

કાલેલકરના લેખો

—જીવન-ભંગ—
“પ્રેમ અને ત્યાગ”

અધ્યાપક
દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર
-નો લેખસંગ્રહ

નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર

અમદાવાદ

કેપીયા ૧૧૦/-

32077

પ્રકાશક
મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ
નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર
અમદાવાદ

૯૯

સંવત : ૧૯૮૦

૫૫
૧૯૨૪

32077

મુદ્રક

વેણીલાલ હાનલાલ જૂય, નવજીવન મુદ્રણાલય, સારંગપુર, અમદાવાદ.

‘ગાંધીજીનું નવજીવન’ પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરતી વેળાએ ખીજા લેખકોના નિબંધોની પણ ચુંટણી કરીને પુસ્તકના આકારમાં એવા લેખોનો સંગ્રહ બહાર પાડવાનો વિચાર થયેલો, અને તે દૃષ્ટિએ જુદા જુદા લેખકોના લેખો એકઠા કરવાનું કામ નવજીવન પ્રકાશન મંદિરે ઉપાડ્યું હતું. આ જ અરસામાં અધ્યાપક કાલેલકર જેલ ગયાથી તેમનો લેખસંગ્રહ સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે પ્રથમ બહાર પાડવાનો નિશ્ચય થયો, જે અહીં રજુ થાય છે.

આ સંગ્રહમાં મુકેલા ઘણાખરા લેખો ‘નવજીવન’ને માટે, અને કેટલાક જુદાં જુદાં માસિકો માટે લખાયેલા. કેટલાક લેખો હસ્તલિખિત માસિકો માટે લખાયેલા તે અને ખીજા થોડા અપ્રસિદ્ધ લેખો પહેલી જ વાર આ સંગ્રહમાં મુદ્રિત થાય છે.

મંત્રી

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

લેખોનો અનુક્રમ

પ્રાર્થના	૧-૬
ચરિત્રકીર્તન	૭-૧૦૪
જયન્તિ	(નવજીવન, તા. ૧૭-૯-૨૨) ૯
લોકનાયક શ્રીકૃષ્ણ	(„ તા. ૪-૯-૨૧) ૧૧
શુદ્ધ અવતાર	(વસન્ત, વૈશાખ, ૧૯૭૮) ૧૨
પરશુરામ અને શુદ્ધ	(સાબરમતી, શરદ, ૧૯૭૮-૯) ૧૩
શ્રી રામકૃષ્ણ	(નવજીવન, તા. ૧૯-૩-૨૨) ૧૫
રાષ્ટ્રીય શ્રાદ્ધ	(„ તા. ૧-૮-૨૧) ૨૨
સ્વ. લોકમાન્ય તિલક	(„ તા. ૮-૮-૨૦) ૨૫
દ્વિતીય સંવત્સરી	(„ તા. ૧-૮-૨૨) ૩૫
લોકમાન્યનાં સંસ્મરણો	(„ તા. ૧-૮-૨૧) ૩૯
નિલકયુગ	(„ તા. ૧-૮-૨૨) ૪૭
ગોખલેજીને શ્રદ્ધાંજલિ	(પત્રિકા, ૧૯૨૨) ૫૧
કવિવર રવીન્દ્રનાથ	(નવજીવન, તા. ૨૮-૩-૨૦) ૫૯
આવતી કાલનો પુરુષ	(„ તા. ૧૬-૧-૨૧) ૭૨
મુક્ત હાસ્ય	(„ તા. ૧૭-૯-૨૨) ૭૭
ભક્તિની દૃષ્ટિ	(અપ્રસિદ્ધ) ૭૯
આત્મનિષ્ઠ મહાત્માજી	„ ૮૨
બવહારકુશળ મહાત્માજી (હિન્દી નવજીવન, તા. ૧-૮-૨૨)	૮૪
સત્ય-રાજનીતિનો જન્મ („ તા. ૧-૮-૨૨)	૮૮
જેલમાં ગાંધીજી	(નવજીવન, તા. ૧૯-૩-૨૨) ૯૦
સ્વામી આનન્દ	(„ તા. ૧૫-૬-૨૨) ૯૪
ગોપાળદાસભાઈ	(‘જનરાતનું નૂર’ની પ્રસ્તાવના) ૧૦૧

ઇતિહાસ અને ભૂગોળ

૧૦૫—૧૫૮

ઇતિહાસની પ્રેરણા	(પુરાતત્વ, આશ્વિન, ૧૯૭૮)	૧૦૭
ઇતિહાસની કસોટી	(મહાવીર)	૧૦૯
સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર	(નવજીવન, તા. ૨૨-૮-૨૦)	૧૧૧
ઐતિહાસિક કલ્પનાતરંગ	(યુગધર્મ, અપાદ, ૧૯૭૯)	૧૧૬
એશિયાની સાધના	(યુગધર્મ, કાર્તિક, ૧૯૭૯)	૧૧૯
હિન્દી ઇતિહાસની યોજના	(પત્રિકા)	૧૨૪
હિન્દી ઇતિહાસનો ક્રમ	(અપ્રસિદ્ધ)	૧૪૧
ભૂગોળની યોજના	(પત્રિકા)	૧૪૬
ભૂગોળનું જ્ઞાન કે ભૂગોળનું ભાન ?	(વસન્ત, માધ, ૧૯૭૮)	૧૫૬

જીવન્ત ઇતિહાસ

૧૫૯—૨૧૬

જીવન્ત ઇતિહાસ	(નવજીવન, તા. ૧૩-૧૧-૨૧)	૧૬૧
સંક્રાન્તિનો સન્દેશો	(,, તા. ૧૮-૧-૨૩)	૧૬૨
વસન્ત	(વસન્ત, માધ, ૧૯૭૯)	૧૬૪
હરણાનું રમણ	(,, ફાલ્ગુન, ૧૯૭૮)	૧૬૬
ગુલામોનો તહેવાર?	(નવજીવન, તા. ૧૨-૩-૨૨)	૧૬૮
રામનવમી	(,, તા. ૧૭-૪-૨૧)	૧૭૦
જન્માષ્ટમી	(,, તા. ૪-૬-૨૧)	૧૭૩
દિવ્ય જન્મકર્મ	(,, તા. ૧૩-૮-૨૨)	૧૭૬
જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ	(,, તા. ૩૦-૮-૨૩)	૧૮૦
નવરાત્રિ	(,, તા. ૨૮-૯-૨૨)	૧૮૫
વિજયાદશમી	(યુગધર્મ, આશ્વિન, ૧૯૭૮)	૧૮૬
દાવાળી	(નવજીવન, તા. ૩૦-૧૦-૨૧)	૧૯૨
બળિનું રાજ્ય	(યુગધર્મ, કાર્તિક, ૧૯૭૯)	૧૯૪
સંપનો તહેવાર	(નવજીવન, તા. ૬-૮-૨૨)	૧૯૬
સત્યનારાયણ	(‘આર્યવિદ્યા આખ્યાનમાળા’)	૧૯૯
ગયાની ખ્યાતિ	(નવજીવન, તા. ૧૭-૧૨-૨૨)	૨૦૬
ગજેન્દ્રમોક્ષ	(યુગધર્મ, ફાલ્ગુન, ૧૯૭૯)	૨૧૧

કેળવણી

૨૧૭—૩૧૬

વિદ્યા-યા વિમુક્તયે	(અપ્રસિદ્ધ)	૨૧૯
અંગ્રેજી કેળવણી	(‘આટલું તો જાણજો-ભાગ ૨’)	૨૨૫
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ	(પત્રિકા)	૨૩૦

શિક્ષકેતિ સન્દેશ—૧	(નવજીવન, તા. ૨૬-૬-૨૦)	૨૩૫
” ૨	(” તા. ૩-૧૦-૨૦)	૨૩૯
રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ—૧	(” તા. ૨૧-૧૧-૨૦)	૨૪૨
” ૨	(” તા. ૧૨-૧૨-૨૦)	૨૪૫
નવો સંકલ્પ	(” તા. ૧૨-૧૨-૨૦)	૨૪૭
વિદ્યાર્થીવર્ગને—	(” તા. ૩-૨-૨૧)	૨૪૯
લડતનો મર્મ	(” તા. ૧૦-૨-૨૧)	૨૫૨
‘મોડર્ન રિવ્યુ’ના આક્ષેપ	(” તા. ૬-૩-૨૧)	૨૫૫
પ્રથમ સ્નાતકો પ્રત્યે	(” તા. ૧૫-૬-૨૧)	૨૬૦
આજની અગત્ય	(” તા. ૨૧-૫-૨૨)	૨૬૩
જેનો ગજ તેનું શબ્દ	(” તા. ૧૦-૧૨-૨૨)	૨૬૬
દિશાભૂલ	(” તા. ૮-૬-૨૨)	૨૬૭
છૂટીછવાઈ વાતા	(” તા. ૨૬-૧૧-૨૨)	૨૭૧
છેલ્લો રસ્તો	(” તા. ૪-૨-૨૩)	૨૭૪
ઐણ કેળવણી	(” તા. ૧૩-૧૧-૨૧)	૨૭૬
પરિપુત્તી મુક્તિ	(” તા. ૧૨-૧૧-૨૨)	૨૭૮
ભાવિયુગનું શિક્ષણ	(” તા. ૭-૫-૨૨)	૨૮૧
પ્રશ્નો વિચારો	(અપ્રસિદ્ધ)	૨૮૫
સહશિક્ષણ	(માળગમતી, ગિંશિર, ૧૯૭૯)	૨૯૦
પહેલાં દિશા નક્કી કરો	(નવજીવન, તા. ૪-૭-૨૦)	૨૯૫
સ્ત્રીકેળવણીનો એક આવશ્યક વિષય	(નવજીવન અને સત્ય)	૨૯૭
મજૂર વિદ્યાર્થીઓની કેળવણી	(નવજીવન, તા. ૧૩-૧૧-૨૧)	૩૦૦
હિન્દુસ્તાનની રાષ્ટ્રભાષા	(પત્રિકા, ૧૯૧૭)	૩૦૨
ધાર્મિક શિક્ષણની પાઠમાળા	(અપ્રસિદ્ધ)	૩૦૯

સંમાજશાસ્ત્ર

૩૧૭-૪૩૦

જીવનચક્ર	(નવજીવન, તા. ૨૫-૨-૨૩)	૩૧૯
વીરધર્મ	(” તા. ૨-૭-૨૨)	૩૨૧
ગરીબોની દુનિયા	(” તા. ૭-૫-૨૨)	૩૨૫
આસુરી શાસ્ત્રો	(” તા. ૩૧-૮-૨૨)	૩૨૭
સુધારાનું મૂળ	(” તા. ૩૦-૭-૨૨)	૩૨૯
સંયમમાં સંસ્કૃતિ	(” તા. ૭-૧-૨૩)	૩૩૨
પંચમહાપાતક	(” તા. ૨૦-૮-૨૨)	૩૩૨
લોહી અને પરસેવો	(” તા. ૮-૧૦-૨૨)	૩૩૪
	(વસન્ત, માધ, ૧૯૭૮)	૩૩૫

સુધારાના ખરા દર્યા	(આત્મોદ્ધાર, નવેમ્બર, ૧૯૧૬)	૩૩૮
જાતિભેદનો પ્રશ્ન	(અપ્રસિદ્ધ)	૩૪૦
ભારતની સમસ્યા	(નવજીવન, તા. ૮-૧-૨૨)	૩૪૯
ન્યાતની કસોટી	(„ તા. ૨૨-૧૦-૨૨)	૩૫૨
ન્યાતચર્યામાં રસ	(„ તા. ૨૬-૧૧-૨૨)	૩૫૪
લગનગાળો	(„ તા. ૨૩-૪-૨૨)	૩૫૬
કાડીયાવાડના અનુભવ	(„ તા. ૨૧-૫-૨૨)	૩૫૭
સમાજસેવાની હિન્દી મીમાંસા	(આત્મોદ્ધાર, જુલાઈ, ૧૯૧૯)	૩૬૨
શહેરો અને ગામડાં	(નવજીવન, તા. ૧૯-૩-૨૨)	૩૬૫
ગામડાંમાં જઈને શું કરીશું ?—૧	(„ તા. ૧૩-૨-૨૧)	૩૬૭
„	૨ („ તા. ૨૦-૨-૨૧)	૩૬૯
„	૩ („ તા. ૬-૩-૨૧)	૩૭૩
„	૪ („ તા. ૨૦-૩-૨૧)	૩૭૮
„	૫ („ તા. ૨૭-૩-૨૧)	૩૮૧
ઉમરેઠ	(„ તા. ૨૯-૧૦-૨૨)	૩૮૬
આશ્રમોનું વાતાવરણ	(„ તા. ૨૪-૧૨-૨૨)	૩૯૦
આજનો સ્ત્રીધર્મ	(અપ્રસિદ્ધ)	૩૯૪
પ્રતિષ્ઠાની અસ્પૃશ્યતા	(નવજીવન, તા. ૮-૧૨-૨૦)	૩૯૭
આપણો પશ્ચાત્તાપ	(„ તા. ૧૮-૭-૨૨)	૩૯૮
હૃદયની ભૂખ	(„ તા. ૭-૧૨-૨૨)	૪૦૧
અનંત્યજ્ઞેની સેવા	(„ તા. ૧૯-૧૨-૨૦)	૪૦૨
અનંત્યજ્ઞસેવા	(„ તા. ૨૪-૧૨-૨૨)	૪૦૩
ગોધરાના અનંત્યજ્ઞે	(„ તા. ૧૬-૬-૨૧)	૪૦૬
બહિષ્કૃત ભાવનગર	(„ તા. ૧૮-૯-૨૧)	૪૦૯
ખેડૂત અને વણકર	(„ તા. ૧૯-૩-૨૨)	૪૧૪
યૂરોપ સામેનો યક્ષપ્રશ્ન	(નવજીવન અને સત્ય, એપ્રિલ, ૧૯૧૯)	૪૧૫
મજૂરનો ધર્મ	(નવજીવન, તા. ૧૮-૮-૨૨)	૪૧૯
હડતાળો	(મજૂર, ફેબ્રુઆરી, ૧૯૨૩)	૪૨૧
વિચાર-કલિકા	(યુગધર્મ, જ્યેષ્ઠ, ૧૯૭૯)	૪૨૭

શ્રી

૪૩૧—૪૬૨

સ્વદેશીધર્મ (પત્રિકા ૧૯૧૯) ૪૩૩

*રેડીયાનું સંગીત—૧ [લેખક: નારાયણ મોરેશ્વર ખરે] ૪૪૭
(નવજીવન, તા. ૨૦-૧૦-૨૧)

*૨૧યાનું સંગીત—૨

[લેખક: નારાયણ મોરશ્વર ખરે]

(નવજીવન તા. ૨૩-૧૦-૨૧)	૪૫૧
અહિંકાર પ્રશ્નોત્તરી ૧	(" તા. ૨૧-૭-૨૧) ૪૫૨
" ૨	(" તા. ૨૮-૭-૨૧) ૪૫૬
બ્રિટિશ માલનો અહિંકાર	(" તા. ૩૧-૧૨-૨૨) ૪૬૦

તત્ત્વચર્ચા

૪૬૩—૪૯૦

સત્યનિર્ણય	(વસન્ત, જ્યેષ્ઠ, ૧૯૭૮)	૪૬૫
અન્ધભક્તિ	(નવજીવન, તા. ૩૦-૧૨-૨૦)	૪૬૮
ધર્મસંકટમાં શું કરવું ?	(અપ્રસિદ્ધ)	૪૭૧
તત્ત્વ અને વ્યવહાર	(નવજીવન, તા. ૩-૯-૨૨)	૪૭૩
તર્ક અને ભાવના	(વસન્ત, કાર્તિક, ૧૯૭૯)	૪૭૪
બ્રહ્મચર્ય કે વૈધવ્ય ?	(નવજીવન, તા. ૧૪-૫-૨૨)	૪૭૬
પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ	(" તા. ૭-૧૨-૨૨)	૪૭૮
હિંસા સ્વાભાવિક છે ?	(" તા. ૩૦-૪-૨૨)	૪૮૦
કુદરતમાં હિંસા	(" તા. ૨૩-૪-૨૨)	૪૮૨
શર અને કૂર	(" તા. ૧૧-૬-૨૨)	૪૮૫
શીખ ધર્મનો પાયો	(" તા. ૧૫-૧૦-૨૨)	૪૮૮

સાહિત્ય અને કળા

૪૯૧—૫૯૨

જૂના ખેતરમાં નવું ખેડાણ	(મહાવીર)	૪૯૩
છઠ્ઠી સાહિત્ય પરિષદ	(ચિત્રમય જગત, માર્ચ, ૧૯૨૦)	૪૯૪
લોકસાહિત્યની મીમાંસા	(અપ્રસિદ્ધ)	૪૯૭
આપણું લોકસાહિત્ય	"	૫૦૦
લોકગીત	"	૫૦૩
રસાસ્વાદ	(‘લોકગીત’ની પ્રસ્તાવના)	૫૦૫
સાર્વભૌમ વાર્તા	(પત્રિકા, ૧૯૨૧)	૫૨૨
લોકવાર્તાની શૈલી	અપ્રસિદ્ધ	૫૨૬
બાળવાર્તાની ખૂબી—૧	(‘બાળવાર્તા’ ભાગ-૧ની પ્રસ્તાવના)	૫૩૧
" ૨	(" " ૨ની ")	૫૩૪
બાળભવનસંગ્રહ	(પ્રસ્ત)	
બે નવલકથાઓ	(વસન્ત, ફાલ્ગુન, ૧ ૭૮	
પ્રાચીન સાહિત્ય	(યુગધર્મ, આસો, ૧૯૭૮)	૫૫૧
લોકમાન્યનું ગીતારહસ્ય	(નવજીવન, તા. ૨૧-૧૦-૨૧)	૫૫૭

જેલ કાયરી	(પ્રસ્તાવના)	૫૬૫
ધનુના ચાખખા	(નવજીવન, તા. ૮-૧૨-૨૧)	૫૬૬
વિચાર-કલિકા	(યુગધર્મ, જ્યેષ્ઠ, ૧૯૭૯)	૫૭૨
કલા, જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાન (સાબરમતી, વસંત-ગ્રીષ્મ, ૧૯૭૯)		૫૭૭
અમદાવાદનું કળાપ્રદર્શન	(નવજીવન, તા. ૧૧-૪-૨૦)	૫૮૧
લોકસંગીત	(અપ્રસિદ્ધ)	૫૮૫
નદીમુલેનૈવ સમુદ્રમાવિશેષ	(સાબરમતી, વર્ષા, ૧૯૭૮)	૫૯૧

રાજકારણ—સિદ્ધાન્તચર્યા

૫૯૩-૬૭૦

રાષ્ટ્રપૂજાધર્મ	(નવજીવન, તા. ૮-૧૨-૨૦)	૫૯૫
અનર્થપરંપરા	(„ તા. ૨૯-૬-૨૨)	૫૯૯
દુર્ભાગી આચાર્ય	(„ તા. ૨૮-૧૧-૨૦)	૬૦૦
હિંસાનો મહોત્સવ	(„ તા. ૩-૭-૨૨)	૬૦૨
મોક્ષપ્રવચન	(આત્મોદ્ધાર, કેશુઆરી, ૧૯૧૭)	૬૦૪
સ્વરાજ્ય	(ગરવી ગુજરાત, જુલાઈ ૧૯૨૧)	૬૦૬
રામરાજ્ય કે સામ્રાજ્ય ?	(નવજીવન, તા. ૨૪-૯-૨૨)	૬૦૮
સ્વરાજ્ય કે રામરાજ્ય ?	(„ તા. ૨૪-૯-૨૨)	૬૧૦
સ્વતંત્રતાનું અપમાન	(„ તા. ૧૫-૧૦-૨૨)	૬૧૧
શુદ્ધ સ્વરાજ્ય	(„ તા. ૧૮-૬-૨૨)	૬૧૩
બલિમ તે જ ગુલામ	(„ તા. ૧૩-૮-૨૨)	૬૧૫
સ્વરાજ્યવૃત્તિ	(„ તા. ૧૦-૯-૨૨)	૬૧૭
રાજકારણની આભડછેટ	(„ તા. ૨-૭-૨૨)	૬૧૮
ધર્મ અને રાજસત્તા	(„ તા. ૧૮-૧૦-૨૨)	૬૨૦
સ્વરાજ્ય અને ખિલાફત	(„ તા. ૨૨-૬-૨૨)	૬૨૨
ગુલામીનાં મૂળ	(„ તા. ૧૪-૪-૨૨)	૬૨૫
*સીધો હિસાબ	[લેખક: સ્વામી આનન્દાનન્દ]	

(નવજીવન, તા. ૧૪-૧૧-૨૦) ૬૨૭

આપભોગનું શાસ્ત્ર	(„ તા. ૩-૯-૨૨)	૬૩૧
આત્મશોધન	(„ તા. ૨૬-૨-૨૨)	૬૩૪
મરતીઓ	(„ તા. ૨૩-૭-૨૨)	૬૩૭
ધૂમાડાની જ્વાળા	(„ તા. ૧૫-૧૦-૨૨)	૬૩૯
ખાખી કે આદી ?	(„ તા. ૧-૧૦-૨૨)	૬૪૧
‘કાયદા પ્રમાણે’	(„ તા. ૨૬-૩-૨૨)	૬૪૩
બહિષ્કારની પરંપરા	(„ તા. ૧૨-૧૧-૨૨)	૬૪૪

રાજકારણ કે પ્રજાનગૃતિ ?	(નવજીવન, તા. ૧૭-૧૨-૨૨)	૬૪૯
ગોગણા	(„ તા. ૧૦-૯-૨૨)	૬૫૧
એકતાને ધોડો	(„ તા. ૨૫-૧-૨૩)	૬૫૩
‘વન્દે માતરમ્’	(„ તા. ૨૯-૮-૨૨)	૬૫૫
‘વન્દે માતરમ્’ નહિ ?	(„ તા. ૭-૧૨-૨૨)	૬૫૭
એક સંભાષણ	(„ તા. ૨-૭-૨૨)	૬૫૮
એક સંસ્મરણ	(„ તા. ૪-૨-૨૩)	૬૬૨
સાચો સૈનિક	(„ તા. ૧૭-૯-૨૨)	૬૬૪
સ્વયંસેવકવૃત્તિ	(„ તા. ૨૯-૧૦-૨૨)	૬૬૫
દેશી રાજ્યો ને બહાર સેવા	(„ તા. ૨૭-૧૨-૨૧)	૬૬૭

રાજકારણ—પ્રસંગચર્ચા

૬૭૧-૭૩૪.

અરુણોદય	(નવજીવન, તા. ૨૬-૧૨-૨૦)	૬૭૩
ચકલાસીના શંકરાચાર્ય	(„ તા. ૧૪-૪-૨૧)	૬૭૭
સ્વરાજ્યમહાત્મ	(„ તા. ૧૪-૪-૨૧)	૬૮૨
રવિબાબુના આક્ષેપ	(„ તા. ૯-૬-૨૧)	૬૮૩
વિશાળ દષ્ટિની જરૂર	(„ તા. ૧૯-૬-૨૧)	૬૮૯
સાબુર !	(„ તા. ૧૬-૨-૨૨)	૬૯૪
બારડોલીનો કાર્યક્રમ	(„ તા. ૪-૬-૨૨)	૬૯૭
ગુજરાતનો ત્યાગ	(„ તા. ૩૦-૭-૨૨)	૭૦૪
ગુજરાતનો સ્વભાવ	(„ તા. ૫-૧૧-૨૨)	૭૦૭
પુત્રધર્મ	(„ તા. ૧૭-૯-૨૨)	૭૧૧
સ્વાધ્યાય	(„ તા. ૨૪-૯-૨૨)	૭૧૨
ધર્મક્ષેત્ર અમૃતસર	(„ તા. ૨૮-૯-૨૨)	૭૧૩
કેન્ય શોધ	(„ તા. ૨૮-૯-૨૨)	૭૧૫
જાગો બહેનો, બીડ પડી છે	(„ તા. ૧૮-૬-૨૨)	૭૧૬
ભાવનાની તીજેરી	(„ તા. ૮-૧૦-૨૨)	૭૧૮
શ્રીઓની તક	(„ તા. ૧૫-૧૦-૨૨)	૭૧૯
પ્રેમની કઠોરતા	(„ તા. ૨૨-૧૦-૨૨)	૭૨૧
નવું નાણું	(„ તા. ૩-૧૨-૨૨)	૭૨૨
બહાલપનો હક	(„ તા. ૭-૧૨-૨૨)	૭૨૪
ચોક્કસ મદદગાર	(„ તા. ૧૦-૧૨-૨૨)	૭૨૬
નવલકથા કે જીવનકથા ?	(„ તા. ૭-૧૨-૨૨)	૭૨૯
મહાસભામાં વધીલવૃત્તિ	(હિન્દી નવજીવન, તા. ૨૯-૧૦-૨૨)	૭૩૦

ન્યાયનું નાટક

૭૩૫-૭૪૭

ન્યાયનું નાટક

(નવજીવન, તા. ૨૫-૨-૨૩) ૭૩૭

મારી ક્ષીયત

(„ તા. ૧૮-૨-૨૩) ૭૪૦

‘સારી ચાલચલગત’

(નવજીવન, તા. ૧૮-૨-૨૩) ૭૪૨

પરિશિષ્ટ—

બલિદાનનો મહિમા

૭૪૪

અથગમણ

૭૪૫

*આ નિશાનીવાળા લેખો અં કલેલકરના પોતાના નથી પરંતુ

તેમાં તેમનો અંશતઃ હાથ હોવાની તેના લેખકો તરફથી ખબર મળવાથી તે લેખો તે તે લેખકોની પરવાનગીથી આ સંગ્રહમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

प्रार्थना

ૐ

અસતો મા સદ્ગમ્ય ।

નમસો મા જ્યોતિર્ગમ્ય ।

મૃત્યોર્માડમૃતં ગમ્ય ॥

હે જગદ્ગુરો ! અમને જ્ઞાન આપ. અમારું અધ્યયન તેજસ્વી થાઓ. સ્વધર્મની, સ્વદેશની અને સ્વભાષાની સેવા કરવાને અમને જ્ઞાનબળ અને નિષ્ઠાબળ આપ. અમે એકબીજા પ્રત્યે શ્રદ્ધાવૃત્તિ ધારણ કરીને એકબીજા પર પ્રેમ કરીએ એવી પ્રસન્નતા અમને આપ. અમારાં હૃદયમાં તારું સ્મરણ હમેશ રહે.

❧

હે પિતા, પ્રાર્થના કરવાનો અમારો અધિકાર નથી. તારું સ્મરણ કરીએ, પ્રેમથી તારો જયજયકાર કરીએ, તેં આપેલી સ્થિતિમાં આનન્દ માનીએ અને તેં દીધેલા અવસરનો સદુપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલો જ અમારો અધિકાર છે. અમને આ આપ, આ ન આપ. એમ અમારાથી કેમ કહેવાય ? અમારું આત્મચિન્તક હિત શામાં રહેલું છે એ અમે ક્યાંથી જાણીએ ? અને તું ક્યાં નથી જાણતો કે અમે તને પ્રાર્થના કરીએ ? છતાં પ્રભુ ! બાલબુદ્ધિથી એટલું તો માગી જ લઇએ છીએ—તારીં કૃપાદષ્ટિ અમારા ઉપર હમેશાં છે, તારો વરદ હસ્ત અમારા માથા ઉપર છે, એનું અમને અખંડ સ્મરણ રહે. દુઃખનો તાપ—સંકટનો તાપ એટલો દુઃસહ નથી હોતો, જેટલો નાસ્તિક નિરાશાનો અને આત્મઘાતી અશ્રદ્ધાનો હોય છે.

❧

હે અનન્તા, નિર્વિકાર વૃત્તિથી ધ્યાનમાં એડેલી ઋષિદારા તેં એક વાર કહ્યું, યદ્દુમા તત્સુખં નાલ્પે સુખમસ્તિ । જ્યારે જ્યારે અધ્યયનમાં આસક્ત

થમ્ને અમે ક્ષુદ્ર બન્યા છીએ ત્યારે ત્યારે અમને કલેશ જ થયો છે. હાય રે દેવ ! ભગવાનની અમૃતમય વાણી અમારી પુદ્ધિમાં ઉતરતાં હજારો વર્ષના કડવા અનુભવની મદદ જોઈશે ! હે આનન્દસિન્ધો ! નાલ્પે સુખમસ્તિ—ક્ષુદ્ર-વસ્તુમ્! સુખનો છોટો પણ મળવાનો નથી—એમ અમને જણાયું છે. હવે તે અનુભવ અમારા મનમાં ફેલાવી દે. અલ્પ લાભ અને અલ્પ હાનિથી અમે અનેકવાર પુશ અને નાપુશ થયા છીએ. અમને સ્થિર કર, હે અચ્યુત, અમને સ્થિર કર.

જે સત્યધર્મી છે તેને જ પરમેશ્વરના કલ્યાણમય, તેજોમય રૂપનું દર્શન થાય છે. એટલા માટે હે પ્રભો સવિતર ! અમારા હૃદયમાં સત્યનો જ ઉદય થવા દે. સત્યને અમે દગો ન દઈએ અને અમારામાં મોહની દુર્બળતા આવે. તે વેળા સત્ય અમને દગો ન દે. પ્રાચીન ઋષિઓએ કહ્યું, સત્યા પરતા નહીં ધર્મ ! જગતે સાંભળ્યું, સત્તે પરતા નહીં ધર્મ ! તેથી ધર્મને નામે અધર્મ વધ્યો અને શક્તિએ શિવને પગ નીચે કચડી નાંખ્યું. કચડાયેલા કલ્યાણમાં જ ખરું તેજ છે, શિવનું ધ્યાન કરવાથી જ શક્તિ પ્રસન્ન થાય છે, એવી અમારી ખાતરી થાઓ, પ્રભો ! અમને પ્રેમનું ધૈર્ય અને શ્રદ્ધાનો પ્રાણ આપ. અમને પ્રાણવાન કર !

હે ભાગ્યવિધાતા, માંડે જીવન અને મૃત્યુ બન્ને તારા હાથમાં છે. મારા જીવનનો સ્વામી હું છું અને માંડે મૃત્યુ દૈવાધીન છે એમ હું કેમ કહી શકું? તે તો નાસ્તિકતા કહેવાય. મારા જીવનના આણુઆણુમાં મને તારું દર્શન થાઓ! અને મરણ માટે મારી સદા તૈયારી રહે. મારી ગાફેલપણાની ઘડીએ મૃત્યુનો પંજો મારા ઉપર ન પડે. આટલી મારી પ્રાર્થના કાને ધર, હે પ્રભો, આટલી જ મારી પ્રાર્થના છે.

હે ઇતિહાસવિધાતા ! વિશ્વંભર ! ભૂતકાળ અમારા સ્મૃતિપટ પરથી ભૂંસાઈ ગયો છે. વર્તમાનકાળનું યથાર્થ આકલન કરવાની શક્તિ અમારી દૃષ્ટિમાં રહી નથી. ચાલુ ક્ષણની અને તરતની જરૂરીયાતો અને વાસનાઓની પાર અમારાથી જોઈ શકાતું નથી. પછી ભવિષ્યકાળ નિરખવાની દિવ્ય દૃષ્ટિ ક્યાંથી આવે? હે કાલસ્વરૂપી પરમેશ્વર ! અમારાં નેત્ર ઉઘાડ. વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને શ્રેયઃસાધનનો માર્ગ સ્પષ્ટ દાખવનારી દિવ્ય દૃષ્ટિ અમને આપ.

હે હૃદયચાલક પ્રભો ! તારી પ્રેરણાથી, કર્તવ્ય ગણીને આત્મોદ્ધારના પ્રયત્ન કરતાં મંકટથી ન ડો એવું ધૈર્ય અને અલ્પ લાભથી પ્રયત્નચ્યુત ન

આય એવી સ્થિરતા અમને આપ. પ્રભો ! અમને આર્યોના વંશમાં તે જન્મ આપ્યો છે. અમારો ત્યાગ અને અમારો ભોગ આર્યવૃત્તિને જાજે એવો જ રહે એવું આર્યોનું શીલ અમને આપ ! આર્યોનું તેજ અમને આપ ! સ્વાધીન સ્થિતિમાં કે પરાધીન સ્થિતિમાં અમારી વૃત્તિ હીન થવા દરજ નહિ !

અમને જે દીક્ષા મળી છે તેને લાયક અમારું જીવન નથી. તેથી તે દીક્ષામન્ત્ર રોજ ને રોજ અમે ભૂલી જઈએ છીએ અને મોહમાં સપડાઈ અમારાં જીવનને અનુકૂળ એવો જ તે દીક્ષામન્ત્રનો અર્થ કરીએ છીએ. પ્રભો ! અમારા દીક્ષામન્ત્રને જાતે રાખવાને જેટલી દૃઢ સ્મૃતિ અને શુદ્ધ દૃષ્ટિ જોઈએ તેટલી આપ અને અમારું જીવન ઉચ્ચતર અને પ્રાણપૂર્ણ કરવા જેટલી કઠોરતા અમને આપ. અમે પોતાની દયા ખાઈ અગડી જઈએ છીએ. પોતાના તરફ, પ્રભો ! અમને કઠોરતા આપ, કઠોરતા આપ; અને અમારા આંધળા પ્રત્યે પ્રેમની અને ક્ષમાની કોમળતા આપ.

હે ગણપતિ ! અનેક વ્યક્તિઓમાં એક જ ભાવ પ્રેરી તમે લોકોના ગણ બનાવો છો. અમે અનેક બાળકો અને યુવકો તમારા શરણમાં આવીએ છીએ. અમને સન્મતિ આપો અને અમારી એકમતિ થાઓ. અમે નથી કહેતા કે અમારો માર્ગ વિદ્યારહિત હો. અમે વિદ્નો માગીએ છીએ. માત્ર એ શરતે કે વિદ્નો સાથે લડતી વખતે સન્મતિ આપનાર જ્ઞાનમૂર્તિ તમે અમારાં હૃદયમાં રહો ! મંગલમૂર્તિ તમે હૃદયમાં આવીને વસો કે પછી રિદ્ધિ-સિદ્ધિનું સ્વતન્ત્ર આવાહન કરવું જ ન પડે. વિદ્નરાજ ! તમે જ અમારા ગણના નાયક થાઓ. અમે સ્વરાજ્ય—ગણરાજ્ય સ્થાપવા માગીએ છીએ, ત્યાં ખીજો ગણપતિ હોય જ ન શકે.

વ્યાકુળ આર્યના

પ્રભો ! દુનિયામાં સત્ય અને અસત્ય મિશ્રિત છે. અમારી વૃત્તિ શુદ્ધ નથી. અમને સત્ય વીણીને ભેગું કરવાની કળા તેમજ શક્તિ આપ.

એ જ અમારી મધુકરી વૃત્તિ થાઓ.

ચરિત્રકીર્તન.

જયન્તિ

કૃષ્ણની સૃષ્ટિમાં અસંખ્ય માણસો જન્મે છે. તે યધાની જયન્તિ આપણે નથી ઊજવતા. જેમના જીવનરહસ્યનો આપણા હૃદયમાં હૃદય થયો હોય તેમની જ જયન્તિ આપણે ઊજવીએ છીએ. કરોડો લોકોનું જીવન આવેસો દિવસ જેમ તેમ કરીને પૂરો કરવામાં જ વીતે છે. માણસને હેરાન કરનાર—તેને પામર બનાવનાર જે અસંખ્ય શત્રુઓ છે તેમની સામે ઝૂઝનારાઓની સંખ્યા બહુ જ અલ્પ હોય છે. શત્રુને ગમે તેમ કરીને ટાળવો અથવા નામદાઈથી તેની સાથે માંડવાળ કરવી અને યુદ્ધની તકલીફમાંથી બચી જવું એ જ સામાન્ય લોકોનો જીવનક્રમ હોય છે. પણ આ રીતે શત્રુ ટળતો નથી. તે તો ધરી ધરી સામે ઊભો થાય જ છે. ને દરેક વખતે માંડવાળની કિંમત વધારે ને વધારે માગતો જાય છે. એ કિંમત કેવળ પૈસાની નથી હોતી; એ કિંમત તો પ્રાણ, તેજસ્વિતા અને સ્વતંત્રતાની હોય છે. દરેક માણસમાં આ ત્રણે વસ્તુની ચાહના તો હોય જ છે; પણ શિરને સાટે તેજસ્વિતા અને સ્વતંત્રતા જાળવવાનો કે મેળવવાનો પ્રાણ જેની અંદર હોય તે જ વીર પુરુષ કહેવાય—તે જ વિજયી કહેવાય.

મનુષ્યજાતિના શત્રુ પર જેણે વિજય મેળવ્યો છે તેની જ આપણે જયન્તિ ઊજવીએ છીએ. જયન્તિનો અર્થ જ એ છે. પણ જયન્તિ આપણે આ માટે ઊજવીએ છીએ ?

જે જાતના લોકો જયન્તિઓ ઊજવે છે. જેઓ વીર પુરુષ પાસેથી પ્રેરણા મેળવવા માગે છે તેઓ, તેમજ જેઓ વીર પુરુષ પાસેથી રક્ષણ માગે છે તેઓ. એક વર્ગ વીરોનો ઉપાસક હોય છે અને બીજો વર્ગ આશ્રિત હોય છે. પ્રથમ વર્ગને વીરનાં વીરકર્મથી પ્રેરણા, કિસાહ અને પ્રાણ મળે છે, અને તે વીરની ઉપાસના કરી વીર બની જાય છે. બીજો વર્ગ

પામર હોય છે. તે હમેશાં ભયભીત દશામાં રહે છે, ત્યાગથી ડરે છે. તે કહે છે, ‘આ ભયભીત દશામાંથી જે અમને મુક્ત કરે, અમને આશ્વાસન આપે, તે જ અમારો નાથ. તેનો જ અમે જયજયકાર કરીશું, તેની પ્રસન્નતા મેળવીશું અને તેનાં વીરકર્મના આશ્રય હેઠળ સુખી રહીશું. એ જો જય તો ઇશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરીશું કે હે પ્રભો ! અમને ખીન્ને કોઈ નાથ આપ, અમને સનાથ કર.’

અનાથ લોકો જ્યારે વીરપૂજા કરે છે ત્યારે તે પૂજા પાછળ આવી જ ચાચનાવૃત્તિ રહેલી હોય છે.

મીંદડીનું બચ્ચું કહે છે, ‘મારી મા આવજો અને મને ઉપાડીને સુરક્ષિત સ્થળે મુકજો.’ પક્ષીઓનાં બચ્ચાં કહે છે, ‘અમારી મા અમને પોતાની પાંખો ફફડાવી બતાવે તો અમે પણ તેમ જ કરીએ.’ આમ બે જાતની જયન્તિઓ થાય છે.

હિન્દુસ્તાનમાં જ્યાં સુધી અનાથવૃત્તિથી જયન્તિઓ ચાલશે ત્યાં સુધી દેશમાં પુરુષાર્થ આવવાનો નથી. જેવી શ્રદ્ધા તેવું ફળ. ‘વિશ્વંભર પ્રભુના મનમાં જ્યારે દયા સ્ફુરશે ત્યારે તે આપણને અલૌકિક પુરુષ આપશે અને આપણે તેને નીચોવીને—વટાવીને સુખી થઈશું; આમાં જેટલી સલામતી છે તેટલું જ અધઃપતન પણ છે. પુણ્યપુરુષોના બલિદાનથી આ લોકના વૈભવ મેળવવામાં પુણ્યક્ષય છે, પ્રાણુક્ષય છે. પુણ્યપુરુષના બલિદાનથી જ્યારે આપણામાં પણ બલિદાનની વૃત્તિ જાગે ત્યારે જ આપણે તેની સાચી ઉપાસના કરી ગણીએ અને ત્યારે જ આપણો સાચો ઉત્કર્ષ થાય.

આજે આપણે ઇશ્વર પાસે એવી પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ કે ‘અમે તો પામર જ રહીશું, તમે અવતાર ધારણ કરી અમારું દુઃખ નિવારણ કરો.’ આપણે પરમાત્માને કહેવું જોઈએ કે ‘હે જનાર્દન ! તારો અવતાર અમારાં હૃદયમાં જ થાઓ. વાંદરાઓના પણ વીર પુરુષો બનાવી મુકનાર અવતાર અમારે જોઈએ છે; જે અમને સ્વાવલંબન શીખવે તે અવતાર અમારે જોઈએ છે; કેમકે સ્વાવલંબનમાં અમારો કાયમનો ઉદ્ધાર છે; પરાવલંબનમાં અમારી અવનતિ છે, અમારું અપમાન છે.’

સ્વાવલંબનની વીરવૃત્તિથી મહાત્માઓની જયન્તિ ઉજવવામાં આપણે તેમના માહાત્મ્યના અધિકારી બનીએ છીએ. પરાવલંબી વૈશ્યવૃત્તિથી જયન્તિ ઉજવવામાં આપણે મહાત્માઓની દયાના પાત્ર થઈએ છીએ.

અને દયા એટલે તિરસ્કારનું સજ્જન સ્વરૂપ.

લોકનાયક શ્રીકૃષ્ણ

કહે છે કે જોને કોઈને આશ્રય નથી તેને મહાદેવ પાસે આશ્રય મળે છે. આંધળાં, પાંગળાં, અપંગ, ગાંડાં, એટલું જ નહિ પણ ભૂતપ્રેત, વિપથરૂપાદિ પણ મહાદેવ પાસે આશ્રય મેળવી શકે છે. વિષ્ણુની કીર્તિ આવી નથી ગવાઈ, છતાં તે પણ દીનાનાથ છે. કૃષ્ણાવતાર તો દીનદુષ્ણાં અને દુષ્ટિયાંને મારે જ હતા. શ્રીકૃષ્ણ એ પ્રજાકીય અવતાર છે. દાશરથી રામને આપણે રાજા રામચન્દ્ર કહીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણને રાજા શ્રીકૃષ્ણ કહીએ તો કાનને કેવું ખરાબ લાગે છે ! શ્રીકૃષ્ણ જોકે મોટમોટા સમ્રાટોના પણ અધિપતિ હતા છતાં તે પ્રજાકીય માણસ હતા.

અન્યપણમાં તેમણે ગોવાળીઆનો ધંધો કર્યો. મોટા થયા ત્યારે સમસાન્યા. રાજસૂય યજ્ઞ જેવા રાજદારી ઉત્સવમાં પોતે એકી પત્રાવળો ઉપાડવાનું કામ પોતાને માટે પસંદ કર્યું. આજે ક્યો લોકનાયક આટલું નિષ્પાપ જીવન દાખવી શકે? શ્રીકૃષ્ણે ઇન્દ્રનો ગર્વજનર હણ્યો, બ્રહ્માનો જ્ઞાનગર્વ શમાવ્યો, ઋષિઓને પોતાનું રહસ્ય સમજાવ્યું, નારદનો મોહ ટાળ્યો, છતાં પોતે તો અન્ત લગી ગોપખન્ધુ જ રહ્યા. ગોપીજનવલ્લભ એ જ નામ એમને પસંદ પડ્યું; વનમાલા જ એમણે આભૂષણ તરીકે બહાલી કરી; સુદામાના તાંદુલ, વિદુરના ઘરનું ભાજનું પાંદડું અને દ્રૌપદીની સાદી પરાણાગતથી જ એમનું દેયું હતું. કુષ્મન્તી સેવા સ્વીકારવામાં જ એમણે કૃતાર્થતા માની. એ તો ગરીબોના દેવ, 'દીનતદુઃખહરણ દેવ સંતતહિતકારી.' ૩૨૦૭

શ્રીકૃષ્ણે ગીતા ઉપદેશી શા માટે? યુધિષ્ઠિરને સામ્રાજ્યપદ અપાવવાને? ના ના; સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાઃ પણ પરમગતિ મેળવી શકે એ આશ્વાસન આપવા માટે; 'અનન્ય ભક્તોનું યોગક્ષેમ હું પોતે ચલાવું છું' એવી ખાતરી આપવા માટે; દુરાચારી પણ પશ્ચાત્તાપ કરે અને ઈશ્વરભજન કરે તો તે મુક્ત થઈ જાય એવું વચન આપવા માટે; ભક્ત પોતાનું હૃદય શુદ્ધ કરે તો તેને અધીજાતનું પારિત્ય—યુદ્ધિયોગ પૂરો પાડવાની બોળાધરી લેવા માટે.

અને એ ગીતામાં ભગવાને ફિલસૂફી પણ ક્યા ઉપદેશી છે? ભગવાન કહે છે, 'તમે જ્ઞાતી ભણે ચાઓ, પણ તમારાથી લોકસંગ્રહ છોડી ન શકાય. સાચા જ્ઞાતી છે તેઓ તો સર્વમૂત્તહિતે રતા: હોય છે.'

શ્રીકૃષ્ણે અવતાર લઈને શું કર્યું? કૃત્રિમ પ્રતિષ્ઠા તોડી. અભિમાની પ્રતિષ્ઠિત લોકોને અવમાનિત કર્યા અને નિષ્પાપ હૃદયવાળા દીન જનોને શ્રેષ્ઠ કરી બતાવ્યા. ધર્મને પાંડિત્યની જાળમાંથી બચાવી ભક્તિના શુભ આસન ઉપર બેસાડી દીધો. રાજા ઇન્દ્રનો ગર્વ હરણ કરી, ઇન્દ્રનો કરબાર બંધ કરી પ્રજામાં ગોવર્ધનરૂપી દેશપૂજન દાખલ કરી. રાજાઓને નમ્ર કર્યા

અને લોકોને ઉત્તર કર્યા. અને તેમ છતાં પોતે લોકોના સરદાર પણ ન બન્યા.

એક વખતે—ફક્ત એક જ વખતે લોકોની શ્રીકૃષ્ણ ઉપરની શ્રદ્ધા ડગી હતી. લોકોએ માન્યું કે દેશમાં શ્રીકૃષ્ણ છે માટે જ જરાસંઘ ફરી ફરી આપણા ઉપર ચડાઈ લાવે છે. શ્રીકૃષ્ણે લોકમતને માન આપી મધ્યદેશનો ત્યાગ કર્યો અને સમુદ્રવલયાંકિત દારિકામાં જઈ નિવાસ કર્યો. એમાં લોકો ઉપર રીસ નહોતી. એ વખતે આયોનિયન લોકો હિન્દુસ્તાન ઉપર ચડાઈ કરવાની તૈયારીમાં હતા. તેમનો વિરોધ કરવા માટે, તેમનો હુમલો અટકાવવા માટે પશ્ચિમ દિનારા ઉપર એક જળંબરદસ્ત લશ્કરી થાણું બાંધવાથી જ લોકોનું રક્ષણ થઈ શકે એમ હતું. શ્રીકૃષ્ણે દ્વારાવતીમાં જઈ રહી હિન્દુસ્તાનના દારનું રક્ષણ કર્યું અને આર્યાવર્તને સલામતી બક્ષી. આવા દીનાનાથના સદીઓથી ઉજવાતા જન્મદિવસને લોકસત્તાના આ દિવસોમાં બેવડું મહત્ત્વ છે.

બુદ્ધ અવતાર

ભગવાન બુદ્ધને આપણે શ્રવિષ્ણુનો અવતાર માનીએ છીએ. મને ત્યાગે છે કે તથાગતને અવતાર માનવો જ હોય તો મહાદેવનો અવતાર કેમ ન માનીએ? તે ભવપાલેક નથી; ભવરોગન—ભવનાશક છે. પણ શાક્યમુનિને અવતાર માનવો એ જ મને પસંદ નથી. અવતાર એટલે શું? દુનિયાનું દુઃખ જોઈને, જ્ઞાનનો લોપ જોઈને, શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિત્ય. સુક્ત, એવો પરમેશ્વર દુન્યવી રૂપ ધારણ કરી ‘નીચે ઉતરે છે.’ તે માણસોમાં રહીને માણસની પેઠે ભક્ષે વર્તે. પણ તે માણસ નથી; તેની ન્યાત જુદી છે. તેના અનુગ્રહથી આપણો ઉદ્ધાર ભક્ષે થાય, પણ તેનું અનુકરણ કરવાની આપણને ઈચ્છા થવાની નથી. આપણે કૃષ્ણના ઉપાસક બની શકીએ છીએ, પણ કૃષ્ણનું અનુકરણ તો ન જ કરીએ. ગૌતમ બુદ્ધ અવતાર ન હતા, માણસ હતા. દુનિયાનું દુઃખ જોઈને, સમ્યક્ જ્ઞાનનો અભાવ જોઈને ‘તેઓ ચડ્યા.’ સામાન્ય જીવ—પણ શ્રદ્ધાવાન જીવ—અનેક જન્મ મુધી ચડતા ચડતા બોધિસત્ત્વનો બુદ્ધ થયા; મનુષ્યતા દેવ બન્યા; શુદ્ધ, બુદ્ધ, સુક્ત બન્યા; આર્ય હતા, અર્હત બન્યા. તેમનું જીવન અનુકરણીય છે. સીતા સાવિત્રીની પેઠે બુદ્ધ ભગવાને પણ માણસ કયાં મુધી ચડી શકે છે એ દુનિયાને બતાવી દીધું છે. શ્રદ્ધા અને કરુણાની તેઓ ભૂતિ હતા. યમરાજને ત્યાં જનાર નયિકેતાની શ્રદ્ધા બુદ્ધ ભગવાનમાં હતી. ગુરુ

પાસેથી અહ્મજાન મેળવી નિર્ભય થયા પછી જનકરાજ રાજ્યસર્વસ્વ છોડવા તૈયાર થયા. ગુરુકૃપાથી જીવનનું સાર્થકય થશે એવો વિશ્વાસ હોવાથી ગોપીચંદે રાજ્યત્યાગ કર્યો. પણ શાક્યમુનિનો ત્યાગ એથી આકરો હતો.

‘ સાંસારિક જનોનું દુઃખ જોઈ માફ મન રહે છે. તેથી તે દુઃખ મટાડવાની દવા હોવી જ જોઈએ; અને તે છે તેથી મારે ને મેળવવી જ જોઈશે; ’ એ શ્રદ્ધાથી—અન્તઃશ્રદ્ધાથી—તેમણે રાજ્યત્યાગ કર્યો. આ વીર કર્મ મનુષ્યજાતિ છે ત્યાં સુધી ગવાશે. દરેક જમાનાના કવિઓ તે મહાભિનિષ્ક્રમણનો પ્રસંગ ગાઇ પોતાની વાણી પુનિત કરશે.

સિદ્ધાર્થનો ગૃહત્યાગ સપ્તમી થયો અને આર્યાવર્તમાં ધર્મચક્રપ્રવર્તન શરૂ થયું. બુદ્ધ ભગવાનનો ધર્મ ગૂઢવાદી નથી, ‘ મનિવાદી ’ નથી, જનાં તે સામાન્ય નીતિધર્મ પણ નથી. તેમાં અહંકારનો નાશ ઉદ્દિષ્ટ છે અને નિર્વાણ એ તેનું પ્રાપ્ત્ય છે.

બૌદ્ધ ધર્મનું સામાજિક સ્વરૂપ શું હતું અને તે ધર્મની આર્યાવર્ત ઉપર શી અસર થઈ એ વિષય અત્યન્ત મહત્ત્વનો છે, પણ વિદ્યાર્થીઓ મોટી ઉમરે તેનો વિચાર કરી શકે.

બુદ્ધ ભગવાનનું ચરિત્ર વાંચીને કોઈ યુવાનને ગૃહત્યાગ કરવાનો વિચાર થાય એ સંભવિત છે. તેણે ધ્યાનમાં રાખવું કે જે મહાવીર હશે તે જ ત્યાગ કરી શકશે. સરસ્વતીચન્દ્ર બનવામાં શ્રેય નથી. ‘ જે ત્યાગ કરે તે તે ત્યાગને લાયક બને. ’

પરશુરામ અને બુદ્ધ

જેમ દ્રૌપદી અને સીતા એ બે જુદા જુદા જ આદર્શ છે, તેમ રામ અને કૃષ્ણ એ પણ જુદા જુદા આદર્શ છે. પ્રાચીન કાળથી આપણે બે આદર્શો વચ્ચેનું સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય, સામ્ય અને વૈષમ્ય જોતા આવ્યા છીએ. આખરે આપણે બન્ને આદર્શોના સાર આપણા જીવનમાં ઉતારી તે બન્નેનો સમન્વય કરી નાખ્યો છે. જે દિવસે આવો સમન્વય આપણે કર્યો તે જ દિવસે રામકૃષ્ણ એ સામાસિક નામ આપણને સૂઝ્યું. રામ તે જ કૃષ્ણ, શાન્તા તે જ દુર્ગા, શિવ તે જ રૂદ્ર, જનાર્દન તે જ વિશ્વંભર—જે જે દિવસે આપણને સૂઝ્યું તે દિવસે હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનને સમાધાન મળ્યું.

તાત્ત્વિક ખોજમાં એક પૂર્ણવિરામ આવ્યો. પૂર્ણવિરામથી નવું વાક્ય શરૂ થાય છે. જે આદર્શોના વિવાહથી નવી સૃષ્ટિ ઉપજે છે

પરશુરામ અને યુદ્ધ બન્ને વિખણના જ અવતાર ગણાય છે. પણ આપણે કોઈ કાળે તેમને કલ્પનાક્ષેત્રમાં પણ પાસે પાસે આણ્યા છે ? પરશુરામ અને યુદ્ધ ! જે વચ્ચે સાધર્મ્યનો કે વૈધર્મ્યનો કંઈ સંબંધ છે ખરો ?

પરશુરામ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય છે; ભગવાન યુદ્ધ ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ છે. પરશુરામે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં મન્યુ (ક્રોધ) ને છૂટ આપી શરીરખળ પર જ આધાર રાખ્યો. શાક્યમુનિએ ક્ષમાને પ્રધાનપદ આપી આત્મિક બળનું ગૌરવ વધાર્યું. પરશુરામને ક્ષત્રિયની સત્તા પ્રજાપીડક જણાઈ. ઇશ્વરે મનુષ્યને જે જ બાહુ આપેલા છે, અને તે પણ ઉદ્યોગને માટે. ક્ષત્રિયો જો સહસ્ત્ર-બાહુ બની જાય અને દરેક બાહુ જો શસ્ત્ર ધારણ કરે તો દીન સમાજ જાય ક્યાં ? રક્ષણને માટે ક્ષત્રિય હોય છે; તે જ જ્યારે પ્રજાભક્ષક બની જાય ત્યારે પ્રજાનું રક્ષણ કોણ કરે ? પરશુરામને સૂઝયું કે ક્ષત્રિયોનો શાસ્ત્ર બ્રાહ્મણ છે. વાત સાચી છે; પણ ક્ષત્રિયોનું શાસન કરવામાં બ્રાહ્મણે પોતાનું બ્રાહ્મણ્ય તો ન જ ખોવું જોઈયે. પરશુરામે હાથમાં ભારે પરશુ લઈ સહસ્ત્ર-બાહુના હાથ છેદવાનું શરૂ કર્યું. ક્ષત્રિયોનો કેર દૂર કરવા માટે ક્ષત્રિયો પર એકવીસ વાર કેર વર્તાવ્યો.

પરશુરામે ક્ષત્રિયના બધા ગુણ કેળવ્યા હતા. ક્ષત્રિય એટલે સિપાઈ; સરદારનો હુકમ એકે કાળનો પણ વિચાર કર્યા વગર તેણે કડાવતો જોઈયે માનુભક્ત પરશુરામે પિતાનો હુકમ થતાં વાર માતાનો શિરચ્છેદ કર્યો. બ્રાહ્મણ ઐશ્વર્યથી દૂર જ રહે છે. ક્ષત્રિય હોય તે જ ધૃતી જીતે ને દાન કરે. પરશુરામે જીત અને દાન એ જ રસ્તો પસંદ કર્યો.

હવે યુદ્ધ જુઓ. તેમણે રાજ્યનો ત્યાગ જ કર્યો, પોતાની શાન્તિ દ્વારા માર પર વિજય મેળવ્યો, કરુણાનો પ્રચાર કર્યો. પરશુરામને લીધે ક્ષત્રિયો ભયભીત થયા અને તેમણે આત્મરક્ષણને અર્થે સંઘબળનું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. ભગવાન યુદ્ધને લીધે તેમના શિષ્યો નિર્વેર થયા અને તેમણે અભયનું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું.

પરશુરામના કાર્યની અસર તેના વખતમાં ગમે તેટલી થઈ હોય, આજે તે નહિ જોવી જ છે. પરશુરામને લીધે સામ્રાજ્યની કલ્પના ઉદ્ભવી. સામ્રાજ્યની કલ્પનાએ દિગ્વિજયનો મોહ પેદા કર્યો. અને દિગ્વિજયની કલ્પના એટલે નિરંતર વિગ્રહ. ભગવાન યુદ્ધે ધર્મપદમાં કહ્યું છે તેમ જીત એ કલહનું મૂળ છે, કારણ પરાજિત વ્યક્તિના હૃદયમાં અપમાનનું શલ્ય

સાલતું જ રહે છે અને તે દુનિયાને શાન્તિ ભોગવવા દેતું નથી.*
ભગવાન યુદ્ધની અસર પરશુરામ કરતાં હંડી પણ થઈ અને વ્યાપક પણ
થઈ. પરશુરામનો માર્ગ હિંસાનો હતો; યુદ્ધ ભગવાનનો અહિંસાનો.
હિંસામાં વીર્ય નથી. હિંસાએ અચાર સુધી ન તો કોઈ સારા તત્ત્વનો
નાશ કર્યો છે કે ન તો કોઈ નકારા તત્ત્વનો. હિંસાએ દુષ્ટ લોકોનાં શરીર-
નો નાશ કર્યો છે તેમ સજ્જન લોકોનાં શરીરનો પણ તેટલો જ નાશ
કર્યો છે. પણ દુનિયામાં રહેલી સજ્જનતા તેમજ દુર્જનતા હિંસાથી
અસ્પૃશ્ય જ રહેલી છે.

અહિંસાનો વિનય સ્થાયી હોય છે, પણ તે રાજ્યસત્તાની મદદ વગર
થયેલો હોય તો, સત્ય અને સત્તા પરસ્પર વિરોધી છે. જ્યારે જ્યારે સત્ય
સત્તાની મદદ લીધી છે ત્યારે ત્યારે સત્ય અપમાનિત થયું છે અને અપંગ
બન્યું છે, સત્યનો શત્રુ અસત્ય નથી. અસત્ય એ અભાવરૂપ છે, અંધકારરૂપ
છે. સત્યને અસત્ય સામે લડવું પડતું નથી. જ્યાં સત્યનો પ્રકાશ પહોંચ્યો
નથી ત્યાં જ અસત્યનો અન્ધકાર હોય છે. અસત્યને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જ
નથી, સત્યનો શત્રુ સત્તા છે. પરશુરામે સત્તા-દારો—બળના પ્રભાવ દારા
સત્યનો એટલો ન્યાયનો પ્રચાર કરવા ધાર્યો. યુદ્ધ ભગવાનના અનુયાયીઓએ
પણ સામ્રાજ્યની પ્રતિષ્ઠાથી સત્યનો પ્રચાર કરવા ધાર્યો ત્યારે સત્ય લજ્જતથી
સંકુચિત થયું.

હવે વખત આવ્યો છે કે જ્યારે પરશુરામની ન્યાયનિષ્ઠાનું અને યુદ્ધ
ભગવાનની અવેરનિષ્ઠાનું મીલન થવું જોઈએ. મનમાં છાંટાભાર દૂષ કે ઝેર
રાખ્યા વગર અન્યાયની સામે થવું, સત્તા સામે ઝડવું એ જ આવડતો
યુગધર્મ છે. સત્યાગ્રહ એ એ જ નથી ?

શ્રી રામકૃષ્ણ†

ઈ. સ. ૧૮૩૩ કે ૩૪ માં લૉર્ડ મેંટોલેએ હિન્દુસ્તાનને વિભાજીતી
શિક્ષણ આપવાનું કંપની સરકાર પાસે નક્કી કરાવ્યું તેના પહેલાં જ આપણે

*જયં વેરં પન્નવતિ દુક્લં સેતિ પરાજિતો ।

उपसन्तो मुखं सेति द्विता जयपराजयं ॥

ઈ. સ. ૧૮૨૨ની રામકૃષ્ણ પરમહંસની જયન્તિને પ્રસંગે અમદાવાદમાં
આપણે આપણ

ધર્મભ્રષ્ટ તો થયા જ હતા. ધર્મભ્રષ્ટ થયા તેથી જ પારતન્ત્ર્યમાં આવી પડ્યા. છતાં અધર્મને જ ધર્મ માનવા જેટલો યુદ્ધિભ્રંશ થયો ન હતો. પણ અંગ્રેજ કેળવણી લેવાને આપણે આતુર થયા અને અંગ્રેજ લોકોએ તે પૂરી પાડવાનો નિશ્ચય કર્યો તે દિવસથી ધીમેધીમે આપણે આપણા જીવનનો પાયો સ્વાર્થ, સ્વચ્છન્દ અને નરી હરિશાષ્ટ પર જ ચલાવ્યો.

ઇશ્વરને ત્યાં એવો નિયમ છે કે દરેક આપત્તિનો ધલાજ એની સાથે જ જન્મે છે. ઇ. સ. ૧૮૩૪માં જ જ્યાં અંગ્રેજ કેળવણી પહેલવહેલી વવાઈ ગઈ તે જ પ્રાન્તમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મ થયો. રામકૃષ્ણ પરમહંસ એટલે હિન્દુ ધર્મનો શુદ્ધ અને પ્રાણવાન પ્રવાહ. રાજા રામમોહન રાયે હિન્દુ, મુસલમાની અને ઇસાઈ ધર્મનાં તત્ત્વોનું અધ્યયન કરી બધાનો સામાન્ય સાર કાઢવાનો પ્રયાસ ચલાવ્યો હતો. એ જ અરસામાં પ્રત્યક્ષ સાધના કરી ધર્મતત્ત્વનો અનુભવ કરવાનો પ્રયાસ રામકૃષ્ણ પરમહંસે ચલાવ્યો. રામકૃષ્ણ પરમહંસે પણ હિન્દુ, મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી એ ત્રણે ધર્મનું રહસ્ય અનુભવ્યું, અને તેમણે કહ્યું, ‘અનુભવની દૃષ્ટિએ બધા ધર્મ સરખા સાચા છે.’ રામમોહન રાયને ત્રણે સંસ્કૃતિનાં સાહિત્ય સાથે પરિચય હતો, જ્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસે ત્રણમાંથી એકેનું અધ્યયન કર્યું ન હતું. ભણ્યા વગર પણ અનુભવ મેળવી શકાય છે એમ રામકૃષ્ણ પરમહંસે સિદ્ધ કર્યું.

*

*

*

નાનપણથી જ રામકૃષ્ણ પરમહંસે રવતન્ત્ર વૃત્તિ કેળવી હતી. સત્યવાદી પિતા અને નિઃસ્પૃહ માતાનું સંતાન બીજું શું કરી શકે? એમના વખતમાં સામાન્ય કેળવણી મળતી તે પણ લેવાની તેમણે ના પાડી. ‘કેળાં, ચોખા અને પૈસા અપાવનાર કેળવણી લાઇને હું શું કરું ? મારે તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે. તમારી કેળવણી મને તે ક્યાંથી આપે ?’ એમ જ તેઓ કહેતા. એકવાર જો તેઓ કેળવણીના સકંજમાં સપડાઇ જાત તો તેમને મેંડોલેવાળી કેળવણી લેવી પડત. પણ તેમને તો ઇશ્વરપ્રાપ્તિની કેળવણી લેવી હતી અને ઇશ્વરને તેમની માર્ગતે બંગાળને તેવી જ કેળવણી આપવી હતી, તેથી તેઓ અભણ જ રહ્યા. આજે દુનિયામાં કેટલાયે લોકો તેમને અવતારી પુરુષ તરીકે પૂજે છે.

*

*

*

રામકૃષ્ણ પરમહંસને ઇશ્વરના અવતાર ગણવા કે ન ગણવા એની ભારે ચર્ચા હતીએ ચાલે છે. દરેક વ્યક્તિમાં ઇશ્વરી તત્ત્વ તો હોય જ છે. જ્યાં જ્યાં આ ઇશ્વરી તત્ત્વ વધારે સ્પષ્ટ થતું હોય, વિભૂતિમત્, શ્રીમત્, બિર્જિત હોય

ત્યાં ત્યાં અવતારની કક્ષના કરવી એ કંઈ જોડું નથી. જેણે પોતાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, એટલું જ નહિ પણ જે બીજાનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે તે ચોક્કસ ઇશ્વરનો અવતાર છે એમાં શક નથી. વિશિષ્ટ જમાનાની ખાસ ખામી જોઈ, ખાસ નબળાઈ જોઈ તે દૂર કરવાનું સામર્થ્ય જેની અંદર જોવામાં આવે તેને જ અવતાર કહેવો એમ પણ કેટલાક કહે છે. આ બધી દૃષ્ટિએ રામકૃષ્ણ પરમહંસને આપણે અવતાર ગણી શકીએ. છતાં સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ હું રામકૃષ્ણ પરમહંસને અવતારી પુરુષ તરીકે ઓળખવા નથી માગતો. અવતાર એટલે માણસની દયા ખાઈ માણસનો હાથ ઝાલવા નીચે કિતરેલો મનુષ્યદેહધારી ઇશ્વર. તે કંઈ સાચો માણસ નથી. તેની પાસેથી મદદ મળી શકે, પણ તેનું અનુકરણ કરવાની શ્રદ્ધા તે ન આપે. રામકૃષ્ણ પરમહંસને અવતારી માનીએ એટલે તેમણે કયા કયા ચમત્કારો કર્યા, કઈ કઈ લીલા કરી બતાવી, આપણી પાસેથી તેઓ શું શું માગે છે અને એકવાર વિધિપૂર્વક તેમને શરણ જઈએ એટલે અનાયાસે તેમની પાસેથી આપણને શું શું મળી શકે તેનો જ વિચાર આપણા મનમાં આવે છે.

પણ જે આપણે તેમને માણસ ગણીએ તો એમની પાસે એમની પહેલાંની મૂડી કેટલી હતી. તે મૂડીનો તેમણે કેવો ઉપયોગ કર્યો, પોતાના દોષો સામે તેમને કેવું કેવું લડવું પડ્યું અને પોતાના પુરુષાર્થથી તે કેવી રીતે સંપૂર્ણતા અને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરી શક્યા તે તરફ આપણું ધ્યાન જાય છે. માણસને હિંમત આપનાર એ વચનો આપણી બાપામાં છે: 'પરિવાણાય સાધૂનાં સંભવામિ યુગે યુગે' એ એક, અને 'નર કરણી કરે તો નર કા નારાયણ હોય' એ બીજું. બન્ને ઇશ્વરી વચન છે, પણ બીજું વધારે પ્રાણપ્રદ છે એમાં શક નથી.

રામકૃષ્ણ પરમહંસના મનમાં નાનપણમાં વર્ણાભિમાન તો હતું જ. રાણી રાસમણી ન્યાંતે માછણ હતી. તેના મંદિરમાં પણ આપણાથી બોજન કરાય નહિ એમ તેઓ માનતા, પણ જ્યારે તેઓ સાધના કરવા લાગ્યા ત્યારે એ અભિમાન કાઢી નાખવા માટે તેમણે રાત્રે આસપાસનાં જંગલ સાફ કરવાનું અને અન્યજોનાં આંગણું પોતાના વાળ વતી વાળવાનું શરૂ કર્યું. ધન એટલે માટી સમાન છે એવી વૃત્તિ કેળવી હાથમાંનો રૂપિયો અને માટીનું ઢેકું બંને નદીમાં તેઓ ફેંકતા. અન્યજો પાસે ઇશ્વરનું નામ લેવડાવી તેમના હાથનું પાણી પીનાર એવા એક સુસ્ત વૈષ્ણવ મિત્રનાં તેઓ વળાણ કરવા લાગ્યા. મનમાં અપવિત્ર વિચાર આવતાં વાર ફરી આવું થાય તો આ દેહનો અન્ત આણીશ એવો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. દરેક ધર્મના વિદ્વાનો પાસેથી તે તે ધર્મની સાધના સમજી લઈ તેનો અનુભવ કર્યો, અને પરિણામે દુનિયાના બધાથે ધર્મો સાચા છે એવો સ્વાનુભવ એમણે જગતને ઉપદેશ્યો. પ્રથમ તેઓ

કાલીના પ્રસાદતરીકે માંસાહાર કરતા પછી તે છોડી દીધો, એટલું જ નહિ પણ પૂજનને માટે ફૂલ અને ગિલ્થપત્ર વગેરે તોડતા. તે પણ તેમણે છોડી દીધું. ‘આ ફૂલો ન્યાં છે ત્યાં જ તે ઇશ્વરને અર્પિત નથી? ઇશ્વરના આ વિસ્તીર્ણ દેહ ઉપર તેઓ ભૂપણ તરીકે નથી વિરાજેલાં? ત્યાંથી તેમને શા માટે તોડી કાઢીયે?’ એમ જ તેઓ કહેતા. ન્યાં સુધી મનનું સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ ઉદ્વિગ્ન જ રહેતા. સાંજ પડે એટલે જીંદગીના એક દિવસ ગયો છતાં ઇશ્વરપ્રાપ્તિ ન થઈ એ દુઃખે તેઓ પોકેપોક રોધ પડતા. આમ અનેક રીતે સાધના કરતાં કરતાં તેમને સ્ફુરી આવ્યું કે બધે એક જ ઇશ્વરી તત્ત્વ વ્યાપેલું છે. તેઓ શાન્ત થયા. જીંદગીનું સાર્થક થયું. નરના નારાયણ થઈ ગયા. લોકો તેમને રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેવા લાગ્યા.

*

*

*

ઇશ્વર પાછળ જે માણસ ગાંડો થાય તેને સમાજ સાંખી શકતો નથી. રામકૃષ્ણ પરમહંસનું ગાંડપણ જોઈ સગાંવહાલાંએ તેમને પરણાવી દેવાનો વિચાર કર્યો. તેમણે પોતે જ એક પાંચ વર્ષની સાર્વિક વૃત્તિ વાળી કન્યા પસંદ કરી. પરણ્યા છતાં તે જેવા ને તેવા જ રહ્યા. એમની સ્ત્રી ન્યારે મોટી થઈ ત્યારે પતિની દશા શી છે એ નજરોતનજર જેવા તેમની પાસે આવી. રામકૃષ્ણ પરમહંસે માતા ગણી તેની પૂજા કરી! શારદા માતાએ કહ્યું, ‘આપે પરમેશ્વરપ્રાપ્તિનો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે. આપને ત્યાંથી પાછા ખેંચનારી અવિધા—માયા થવા હું નથી માગતી. આપની પાસે રહી આપની સેવા કરું એટલો જ પ્રસાદ આહું છું.’ શારદા માતાએ આખર સુધી તેમની સેવા કરી તે મારફતે શાન્તિ મેળવી અને રામકૃષ્ણ પરમહંસના આ લોક છોડ્યા પછી તેમની જ માનસપૂજા કરવામાં પોતાની બાકી રહેલી જીંદગી વીતાડી. પ્રતાપચન્દ્ર મુઝુમદાર જેવા બ્રાહ્મો ભક્તે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પર આલેખ મુક્યો છે કે ‘રામકૃષ્ણ પરમહંસે આ રીતે પોતાની સ્ત્રી પ્રત્યે કૂરતા વાપરી છે અને તેની સ્થિતિ વિધવા જેવી કરી મુકી છે.’ હિન્દુ આદર્શની દૃષ્ટિએ જેતાં શારદા માતાની સ્થિતિ દયા ખાવા જેવી ન હતી, પણ અદેખાઈ કરવા જેવી હતી. કોઈ સ્ત્રીપુરુષ પોતાના વિદારને મારીને સંયમી જીવન પસંદ કરે તો તેમાં દયા ખાવા જેવું શું છે?

વાસનાતૃપ્તિ એ માણસનો સ્વાભાવિક હક છે અને વાસનાતૃપ્તિમાં જ જીવનસાક્ષ્ય છે. એ તત્ત્વજ્ઞાન આપણું નથી. વાસનાઓથી આત્મા ઘેરાયો છે અને તેથી તે કષ્ટ પામે છે, વાસનાનો નાશ કરી આત્માને છોડાવવાથી તે પોતાનો આનન્દ પોતાની મેળે ભોગવી શકે છે એ આપણો જીવનમન્ત્ર છે. હું ન્યારે કદાચતામાં શારદા માતાનાં દર્શન ગયો હતો ત્યારે તેઓ

રામકૃષ્ણ પરમહંસની છબિની પૂજા કરતાં હતાં. માત્ર એક જ સંદેહ વસ્ત્ર પહેરેલું. વાળ છૂટા હતા. લાંબા વખત સુધી ધ્યાન કરવાથી આંખમાં જે વિશેષ તેજ આવે છે તે તરફ સ્વાભાવિક રીતે લક્ષ ગયું. તેમની મુખમુદ્રા ઉપર પાવિત્ર્ય, શાન્તિ, પ્રસન્નતા અને માતૃવાત્સલ્ય ભરપૂર વિલસતાં હતાં. પતિદેવની પૂજામાં તેમની તત્ક્ષીનતા જોઈ મનમાં થયું, શું આ પ્રત્યક્ષ દુર્ગાની મૂર્તિ હશે ? એમની નજીક પણ દુઃખ ન આવી શકે, તો એમને પોતાને તો દુઃખ ક્યાંથી સંભવે ?

‘મારા ગુરુદેવ’ એ સ્વામી વિવેકાનન્દના લેખ ઉપરથી જ ઘણાખરાને રામકૃષ્ણ પરમહંસની માહિતી મળી હશે. પણ તેમનો પહેલવહેલો પરિચય તો આપણને ‘ગોસ્વેદ્ય ઓશ શ્રી રામકૃષ્ણ’ ઉપરથી થયો. એ ગ્રન્થ લખનાર વિભૂતિ કોણ હશે એમ તો ઘણાને થયું હશે. ચોપડી ઉપર લેખક તરીકે પ્રક્ટ ૩૧ એટલી જ નિશાની છે. તેમનું આખું નામ ગુપ્ત હતું. કલકત્તામાં તેમને દર્શને પણ અમે ગયાં. તેમની ભવ્ય અને ભક્તિનમ્ર મૂર્તિ જોઈ રામકૃષ્ણ પરમહંસનાં જ દર્શન થયા જેટલું સમાધાન થયું. આગળ જતાં તેમનો વધારે સહવાસ મળ્યો. તેઓ તો રામકૃષ્ણ પરમહંસના ચરિત્રકાર. પરમહંસ વિષે તેમની પાસેથી કેટલુંયે સાંભળવાનું મળ્યું. તેમની સ્મરણશક્તિ અંજળ છે. જ્યારે જ્યારે અમે તેમને કંઈ પણ પૂછીએ ત્યારે પોતાની સ્મરણ-પ્રેમથી ઉઘાડીને તેમાંથી એકાદ પાનું જોઈ લે, મિનિટેક આંખ મીંચી ધ્યાન કરી લે અને તરત જ પરમહંસ સાથેનો કોઈ જૂનો પ્રસંગ તેમની દૃષ્ટિ આગળ ઉભો થાય. પરમહંસ ક્યાં ખેડેલા, તેમણે શું ખેડેલું, તેમનું મોઢું કઈ દિશા તરફ હતું, પાસે કોણ કોણ ખેડેલા હતા, પછી કોણ કોણ આબા, વચમાંથી કોણ ઉડી ગયા—મધુ વિગતવાર તેઓ કહી શકતા. સંભાષણ તો અક્ષરેઅક્ષર ઉતારી શકતા. તેમની ગુરુભક્તિ એટલી ઉત્કટ છે કે એકે અક્ષરની પણ ભૂલ થઈ જાય તો તેમને ગુરુદ્રોહ ક્યાં જેટલું જ દુઃખ થાય. તેમના જેટલા યથાર્થવાદી ચરિત્રકાર ભાગ્યે જ ખીજાં હશે.

પરમહંસના ૩૬ શિષ્યો હતા એમ કહેવાય છે. દરેકને એમણે જુદા જુદા રીતે કેળવેલા. કોઈને જ્ઞાનમાર્ગ અતાવ્યો તો કોઈને ભક્તિમાર્ગ. એક શિષ્યને ખાસ ઉપદેશ આપતા હોય એ વખતે ખીજાઓને ત્યાં હાજર રહેવાની રજા આપતા નહિ. એક જણ સાથે અધ્યાત્મ રામાયણ વાંચતા હતા ત્યાં રાખાલ બાણુ (સ્વામી બ્રહ્માનંદ) આવી ચડ્યા. પરમહંસે કહ્યું, ‘આ તારે માટે નથી, તું અહીંથી જતો રહે.’

રામકૃષ્ણ પરમહંસ એક ઇશ્વરની ભક્તિ જ જાણતા. ઇશ્વરને ઓળખો, ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરો એટલું જ તેઓ કહેતા. છતાં પોતાના જીવનથી તેમણે આ યુગનો યુગધર્મ એકસ રીતે આપણને બતાવ્યો છે.

૧. તેમનો પ્રથમ સંદેશ સર્વ ધર્મોની એકતાનો છે. બધા ધર્મો એક જ ઇશ્વરની ઉપાસના કરે છે, બધા એક જ ડેકાણે જાય છે, એકેએક રસ્તો સાચો છે, એમ તેમણે અનુભવની અધિકારયુક્ત વાણીથી દુનિયાને સમજાવ્યું. એક જણે તેમને પૂછ્યું, શું વામાચારી શાકતધર્મ પણ સાચો રસ્તો છે? તેમણે કહ્યું, ‘મન્દિરમાં જવાના અનેક રસ્તા હોય છે, અને ખાળ મોટી હોય તો તેના કાણામાંથી પણ મન્દિરમાં પ્રવેશ તો થઈ શકે. પણ મહાદ્વાર છોડી એવો ગંદો રસ્તો આપણે કેમ પસંદ કરીએ?’

૨. તેમનો બીજો સંદેશ માણસના ધ્યેય વિષે છે. ‘માણસે’ ઇશ્વરપ્રાપ્તિના જ વિચાર કરવો, આત્મશુદ્ધિ કરવી, એટલે તેને જે જોઈએ છે તે મળી શકે છે. થડ હાથમાં આવ્યું એટલે ડાળાંપાંદડાં એની મેળે હાથ આવી જાય છે.

૩. આના સાધન તરીકે તેમણે કનક અને કાન્તાનો ત્યાગ બતાવેલો છે. કોઈ પણ માણસ સ્ત્રી તરફ પત્નીભાવે જુએ (અથવા તો કોઈ પણ સ્ત્રી પુરુષ તરફ વલ્લભભાવે જુએ) ત્યાં સુધી તેને માટે મોક્ષ નથી. કામ અને લોભ એ મોક્ષમાર્ગમાં મોટામાં મોટા વાટમારાઓ છે.

૪. રામકૃષ્ણ પરમહંસની સાધનાનું પ્રથમ પગથીયું ‘અહંકારનાશ’ હતું. અહંકારનો નાશ કરવા તેમણે અન્યજસેવા આદરી આપણને આપણો યુગધર્મ શીખવ્યો છે. કૃષ્ણકિશોર નામના એક વૈષ્ણવ ગૃહસ્થની વાર્તા તેઓ પોતાના શિષ્યોને કહેતા. પરમહંસ કહેતા, ‘કૃષ્ણકિશોરને ત્યાં હું અધ્યાત્મ રામાયણ સાંભળવા જતો. કૃષ્ણકિશોરની શ્રદ્ધા ભારે હતી. એકવાર તે વૃન્દાવનની યાત્રાએ નીકળેલો. રસ્તામાં તેને બહુ તરસ લાગી. એક કુવા ખરના કોઈ માણસ પાસે તેણે પાણી માગ્યું. પેલાએ કહ્યું, હું અન્યજ છું, માફ પાણી તમને કેમ ચાલશે? કૃષ્ણકિશોરે કહ્યું, તું ઇશ્વરનું નામ લે અને પાણી કાઢી આપ. પેલાએ તે પ્રમાણે કૃષ્ણકિશોરને પાણી કાઢી આપ્યું અને એ બ્રાહ્મણે તે પાણી પીધું.’

૫. જેણે કનક અને કાન્તાનો ત્યાગ કર્યો છે, જેનામાં અહંકાર નથી, તેના મનમાં સામાજિક ઉચ્ચનીચતાનો ભાવ ક્યાંથી હોય? તેને હિસાબે રાય અને રંક સરખા જ હોય. રામકૃષ્ણ પરમહંસે રાજ સુરેન્દ્રનાથ ટાગોરને રાજ કહેવાની ના પાડી હતી. પરમહંસે કહ્યું, ‘જો, હું કંઈ તને રાજ બાબત કહેવાનો નથી, કેમકે તેમ કહેવું એ જૂઠું બોલવા સમાન છે.’

૬. પરમહંસની ખાસ વિશેષતા તેમની શિષ્યપ્રીતિ છે, ગુરુની પાછળ

યડેલા શિષ્યો ઘણા મળે છે, પણ શિષ્ય પાછળ ઘેલા થયેલા રામકૃષ્ણ પરમહંસ તો અપૂર્વ જ ગણાય. જેમ દયામય પ્રભુ જ્ઞાતાધીન છે તેમ પરમહંસ પોતાના શિષ્યોની બધી કાળજી રાખતા.

રામકૃષ્ણ પરમહંસે આ રીતે આખી જીંદગી ઇશ્વરભક્તિમાં અને લોકકલ્યાણમાં ખરચી નાખી. દિવસરાત્ર ધર્મોપદેશ કરી કરી તેમના ગળામાં ગળુ પડ્યું. વૈદ્ય અને દાકતર લોકોએ તેમને જોલવાની મનાઈ કરી. પણ લોકો—સત્યુરુપના ચાર શબ્દો સાંભળી કૃતાર્થ થવા માગનારા લોકો—તેમની પાસે આવ્યાં જ કરે અને પરમહંસ પણ કોઈને નિરાશ કરે નહિ. રાતદિવસ તેમનો વાગ્યજ ચાલુ જ રહેતો. પરમહંસની ગંભીર માંદગી સાંભળી તેમને આરામ આપવાને બદલે આ છેલ્લી તક સાધવા ટોળેટોળાં દૂરદૂરથી આવવા લાગ્યાં. યજ્ઞ વધારે જોરથી ચાલવા લાગ્યો. આખરે સને ૧૮૮૬ના આગસ્ટની ૧૬મીની રાત્રિએ પરમહંસે યજ્ઞમાં પોતાની પૃણાવૃત્તિ આપી દીધી.

શરીર નશ્વર છે. તે યથાકાળે પડવાનું જ. પણ આપણા સમાજની પામરતા જોઈ દુઃખ થાય એવું છે. સાધુસન્તોએ ઉપદેશોલા માર્ગ પ્રમાણે ચાલનાર ઓછા હોય છે, પણ સાધુના ચરણનો સ્પર્શ કરી, તેનું દર્શન કરી, તેનો અવાજ કાનમાં ભરી લઈ, તેના પ્રસાદના બે ચાર ટુકડા ખાઈ જઈ, તેના નામનો જયગોષ્ઠ કરી ‘પાવન’ થઈ જવા માગનાર કૃપણ લોભી-ઓની સંખ્યા જ વધારે હોય છે. અનાયાસે કેટલું મળી શકે છે એ તરફ જ તેમની દૃષ્ટિ હોય છે. શાક વેચનારી પાસેથી બે શીંગ વધારે કઢાવવાની વૃત્તિ અને આવી રીતે રહેજે મોક્ષ મેળવવાની વૃત્તિમાં કશો ફેર નથી.

સમાજમાં લોકસેવક વધે એ ઇચ્છવા જેવું છે. પણ તેની સાથે સેવા લેનારની સંખ્યા વધે તો તો મેળ સરખો જ રહેવાનો. સમાજમાં સેવા લેવાની વૃત્તિ વધતી જ જાય છે. સેવકોને તેમનો સેવાધર્મ સમજવી સમજવીને તેમના ભોગ કરવામાં આવે છે. શું પત્ની, શું દેશસેવક અને શું સાધુસન્ત—દરેક ઉપભોગ્ય વસ્તુ છે એવી જ માન્યતા વધી પડી છે.

સાધુસન્તો પાસેથી આપણે આશ્વાસન મેળવીએ, સાધનાનો રસ્તો જાણી લઈએ, તેમના સહવાસથી વાસના પર જય મેળવવાની શક્તિ કેળવીએ, પોતાની કૃપણતા છોડી ધર્મવીર થઈએ એવો આશીર્વાદ માગીએ; નહિ કે અનાયાસે ઐહિક કે પારલૌકિક સુખોપભોગ તેમની મારફતે મેળવવાની આશા રાખીએ.

પરમહંસનો ઉપદેશ તેમના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે દેશદેશાન્તર સુધી પહોંચાડ્યો. અંગ્રેજ કેળવણીથી મોહિત થયેલા આપણા લોકો ઉપર વિવેકાનંદના અંગ્રેજ લેખો મારફતે જ અસર થાય એમ હતું. પરમહંસનું શુદ્ધ અધ્યાત્મ જીવવાની શક્તિ જેમનામાં ન હતી તેમને માટે પાશ્ચાત્ય વિચારો મેળવીને કરેલું વિવેકાનંદી મિશ્રણ બહુ જ અનુકૂળ થઈ પડ્યું. વિવેકાનંદે પરમહંસના અધ્યાત્મને તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષામાં મુક્યું અને તે દૃષ્ટિએ સંસારસુધારો અથવા જીવનસુધારો કેવી રીતે થઈ શકે તે બતાવ્યું. તે જ સૂત્ર હાથમાં લઈ ભગિની નિવેદિતાએ હિન્દુ સામાજિક જીવન અને ઐતિહાસિક રાષ્ટ્રીય જીવનનું રહસ્ય ખોલી બતાવ્યું. આજે રામકૃષ્ણમીશનનાં અનેક સેવાશ્રમો, અદ્વૈતાશ્રમો અને મન્દિરો રામકૃષ્ણજીનો ઉપદેશ ક્રાંતિક, વાચિક અને માનસિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા દુનિયા આગળ પીરસી રહ્યાં છે. જેને ભૂખ લાગી હશે તે જ તે લેશે. જેનામાં મુમુક્ષા હશે તે જ તેનું રહસ્ય સમજી શકશે. જેનામાં વ્યાકુળતા હશે તે જ તેનો ઉપયોગ કરી શકશે.

રાષ્ટ્રીય શ્રાવ

પાશ્ચાત્ય ગ્રંથોમાં માણસના જન્મસિદ્ધ હકોનાં વર્ણન આવે છે. આપણા ગ્રંથોમાં મનુષ્યને જન્મથી વળગેલા ઋણની કલ્પના વિશેષ છે. એવાં ઋણ ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે: દેવઋણ, પિતૃઋણ અને ઋષિઋણ. આ સૃષ્ટિમાં આપણે જીવીએ છીએ તે દેવોની કૃપા છે. મેઘરાજ વરસે છે, નદીઓ વહે છે, સૂરજ તપે છે, ખેડૂત જમીન ખેડે છે, વણકર વણે છે, ગાય અળદે આપણી સેવા કરે છે. આમ ક્ષણે ક્ષણે આપણે આખી કુદરતની સેવા લઈ રહ્યા છીએ. જેવી સેવા લઈએ છીએ તેવી જ પોતાને લાયક કુદરત અને સમાજની સેવા કરવી એ દેવઋણ અદા કરવાનો મુખ્ય માર્ગ છે. શુંજરાન ચલાવવા ખાતર આપણે જાણ્યેઅજાણ્યે અસંખ્ય જીવોની હિંસા કરવી પડે છે, એ પણ એક જાતનું દેવઋણ છે. તેનો પરિહાર ન્યાં આપણે રહીએ છીએ ત્યાંનાં પશુપક્ષી અને ભૂતમાત્રને સંતોષીને તેમજ તેમનું રક્ષણપાલન કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ. આને જ ભૂતચર કહે છે. સમાજ પાસેથી આપણે સેવા લઈએ છીએ, તેના અદલો વાળવા ખાતર તેવી જ કંઈ પણ સેવા આપણે કરી છૂટીએ એ ચર છે. જે ઝાડ તોડે છે, લાકડું વાપરે છે, તેણે ઝાડ વાવવાં જોઈએ; જે અનાજ ખાય છે તેણે ખેતીમાં મદદ કરવી જોઈએ; જે કપડાં પહેરે છે

તેણે કાંતવું જોઈયે. આમ કરે તે જ માણસ દેવત્તણુ ફેડી નિષ્પાપ રહી શકે છે. અમુક કુળમાં આપણે જન્મ્યા એટલાથી જ આપણને તે કુટુંબમાં વારસો મળે છે, કેટલાક સંસ્કારો મળે છે, પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને કેટલાક આદર્શો સાચવવાની ફરજ પણ માથે આવે છે. આ પિતૃત્તણુ થયું. કુળપરંપરા ચાલુ રાખી, ટેક જાળવી, કુળધર્મના સંસ્કારોને અને શિવાજીને પોતાની સંતતિને સોંપતા જવું એ પિતૃત્તણુ ફેડવાનો માર્ગ છે.

જે વિદ્વાન, પ્રાણુવાન અને તપસ્વી લોકોએ સમાજને માટે તેમજ આત્મપ્રાપ્તિને માટે ઉચ્ચ આદર્શો ઘડ્યા અને પોતાના તેટલા જ ઉચ્ચ ઉર્જાવળ જીવનથી તે આદર્શોને સજીવ કર્યા, તેમનું ત્તણુ પણ આપણી ઉપર રહેલું છે. તેમની પાસેથી સંસ્કૃતિનો વારસો આપણને મળે છે. પ્રજનનું ધ્યેય, પ્રજાનો પ્રાણ અને પ્રજાનો પુરુષાર્થ એ આદર્શતાઓને જ આભારી હોય છે. આ ત્તણુ કય રીતે શીટ? શું તેઓનું કેવળ સ્મરણ કરીને? નામનાની ઇચ્છા? તો તેઓને કદીયે સ્પર્શ કરી શકી નહાતી. તો તેમનું નામ માત્ર ગાવાથી તેમને કેમ સન્તોષ થાય? જેમ પિતરો વિષેની આપણી શ્રદ્ધા કેળવવા ખાતર આપણે શ્રાદ્ધ કરીયે છીયે, તેમ આ ઋષિઓનું પણ શ્રાદ્ધ કરવું ધરે. શ્રાદ્ધમાં શ્રદ્ધેય વ્યક્તિનું નામસ્મરણ કરવા ઉપરાંત તેનું તર્પણ પણ કરવાનો વિધિ હોય છે. કુળપરંપરા ચાલુ રાખવાથી પિતરો તૃપ્ત થાય છે, તેમ ઋષિઓ પણ તેમણે આરંભેલા મહાકાર્યને શ્રદ્ધાપૂર્વક આગળ ધપાવ્યાથી અને તે પૂરું કર્યાથી જ તૃપ્ત થાય છે. શ્રી રામચન્દ્રે પિતૃવચન પાળી પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું, અને ‘રઘુકુલરીતિ સદા ચલી આય, પ્રાણુ જાઈ બ્રહ્મ જયન ન જાઈ’ ની પરંપરાને વશદાર રહી રાજા દશરથનું તર્પણ કર્યું. ઉજ્જવલ થયેલી સગરભૂમિને પાવન કરવા સારૂ હિમાલયની ગંગા લઈ આવવાનું કુલવ્રત અનેક પેઢીઓ સુધી અખંડ ચાલેલું. રાજા બગીરથે તે પૂરું કર્યું અને કુળને દીપાવ્યું. એ જ રીતે ઋષિઓએ અને રાષ્ટ્રીય પુરોષોએ લોકસમાજ આગળ જે આદર્શો રજૂ કર્યા તેનું ચિન્તન કરવું, તેને આચરણમાં ઉતારવા, તેને દીપાવવા, ખીલવવા એ દરેક જણની ફરજ છે. એ દરેકની ઉપરનું ઋષિત્તણુ છે. વિદ્વાન લોકોએ જે જ્ઞાનાગ્નિ સજાગવ્યો તેને એતેલો રાખવો, જે વિદ્યાવૃક્ષ વાવ્યું તેને અધ્યયન અધ્યાપન રૂપી પાણીનું સિંચન કરવું, તેનો વિસ્તાર કરવો, એ જ ઋષિઓનું તર્પણ છે. એનાથી જ તેઓ તૃપ્ત થાય, ઋષિઓએ જે યાત્રા આરંભી તે પુરુષાર્થપૂર્વક પૂરી કરવી એ જ ઋષિત્તણુ અદા કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

કેટલાક ઋષિઓ અખિલ માનવસમાજને માટે સનાતન ધ્યેય આપી દે છે; તેમનું તર્પણ આખી મનુષ્યજાતિએ હમેશાં કરવું ધરે છે. શ્રીશંકરાચાર્ય, બુદ્ધ ભગવાન અગર તો ઇશુ ખ્રિસ્ત એ એવા પરમ ઋષિઓ

છે. બીજા કેટલાક પોતાના જ જમાનાને માટે અને પોતાના જ સમાજને માટે કોઈ જવલનત આદર્શ ઘડવામાં તેમજ પ્રચારવામાં જ પોતાની બધી શક્તિ ખર્ચનારા—પોતાનું સર્વસ્વ હોમનારા હોય છે. એકાન્તમાં ખેસી ત્રિકાલને માટે અખાધિત એવા સંનાતન આદર્શો ઘડવાની શક્તિ ધરાવવા છતાં કરુણાને બળે પોતાના જમાનાની જ સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પવું એ ત્યાગ નાનો નથી. આ ત્યાગનું ઋણ પણ સમાજ ઉપર તેટલું જ તાકીદનું હોય છે. દેખાડની હુંડીના દામની પેઠે એ ઋણને ફેડવામાં વિલાંબ ન જ ચાલે.

સ્વરાજ્ય એ આપણો જન્મસિદ્ધ હક છે, એ આપણને શીખવી લોકમાન્ય પરલોક સિધાવ્યા. આખી જીંદગી શરીરસંપત્તિ, યુદ્ધિશક્તિ, ઉદ્યોગ, નવરાશ, કીર્તિ, અપકીર્તિ સર્વ કંઈ સ્વરાજ્યને ચરણે અર્પણ કરવામાં તેમણે ગાળી. ત્રણ તપની અવિશ્રાન્ત તપશ્ચર્યા એક સ્વરાજ્યની જ ખાતર તેમણે કરી. તેમનો ક્રિસાહ અને તેમનો ઉદ્યોગ, તેમનો ક્રોધ અને તેમની ક્ષમા, તેમનો રાગ અને તેમનો દ્વેષ તેમણે સ્વરાજ્યની સેવામાં જ રોક્યાં હતાં. આપણે સ્વરાજ્ય જરૂર મેળવી શકીએ એ શ્રદ્ધા શ્રદ્ધાહીન લોકોમાં તેમણે ઉત્પન્ન કરી. દેશદેશાન્તરના ઇતિહાસનું અધ્યયન કરી. અને જનતાનું અન્તર તપાસી તેમણે સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિના સાધનો પણ નક્કી કર્યાં. આટલું કરીને એકા હોત તોપણ તેઓ આપણી પૂજના, આપણા તર્પણના અધિકારી બન્યા હોત. પણ તેઓએ તો સ્વરાજ્યની ઉપાસના એકપ્રાણ બનીને કંઈ રીતે કરવી એનો વસ્તુપાહ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો. સ્વરાજ્યની તપશ્ચર્યા એટલે શું એ તેમણે પોતે કષ્ટ વેડીને આપણને બતાવ્યું. સ્વરાજ્યતરસ્યો આત્મા કેટલો નિર્ભય, કેટલો નિઃસ્પૃહ હોવો જોઈએ એનો આદર્શ તેમણે પોતાના જીવન દ્વારા રજૂ કર્યો. અમર આદર્શને પ્રાપ્ત કરવા સાફ ક્રિસાહ પણ તેટલો જ અદમ્ય હોવો જોઈએ એ તેમણે પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ વગર પ્રજામાની અશ્રદ્ધા નીકળી ન શકે એ તેમણે બીજા બધાથી પહેલું જોયું. પરદેશી હુમલાઓથી તેમજ આન્તરિક કુજઆઓથી નિષ્પ્રાણ બનેલા સમાજમાં પ્રાણ રેડવા માટે ભાપણ તેમજ લેખ દ્વારા લોકજાગૃતિ કરવી જોઈએ, એ ઝોળખી તે કામ તેમણે ઉપાડી લીધું. પરાઈ હકુમત શારીરિક, આર્થિક અને નૈતિક પરાધીનતા જ પેદા કરે અને વધારે, એ બાણી સંસારમુધારામાં, કેળવણીમાં, વેપારમાં કે રાજ્ય-પ્રકરણમાં સરકારનો સંબંધ બેટલો ઝોઝો તેટલા આપણે વધુ સલામત, એ વાત તેમણે પરાની દીધી. ‘ પન્દેશી માલ એટલે પરતન્ત્રતા ’ એવું ટુંકું છતાં સચોટ અર્થશાસ્ત્ર તેમણે પ્રજાને ભેટ કર્યું. ‘ આપણે ચલાવીએ છીએ તેથી જ આ રાજ્ય ચાલી રહેલ છે, આપણામાં શક્તિ આવતાં વેત

આ ચાલતું ગાડું બહિષ્કાર રૂપી ખુદી મારીને ઉભું રાખવું જોઈએ. એ રાજ્યપ્રકરણ તેમણે પ્રજાને પંદાવ્યું, અને સર્વવર્માન્ પરિત્યજ્ય એક સ્વરાજ્યની જ સેવામાં લાગેા એ અનન્યભાવી સેવામન્ત્ર તેમણે પ્રજાને ડસાવ્યો. પ્રજામાં ધર્માધર્મને વિષે શંકા જોઈ ગીતાશાસ્ત્રનું રહસ્ય પોતાના ચાળીસ વર્ષના અધ્યયનના સાર રૂપે તેમણે પ્રજાને સમર્પ્યું.

આવા આ રાષ્ટ્રકપિનું શ્રાદ્ધ કરવાનો આજે બવસર આવ્યો છે. જેમણે સ્વરાજ્યનું ધ્યાન કરતાં કરતાં જ દેહ છોડ્યો, જેઓ સ્વદેશીના ચુસ્ત હિમાયતી અને બહિષ્કારના આચાર્ય હતા, તેમનું તર્પણ આજે પ્રજાએ કેવી રીતે કરવું એ સમજાવું મુશ્કેલ ન જ હોય. લોકમાન્ય પ્રયેનું આપણું ઋણ અંશતઃ ફેડવા માટે તેમનું યુણ્યલોક નામ ઉચ્ચારી આજે આપણે સ્વદેશીની દીક્ષા લેવી ઘટે. બહિષ્કારના આચાર્યના શ્રાદ્ધને દિવસે આપણી પાસેના પરદેશી કાપડની હોળા ફરી આપણે પાવન થવું ઘટે. જે દારૂની જીવલેણ બદી દફનાવવા માટે કાયદાનો ભંગ કરવો પડે તોપણ કરવો, જેલ જવું પડે તોપણ જવું અને જાન આપવી પડે તો તે પણ આપવી, એમ તેમણે ચૌદ વરસ પહેલાં કહેલું, તે બદીને જો આપણે ન દફનાવી શકીએ તો આપણે લોકમાન્યના સ્મરણને સાર શું કર્યું? જ્યાં સુધી આ દારૂના પીડાઓ છડેયોકે દેશમાં ચાલી રહ્યાં છે, જ્યાં સુધી દેશમાં પરદેશી કાપડ આયાત કરનારાઓ અને પહેરનારાઓ બાકી છે અને જ્યાં સુધી આ જ વર્ષે સ્વરાજ્ય સ્થાપવાની ધગશ આપણામાં નથી ઉત્પન્ન થઈ, ત્યાં સુધી લોકમાન્યનું શ્રાદ્ધ આપણે ક્યા હાથે કરીએ? ત્યાં સુધી લોકમાન્યનું ઋણ આપણી ઉપર રહેવાનું જ. હિન્દુસ્તાન માટેની લોકમાન્યની તપશ્ચર્યા એટલી તો ભારે છે કે એમના ઋણનો ભાર એક વર્ષને માટે પણ હિન્દુસ્તાન માથે રાખી શકે નહિ.

સ્વ. લોકમાન્ય તિલક

૧૮૫૭ના નિષ્ફળ પ્રયત્ન પછી અંગ્રેજોની સત્તા આ દેશમાં ફીક જામી ગઈ, કેમકે કુસંપને લીધે દેશનું શારીરિક બળ છિન્નભિન્ન થયું હતું. શરીર-બળના આ યુદ્ધમાં દેશ હાર્યો, પણ હિન્દી રાષ્ટ્ર અને હિન્દી સંસ્કૃતિ અંગ્રેજોને વશ થઈ નથી, બનાર નથી એનું હિન્દી લોકોને તેમજ અંગ્રેજ સરકારને અખંડ સ્મરણ અને ખાતરી રજાવનાર તેમજ ખાતરી આપનાર જે કેટલીક

નિ વ્યક્તિઓ આ દેશમાં પેદા થઈ તેમાંના એક ચિકમ વીર આ લોક છોડી ગયો છે. સત્તાવનની સાલનો સ્વતન્ત્રતાનો મહાપ્રયત્ન થયો તે વર્ષે બાળ ગંગાધર એક વર્ષના બાળક હતા. જે કેળવણીને લીધે અંગ્રેજો છત મેળવી શક્યા તે કેળવણી લઈને તેમની-સાથે લડવાનો વિચાર રાખનાર વ્યક્તિઓમાં તેઓ અંગ્રેસર નીવડ્યા. બહાર જીવનમાં એમના સાથી અને ગુરુ વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપળૂણકર અંગ્રેજી સાહિત્યને ‘વાઘણું દૂધ’ કહેતા. એનું પાન કરીને રાજ્યકર્તા સાથે પ્રબલિતને માટે લડવાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો.

પહેલેથી જ સ્વદેશસેવાનાં સ્વપ્ન ઘડનાર બાળ ગંગાધરના જીવનમાં તે વીસ વર્ષે બી. એ. પાસ થયા પછી એલ એલ. બી. થયા, વગેરે વિગત બહુ મહત્વની નથી. સત્તાવનની સાલના અનુભવથી એટલું નક્કી થયું હતું કે પ્રજાશરીર દુર્બળ બન્યું છે. તેને સખળ કરવાનો—લોકજાગૃતિ કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય રાષ્ટ્રીય કેળવણી છે એ નિર્ણય નાનપણમાં જ તિલકે ચિપળૂણકર, નામજેશી, આગરકર વગેરે મિત્રો સાથે કરેલો. વિષ્ણુશાસ્ત્રી સ્વાભિમાનની મૂર્તિ હતા; સ્વધર્મ, સ્વદેશ અને સ્વભાષા વિષે એમને અત્યંત આદર અને અભિમાન હતાં. તેથી જ સરકારી નોકરી છોડી લોકશિક્ષણના કાર્યમાં તેમણે પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું હતું. દેશમાં તેજસ્વી કેળવણીને પ્રસાર થાય, લોકોને નિર્દોષ સાહિત્ય વાંચવા મળી જાય, દેશહિતના પ્રશ્નોની ચર્ચા થાય, એટલું જ નહિ પણ લોકોની અભિગતિ ધર્મને હાનિકર ન થાય એ ઉદ્દેશથી ‘ન્યુ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ’ નામની શાળા, ‘નવીન હિતાબજાના’ નામની પુસ્તકોની દુકાન, ‘નિબંધમાલા’ નામનું એક તેજસ્વી માસિક અને ‘ચિત્ર-શાળા’ નામનું પૌરાણિક અને હિન્દુ જીવન વિષેના ચિત્રો છાપવા માટે એક કલાગૃહ, એટલાં વિષ્ણુશાસ્ત્રીએ સ્થાપન કર્યાં. આગરકર એટલા જ દેશાભિમાની હતા, પણ તેમનું વલણ અંગ્રેજી સાહિત્ય તરફ વધારે હોવાથી સંસાર-સુધારા કરવાની એમની વૃત્તિ વધારે તીવ્ર હતી. નામજેશી અત્યંત વ્યવહાર-ચતુર અને કાર્યદક્ષ માણસ હતા. આ લોકોએ લોકશિક્ષણનું કાર્ય શરૂ કર્યું. તિલકે ન્યુ ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં ગણિત શીખવતા. પછી આ મિત્રમંડળે એક કોલેજ સ્થાપન કરી, જેનું નામ ‘મહારાષ્ટ્ર કોલેજ’ રાખવાનો પ્રથમ વિચાર હતો, પણ પછી તેને ‘પ્રિન્સિપલ કોલેજ’ નામ આપવામાં આવ્યું. સાથે સાથે તિલકે એક ‘લૉ ક્લાસ’ પણ ચલાવતા. દેશભક્તોનું આ યુવક મંડળ બધા પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરતું. પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું કામ હાથમાં લીધા પછી બનતા સુધી બીજી પ્રવૃત્તિમાં ન પડવું જોઈએ એ વૃત્તિ તિલકની હતી. વિદ્યાર્થી-જીવનમાં એમની અધ્યયનની એકાગ્રતા અને અધ્યાપનની એમની રચિતતા કળા જેતાં એ વૃત્તિ અત્યંત સ્વાભાવિક હતી; અને એ જ કારણસર ડેક્કન સોસાયટી ‘જેસ્યુઇટ’ સંસ્થાની ઢાળે ચલાવવી અને તેની અંદર કામ કરનાર

વ્યક્તિઓએ પોતાનું સર્વસ્વ સંસ્થાને જ અર્પણ કરવું એ આદર્શને વિષે એમનો ભારે આગ્રહ રહેતો. આગરકર એ વિચાર સાથે સંમત થઈ શક્યા નહિ. મતભેદ વધ્યો અને તિલકે પ્રયુક્તિન કોંગ્રેસ છોડી. જન્મસિદ્ધ અધ્યાપકના જીવનમાં અલૌકિક પરિવર્તન થયું અને લોકશિક્ષણનું વ્યાપક કાર્ય હાથમાં લઈને તેઓ લોકમાન્ય થયા.

તિલકે 'કેસરી' પત્ર હાથમાં લીધું અને 'મરાઠા' પણ ચલાવવા લાગ્યા. 'કેસરી' માં મતભેદ ઉત્પન્ન થયો તેથી આગરકરે 'સુધારક' પત્ર શરૂ કર્યું. આ બે પત્રોએ સંસારસુધારા વિષે અને હિન્દુ સમાજવ્યવસ્થામાં સરકારને ક્યાં સુધી માથું મારવા દેવું એ વિષે અનેક વર્ષો સુધી ચર્ચા કરીને મહારાષ્ટ્રને ભારેમાં ભારે કેળવણી આપી 'કેસરી'માં ફૂટ પડી એના પહેલાં જ આ યુવક માંડળ ઉપર ભારે આક્રમ આવી પડી. શિવાજી મહારાજના વંશજ કોલહાપુરના મહારાજને ગોડા દરાવીને મદ્રાસ મોકલવામાં આવ્યા ત્યારે આ દેશાભિમાની નવયુવકોનો પુણ્યપ્રદોષ ભલુટી હતો. તેમણે 'કેસરી'માં એ પ્રકરણમાં ઉંડા કિતરીને લખાણો લખ્યાં જેને પરિણામે 'કેસરી' ઉપર મુકદ્દમા ચાલ્યો. આ મુકદ્દમા દરમિયાન વિષ્ણુશાસ્ત્રી ૩૨ વર્ષની કાચી ઉંમરે ગુજરી ગયા, અને આગરકર તથા તિલકને ૧૦૧ દિવસની સરકારની પેરાણાગત સ્વીકારવી પડી. પૂનામાં પ્રજામત કેળવીને સરકાર આગળ મુકવાના ઇરાદાથી મહામતિ રાનડે જેવાએ 'સાર્વજનિક સભા' સ્થાપી હતી. સાર્વજનિક સભા એ કોંગ્રેસની જનની ગણાય છે. એની અંદર પણ સરકાર સાથે કેટલા સહકાર કરવો એ વિષે મતભેદ થયો અને તિલકના વિચારો જેમને પસંદ ન હતા તેઓએ 'કેસરી સભા' કાઢી. આવી રીતે પૂનામાં ત્રિવ્ર મતભેદ થવા લાગ્યા, પણ તેને પરિણામે પૂનાના રાજકીય વાતાવરણને પારો ચડેલા રહેવા લાગ્યો; અને આજ સુધી પણ રાજકીય ચર્ચામાં અને અંગ્રેજોની નીતિ વિષે જનશ્રત રહેવામાં આખા દેશમાં પૂના અગ્રેસર શહેર રહ્યું છે.

તુરંગમાંથી આવ્યા પછી તિલકે પોતાનો સંઘર્ષ જીવ 'કેસરી'માં પ્રોત્તર્યો. મરાઠી ભાષા થીને એને સમૃદ્ધ બનાવવી, આધુનિક જમાનાના બધા વિચારો અને રાજકીય સિદ્ધાન્તો મરાઠી ભાષા દ્વારા જનસમુદાયને સમજાવવા, લોકલાગણીની બધી છટાઓ તેમાં વ્યક્ત કરવી અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિને પ્રાણુ ભાષામાં ઉત્પન્ન કરવો એ ઉદ્દેશથી દર અડવાડિયે તેમણે લખવા માંડ્યું. 'કેસરી'એ રાજકીય મહારાષ્ટ્ર ઘડ્યું છે એમ કોઈ કહે તો તે અયોગ્ય ન ગણાય. 'કેસરી'ની ભાષા આડઅર્થ વિનાની, સીધી પણ પ્રૌઢ હોય છે. તેનું લખાણ વિષયને પરિપૂર્ણ કાચુ બતાવનાર, મુદ્દાસર અને જુસ્સાદાર હોય છે. 'કેસરી' ત્યારે કોઈ પ્રતિપક્ષીની સામે અખાડામાં ઉતરે છે ત્યારે તેની ભાષા સોજે કળાએ પ્રકાશે છે, જુસ્સા સાથે કટુતા અથવા ઝેર નથી હોતું એમ નહિ, પણ તેમાં

ગાંભીર્ય સંપૂર્ણ જાળવેલું હોય છે. પ્રતિપક્ષીનો પરાજય કરવા માટે 'કેસરી' જે જેર વાપરે છે તે ઘણા લોકોની સૌમ્ય અભિરુચિને ભારે પડતું લાગે છે, અને તિલકની ભાષામાં વિનય નથી હોતો, આદર નથી હોતો એવી ટીકા ઘણાએ કરી છે. તિલકનો જવાબ એક જ રહેતો: 'લડવૈયો બીજું કરી જ ન શકે. જો મારે નિવૃત્તિમાં જ સમય ગાળવો હોત તો હું બધી જાતની ઉદારતા ખતાવત. પણ જેને કાર્ય કરવું છે તેણે તો પ્રસંગોપાત પ્રખર થવું જ જોઈયે.' 'કેસરી'ના જેટલું વ્યવસ્થિત, પ્રતિષ્ઠિત અને લોકપ્રિય વર્તમાનપત્ર હિન્દુસ્તાનમાં બીજું ભાગ્યે જ હશે. મહારાષ્ટ્રનું જાહેર જીવન, હિન્દુસ્તાનની જાગૃતિ, એશિયાની ભવિતવ્યતા, યુરોપનું રાજકારણ અને દુનિયાની પ્રગતિ વિશે 'કેસરી'માં હમેશાં વિદ્વત્તા અને માહિતીથી ભરેલા પ્રૌઢ લેખો આવે છે. 'કેસરી' અત્યંત નિયમિત છાપું છે. એની બધી ગોઠવણ અને વ્યવસ્થા તિલકે જાતે કરી છે. આજે 'કેસરી'નો પ્રસાર ૪૦ હજારનો છે. એમ કહેવાય છે કે દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં મરાઠી ભાષા બોલાય છે અથવા વંચાય છે ત્યાં ત્યાં 'કેસરી' પહોંચે છે.

પણ 'કેસરી' એ જ તિલક મહારાજનું કાર્યક્ષેત્ર ન હતું. એક તરફ સરકાર સામે અને બીજી તરફ સંસારસુધારાવાળાઓ સામે એમને લડવું પડતું. તિલક કોઈ દિવસ પુરાણપ્રિય ન હતા. ઘણા સંસારસુધારા તેમને અગત્યના લાગતા; છતાં તેમણે ઘણા સુધારાઓના વિરોધ કર્યો અને તેથી જેરસમજ ઉત્પન્ન થઈ. ઘણા લોકો એમને કુધારક માનવા લાગ્યા. તેમની માન્યતા એવી હતી કે સંસારસુધારા એ હમેશાનું કામ છે અને તે ધીમે ધીમે થવું જોઈયે. ખાસ કરીને જ્યારે વિદેશી રાજ્ય હેઠળ પ્રજા આત્મવિશ્વાસ ખોઈ બેસે છે અને જ્યારે પરધર્મી પાદરીઓના આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર દિનરાત પ્રહારો ચાલુ છે ત્યારે સમાજને સ્વાભિમાન-શૂન્ય અને હતોત્સાહ ખતાવવો એ ભૂલ છે. વળી સંસારસુધારાની પાછળ પડીશું તો શિક્ષિત અને અશિક્ષિત વચ્ચે અન્તરાય આવશે, તડ પડશે અને રાજ્યપ્રકરણમાં આપણે વધારે નિર્જાળ થઈશું. માટે સમાજ ઉપર હુમલા કરીને નહિ, પણ ધીમે ધીમે સમાજને વશ કરીને થઈ શકે તેટલા સુધારા કરવા ઘટે. સરકારની જોડે તો તેની શક્તિથી અંગ્રજ જાંઘને આપણે નરમ બનીયે છીએ, તો પછી શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક સમાજ સામે પણ આપણે કેમ નરમ ન બનીએ? આવા વિચારોને લીધે તેઓ 'કેસરી'માં ખનતા સુધી સંસારસુધારાનો પ્રશ્ન છેડતા જ નહિ. એટલામાં 'સંમતિ વચનું બિલ' આવી પડ્યું. બિલનું તત્ત્વ તિલકને માન્ય ન હતું એમ નથી. છતાં તેમણે એ બિલનો સખત વિરોધ કર્યો. તેમનું કહેવું એ હતું કે અંગ્રેજ લોકો પારકા છે; એ જાણીએ છીએ આપણી સાંસારિક બાબતોમાં વચ્ચે પડતા નથી; ભલે ઉદાસીનતાનું હોય તોપણ ધાર્મિક અને સામાજિક બાબતોમાં આપણને સ્વરાજ્ય

છે, એ શા માટે આપણે હાથે કરીને જોવું? આપણે જો આપણે જ હાથે સરકારને આપણા ઘરની અંદર પ્રવેશ કરવા દઈશું તો આપણાં સ્વમાન અને સ્વાતંત્ર્ય ઘટશે અને આપણે વધારે દુર્બળ તેમજ પરાધીન બનીશું. જૂનાં બધા રિવાજો તેઓ પાળતા ન હતા. પંક્તિભેદમાં હાલમાં લેવાતી બધી છૂટ તેઓ લેતા. તેમનું જીવન અત્યંત સાદું અને પવિત્ર હતું અને છતાં તેમાં ધાર્મિકતાનો આડંબર ગિલકુલ ન હતો. સમાજનો અને ધર્મનો અધિકાર માનવા ખાતર વિલાયત જઈ આવ્યા પછી એમણે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ લીધેલું, જોકે વિલાયતમાં એમણે ખાવાપીવામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધિ રાખી હતી. રાજકીય ઉત્સવોમાં મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓની સાથે બેસીને એમણે ભોજન કર્યું છે. અન્યજનેને અસ્પૃશ્ય ગણવા એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા ક્યાંયે નથી એમ એમણે જાહેર કરેલું. એમના કેટલાક દિલોજનન મિત્રો સંસારસુધારામાં આગેવાન હતા.

સને ૧૮૯૨માં મુંબઈમાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો અને પૂનામાં પણ તેણે પ્રવેશ કર્યો. આ આપત્તિ અણુધારી અને તદ્દન નવી હોવાથી બધા લોકો ગભરાઈ ગયા. સરકારને પણ પ્લેગ સામે શાં પગલાં લેવાં એ સૂઝ્યું નહિ, અને તેથી 'સેગ્રીગેશન' 'ક્વૉરેન્ટાઇન' વગેરે સખત ઉપાયો લેવામાં આવ્યા. વળી તેનો દીક અમલ કરવા માટે લાગણી અને સહયતા વગરના ગોરા સિપાઈઓની યોજના થઈ. પ્લેગના ત્રાસ કરતાં આ સોલજરોની ઝડપીને કારણે લોકોને વધારે અસહ્ય થઈ પડ્યો અને સર્વત્ર હાહાકાર વર્તી ગયો. જેને-જેમ-શન્યું તેમ સૌ નાહું. પણ તિલકે આવે પ્રસંગે ગામ છોડ્યું નહિ. ગામમાં રહીને એક તરફથી લોકોને મદદ કરવા લાગ્યા અને બીજી તરફથી સરકારની, ઉપાય કરતાં અપાય કરનારી વિવેકશૂન્ય સખ્તાઈથી થતો પ્રબલોભ 'કેસરી' દ્વારા વ્યક્ત કરતા ગયા. તિલકે માત્ર ક્ષોભ વ્યક્ત કર્યો, પણ સરકારને લાગ્યું કે એમણે-એ નિર્માણ કર્યો. લોકક્ષોભની સીમા પ્લેગ અમલદાર ડૅન્ડ સાહેબના ખૂનમાં થઈ. સરકારે પોતાની પ્લેગનીતિ બદલી ખરી, પણ ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરી લોકોને દયાવવામાં મણા ન રાખી. પૂનાના સરદાર નાતુ બન્હુઓને સરકારે નજરકેદ કર્યા અને 'કેસરી' ઉપર રાજદ્રોહનો મુકદ્દમે ચલાવ્યો. કેટલાક મિત્રોએ તિલકને માફી માગવાની સલાહ આપી, પણ તેમણે કહ્યું, 'સાચી દાનતથી મેં જે કર્યું છે તેને માટે માફી શાંતી માગું? ખલાસીનું કામ કરે-તે કોઈક દિવસ સમુદ્રમાં ડૂબે પણ ખરો; એ જ રીતે દેશસેવા કરવી હોય તો જેલખાતો પ્રસંગ આવે જ. આ તો અમારા ધંધાને લગતાં જોખમો. માફી માગીને હું દેશની કશી સેવા ન કરી શકું. વળી માફ સત્ત્વ જાય, પછી મારામાં શું રહેલું?' સરકારે એમને દોઢ વર્ષની સજા કરી, એટલું જ નહિ પણ કાયદામાં ફેરફાર કરી રાજદ્રોહવાળા કલમ વધારે સખત કરી. એમ કહેવાય છે કે જેલમાં

શિવાજી ઉત્સવથી પણ લોકજનગતિ ખૂબ થઈ છે. આ બન્ને ચળવળને લીધે સ્વદેશીનો પ્રચાર મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ થયો અને શિક્ષિત અશિક્ષિત વચ્ચેનો ભેદ ઓછો થતો ગયો. શિવાજી ઉત્સવને લીધે જ જૂનો ઇતિહાસ તપાસવાની વૃત્તિ વધી અને કેટલાક વિદ્વાનોનું ‘ ભારત ઇતિહાસ સંશોધક મંડળ ’ તૈયાર થયું.

૧૯૦૪ માં યુનિવર્સિટી ઍક્ટ પસાર થયો અને સરકારે ‘કેળવણીખાતું’—ઉચ્ચ કેળવણી સુદ્ધાં—ખોતાના અંકુશ તળે વધારે આવ્યું. ૧૯૦૫ માં બંગલંગ થયો. બંગાળીઓએ અરજીઓ, સભાઓ વગેરે જેટલું થઈ શકે તેટલું કર્યું અને આખરે સ્વદેશી અને બહિષ્કારની મહારાષ્ટ્રી ચળવળ ઉપાડી લીધી. સ્વાભાવિક રીતે જ બંગાળી લોકોને પહેલવહેલી સહાનુભૂતિ મહારાષ્ટ્ર તરફથી મળી. સરકાર તો એમ જ માને છે કે અત્યાચારનો ઉપદેશ પણ બંગાળાને પૂના તરફથી મળ્યો છે. સ્વદેશી, બહિષ્કાર અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આ ત્રણ ઉપાયોથી સ્વરાજ મેળવવું છે એ રાષ્ટ્રીય મૂલમંત્ર બધે ફેલાયો. તિલકે આને ‘ સ્વરાજ્યાચી ચતુઃસૂત્રી ’ કહી છે.

બંગાળાના રાષ્ટ્રીય આગેવાનો સ્વરાજનો અર્થ ‘પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય’ કરતા અને બહિષ્કારનો અર્થ પણ ‘અંગ્રેજ રાજ્ય અને અંગ્રેજ રાષ્ટ્ર સાથે પરિપૂર્ણ અસહકાર’ એવો કરતા. તે ઉપરથી ધણા નરમ આગેવાનોને એમ લાગ્યું કે કોંગ્રેસને માટે એક બન્ધન (creed) રાખવું જોઈએ. તિલકને લાગ્યું કે આલું બંધન એક રીતે અત્યાર સુધી સૌ સ્વેચ્છાએ માનતું આવ્યું જ છે, છતાં સોગન સાથે સહી કરીને તે સ્વીકારવામાં એક જાતની માનહાનિ છે અને દેશના બધા પક્ષોને કોંગ્રેસમાં સ્થાન લેવા દેવામાં એ અગવડરૂપ થાય, માટે તેમણે તે પસંદ કર્યું નહિ. સુરતમાં કોંગ્રેસમાં ભાગલા પડ્યા.

બંગલંગને લીધે સ્વાવલંબનનો માર્ગ સ્વીકારનાર પ્રજા ઉપરનો એક તરફથી કોંગ્રેસનો અંકુશ દૂર થયો તે જ વખતે બીજી તરફ સરકારે દંડનીતિ અખત્યાર કરી. એને પરિણામે બંગાળામાં યૂરોપનું આસુરી હથિયાર એટલે કે બૉબ અવતીર્ણ થયું. આ પરિસ્થિતિને માટે ‘દેશનું દુર્દૈવ’ એ મથાળા નીચે એક અગ્નિપ્રેમમાં તિલકે સરકારની દુષ્ટ નીતિને જ જલાબદાર ગણી. મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળા વિષે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ હતી, પણ તિલકના દૂરદેશી ધોરણને લીધે અત્યાચારની પ્રવૃત્તિ રોકાઈ હતી. એ જ અરસામાં સ્વદેશી અને બહિષ્કારની ચળવળ સાથે મદ્યપાનનિષેધની ચળવળને જોર આપીને પ્રજાનું જીવન વિશુદ્ધ કરવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો. તે પણ સરકારને ગમ્યો નહિ. દારૂનાં પીંઢાં આગળ લોકોને ઉપદેશ કરનાર સમાજસેવકોને સરકારે દયાવી દીધા. તિલકે મદ્યપાનનિષેધની ચળવળ મુંબઈના મીલમજૂરોમાં પણ ચલાવી તેથી ઘણી

જ લોકજનગૃતિ થઈ. લોકમાન્ય મીલમજૂરોને કહેતા કે ‘તમે અજ્ઞાનમાં અને વ્યસનમાં શા માટે સપડો છો? તમારું જીવન સુધારો તો મુંઝવણમાં તમે ત્રણ લાખ છો, મુંઝવણ તમારી છે. જીવન સુધારો, સંપે કરો અને હાલની સ્થિતિ બદલી લો.’ આ શુદ્ધ હીલચાલ પણ સરકારને બારે લાખી છે. તિલકને લીધે મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાચાર આવતો અટક્યો હતો, પણ સરકારને એથી ઉલટું જ ભાસ્યું. ‘દેશના તેમજ સરકારના દુભાગ્યે તિલકના ‘દેશનું હૃદય’ એ લખાણમાં સરકારને રાજદ્રોહ બતાવ્યો. ‘જે દેશ ઉપર પ્રેમ કરવાનો તમે કાવો કરો છો તે દેશમાંથી તમને છ વરસ બહાર રાખવામાં જ એ દેશનું બહું છે’ એમ કહીને હાઈકોર્ટ તેમને દેશનિકાલની સજા કરી! ‘વ્યક્તિઓનું અને રાષ્ટ્રનું ભાગ્ય આ ન્યાયમંદિર કરતાં વધુ ઉચ્ચ વ્યક્તિઓ અને શક્તિઓના હાથમાં રહે છે, અને જે સિદ્ધાન્તને માટે હું લડું છું તેના ઉત્કર્ષ મારા ક્ષ્ટાપણના કરતાં મારા કારાગૃહવાસથી જ કરવાની એ જગત્ત્રિયન્તાની ઈચ્છા હશે’ એમ કહીને તે મહાત્માએ થયેલી સજા સ્વીકારી અને સાથે જ લોકમાન્યની આ તપશ્ચર્યાથી સ્વરાજ્યનો મન્ત્ર દરેક હિન્દુવાંચીના હૃદયમાં સ્ફુરવા લાગ્યો. છ વરસની આ તપશ્ચર્યાનું ખીજું ફળ ‘ગીતારહસ્ય’ એ સાહિત્યરત્ન છે.’

તિલકને સજા કરીને જે પરિણામ લાવવાની ઈચ્છા સરકારે રાખી હતી તેથી ઉલટું પરિણામ આવ્યું. તિલકની પ્રેરણા અને અંકુશ નટ થતાં જ મહારાષ્ટ્રના નવયુવકો નિરંકુશ થયા અને જે અત્યાચાર તિલકને લીધે અટક્યો હતો અને જે અત્યાચાર તિલકને સજા કરીને સરકાર અટકાવવા માગતી હતી તે જ અત્યાચાર મહારાષ્ટ્રમાં કાઢી નીકળ્યા. નાશિકમાં કાવનકું ઉભું થયું. કલેક્ટરને જઈ સનનું ખૂન થયું અને અનર્થપરંપરાનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. લગભગ પૂરે છ વરસ ઉમ્મરમાં વૃદ્ધ, શરીરે લીણ, પણ હિંસાહમાં તરુણ એવા લોકમાન્ય કર્મયોગને! સન્દેશો લખ પાછા આવ્યા. એ સન્દેશો હિન્દુસ્તાનની લગભગ બધી ભાષાઓમાં ફેલાયો. કર્મયોગના આચાર્ય ‘સ્વરાજ્યસંઘ’ની સ્થાપના કરી અને દેશમાં સ્વરાજ્યની અભૂતપૂર્વ હીલચાલ શરૂ થઈ. રાષ્ટ્રમદ્યથી અન્ધ થયેલાં યુરોપીઅન રાષ્ટ્રોમાં શુદ્ધ શરૂ થયું અને હિન્દુસ્તાન અણીને પ્રસંગે વફાદાર રહેશે કે નહિ એની સામ્રાજ્યને ખીંચ લાગી. તે વખતે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની સાથે રહેવામાં હિન્દુસ્તાનનું હિત છે એમ બહાર કરી તિલકે સામ્રાજ્યની ભારેમાં ભારે સેવા કરી છે. જતાં ચંકાખોર સરકારને તિલકનાં ભાષણોમાં રાજદ્રોહ જ દીસી આવતો. ફરી એકવાર સરકારે તિલક ઉપર નોટિસ કાઢી, પણ આ વખતે હાઈકોર્ટને તિલકનાં નિર્દોષપણાની ખાતરી થઈ અને તેઓ છૂટ્યા.

ત્યારપછીનો ઇતિહાસ સાવ તાજો છે. સૈન્યભરતી વિધેના એમના

પ્રયત્નો, પંજમ દિલ્હી તરફ જવાની એમને થયેલી મનાઇ, મૅન્ટેગ્યુની મુલાકાત, વિલાયત જવાની મનાઇ—પણ આખરે મળેલી પરવાનગી, વિલાયતમાં કરેલું કામ વગેરે સર્વ વસ્તુઓ ઉપર ગર્હસાલના જેટલી તાજી છે. તિલકની આખી જીંદગી લડવામાં જ ગયેલી છે. એક પત્રકારે કહ્યું છે તે પ્રમાણે ‘મૃત્યુએ જ તેમને પહેલી શાન્તિ આપી.’ તેમનું ખાનગી જીવન અત્યંત સાદું અને પવિત્ર હતું. તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિ જોશભરી અને લડાયક હતી. આ લડાઇ પાછળ તેમણે જીંદગીમાં મેળવેલી બધી સંપત્તિ ખરચી અને જે નિષ્કિંચન સ્થિતિમાં એમણે જીવનની શરૂઆત કરી તે જ સ્થિતિમાં તેઓએ આ દુનિયા છોડી એમ કહીએ તો તેમાં અતિશયોક્તિ નહિ ગણાય. અખાડામાં ઉતરે ત્યારે કોઇ પાસેથી દયા માગે નહિ, કોઇના ઉપર દયા કરે નહિ; છતાં એમનો મનમાં દ્વેષ ટકતો જ નહોતો. આગરકર સાથે વિરોધ કર્યો, પણ એમની અન્તકાળની સેવા કરવા પોતે હાજર હતા. ભાંડારકર ઉપર પ્રહાર પણ કરતા, પણ ભાંડારકરની કદર કરીને તેમની સાથે શિષ્યભાવ પણ રાખતા. ગોખલે જોડે એમને કોઇ દિવસ બન્યું નહિ, પણ ગોખલેએ ૧૯૦૪-૦૫ માં વિલાયતમાં હિન્દની જે સેવા બજાવી તેની કદર કરવા માટે પૂના શહેર તરફથી તેમને સાર્વજનિક અભિનંદન આપવામાં તિલક પોતે જ પ્રમુખ હતા. તિલકના રાજકીય મતો કેવા હતા એ તપાસવાનું આ સ્થાન નથી. તેમના મતોથી હિન્દી દુનિયા પરિપૂર્ણ પરિચત છે. કોઇ માણસ ન જાણતો હોય તો તે તિલકનો દોષ નથી. પોતાના મતનો પ્રચાર કરવાની તિલકની શક્તિ અને કળા ખરેખર અઘૌઘિક હતી. તેમની વિદ્વતાનો સાક્ષાત્કાર આખી દુનિયાને થયો છે, પણ તેઓએ પોતાની સઘળી વિદ્વતા હિન્દી લોકોના મોક્ષને માટે જન્મભૂમિને ચરણે અર્પણ કરી હતી. સ્વરાજ્ય એ એમના જીવનનો આધારસ્તંભ હતો. તેઓ યુદ્ધમાં બ્રાહ્મણ અને વૃત્તિમાં ક્ષત્રિય હતા. તેઓ હિન્દી જાગૃતિના જનક, આધુનિક મહારાષ્ટ્રના પંચપ્રાણ, રાષ્ટ્રીય પક્ષના અધ્યક્ષ, સ્વરાજ્યમંત્રના ઋષિ, નોકરશાહીના વૈરી અને હિન્દદેવીના અનન્ય ઉપાસક હતા. હિન્દુસ્તાનવાસી આપણે એમના જીવન ઉપરથી સ્વદેશસેવાની દીક્ષા લઇને સ્વરાજ્યના અધિકારી થઇશું ત્યારે જ એમના પરાક્રમી આત્માને શાન્તિ મળશે અને ત્યારે જ એમનું જીવન સફળ થશે. સ્વપ્રયત્નથી માણસ જેટલું જીવનસાપ્ત્ય મેળવી શકે છે તેટલું તેમણે પરિપૂર્ણ મેળવેલું છે.

દ્વિતીય સંવત્સરી

૧

કાળ કેટલો ઝડપથી વલ્લો જાય છે ! કાલ સવારે જ આપણે લોકમાન્યને ગોધરામાં સ્વરાન્ય ઉપર મરાઠીમાં ભાષણ કરતા સાંભળ્યા હતા. આજે આપણને તેમની દ્વિતીય સંવત્સરી પાળવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે !

૨

અમૃતસરની મહાસભા વખતે લોકમાન્યે કહેલું, ‘આ સરકારની દાનત વિષે ખાતરી નથી. સરકાર જેટલી ભલાઈ ખતાવે તેટલો જ તેની સહકાર કરીયે.’ તે વખતે ગાંધીજી કહેતા, ‘એમ નહિ. સરકાર સુધારા આપવાનું કહે છે, બાદશાહે સન્દેશો મોકલ્યો છે, ત્યારે આપણામાં જેટલી ભલાઈ હોય તેટલી બધી વાપરીને આપણે સહકાર કરીયે.’ સૈન્યભરતી વખતે પણ લોકમાન્યે કહેલું, ‘જો કાંઈ પણ સારા હકો મળે તો માની લઇયે કે આ સરકારની તરફેણમાં લડવામાં માલ છે; નહિ તો બધી મદદ સરખતે દૂધ ખાવા સમાન છે.’ ગાંધીજી કહેતા, ‘ના. અણીને પ્રસંગે સરકારને મદદ કરવી છે. આપણે કશી શરત ન કરીયે. બધા હકો આપોઆપ મળી રહેશે. શું આ સહનત જન આપનારને પણ દગો દેશે?’ લોકમાન્ય ગાંધીજીને કહેતા, ‘તમે ભલા માણસ છો. તમને આ નોકરશાહીના સ્વભાવની પારખ નથી. મેં મારી જીંદગીનાં ત્રીસ વરસ આ નોકરશાહી સામે લડવા પાછળ ગાળ્યાં છે.’

ગાંધીજીની ભલાઈ પાછળ નખળાઈ ન હતી. કેટલાક લોકો પોતાને છેતરી નખળાઈને ભલાઈનું રૂપ આપે છે. ગાંધીજી એ વર્ગના નથી એ પણ લોકમાન્ય જાણતા. એલગામમાં હોમરૂલ લીગ સ્થપાઈ ત્યારે તિલક અને ગાંધી બન્ને ત્યાં હાજર હતા. તે વખતે લોકમાન્યે ગાંધીજી વિષે ખાનગીમાં કહેલું. ‘આ ગાંધીની વિચારસરણી આપણા જેવી નથી; પણ આને હાથે દેશનું તુકસાન થવાનું નથી. આની સામે થવાનો પ્રસંગ આપણને આવવાનો નથી.’

હંટર કમિટી આવી અને ગઈ. પંજબને મુન્સાફ ન મળ્યો. વફાદાર ભારતવર્ષને માથે કાળા કાચદાઝો ચોંટ્યા. ભારતવર્ષના મુસલમાનોને બ્રિટિશ સહનતને દગો દીધો. ‘ભલા માણસ’ ને તિલકનું વચન યાદ આવ્યું. તેણે અસહકાર પોકાર્યો. ગાંધીજીની ખાતરી હતી કે આખો દેશ પુણ્યપ્રકોપથી સળગી ઊઠશે, એ પુણ્યપ્રકોપને અસહકારને રસ્તે વાળવામાં જ શ્રેય છે.

લોકમાન્યને ગાંધીજીનો સત્યાગ્રહ પસંદ હતો. વિલાયતથી તેમણે કાગળો લખેલા કે ‘ગાંધીનો વિરોધ કોઈ કરશો નહિ. આપણે તેમને બનતી મદદ

જ કરવી થો છે.’ લોકમાન્યને અસહકાર વિષે શંકા એટલી જ હતી કે આવું તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર લોટા ઉપાડી શકશે કે નહિ. અસહકાર એ મૂંઝવણની તલવાર છે. લોકમાન્યને અસહકાર પસંદ હતો; પણ રાષ્ટ્રને તે ગ્રહણ કરવાનો ઉપદેશ તેઓ કરત કે નહિ એ સવાલ છે. સાથે સાથે એ પણ સવાલ છે કે અસહકાર નહિ તો બીજું શું ઉપદેશત? નિષ્ક્રિય કાળે અને સવાલોને જ ઉડાવી દીધા.

જે દિવસે અસહકાર શરૂ થયો તે જ દિવસે—લગભગ તે જ થ્રીએ લોકમાન્યનો સ્વર્ગવાસ થયો. ગાંધીજી તે દિવસે મુંબઈમાં હતા. લોકમાન્યના સ્વર્ગવાસથી તેમનું હૈયું કેટલું હલમલી ઉઠ્યું હતું તે તેમના તે વખતના લેખ ઉપરથી સહેજે જણાઈ આવે છે. લોકમાન્યે અસૌકસિદ્ધિ તપશ્ચર્યા કરી સ્વરાજ્યનો મન્ત્ર સિદ્ધ કર્યો હતો અને આખા રાષ્ટ્રે એકમતે સ્વાતંત્ર્યચુક્તનો ઝંડો તેમના જ હાથમાં સોંપી દીધો હતો. તેમના હાથમાંથી તે ઝંડો નીચે પડે તેના પહેલાં જ ગાંધીજીએ તેને ઉપાડી લીધો. સ્વર્ગમાંથી ગંગા ઉતારવાનું કામ જેમ પેઢીઓ સુધી ચાલ્યું તેમ લોકમાન્યનું કાર્ય મહાત્માજીએ ઉપાડી લીધું. અને પોતાની કબજે પણ લોકમાન્યના હસ્તાધી તે આગળ ચલાવ્યું. પોતાને છ વરસની સજા થઈ તે વખતે હાલકાઈમાં લોકમાન્યે કહેલું કે ‘મારા છૂટા રહેવા કરતાં મારા બંદીવાસથી જ સ્વરાજ્યનું કાર્ય વધે એવી પરમાત્માની ઠણ્ઠા જણાય છે.’ આજે મહાત્માજી પણ એ જ શ્રદ્ધાથી ચરોડાની જેલમાં સ્વરાજ્યસાધના કરી રહ્યા છે.

મહાત્માજી જ્યારે લોકમાન્યના સ્વર્ગવાસ પછી પહેલાપહેલા પૂતે ગયેલા ત્યારે તીર્થયાત્રાની શ્રદ્ધાથી લોકમાન્યની ઓરડી જોવા ગયેલા. ત્યાં તેમણે દુઃખિત હૃદયે પણ નિખાલસપણે કબૂલ કર્યું કે ‘તિલક મહારાજ મને નોકરશાહી વિષે હમેશાં ચેતાવતા. પણ મારામાં એવું તો ભૂત ભરાઈ ગયું હતું કે તેમની વાત મારે ગળે ઉતરતી જ નહોતી.’ જગ્યા ત્યાંથી સવાર એ પોતાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ગાંધીજીએ લોકમાન્યનું કાર્ય—અન્યાય સામે અસન્તોષ ફેલાવવાનું કાર્ય મનસા, વાચા, કર્મણા ચલાવ્યું; તે એટલે સુધી કે સજા કરતી વખતે મિ: બ્રમ્ષીદાસે પણ લોકમાન્યનું સ્મરણ થયું.

૩

લોકમાન્ય તિલકનું જીવન એ ગેરસમજની એક લાંબી પરંપરા જ છે. એમને ભાગે જન્મથી મૃત્યુ સુધી લડવાપણું જ હતું. નાનપણમાં દરિદ્રતા સાથે લડવું એ તો ઘણાખરા મહારાષ્ટ્રીઓના ભાગ્યમાં હોય જ. તેના વિચાર છોડી દઈએ તોપણ લોકમાન્યના જાહેર જીવનની શરૂઆતમાં જ કોલ્હાપુર પ્રકરણમાં તેમને જોવા જવું પડ્યું. શિવાજીના વંશજ તરીકે કોલ્હાપુરના

રાજની તરફદારી કરવા ગયા ત્યાં તે જ રાજના દીવાને તેમના ઉપર બદ-
નાહીની પ્રતિષ્ઠા કરી અને લોકમાન્યનો જેલ સાથેનો ૧૦૧ દિવસનો પહેલો
પરિચય થયો. ન્યૂ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ સ્થાપન કરી ત્યાં ચિપગણુકરને તેઓ ખોદ
ખેડા. 'કેસરી' છાત્ર સર કર્યું ત્યાં એમના સાથી આગરકર સાથે મતભેદ
પડ્યો, અને રાજકીય મુદ્દાઓ પ્રથમ કે સંસારમુદ્દાઓ પ્રથમ એ વિષય પર
અને મિત્રો વર્ગો મુઠ્ઠી લડ્યા. સનાતન ધર્મના પદ્ધતિની તરીકે ઓળખાતા
લોકમાન્ય પર જ્ઞાતિભિન્નિત થવાનો પણ પ્રસંગ એકવાર આવેલો. લોક-
માન્ય હિન્દુઓના પદ્ધતિની છે અને મુસલમાનોનો દ્રેષ કરે છે એમ કેટલાંયે
વર્ગો મુઠ્ઠી મનાવું. તેની નિવૃત્તિ આખરે લખનૌમાં થઈ, અને તેમના સ્વર્ગ-
વાસ પછી તેમના મિત્ર દેહને દહનભૂમિ મુઠ્ઠી લઈ જવામાં મહાત્માજી
સાથે મૌ. શાહતખલી અને ડૉ. કીચડુ જેવા મુસલમાન આગેવાનોએ પણ
ખાંધ આપી હતી. સુરત વખતે મહાસભા તોડવાની જવાબદારી લોકમાન્ય
પર દોળવામાં આવતી; પણ આખરે તેમના જ પ્રયત્નથી મહાસભાનાં તડ
સંધાયાં, એટલું જ નહિ પણ મહાસભાએ પોતાના સ્વરાજ્યનિધિ સાથે
તેમનું નામ જોડી દઈ પોતાની કૃતજ્ઞતા કાયમને માટે વ્યક્ત કરી છે. મારી
ખાતરી છે કે એક એવો દિવસ પણ જરૂર ઉગવાનો કે ત્યારે આ તોડર-
શાહીને હાથમાં જળ લઈ કબૂલ કરેનું પડશે કે તિલક અમારા સાચા
હિતચિન્તકે હતા, વખતસર તેમનું માન્યું હોત તો પરતાવાનો પ્રસંગ ન
આવત.

લોકમાન્ય તિલકે આપણા ઉપર અનન્ત ઉપકાર કર્યા છે, પણ તે
કેડવાનો ઉપાય એટલો જ છે કે તેમની પેઠે ક્ષત દેશહિતની જ દૃષ્ટિ મનમાં
રાખી સ્વરાજ્યના કાર્ય પાછળ છંદગીની દરેક ક્ષણ ગાળવી. તેમને નામે
આપણે જે સ્વરાજ્ય દાજો અથવા સ્વરાજ્યનિધિ સ્થાપન કર્યો છે તે દહાડે
દહાડે વધેલો જોઈએ અને તેનો ઉપયોગ ક્ષત સ્વરાજ્યને અર્થે જ થવો
જોઈએ. તોડરશાહીને કોઈ પણ રીતે શરૂ ન જવાની તેમની ટેક આપણે
જાળવવી જ જોઈએ. દરેક માણસે પોતાની કાયિક, વાચિક અને માનસિક
શક્તિ સ્વરાજ્યને અર્થે જ અગ્રયવી જોઈએ અને ગમે તેટલી ગેરસમજ
થાય તોપણ શ્રદ્ધા ખોલા વગર સ્વરાજ્યને સેવવું જોઈએ.

૪

આપણું શરીર જે નાનપણમાં હતું તે જ આજે છે અને છતાં નથીયે
ખરું. હિન્દુ ધર્મ વેદદાણમાં હતો તે જ આજે છે અને છતાં ભિન્ન પણ
છે. એ જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ખેય પહેલાં જે હતું તે જ આજે
છે અને છતાં નથી. પણ લોકમાન્ય તિલકે આપણને જે રાષ્ટ્રમન્ત્ર આપ્યો

તે જ આપણે આગળ ચલાવીએ છીએ: ‘સ્વરાજ્ય એ આપણો જન્મસિદ્ધ હક છે, અને સ્વદેશી, બહિષ્કાર અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ તે પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો છે.’ તે વખતે સ્વરાજ્યનો અર્થ સામ્રાજ્યના શહેરીઓનો હક એટલો જ થતો હતો. આજે તે વ્યાપક અને ચોક્કસ થયો છે. સ્વરાજ્ય એટલે હિન્દુસ્તાનની સેના ઉપર અધિકાર, હિન્દુસ્તાનના અનાજના વેચાણ ઉપર પૂરેપૂરો અંકુશ, ધાર્મિક સુરક્ષિતતા અને સામ્રાજ્યમાં રહેવું કે ન રહેવું એની મુનસપી. સ્વદેશીનો અર્થ પણ આજે બહુ જ ચોક્કસ થઈ ગયો છે. સ્વદેશી એટલે સ્વદેશમાં ઉગાડેલાં રૂ, રાણુ, ઊન કે રેશમનાં હાથે કાંતેલાં અને હાથે વણેલાં કપડાંનો ઉપયોગ કરવો અને તમામ પરદેશી કાપડોનો બહિષ્કાર કરવો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં સરકારી મદદ, સરકારી માન્યતા અને સરકારી વિદ્યાપીઠોનો બહિષ્કાર એટલો ચોક્કસ અર્થ તે કાળે ન હતો; જોકે તે દિશામાં પ્રયત્ન તો સારી પેઠે થયો હતો. આજે પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું સ્વરૂપ જોટલું ચોક્કસ થવું જોઈએ તેટલું થયું નથી; પણ સરકારી કેળવણીનો બહિષ્કાર થવો જ જોઈએ એ વિષે સદ્વિધતા રહી નથી.

હવે રહ્યો બહિષ્કાર. બહિષ્કારનો તે વખતનો સ્થૂળ અર્થ તો લૅન્ડ-શાયરના વેપારીઓને નુકસાન થાય એ રીતે વિલાયતી માલનો ત્યાગ અને એને સ્થાને વિલાયત સિવાયના બીજા ગમે તે દેશનો માલ લેવાની છૂટ—જોકે તેમાંથી સ્વદેશી વસ્તુ ખત તો સુધી પસંદ કરવાની ભલામણ—એવો હતો. આત્મશુદ્ધિના અને અહિંસાના આજના યુગમાં આપણે તે ખ્યાલ છોડી દીધો છે. પણ બહિષ્કારનો તે વખતે પણ પ્રબલદાયક એક જીદો, વ્યાપક અને મનુષ્યસ્વભાવને સુલભ એવો અર્થ હતો. તે એ કે જે સરકારે અન્યાય કર્યો છે તે સરકાર સાથેનો માનભંગયુક્ત સંબંધ છોડી દેવો. એ આજના અસહકારનું સ્થૂળ સ્વરૂપ હતું.

બહિષ્કારના દિવસોમાં ખાનગી વ્યવહારમાં તેમજ સભાપરિષદોમાં અંગ્રેજી ભાષાનો ત્યાગ, પોશાકમાં અને ઘરના ચાચરચીલામાં વિલાયતી વસ્તુનો ત્યાગ પત્રવ્યવહારમાં અને હિસાબકિતાબમાં વિલાયતી તારીખનો ત્યાગ, ગવર્નરના કે વાઇસરાયના દરબારમાં અથવા સરકારી અમલદારોને ત્યાં ભોજનનું આમન્ત્રણ આવે તો તેનો અસ્વીકાર, સરકારી નિશાળોનો ત્યાગ, ખતતાં સુધી કોર્ટેનો ત્યાગ, સરકારી નોકરી વિષે ધૂણા—એ બધું બહિષ્કારમાં સમાવું હતું; એટલું જ નહિ પણ મ્યુનિસિપાલિટીનો ત્યાગ એ બહિષ્કારમાં આવે કે નહિ એવો સવાલ પણ પૂનામાં ઉઠેલો અને લોકમાન્યને તેનો ચુકાદો આપવો પડેલો કે મ્યુનિસિપાલિટીઓમાં જ્યાં સુધી પ્રજામતને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ કરવાનો અવકાશ છે ત્યાં સુધી મ્યુનિસિપાલિટીનો ત્યાગ કરવો એ અગત્ય નથી. બહિષ્કાર એટલે

પોતાની શક્તિ ખોઈ એસવી એવો અર્થ ન થતો જોઈએ એમ તેમણે તે વખતે કહેલું. કેટલાક ગામડીઆ લોકો તો એમ પણ પૂછતા કે બહિષ્કારનો પોકાર ક્યાં પછી આપણાથી રેલમાં એસાય ખરું? ટપાલનો ઉપયોગ કરી શકાય ખરો? અને અંગ્રેજ સરકારના સીક્રાઓ આપણે વાપરી શકીએ ખરા? નેતાઓએ બહિષ્કારને આર્થિક સ્વરૂપ આપી રાજનૈતિક શસ્ત્ર તરીકે તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પણ લોકહક્ષ્યે તો તેનો ધર્મ તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો. અને તેથી જ હિન્દુસ્તાનની ધાર્મિક પ્રજા નેતાઓ પાસેથી વિગતવાર બહિષ્કારસ્મૃતિ માગતી હતી. આને પણ લોકો અસહકારનો શાસ્ત્રાર્થ કેટલો ચલાવે છે તે આપણે જાણીએ છીએ.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે બહિષ્કાર અને અસહકાર એ તે તે કાળના સૂચક અથવા સૂક્ષ્મ ધર્મ જ છે. અરવિન્દ ઘોષ એક ટેકાણે લખે છે કે ‘બહિષ્કાર એ તે વખતનું નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકારનું લૌકિક નામ હતું અને તે દ્વારા નોકરશાહીના દોર અને પ્રજાના અંકુશ વચ્ચે ચાલેલી ઝૂંબેશને જોરદાર અને અસરકારક સ્વરૂપ અપાયું હતું.’ આને અસહકાર પણ તે જ પરિણામ લાવવા માગે છે. માત્ર આજ સુધીના અનુભવ પરથી હિન્દુસ્તાનના સાંસ્કૃતિક સ્વભાવને અનુકૂળ એવું તેનું અહિંસામય વિશુદ્ધ સ્વરૂપ આપણે હવે દૃષ્ટિ આગળ રાખ્યું છે. લોકમાન્ય તિલકે આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો તે જ તપસ્યાના અગ્નિથી પ્રદીપ્ત, તેજસ્વી અને વિશુદ્ધ થઈ આપણી આગળ ખડો છે. એ જ માર્ગે લોકમાન્યની શ્રદ્ધાથી, લોકમાન્યની ઉલટથી અને લોકમાન્યની એકાગ્રતાથી લોકમાન્યે બતાવેલા સ્વરાજ્ય-મંદિર સુધી આપણે યાત્રા કરવાની છે અને યાત્રાને ડગલે ડગલે લોકમાન્યનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરવાનું છે.

લોકમાન્યનાં સંસ્મરણો

હું કારમીરમાં સાધુને વેશે શરતો હતો ત્યાં એક જણે મને પૂછેલું, ‘સ્વામી બાદશાહ! આપ ક્યાં કે રહીને વાલે?’ મેં કહ્યું, ‘બંબલ કે.’ મને લાગ્યું કે કારમીર જેવા દૂર દેશમાં એથી વધારે ચોક્કસ જવાબ આપવો વ્યર્થ છે. પણ એમ ધારવામાં મેં ભૂલ કરી હતી. પેલા માણસે પાછું મને પૂછ્યું, ‘બંબલ ક્યાં પર હૈ? નખલો (લખનો) કે પાસ?’ આટલું એ બિચારાને ભૂજોળનું જ્ઞાન હતું! બહુ બહુ દૂર તો ‘બંબલ’

લખનો જોડું દૂર હશે ! પણ એણે બીજા સવાલ પૂછ્યો : ‘ આપ કૌન દૂધ હૈ ? ’ મેં કહ્યું, ‘ મહારાષ્ટ્રી બ્રાહ્મણ. ’ આ જવાબ મળતાંની સાથે જ, મુંબઈ લખનો પાસે હશે એવું માનનાર માણસે મને લાગણું જ પૂછ્યું, ‘ તિલક મહારાજ ક્યારે જૂટશે ? ’ જે માણસને ભૂગોળનું આટલું અગાધ (!) જ્ઞાન હતું તે પણ જાણતો હતો કે તિલક મહારાજ નામના કોઈ મહારાષ્ટ્રી દેશભક્ત સરકાર સામે લડી જેલમાં ગયા છે !

દિલ્હીમાં ભારતમંત્રી મૉન્ટેગ્યુ સાહેબને મળવા જ્યારે લોકમાન્ય ગયા ત્યારે તેમનું સરથસ કાઢવાની સરકારે બંધી કરી હતી. રસ્તા પરના અભણ લોકો અંદર અંદર બોલતા હતા, ‘ આજ પૂના કા રાજા આવે વાલા હૈ. સરકાર ઉસસે બહુત ડરતી હૈ ! ’

એક યુરોપીઅન બાઇએ ‘ Glimpses of India ’ નામની ચોપડી લખી છે. તેની અંદર એ લખે છે કે ‘ હાલના સિવિલિયનો—એટલે અંગ્રેજી અમલદારો—બહુ જ બેદરકાર થઈ ગયા છે. હિન્દુસ્તાનમાં બ્રિટિશ રાજ્ય કેમ સ્થપાયું, તે કેમ ટૂંકાઈ ગયું એનો ઇતિહાસ તેઓ બરાબર નથી જાણતા. બ્રિટિશ રીયાસતનો એક સવિસ્તર ઇતિહાસ લખાવાની જરૂર છે. અહોરાત્ર જાત્રા દિપ્તિ રાખનાર પૂનાના મહાપાંડિત બાળ ગંગાધર તિલક કરતાં બીજા કોઈ અંગ્રેજ કે હિન્દી આ કામને માટે લાયક નથી. આવો ઇતિહાસ લખવા માટે સરકારે એમને વીનવવા જોઈએ. ’

તિલકના એક સ્નેહીએ વાતવાતમાં એક દિવસ તેમને પૂછ્યું, ‘ બળવંતરાવ ! જ્યારે સ્વરાજ્ય થશે ત્યારે એ સ્વદેશી સરકારમાં તમે કયો હોદ્દો પસંદ કરશો ? વડા પ્રધાન થશો કે પરરાષ્ટ્રમંત્રી ? ’ એમણે જવાબ આપ્યો તે સાંભળવા જેવો છે : ‘ ના રે ભાઈ, સ્વરાજ્ય થશે એટલે હું તો મારે સ્વદેશી કોલેજમાં ગણિતનો અધ્યાપક બનીને બેસી જઈશ. મારે નથી જોઈતી આ રાજખટપટ. મારે તો હળુ ડિરેન્સીવ કૅલ્ક્યુલસ ઉપર પુસ્તક લખવું છે. દેશ ઉપર સંકટ આવી પડ્યું છે અને તમે કોઈ દેશનું કામ હાથમાં નથી લેતા, તેથી મારે તે નજીકે કરવું પડે છે. ’

મુંબઈમાં એક સભા મળી હતી. અનેક વિદ્વાનો ત્યાં એકઠા થયા હતા. ત્યાં તિલકે ‘ બ્રાહ્મિયન સંસ્કૃતિ ’ ઉપર તેમજ હિન્દી અને ઇરાની સંસ્કૃતિ વચ્ચે ફેરફાર સામ્ય છે એ વિષે એક વિદ્વાતપૂર્ણ અને અપૂર્વ કલ્પનાભર્યું વિવેચન કર્યું. સભા બરાબર થયા પછી તે સભાના તે દિવસના પારસી અધ્યક્ષે કહ્યું, ‘ મિ. તિલક, નમે તમારી બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરો છો. આટલી અગાધ બુદ્ધિની બલિષ્ઠ છે; તમે ઇતિહાસસંશોધનનું કામ કરશો તો દુનિયા-બરમાં તમારી કીર્તિ ફેલાશે. તે છોડી આ રાજ્યપ્રકરણના કીચડમાં શું

પડ્યા છે ? ' તિલકે જવાળા વાળ્યો : (એમના અવાજમાં રહેલ ફેર પડ્યો હતો.) ' હિન્દ કંઈ વન્ધ્યા નથી. સ્વરાજ્ય થશે એટલે મારા જેવા હજારો અંકિત પાકશે. આજે તો દેશની વહારે ધાવાની જરૂર છે. આજે દરેક જણે યોતાની શુદ્ધિ, શક્તિ અને સર્વસ્વ સ્વરાજ્ય પાછળ જ આપી દૂરવું જોઈએ. '

૧૮૯૭માં સરકાર એમના ઉપર ગ્રીડાર્થ અને રાજદ્રોહનો આરોપ એમના ઉપર મુકવામાં આવ્યો. પ્રસંગ ગંભીર જોઈ એક મિત્રે એમને મારી માગી સેવાની સલાહ આપી. તિલકે જવાળામાં લખ્યું, ' દરેક ધંધા સાથે તે ધંધાનું જોખમ તો રહેલું જ છે. આપણે વર્તમાનપત્રકાર રહ્યા એટલે જોલનું જોખમ તો ખેડવું જ જોઈએ. પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણે બોલીએ અને ગુન્હો ન કર્યા છતાં ડરને લીધે મારી માગીએ એ પ્રજાને દગો દીધા અસાચર છે. અને મારી માગ્યા પછી પૂનામાં રહેવું એ માંડેમાં સડવા જેટલું જ મારે મન વસતું છે. '

એક દિવસે વર્તમાનપત્રકાર થવા માટે માણસે શું વાંચવું જોઈએ. શી તૈયારી કરવી જોઈએ એમ મેં તેમને પૂછ્યું. તેમણે કહ્યું, ' જેમ કવિ વિષે અથવા અધ્યાપક વિષે કહેવાય છે કે He is born, not made, તે જ પ્રમાણે વર્તમાનપત્રકાર વિષે પણ છે. રાજ રાજ કંઈ નવું લખવા જેવું નથી હોતું. એક જ વસ્તુ નવી નવી રીતે કહેવી પડે છે. છતાં તમારી પાસે પ્રજાને આપવાને કંઈ પણ દિવ્ય સન્દેશ હોયો જોઈએ. તમને એમ થવું જોઈએ કે જો આટલું હું પ્રજાના મનમાં નહિ ફેલાવું તો દુનિયા દૂષી જશે, પ્રજાનો ધાત થશે. આમ હોય તો જ વર્તમાનપત્રકાર થવું. બાકીની તૈયારી ધીમે ધીમે થઈ શકે. પ્રસંગ આવી લાગે તે વખતે તે વિષયમાં પૂરું અધ્યયન કરીને તે ઉપર લખવાનો રિવાજ રાખવો, જેથી લખાણનો પ્રભાવ પડે અને એકવાર લખેલું પાછું ખેંચવા વારો ન આવે. આપણું સ્મૃતિકાળનું સાહિત્ય મેં આવો જ એક પ્રસંગ આવ્યો વાંચી કાઢ્યું હતું. '

સ્વરાજ્યસંઘ સ્થાપવા લોકમાન્ય જેલંગામ આવ્યા હતા. શ્રી ગંગાધર-રાવ દેશપાંડેને ત્યાં ખાનગી વાતચીત ચાલતી હતી. વિષય કયો હતો તે હું ભૂલી ગયો છું. આપર્કે કંઈક લખ કરી રહ્યા હતા. એટલામાં લોકમાન્ય એકદમ બોલી ઊઠ્યા : ' પ્રયત્નાન્તો પરમેશ્વર. ઈશ્વરે જેટલી શુદ્ધિશક્તિ આપી હોય તેનો પૂરો ઉપયોગ કરી, આગળ પાછળનો વિચાર કરી, દક્ષતાપૂર્વક દરેક કામ કરવું રહ્યું. આટલું કરવા છતાં અદૃષ્ટ એવું થાયું તો જી નય છે. તે આપણા હાથ અહારની વાત છે. તે વિષે ઈશ્વર ઉપર નિશ્ચય રાખવી જોઈએ. એનું નામ તે જ શ્રદ્ધા. નેપોલિયનમાં આવી શ્રદ્ધા હતી. એક દિવસ તે રણભૂમિ ઉપર ઉભો હતો. આસપાસ ગોળાઓ અને ગોળાઓનો વરસાદ

વરસી રહ્યો હતો. એક દૂત કોઈ સેનાપતિનો કંઈક સન્દેશો કહેવા આવ્યો. કહી રહ્યા પછી પણ તે કૌતુકથી બાદશાહને નિરખતો ઉભો રહ્યો. નેપોલિયને ત્રાડ પાડી કહ્યું: અલ્યા કેમ ઉભો છે ? ગોળા વાગશે તો હાલો મરી જઈશ. ચાલ્યો જ અહીંથી. યુવાને કહ્યું: ‘ મહારાજ, આપ બાદશાહ થઈને આટલું જોખમ ખેડો છો તો હું તો શી વિસાતમાં ? નેપોલિયને કહ્યું: અરે જા ! જોખમ ખેડવાનો મારો તો ધંધો છે, પણ તારે માટે તો એ સ્વચ્છંદ છે. નેપોલિયનનું વાક્ય પૂરું થયું ન થયું એટલામાં તો એક મોટો ગોળો આવી પડ્યો અને પેલા બિચારાના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા !’

‘રાષ્ટ્રમત’ (મુંબઈનું દૈનિક પત્ર) શરૂ થયું ત્યારે ઑલિસ માટે આટલાં મેજ, આટલી ખુરશીઓ વગેરેની જરૂર પડશે, એમ સીતારામપંત બોલતા હતા. લોકમાન્યે કહ્યું, ‘અમે જ્યારે કેસરી અને મરાઠા શરૂ કર્યાં ત્યારે અમારી પાસે તો આવી કશી જ સાહ્યબી નહોતી. વર્તમાનપત્રમાંથી અમને રાત્રી પાઈ મળતી નહિ. અમે તો પથારીનો વીંટો કરીને આગળ સુકતા અને લખતા, એ જ અમારું મેજ. એ વીંટોને આધારે રહીને લખાતાં છતાં અમારાં લખાણ મોળાં પડ્યાં ન હતાં !’

વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપ્પૂણુકર સાથે જીવાનીના દહાડાંમાં જ્યારે લોકમાન્યે ન્યૂ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ સ્થાપન કરી ત્યારે શરૂઆતમાં સારા ઘરના કે સારી બુદ્ધિના છોકરાઓ એમને મળ્યા નહિ. બધા છોકરા તોફાની અથવા ડોઢ આવતા. આ વિષે એકવાર કોઈએ નિરાશા બતાવી ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘આમાં જ આપણી ખરી કસોટી છે. આવા છોકરાઓમાંથી જ્યારે આપણે કંઈક કરી બતાવી શકીશું ત્યારે જ લોકોને આપણામાં શ્રદ્ધા આવશે.’

ન્યૂ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ શરૂ થઈ ત્યારે લોકમાન્ય ત્રીસ રૂપિયા માસિક પગાર લેતા. એક સાથીએ કહ્યું, ‘મરી જઈએ ત્યારે પ્રેતહંન કરવા જેટલા પૈસા પણ આપણે ન બચાવી શકીએ ?’ લોકમાન્યે જવાબ આપ્યો, ‘તેની પંચાત આપણા કરતાં સમાજને વધારે હોવી જોઈએ. માન આપવા નહિ તો ગંદકી અટકાવવા ખાતર પણ તેઓ આપણું મડદુ ફૂટી બાળશે જ !’

શિક્ષણસંસ્થાઓ જેસુઇટ લોકોની હાથે ચલાવવી જોઈએ એવો એમને ભારે આગ્રહ રહેતો. જે અધ્યાપકનો ધંધો ધર્મભાવે કરવો હોય તો અધ્યાપકે ચોવીસે કલાક શાળાને આપવા જોઈએ, શાળા પાસેથી આજીવિકા લીધા પછી બીજી રીતે માણસ કશી કમાણી ન કરે અને તેવી કમાણી થાય તો તેણે તે શાળાને જ અર્પણ કરવી જોઈએ, એવો તેમનો આગ્રહ હતો.

અહમદનગરમાં અન્યજ લોકોએ લોકમાન્યને પાનસોપારીનો સ્વીકાર કરવા આમન્ત્રણ કર્યું હતું. તિલક મહારાજ ત્યાં ગયા. અન્યજો સાથે

બળીને તેમની પાનસોપારી લીધી અને સ્વરાજ્યનો ઉપદેશ કરતાં તેમને કહ્યું, ‘બ્રાહ્મણોએ તમને દયાવા એ ખ્યાલ કાઢી નાખો. જૂના સંસ્કારો-માંથી બ્રાહ્મણો પણ એકદમ છૂટી શકતા નથી. ધીમે ધીમે બધા સુધારા થશે.’ તેઓએ કહ્યું કે ‘અન્યજ્ઞેને અસ્પૃશ્ય માનવા વિષે શાસ્ત્રોમાં ક્યાંયે વચન નથી. પણ રૂઢિ બળવાન છે. ધીમે ધીમે જ તે નીકળી જશે.’

હિન્દુસ્તાનમાં તોફરશાહીનું રાજ્ય ચાલે એ એક ક્ષણને માટે પણ તેઓ સાંખી શકતા ન હતા. છતાં ખાનગીમાં પણ તેઓ કહેતા કે ‘અંગ્રેજોનેનું રાજ્ય જય અને જર્મનો કે જાપાનીઓ આહી’ આવીને રાજ્ય કરે એવું હું જરાયે ઇચ્છતો નથી. તેના કરતાં તો અંગ્રેજોનું રાજ્ય જ ભલે રહ્યું. અંગ્રેજો તો આહી’ હુકુમત ભોગવીને કંઈક ધરાયા છે. નવા આવશે તે તો નવી ભૂખ લેતા આવશે.’ જાપાનીઓ અને અમેરિકનો આપણને મદદ કરશે એવી એમને બિલકુલ આશા ન હતી. તેઓ કહેતા ‘શા માટે આ પ્રબળ સામ્રાજ્ય સામે કોઈ પોતાની મેળે આપણને મદદ કરવા આવે ? આપણે જાતે મરીને જ સ્વર્ગે જવું જોઈએ.’

સ્ત્રીશિક્ષણ વિષે તેઓ કહેતા, ‘આપણે તો નવી કેળવણીને લીધે શ્રદ્ધાહીન થઈ ગયા છીએ. સંશય અને દરેક ઉચ્ચ ભાવના વિષે અશ્રદ્ધા એ લગભગ આપણો સ્વભાવ થઈ પડેલો છે. શું એ જ અશ્રદ્ધા તમે સ્ત્રીઓમાં પણ પેદા કરવા માગો છો ? કર્વેની શિક્ષણપદ્ધતિ સામે મારો મોઠામાં મોટો વિરોધ એ જ છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિને વિષે આપણી સ્ત્રીઓમાં જે શ્રદ્ધા છે તે આપણું રાષ્ટ્રીય ધન છે. તેનો નાશ ન થવા દેવો જોઈએ.’

લોકમાન્યના વક્તૃત્વને ગોળીબારની ઉપમા આપી શકાય. સિપાહી જેમ તોફાને છાતી કે કપાળ ઉપર સીધી ગોળી છોડે છે તેમ લોકમાન્ય સીધી ભાષામાં હુંકાં નાનાં વાક્યોમાં પોતાનાં વાગ્યાણ છોડી સાંભળનારનાં હૃદય અથવા બુદ્ધિને વીંધી નાંખતા. તેમનો મારો હૃદય કરતાં બુદ્ધિ ઉપર વધારે હતો.

સિંહગઢમાં એમને હું મળવા ગયો ત્યારે કર્ણાટક પ્રાન્તિક પરિપદ્ધ વિષે વાત ચાલતી હતી. તેઓએ કહ્યું, ‘જુઓ, આ પ્રાન્તો હવે જુદા પડવા લાગ્યા છે. સિંધ અલગ થયો, તમારો ગુજરાત અલગ થયો, હવે કર્ણાટક જુદો પડવા માગે છે; જેને ‘મુંબઈ પ્રાન્તિક પરિપદ્ધ’ કહેવામાં આવે છે તે તો હવે મહારાષ્ટ્રની જ કૉન્ગ્રેસ બની ગઈ છે. એક રીતે તો એ હીક થાય છે. રાજ્યપ્રકરણની ચર્ચા દેશી ભાષામાં થશે અને તેથી સામાન્ય પ્રજા રાજ્યપ્રકરણમાં રસ લેતી થશે.’ મેં કહ્યું, ‘ત્રીસ વર્ષ ઉપર કેસરીએ જે કામ કર્યું તે આજે આ લોકો કરવા માગે છે.’ આમાં મેં ખુશામતની અતિશયોક્તિ બિલકુલ કરી ન હતી. લોકમાન્યે

‘ઝોલ-ઈન્ડિયા લીડર’ (ભારતવર્ષીય નેતા) થવાની યિલકુલ હતાવળ કરી નથી. મરાઠી ભાષા દ્વારા એકલા મહારાષ્ટ્રને જ ‘તૈયાર કરવામાં’ તેઓ મશગુલ રહ્યા અને મહારાષ્ટ્રમાં તેઓએ એટલું બધું સંગીન કામ કરી રાખ્યું કે વખત આવ્યે હિન્દુસ્તાનના રાજ્યપ્રકરણમાં યોતાનું સ્થાન લેતાં એમને ઊંટાભાર પણ અડચણ ન પડી કે ક્ષણેતો વિલંબ પણ ન લાગ્યો. આવી સ્પૃહણીય સ્થિતિ એક ગાંધીજી સિવાય બીજા કોઈએ પ્રાપ્ત કરી નથી. બંગલંગ પહેલાં બંગાળના તાજ વગરના રાજ્યએ—શ્રી મુરેન્દ્રનાથે—બંગાળીમાં એક પણ ભાષણ કર્યું ન હતું!

લોકમાન્યે ચર્ચા આગળ ચલાવી: ‘જ્યારે અમે કેસરી રાફ કર્યું ત્યારે બધા સલાહકારો કહેતા કે દેશી ભાષામાં પત્ર કાઢશો તો ખોટ ખાશે. દેશી પત્રની કદર કોણ કરવાનું હતું? અમે તો માન્યું નહિ. આખરે સલાહકારોએ આગળ કરીને કહ્યું, ‘છેવટ કેસરીમાં બે કોલમ તો અંગ્રેજીનાં રાખો જ. અમે કહ્યું, ના. કેસરી આમપ્રજનને સાફ છે, અને પ્રજા પાસે અંગ્રેજી વિના જ અમે એની કદર કરાવીશું. રાજ્યપ્રકરણની આખી પરિભાષા અમારે તૈયાર કરવી પડી. જૂની મરાઠીમાં ભક્તિ અને તત્ત્વજ્ઞાન પુષ્કળ હતું. ભાટચારણ શાએરોએ વીરરસનો પણ ઉમેરો કર્યો હતો. પણ રાજ્યપ્રકરણની ગંભીર ચર્ચા, જાહેર વ્યંગકટાક્ષ, ઉપહાસ, એ બધું કરવાને તો અમારે નવી ભાષા બનાવવી પડી. જે માણસમાં ઉત્કટતા છે તે એની મેળે જ ભાષા ઉભી કરી શકે છે.’ મેં કહ્યું, ‘હા, સાચી વાત છે. ગાંધીજીએ ગુજરાતીનો ઉડો અભ્યાસ કર્યા વિના જ ગુજરાતી ભાષામાં નવીન જીવન રેડ્યું છે. તેમનાં લંખાણોને લીધે ગુજરાતી અત્યારે વીરની ભાષા બની ગઈ છે.’ તેમણે કહ્યું, ‘મેં એ જોયું છે. ગુજરાતી હું બોલી શકતો નથી, પણ છાપેલું સારી પેઢે વાંચી તથા સમજી શકું છું.’ પછી ભાષા વિષે ચર્ચા ચાલી. તેઓ બોલ્યા, ‘હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા થવાને લાયક છે. પણ જ્યાં લગી હિન્દી બોલનારાઓમાં દેશભક્તિની ધગશ કૃપ્ત નહિ થાય ત્યાં સુધી તે ભાષામાં તેજ આવવાનું નથી. પ્રજાને ખાસ સન્દેશો કહેવાની માણસમાં ઉત્કટતા હશે ત્યારે જ તે ભાષાને ખાલવી શકશે.’ મેં કહ્યું, ‘હિન્દીમાં ખુશામતીનો ભાગ મળ્યો છે. આખે ખડવામાં હિન્દીમાં જે ભાષણ કર્યું તેની blount grave (અતિવિવેકના અભાવને લીધે આવતી મધુરતા) જોઈને ગાંધીજી ખુશ ખુશ થઈ ગયેલા. ગાંધીજી કહે છે, ‘તિલક મહારાજે હિન્દીમાં નવી જ ભાષાચૈલી દાખલ કરી છે.’ લોકમાન્યે કહ્યું, ‘હા, પારતન્ત્ર્યની હિન્દી ઉપર ખૂબ અસર થઈ છે.’

૧૯૦૬માં મહાસભા કલકત્તામાં ભરાઈ ત્યારે ત્યાંના રાષ્ટ્રીય પક્ષે ભારે અળવળ માંડી હતી; અને લોકમાન્યના નામ પર ભારે ઝગડા ચાલતા હતા. કોઈએ તેમને કહ્યું, ‘તમારા નામ ઉપર આટલા ઝગડા ચાલે એ તમે કેમ

સાંખ્યા શકે છે? તમે કેમ બહાર નથી કરતા કે મારે પ્રમુખ નથી થવું? 'લોકમાન્યે જે જવાબ આપ્યો તેમાં તેમનું વ્યક્તિત્વ પૂરેપૂરું જણાઈ આવે છે. તે બોલ્યા, 'પ્રમુખપદનું માન મને આપવા ખાતર આ હીલચાલ ચાલે છે એમ મની લેવા જેટલો હું મૂર્ખ કે અદંકારી નથી. રાષ્ટ્રીય પક્ષનાં નરેવાનો વિજય થાય તેનું કરવાને સાર તેઓ મારા નામનો આમ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે; તેની વચમાં હું શું કરવા આવું? મને કહવા આવશે ત્યારે મારે જે કહેવું હશે તે કહીશ. 'મહાસભાના પ્રમુખપદનું માન તેમને આપવાનો અને તેઓએ તેનો અસ્વીકાર કરવાનો પ્રસંગ છેક દિલ્હીની મહાસભાને આવસરે આવ્યો.

પૂનામાં અમે બહુતા ત્યારે દારૂનિષેધની હીલચાલ વિદ્યાર્થીવર્ગે ઉપાડી લીધેલી. અમારી હીલચાલ ઉપર લોકમાન્યનો સંપૂર્ણ આશીર્વાદ હતો. તેમણે કરેલો ઉપદેશ હજી મારા કાનમાં ગાળે છે. તેમણે કહેલું, 'તમે તમારું બહુતર છોડી દો એમ હું નથી કહ્યો; પણ દેશદિનની ખાતર સમાજસેવા કરવામાં તમારે કાંઈ અમરું પડે તો જરૂર તમે તે ખમી લેજો; કારણ દેશ-સેવા એ જ મોઠામાં મોટી કેળવણી છે. ફર્સ્ટ ક્લાસમાં આવનાર છોકરો જે પોતાનો સમય દેશસેવામાં રોકવાથી મેકન્ડ ક્લાસમાં આવે અને મેકન્ડ ક્લાસવાળો જે પાસ ક્લાસમાં આવે, તો એણે એમાં જ ગૌરવ માનવું; એવા પ્રત્યે જ અમે માનની નજરથી જોઈશું. જે પોતાની કેળવણીનો ઉપ-યોગ દેશસેવાને અર્થ કરે છે તે જ સાચો કેળવાયેલો; ખીજા ગધા પોતાનો બાર ઉપાડનાર ગધેડાં જ.'

લોકમાન્યનું આખું જીવનચરિત્ર, મને લાગે છે, કદાપિ લખી શકાવાનું નથી. એક તો આપણા લોકો જે બવિખ્યતે માટે હોય એવું કંઈ લખી શકતા નથી. તેમ જેઓ તિલક જેવા મહાપુરુષના સંસર્ગમાં આવે છે તેઓ ગધા જ કંઈ લખનારા હોતા નથી. પતિત દશામાં શાની કદર કરવી, શું ચાહવું, મોટાઈ અથવા ઉદારતા શામાં છે એ જાણનારા લોકો પણ ગદ્ય જોઈ નીકળે છે. ચિકિત્સક લોકો પણ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ જ મહાપુરુષનાં જીવનચરિત્રને જુએ છે; તેમ અન્ધબકતો પોતાની આરાધ્ય વ્યક્તિના ગુણ કયા હતા એનો પણ વિવેક કરી શકતા નથી. અમે નાના હતા ત્યારે અમારા એક શિક્ષક પૂનાની ઈંગ્રેસમાં ગયા હતા. ત્યાંથી આવીને પોતાના મિત્રો આગળ તેમણે ઈંગ્રેસનું જે વર્ણન કર્યું તેનો મુખ્ય ભાગ એટલો જ હતો કે 'સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીના ગળામાં આવઆવડા મોટા ફૂલના હાર હતા!' એથી વધારે એમને ઈંગ્રેસમાં કશું જ જોવાલાયક જડ્યું નહિ!

મહારાષ્ટ્રમાં લોકમાન્ય ઉપર ગામડીઆ લોકોએ ગમેલાં જે લોકગીતો

પ્રચલિત છે તેમાંના એકમાં તેમની અગાધ પ્રતિભા સિદ્ધ કરી બતાવવા એવો પ્રસંગ કહ્યો છે કે ‘વિલાયતથી અહીંની સરકાર ઉપર એક કાગળ આવ્યો. તે અહીંના મોટામોટા ગોરાઓ પણ વાંચી શક્યા નહિ. આખરે તે કાગળ લોકમાન્ય પાસે લાવ્યા. એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર તેમણે તે કડકકાટ વાંચી બતાવ્યો ! એટલું જ નહિ પણ તેનો જવાબ પણ લખી આવ્યો !’ બિચારા ગામડીઆ લોકો બુદ્ધિશક્તિની સીમા તો અંગ્રેજ કાગળોના અક્ષરો ઉકેલવામાં જ છે એમ માને છે. છતાં આ ક્ષુદ્ર કાવ્યમાં પણ કેટલી શ્રદ્ધા અને શક્તિ રહેલી છે !

લોકોના હૃદયમાં એક જાતનો રાજાદીય અસન્તોષ છે. હિન્દુસ્તાનના ભૂતકાળનું જેને જેને સ્મરણ છે તે દરેકના મનમાં અન્તઃકરણના ઉંડાણમાં વિચારશક્તિથી પણ ઊંખી રીતે એક અસ્પષ્ટ પણ પ્રબળ રાજાદીય આકાંક્ષા ધૂંધવે છે. તે આકાંક્ષાની સાથે લોકમાન્યની પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિ હતી, એટલું જ નહિ પણ એ આકાંક્ષા સાથે તેઓ તન્મય થયા હતા. પ્રબળ અન્તઃસ્ફુર્તિથી આ જાણતી, તેથી જ આખું હિન્દુસ્તાન તેમના પર આટલું આકર્ષીત હતું.

મુખાબતના વિનીત લોકો હોય અથવા ખંગાળાના અરાજક હોય, સત્યમૂર્તિ જેવા રાષ્ટ્રીય હોય અથવા લૉર્ડ સિંહ જેવા મુત્સદ્દી હોય—બધાના મનમાં હિન્દુસ્તાનનું જે રાજાદીય ધ્યેય હોય છે તે દેશી નથી. અંગ્રેજ શિક્ષણને લીધે અને માનસિક વૃત્તિના ભેદોને લીધે એ જુદાં જુદાં ધ્યેયો ઉત્પન્ન થયાં છે. વક્તા પોતાની શક્તિથી છટાદાર વર્ણન કરે એટલે ગમે તે ધ્યેય લોકોને સુન્દર લાગે છે, પણ તેનો સ્વીકાર ક્ષણિક હોય છે. રાષ્ટ્રના હૃદયમાં ચિરકાળ રમી રહેલું ધ્યેય લોકમાન્ય જાણતા હતા. તે જ ધ્યેય તેમણે પોતાનું કરેલું હતું; અને તેથી જ તેઓ લોકમાન્ય થયા. ગાંધીજીનું રાજાદીય ધ્યેય સ્વદેશી છે ખરું, પણ હિન્દી સંસ્કૃતિના સર્વોચ્ચ આદર્શોને અનુસરીને તેઓએ પોતાનું રાજાદીય ધ્યેય ઘડ્યું છે. લોકોને તે પોતાનું અને છતાંયે દૂર દૂર હોય એવું લાગે છે. (વ્યવહારમાં તો ગાંધીજી પણ લોકોને આજે ગળે ઉતરે એવું પાર્લામેન્ટરી સ્વરાજ્યનું ધ્યેય સન્મુખ રાખી કામ કરે છે. માત્ર સાથે પોતાને લાગતું શ્રેષ્ઠ ધ્યેય પણ લોકો આગળ સતત જાગતું રાખે છે.) લોકમાન્યે એકવાર પોતે ખાનગી વાતચીતમાં ગાંધીજીના આ આદર્શનું બહુ મજાનું વર્ણન કર્યું હતું. દરીઆમાં ધરતું વહાણ ધ્રુવના તારા પર લક્ષ રાખી ચાલે છે, પણ તે કાંઈ વૃત્તારા પર નથી જતું. કરાંચી, મુંબઈ કે દાલોળ, એવું કોઈ ને કોઈ દુન્યવી ખંદર જ તેનું ધ્યેય હોય છે. તે જ પ્રમાણે વ્યવહારની દૃષ્ટિકા કરી કેવળ ધર્મનો જ વિચાર રાખીને નક્કી કરેલું ધ્યેય અધુરું હોય છે. ધ્રુવતારા તરફ ધ્યાન તો રાખો જ,

તેના વગર ચાલશે નહિ; પણ જહાજને ધ્રુવ ઉપર તમે લઇ જઇ શકવાના નથી.

આવી રીતે સામાન્ય લોકોને સમજાવું પડી શકે, તેમને ગળે કતરી શકે, તેમની અસ્ય પણ સંઘટિત શક્તિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે, એવું જ લોક-માન્યનું ધ્યેય છે એમ લોકો જાણતા. રાજદ્વારી ધમાચકડીઓની નિત્ય બદલાતી હવામાં લોકમાન્ય એ ધ્યેયને કયા શબ્દોમાં મુકતા તે સામું પ્રબળ બિલકુલ જોતી નહિ. મનોમન સાક્ષી હતાં એટલું જ લોકોને માટે ખસ હતું. આમાં જ લોકમાન્યનું લોકમાન્યત્વ હતું. તેઓ પણ જનતાને ઇશ્વરરૂપ માનતા ને પૂજતા. અજ લોકો ન્યાં દોરે ત્યાં તેઓ દોરાઈ જતા નહિ. પોતાના નિશ્ચિત અર્થથી તેઓ કદાપિ ખસ્યા નથી. વિરાટ જનતા ઉપર તેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. વિરાટ જનતાના હૃદયની લાગણી સાચી હોય છે. જનતાનો સહજસ્પર્શ (im-pulse)થી ઉંડો ખ્યાલ હમેશાં સાચો હોય છે, એમ તેઓ માનતા. જરા ઉંડો વિચાર કરી જોઈશું તો આ માન્યતા કેટલી ધાર્મિક છે એ આપણા ધ્યાનમાં આવશે. જેની ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા છે, જેની માંગલ્ય ઉપર શ્રદ્ધા છે તે કોઈ દિવસ નહિ કહે કે વિરાટ જનતાની સ્થાયી લાગણી ભૂલભરેલી હોઈ શકે કે. લોકોની લાગણી—સ્થાયી લાગણી—એ જ ઇતિહાસવિધાતાનો સન્દેશ છે. એ સન્દેશો જેઓ ઓળખી શકે છે, જીવનમાં સ્વીકારી શકે છે અને તેની સિદ્ધ પાછળ દૈવી શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થઈને જીવન પર્યન્ત અત્યંત કર્મયોગને વરેલા રહે છે, તેઓ જ ઇશ્વરનિર્મિત અથવા પ્રકૃતિ-સિદ્ધ આગેવાન છે.

તિલકયુગ

ઇશ્વરની કૃપાથી કેટલાક લોકો હમેશને માટે નીજવાનો જ રહે છે. દુનિયાની અંદર ચુંખદુઃખ, નિન્દાસ્તુતિ, જયઅપજય એમાંનું કશું એમને વૃદ્ધ કરી શકતું નથી. શરીર કુદરતના ધર્મને અનુસરીને ભણે માંદું કે ઘરડું થાય, પણ તેઓ શરીરથી એટલા બધા જુદા હોય છે કે શરીર પીડાતું હોય તોપણ એમનો ઉત્સાહ જોયો ને તેવો જ. આનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ લોકમાન્ય તિલક. એમનો ઉત્સાહ અદ્ભુત હતો. એ પોતે કોઈ કાળે નિરુત્સાહ થયા જ ન હતા, એટલું જ નહિ પણ આંસપાંસનાં લોકોને પણ તેઓ નિરુત્સાહ થવા દેતા નહિ. તેથી જ ત્રેસઠ વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ તરુણ પક્ષના આગેવાન રહી શક્યા.

દેશની પરિસ્થિતિ શી છે તે અત્યંત કુશળતાથી તેઓ જાણી લેતા અને અમુક વળતે શું કરવું એ નક્કી થયા પછી એમાં હમેશાં પહેલ કરતા.

તેથી જ અંગભંગ જેવી પ્રાન્તીય હીલચાલને પણ તેઓ સાર્વત્રિક સ્વરૂપ આપી શક્યા અને તે હીલચાલને દોરવામાં પોતાનો ફાળો આપી શક્યા.

જેમ કેળવણીની આખતમાં ડ્યુસિન કૉલેજ સ્થાપવામાં તેમણે પહેલ કરી, તેમ દેશમાં સ્વરાજની ખરી ભગૃતિ કરવા માટે 'હોમરૂલ લીગ'ની જરૂર જણાઈ ત્યારે ખીબ્બ હજી વિચાર કરતા હતા ત્યાં એમણે પોતાની 'હોમરૂલ લીગ' સ્થાપન કરી પણ દીધી. પ્રબ્બ જ્યારે કોઈ પણ વિષય ઉપર ઉત્તેજિત થઈ જાય ત્યારે તે ઉત્તેજનાનો પૂરેપૂરો લાભ લેવાની કુશળતા તેમનામાં હતી. સ્વરાજને માટે દિવસરાત ઝંખતા હોવાથી તેઓ પ્રબ્બ-ભગૃતિના હમેશાં ભૂખ્યા રહેતા. સૂતેલી પ્રબ્બને જગાડવી એ જ તેમના જીવનની ઇનિકર્તવ્યતા હતી. જીવનના ઉત્સાહથી તેમણે એ કામ કર્યું.

લોકમાન્યનું જીવન એ એક રીતે હિન્દુસ્તાનના અરધી સદીના ઇતિહાસનું પ્રતિબિંબ છે. સશસ્ત્ર બળવાના દિવસોમાં તેમનો જન્મ થયો અને એકા બળવાના દિવસોમાં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો. હિન્દુસ્તાનના વિચારપ્રવાહમાં ભારે ફેરફાર થયો અને વચમાં ધારાધારણુસર ચાલનાર રાજદારી હીલચાલનો એક યુગ વહી ગયો.

૧૮૫૭ મુઘીમાં દેશી રાજાઓ નિરાશ થઈ ગયા હતા. પ્રબ્બ અનિશ્ચિત જીવનથી કંટાળી ગઈ હતી. ખટપટોનો તો પાર રહ્યો ન હતો. 'માર્જરી જેવી માંજરી આંખોવાળા કમ્પની સરકારના આ તામ્રમુખી એલચીઓ જ્યાં જાઓ ત્યાં ખટપટ ચલાવે છે,' એમ તે વખતના લોકો કહેતા હતા. દેશી દરબારોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો મુસ્લિમ અંગ્રેજ પર ખીબ્બ ગયો હતો. પણ માંહોમાહેના મતભેદને લીધે એકતા સ્થાપન થવી અશક્ય થઈ પડી હતી. અંગ્રેજો સાથેનાં મુલેહનામાંથી રાજ્યપ્રકરણુ એટલું બધું જટિલ ગયું હતું કે સેનાપતિઓને પોતાની બાહોશ સેના હોવા છતાં દિક્ષા પછી દિક્ષા અને પ્રાન્ત પછી પ્રાન્ત છોડી દેવા પડતા. આખરે સેનામાં નિરાશાનું ઝળન આવી ગયું. 'ગમે તે થાઓ, પણ ચાલતી સ્થિતિ તો બદલાઓ જ' એવી વૃત્તિ પ્રબ્બની થઈ ગઈ હતી. કંઈક થાય તો અનિષ્ટ નથી એમ દેશી રાજાઓ માનતા. અને કહેવાય છે કે મહત્વાકાંક્ષી અંગ્રેજ મુસ્લિમો પણ ઇચ્છતા હતા કે લોકો જે બળવો કરે તો નાસીપાસ થયેલા આ રાષ્ટ્ર સાથે કરેલાં જાતજાતનાં મુલેહનામાંઓ અને તેને અંગે રચવા પડતા પ્રયત્નો એકસામટાં થોડાં નાંખીયે; કાં તો બધું ગુમાવી બેસીયે કે કાં તો સાર્વભૌમ થઈ બેસીયે.

આમ બધી બાબતો બળવાની તૈયારી થઈ રહી હતી; પણ સેના અને મુસ્લિમો વચ્ચે એકતા નહોતી. મુસ્લિમોમાં બહાર મંદો પેડો હતો. બધાને

એક્ટ્ર કરી શકે એવો વ્યાપક દષ્ટિવાળો નિઃસ્વાર્થી માણસ રહ્યો ન હતો. અને સ્વરાજ્ય સ્થાપવા માટે જે રાષ્ટ્રીય નૈતિક ગુણોની આવશ્યકતા હોય છે તેનો મુત્સદીવર્ગમાં અભાવ હતો એટલે ગંધો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. આપણાથી કશું થવાનું નથી એ નિરાશાથી લોકોએ આવી પડેલી પરિસ્થિતિમાં સન્તોષ માની લીધો. અંગ્રેજ રાજ્યને લીધે જેમને શાયદો થયો તેઓ તો અંગ્રેજ વિદ્યા ઉપર મોહિત થયા. તેમની ચડતી જોઈ ખીજાઓનું મન લલચાયું. અંગ્રેજ સાહિત્યનો સ્વાદ ચાખવા મળ્યો. કેટલાક લોકો શિષ્યસ્તેડહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ એવી વૃત્તિથી અંગ્રેજ અધ્યાપકોને શરણુ ગયા.

એવી દશામાં લોકમાન્ય તિલક બહુવા લાગ્યા. જૂનું સાઈ હતું એમ માનનાર એક પક્ષ હતો; અને નવું તેટલું જ સાઈ છે, જૂનું તો કે'દી દેવા જેવું જ છે એમ માનનાર ખીજો પક્ષ હતો. જેટલું આપણું તેટલું ખરાબ અને પારકાનું તેટલું સાઈ એમ કેટલાકને લાગતું; તો આપણું એ આપણું છે એટલા માટે જ સાઈ એમ માનનાર અન્ધ અભિમાની પણ દેશમાં ઘણા પડેલા હતા. તે જમાનામાં કોઈને એટલું પણ ન સૂઝતું કે જૂનામાંથી જ નવું પેદા થાય છે. જૂનાનો ધનકાર કરતાં તો આપણે આપણી મૂડી જ ખોઈ ખેંચીએ છીએ. અને તેની સાથે જ જૂનાને વળગી રહીશું તો મડદાને સાચવવા જેવું થઈ જશે. માટે જૂનામાંથી જ નવું પેદા કરવું જોઈએ. જે પારકું છે તે પારકું જ રહેવાનું. તેની અસર આપણા ઉપર જરૂર થાય, પણ પોતીકું કાઢી તેને ઠેકાણે પારકું દાખલ કરવા જોઈએ તો પોતાના વાળ કાપી નાખી પારકાના વાળનો ચોટસો પહેરવા જેવું વિચિત્ર થઈ જાય છે.

આ સ્થિતિને લીધે તે જમાનામાં ઝગડો અને ચર્ચા ખેડદ ચાલતાં, અને કેટલીક વાર એ ચર્ચા છાશ વધેવવા જેટલી જ સફળ નીવડતી. એવી સ્થિતિમાંથી દેશને સાચા રસ્તા ઉપર લાવવાનું કામ મહેલું નહોતું. તમારા વિચારો મૂર્ખાઈભરેલા છે એમ લોકોને કહે લોકો ચોડા જ સુધરવાના હતા? અને આખું રાષ્ટ્ર ખેવકુશ છે એમ કહેનારા આપણે કોણ? લોકમાન્ય તિલક જેવા કેટલાક લોકોએ આવા ઝગડાઓમાંથી પસાર થવાનો દેશને રસ્તો દેખાડ્યો અને તેથી હિન્દુસ્તાનના જાહેર જીવનમાં સુધારો થયો. અંગ્રેજ રાજ્ય શરૂ થયું ત્યારથી જ અંગ્રેજ સરકાર પોતાના ઉદ્દેશનું એક ભારે ધર્તીંગ ચલાવતી આવી છે. દુનિયામાં જે કંઈ ઘટના થાય છે તે ધર્મરત્ની પ્રેરણાથી જ થાય છે અને તેમાં આપણું કલ્યાણ જ હોય છે; અને એ તત્ત્વ પ્રમાણે અંગ્રેજ રાજ્ય પણ આપણા કલ્યાણને અર્થે જ છે એ હિન્દુ શ્રદ્ધા મહામતિ રાનડે, દેશભક્ત ગોખલે અને મહાત્મા ગાંધીજીએ કેળવી. પણ 'અમે તમારા હિતને માટે જ દિવસરાત મહેનત કરી રહ્યા છીએ'

એમ પૂરોપીઅન મુતસદીઓ જે કહ્યા જ કરે છે તેમાં તો શુદ્ધ દંભ જ હોય. જે એટલું આપણામાંના કેટલાક લોકો સમજી શકતા નહોતા. માણસ માણસ વચ્ચે સંબંધ આવે એટલે સ્વાર્થી માણસો પણ એકબીજાનું ભલું કરી શકે છે અને કરે છે પણ ખરા, એ વાત સાચી છે. પણ દુષ્પ્રતિ રાજની પેઠે સ્વસુખનિરમિલાષઃ સ્વિચ્છે લોકહેતોઃ—લોકોના કલ્યાણને અર્થે પોતાના સુખની પરવા રાખ્યા વગર તમે મહેનત હુલાવો છો એવું પ્રમાણપત્ર આપવા જેવું નોકરશાહીએ કશું કર્યું નથી એટલું પણ કેટલાક જોઈ શકતા ન હતા. આવા લોકોને સમજાવવા એ અઘરું હતું. વિવેકનાં વચનથી ભોળવાઈ જઈ મતલબ જોઈ બેસનારા આપણા લોકોને જાગૃત કરવા એ સહેલી વસ્તુ ન હતી. તે કામ કરવા પાછળ લોકમાન્યે પારાવાર નિન્દા અને સરકારી અમલદારોનું શત્રુત્વ વહેરી લીધાં. અંગ્રેજ સરકાર શુદ્ધ સ્વાર્થી છે અને તેમનો સ્વાર્થ અને આપણું હિત પરસ્પર વિરોધી છે એ લોકમાન્ય ખરાખર જાણતા, અને તેથી જ આ સરકારને વીનવીને કે સમજાવીને નહિ, પણ પ્રજાની શક્તિનો પરિચય કરાવીને સુધારવી એ તેમની નીતિ હતી. તેથી તેઓ કહેતા કે શક્તિ વગરનું રાજ્યપ્રકરણ એ શુદ્ધ બાધાઈ છે. ગાંધીજીની પદ્ધતિ ગમે તેવી હોય, પણ પ્રજાના નિશ્ચયનો અને પરાક્રમનો પરિચય તેઓ દરાવતા એ તેમને બહુ જ રુચતું. ૧૮૯૫માં તેમણે લખેલું:

કેટલાક પૃથ્થે કે લોકમત એટલે શું? અમે કહીએ છીએ કે સામાન્ય રીતે જે બાધીપીધે સુખી છે અથવા જેમને લખતાં વાંચતાં આવડે છે અને જેઓ પોતાની મહેનતમજૂરીથી પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું સચ્ચાઈથી પાલણપોષણ કરી શકે છે એવા લોકો સમાજમાં જોવા હોય—પછી તેઓ વિદ્વતામાં, સંપત્તિમાં અને અધિકારમાં મોટા હોય કે નાના—તે બધાઓનો જે મત તે લોકમત. એવા લોકો જ્યાં સુધી આપણા તરફ ગયા નથી ત્યાં સુધી તેમને બેવકુફ અથવા જતાવર કહેવા એમાં પોતાની જ બેવકુફી રહેલી છે. દરેક ધંધામાં એકબીજાને ટપી જાય એવાં વિદ્વાન એટલા બધા પડેલા છે કે કોઈએ પોતાની વિદ્વતાનો ધમંડ રાખવો એ પોતાની ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ અને બેપરવાઈનું પ્રદર્શન છે. કેળવણેલા લોકોના જ મતને મહત્ત્વ આપવું હોય તો અંગ્રેજ લોકો આપણા કરતાં વધારે કેળવણેલા ગણાય છે અને તેમના હાથમાં રાજસત્તા છે. પછી કોન્ગ્રેસ અને કોન્ફેડરેન્સની જરૂર શી? આપણા કરતાં તેઓ વધારે શિક્ષિત છે તેથી જ તો તેઓ આપણા પર રાજ્ય કરે છે. તેમના કરતાં આપણું ભણેલા લોકોના મતની એમણે શા માટે દરમાર કરવી? અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓ જે કશાની પરવા રાખતા હોય તો તે ખી. એ. એમ. એ. થયેલાઓના મતની તો નથી જ; કેમકે તેઓ જાણે છે કે યુનિવર્સિટીમાંથી નીકળેલા આ લોકો કશા કામના નથી હોતા. સરકાર જે કોઈના મતની પરવા કરતી હોય તો તે અમે હપર વર્ણવેલા લોકમતની જ છે. બાકી વિદ્વાનોની ક્યંટક્યને મરકાર કંઈ જ મહત્ત્વ આપે એમ નથી. જેમને સાચી વિદ્યાનો કંઈક સંસ્કાર થયો હોય તેમણે દેશહિતનો પૂરતો વિચાર કરી વેપારી, હુન્નરી,

મહાર, કારકુન, સરદાર, જગીરદાર, ગરાસીઆ, ખેડૂત વગેરે બધા વર્ગોના મત અનુકૂળ કરી લેવો જોઈએ. સાચી આગેવાની આમાં જ છે; લોકોને જનાવર કહેવામાં નથી. તમે ભારે વિદ્વાન હશો, બર્ક, ગિબન, બકલ વગેરે જેવાઓના અન્યો તમને મ્હોડે હશે, એટલું જ નહિ પણ તમે તેના અનુવાદ પણ કર્યા હશે; પરંતુ જેમ દારૂ વગરની એકલી ગોળાથી કામ થતું નથી તેમ દેશના ખેડૂતો, ધંધાવાળાઓ અને ખાદ્યપાદ્ય સુખી એવાં લોકો ન્યાં સુધી તમને અનુકૂળ નથી ત્યાં સુધી તમારી વિદ્વતાની કદર થવાની નથી, ત્યાં સુધી તમારો કોઈ ભાવ પૂરનાર નથી. રાષ્ટ્રીય મહાસભાની ઉત્પત્તિ થાય અને રાજ્યકર્તાઓને મહાસભાનું કહેવું માન્ય કરવાનો પ્રસંગ આવે એ ત્યારે જ સંભવે કે ન્યારે અમે ઉપર કહી ગયા તેવા લોકમત મહાસભાને અનુકૂળ થાય. તંત્રીના તાર એમ ને એમ વગાડવાથી તેમાંથી સૂર નીકળતો નથી પણ તુંગડા ઉપર વગાડવામાં આવે ત્યારે જ તેમાંથી શ્રવણમધુર ધ્વનિ નીકળે છે. તે જ સંબંધ વિદ્વાન આગેવાનો અને લોકમતનો છે. લોકોને જનાવરોમાં ગણી કાઢનાર પોતે જ જનાવર હોય છે એમ કહેવાને વાંધો નથી.

લોકમાન્યે આ જે તેજસ્વી રાજકારણ શરૂ કર્યું તેનું જ સ્વાભાવિક પરિણામ આજનો બેડો બળવો છે. ૧૮૫૭ના બળવા પછી લોકો રાષ્ટ્રના ઉદ્ધાર વિષે અશ્રદ્ધાળુ બની ગયા હતા. આત્મબળથી રાજકારણ ચાલી શકે છે એ કલ્પના તે વખતે ન હતી. આજે આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે આત્મ-બળથી એક માણસ પણ મહાન સક્તનત સામે ઝુમેશ ચલાવી શકે છે, અને તે આત્મબળ વાપરવા માટે જેટલી સહનશક્તિ આવશ્યક છે તેટલી દરેક દેહધારી ગમે ત્યારે કેળવી શકે છે; અને સહનશક્તિ કેળવી ટેક જાળવવી એમાં જ બધી વીરતા આવી જાય છે. લોકમાન્યની છદ્મગી દરમિયાન હિન્દુસ્તાનની મનોરચનામાં આ એક ભારે ક્રાંતિ થઈ ગઈ છે.

ગોખલેજીને શ્રદ્ધાંજલિ

આજનો દિવસ શ્રદ્ધનો છે. શ્રદ્ધ એટલે શ્રદ્ધા વડે ભૂતકાળને ઓળખવો રાખવાનો એક અપૂર્વ ઉપાય. ગોખલેજી આ લોકો છોડી ગયા તેમ આજ સાત વર્ષ થયાં છે, છતાં હમણે આપણે તેમની પાસેથી ગ્રેરણા લઈએ છીએ, સ્ફુર્તિ લઈએ છીએ, અખંડ સેવાની દીક્ષા લઈએ છીએ અને આ રીતે તેમને આપણે આપણામાં ઓળખી રાખીએ છીએ. ૧૯૧૫ નો દેશુઆરીની ૧૯મી તારીખ સુધી તેઓ પોતાને પ્રાણે ઓળખતા રહ્યા, આજે તેઓ આપણા પ્રાણે ઓળખી શકે છે. આપણામાં જેટલો પ્રાણ હશે તેટલા જ તેઓ ઓળખશે. ગોખલેજીના

હવે આપણામાં જે હવન રેડ્યું તે જો આપણામાં હવશે તો ગોખલેજી હજી હવશે. તે હવન આપણામાં વધશે તો ગોખલેજી ચડશે. અને જ્યારે તે હવન આપણામાંથી સમૂળું ખૂટશે ત્યારે જ ગોખલેજી ગુજરી જશે. આજે આપણે અહીં આં ભેગાં થઈ ગોખલેજીનું શ્રાદ્ધ કરી રહ્યા છીએ તે દ્વારા આપણે કહીએ છીએ કે દેશસેવક ગોખલે ધણું હવે.

કોઈ પણ માણસનું હવન જુઓ, તેમાં ફેરફાર થતા જ જાય છે. હવન એટલે જ પરિવર્તન. હવન એટલે જ પ્રગતિ. પ્રતિવર્ષ, પ્રતિદિવસે અને પ્રતિક્ષણે માણસનો અનુભવ વધતો જાય છે, માણસની દૃષ્ટિ વિશાળ થતી જાય છે અને માણસનું હવન વિકસતું જાય છે. વિદ્યાર્થી ગોખલે કરતાં અધ્યાપક ગોખલે શ્રેષ્ઠ હતા, અર્થશાસ્ત્રી ગોખલે કરતાં નામદાર ગોખલે શ્રેષ્ઠ હતા, નામદાર ગોખલે કરતાં રાષ્ટ્રનાયક ગોખલે શ્રેષ્ઠ હતા. આમ ગોખલેજીની શ્રેષ્ઠતા દહાડે દહાડે વધતી જ ગઈ છે. સામાન્ય લોકો માને છે કે મૃત્યુ સુધી જ માણસ વધે છે, પણ એમાં ભૂલ છે. હવતા ગોખલેજી કરતાં રાષ્ટ્રના હૃદયમાં વસતા આજના ગોખલેજી અનેક દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે. હવતા ગોખલે સૂતા હતા, કામ કરી થાકતા હતા, કંટાળતા હતા, વખતે ચીડાતા પણ હતા; પણ આજના ગોખલે—હૃદયસ્થ ગોખલે આદર્શ છે, આજની તેમની દેશસેવા અમર્યાદ અને અખંડ છે અને દહાડે દહાડે તે ચડતી જશે અને વિશુદ્ધ થતી જશે.

આ શક્તિ કોની છે? આ શક્તિ શ્રાદ્ધની છે. શ્રાદ્ધ એટલે સ્મૃતિ નથી, શ્રાદ્ધ એટલે ઇતિહાસનું અધ્યયન નથી. શ્રાદ્ધ એ અમૃતસંહવની છે. સ્મૃતિ. દુઃખરૂપ હોય છે અને દુઃખની પેઠે તે અલ્પજીવી હોય છે. જેમ દુઃખને અન્ત આવે છે તેમ સ્મૃતિ પણ જીંસાતી જાય છે. દુઃખ જેમ આપણને દુર્બળ કરે છે તેમ સ્મૃતિ પણ આપણને કરુણાર્દ્ર કરી નાખે છે. ઇતિહાસની પણ એ જ દશા છે. ઇતિહાસ ચાલતો નથી, વધતો નથી. ઇતિહાસની સ્થિરતા મારક હોય છે. ઇતિહાસમાં હવન નથી હોતું. ઇતિહાસ એ પૂતળું છે, એ છબિ છે. નવ વર્ષની બાળા જ્યારે પ્રસન્નતાથી હસે છે ત્યારે તેમાં કેટલું અપૂર્વ ચૈતન્ય, માધુર્ય અને પાવિત્ર્ય હોય છે! પણ એ જ હાસ્યની છબિ પાડે કે મૂર્તિ બનાવે અને જુઓ. એની સ્થિરતા જ બહુ મારી નાખે છે. ઇતિહાસનું પણ એમ જ છે. ઇતિહાસ સત્યનું વર્ણન કરવા જાય છે અને તેમાં જ તે અસત્યરૂપ બની જાય છે. ઇતિહાસ એ સત્યનું ત્રેત છે. ઇતિહાસ એ જ મોત છે. ઇતિહાસ વ્યક્તિનું અને રાષ્ટ્રનું સ્વરૂપ સ્થિર કરી નિર્જીવ કરી નાંખે છે.

શ્રાદ્ધ એથી જુદી જ વસ્તુ છે. શ્રાદ્ધ મૃત વ્યક્તિને અગર કરે છે. રામાયણ મહાભારત ઇતિહાસ નથી પણ શ્રાદ્ધ છે. તેથી જ તે રાષ્ટ્રીય ગ્રંથો યુગે યુગે રાષ્ટ્રમાં પ્રાણ રેડતા આવ્યા છે. ઇતિહાસમાં એ શક્તિ

નથી. આપણે વાર્ષિક શ્રાદ્ધ દ્વારા પૂજ્ય વ્યક્તિને દહાડે દહાડે રાષ્ટ્રીય બનાવીએ છીએ. સને ૧૮૬૬ થી ૧૯૧૫ સુધી છવ્વતા ગોખલેજી કેવા હતા તેને! ચથાર્થ ચિતાર ઇતિહાસ બસે ચિતરી રાખે, આપણને તેની દરકાર નથી. જે ગોખલે આજે આપણા હૃદયમાં છે તેનું જ આપણે દર્શન કરીએ, તેનું જ સ્મરણ કરીએ, તેની જ પામ્રેથી દેશસેવાની દીક્ષા લઈએ. તે વખતના ગોખલે આપણને કહેતા હતા કે વધારે પૈસા આપવા પડે તોપણ સ્વદેશી કપડાં જ વાપરો. તે જ ગોખલે આજે હૃદયમાં પ્રવેશ કરી આપણને કહે છે કે પૈસાનો વિચાર કરો જ મા, ખાદી જ વાપરો. હૃદયસ્થ ગોખલે કહે છે કે હું અર્થશાસ્ત્રનો અધ્યાપક હતો, પણ આજે તમને કહું છું કે ધર્મશાસ્ત્ર આગળ અર્થશાસ્ત્ર શૂન્ય છે. જે ધર્મશાસ્ત્રને વશ રહે છે તે જ સાચું અર્થશાસ્ત્ર. ખાદી વાપરનાર હિન્દુસ્તાનનું કાષ્ઠ કાળે આર્થિક અદ્યત્થાણ થવાનું નથી, કેમકે ખાદીમાં ધર્મ રહેલો છે.

સર્યૂ નદીને કાંઠે રહેતા રામે શું કર્યું, તેનું છવન કેવું હતું, તે આપણે જાણી શકતા નથી; આપણને તેની ગરજ પગ નથી. પણ વાલ્મીકિના પ્રતિભાઓતમાં જન્મેલા અને આર્યાવર્તના હૃદય પર રાજ્ય કરતા રાજા રામચન્દ્રને જ આપણે જાણવા માગીએ છીએ; કેમકે ઐતિહાસિક રામ કરતાં વાલ્મીકિના રાષ્ટ્રીય રામે જ ભારતવર્ષનું વધારે કલ્યાણ કર્યું છે. વિરહી હુષ્યન્ત જેમ શકુન્તલાની ભાવગમ્ય છબિ ચિતરેલો હતો અને શકુન્તલાનું જેમ જેમ ધ્યાન વધે તેમ તેમ ‘યદ્યત્સાષ્ટુ ન ત્રિવે સ્યાત્ક્રિયતે તત્તદન્યથા’ એમ કહી ફેરફાર કર્યો જ જતો હતો છતાં તે શકુન્તલાની જ છબિ રહેતી, તેમ જ આપણે રાષ્ટ્રીય પુરુષોનાં શ્રાદ્ધમાં કરીએ છીએ—તેમની રાષ્ટ્રીય આવૃત્તિ કાઢીએ છીએ. આમ કરવામાં જેટલો લાભ છે તેટલું જોખમ પણ છે જ. પવિત્ર પુરુષની સ્મૃતિ એ એક વારસો છે. તે આપણે વધારી શકીએ છીએ તેમ બગાડી પણ શકીએ છીએ. મોંઘા વારસા સાથે જગરદસ્ત જવાબદારી પણ આપણી કપર આવી પડે છે અને તે જવાબદારીનું ભાન જ આપણને ગ્રેરક અને તારક થાય છે.

આજના શ્રાદ્ધને દિવસે ગોખલેજી વિશે મારે કંઈ કહેવું જોઈએ, પણ સાચું કહું તો મેં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અથવા અભ્યાસની દૃષ્ટિએ ગોખલેજીનું છવન જોયું કે વાંચ્યું નથી. ગોખલેજીને મેં ધણીવાર જોયેલા પણ નહિ. કાંઈ શિસ્તાનું દર્શન થાય તેમ એમને હું જો ‘આર વાર જ જોવા પામ્યો’ હતો. તે વખતની સ્મૃતિ શ્રદ્ધાની ભૂમિમાં મેં સંગ્રહી રાખી છે—ના, સંગ્રહી નથી રાખી, વાવી દીધી છે. એ બીજને વખતોવખત સિંચન મળ્યું છે અને તેથી તે બીજ અંકુરિત થઈ અનેક રીતે ફૂલ્યું છે, શાસ્ત્રું છે.

ગોખલેજીનું પ્રથમ દર્શન—અવ્યક્ત દર્શન—મને રજ્જુસન કોલેજ આગળ થયું. ન્યારે હું તે કોલેજમાં ગયો ત્યારે ગોખલેજી ત્યાં ન હતા, પણ

ત્યાંનું વાતાવરણ ગોખલેમય જ હતું. અધે ગોખલેની છાપ દેખાંતી હતી.

ફર્ગ્યુસન કૉલેજ એટલે વાદવિવાદનું કુસ્ત્રેત્ર. પૂનામાં જેટલા પક્ષો છે તેટલા જ અથવા તેથીયે વધારે પક્ષો ફર્ગ્યુસન કૉલેજના વિદ્યાર્થી વસતિગૃહમાં જોવામાં આવે છે. જ્યારે હું પહેલવહેલો ફર્ગ્યુસન કૉલેજમાં ગયો ત્યારે મારી દશા પહેલીવાર શહેરમાં આવનાર ગામડીઆ વિદ્યાર્થી જેવી હતી. છાત્રાલયમાં દરેક પક્ષના હિમાયતીઓ મારી પાસે આવે અને મને મારા મતો નક્કી કરવામાં મદદ કરે. પૂનામાં કોઈ પણ માણસ પક્ષ-રહિત ન રહી શકે. ત્યાંનું વાતાવરણ એવા માણસને સાંખી જ ન શકે. ફર્ગ્યુસન કૉલેજના છાત્રાલયમાં મેં ગોખલેજની નિન્દા અને સ્તુતિ બન્ને એટલાં બધાં સાંભળેલાં કે કશા નિર્ણય પર આવવું મારે માટે અશક્ય હતું. મારા મનમાં એટલું નક્કી થયું કે ગોખલેજ ગમે તેવા હો, પણ જાણુવા જેવી વ્યક્તિ તો છે જ. નિન્દા અને સ્તુતિએ પરસ્પર વિધાતક કામ કર્યું તેથી હું છૂટો રહ્યો. મનમાં એટલો ભાવ રહ્યો હતો કે ગોખલેજ ભારે દેશસેવક છે છતાં તેમણે પેલી માશી માગી એ તો એમના પર કલંક જ છે. પૂરાવો ન મળ્યો તેથી શું ? જ્યાં સુધી મનની ખાતરી છે ત્યાં સુધી આપણે માશી શા માટે માગીયે ? મારો આ અભિપ્રાય ઘણાં વર્ષ સુધી રહેલો. આજે તે નથી. જાહેર જીવનનું સ્મૃતિશાસ્ત્ર હવે હું વધારે સમજતો થયો છું.

કૉંગ્રેસ વતી વિલાયતમાં છપાતું ‘ઇડિયા’ પત્ર હું કૉલેજમાં બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક વાંચતો. તેથી ગોખલેજ વિલાયતમાં ભાપણો આપતા, મદ્યપાન-નિષેધની યોજના ઘડતા, કેનેડા જેવું સેલ્ફ-ગવર્નમેન્ટ માગતા તે બધી વસ્તુઓથી હું વાકેફ રહેતો, અને તેથી ગોખલેજ વિષે મનમાં ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા પેદા થતી ગઈ અને સાથે સાથે એક ભૂતિ પણ પેદા થતી ગઈ. આખરે એક દિવસ ઉઝ્યો અને મેં સાંભળ્યું કે આજે ગોખલેજ કૉલેજમાં આવવાના છે. ક્યો પ્રસંગ હતો તે તો હું ભૂલી ગયો. ગોખલેજની પ્રસન્ન-ગંભીર ભૂતિ વ્યાસપીઠ ઉપર ઉભી થઈ. એમની ભાષામાં અથવા એમના અવાજમાં શાસ્ત્રોક્ત વક્તાનો ચમત્કાર કે ચળકાટ ન હતો, પણ તેમની ભાષામાં દેશકલ્યાણ અને દેશસેવાની લાગણી ઓતપ્રોત હતી. તેમના અવાજમાં અન્તરની ઉત્કર્ષતાનું ગુંજન હતું. ઉદાત્ત વાતાવરણમાં હમેશાં વિહરતી આ વિભૂતિ છે એમ સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. અને વળી ફર્ગ્યુસન કૉલેજ તો તેમને જ હાથે ઉછરેલું ગોકુળ; એટલે તેમના ઉપદેશમાં અધિકાર અને વાતસલ્ય સરખાં જ સમાયેલાં હતાં. તે દિવસનું વ્યાખ્યાન તો હું ભૂલી ગયો છું, પણ વ્યાખ્યાનની અસર કાયમ છે. એક જ વસ્તુ હજી સ્પષ્ટ યાદ છે. તેમણે કહેલું : ‘તમે જાણો છો કે દર વર્ષે ઇન્ડિયન ટેક્સ

લેનાર અમલદારો તમારે ખાસજી આવે છે અને સરકારનો કર તમારી પાસેથી ઉઘરાવી લઈ જાય છે. આજે દેશનું નામો એવો જ એક ટેકસ ગેંધર—કેર વસૂલ કરનાર હું તમારે ખાસજી આવી હોયો છું. મારે સેંકડે પાંચ ટકાનો કર લેખે છે. પણ તે પૈસાનો નહિ, નવજવાનોના શ્રદ્ધાવાન જીવનનો. આ મહાવિદ્યાલયમાં ભણનાર જીવાન વિદ્યાર્થીઓમાંથી પાંચ ટકા વિદ્યાર્થીઓ દેશસેવાને પોતાની જાંદગી અર્પણ કરે એમ હું ઇચ્છું છું. એમ થાય તો જ મને સમાધાન થાય.' કેટલી મહત્વની માગણી, છતાં કેટલી થોડી ! તે દિવસે મારા હૃદયમાં નવો પ્રકાશ પડ્યો, વિચારને એક નવી દિશા મળી અને કંઈક અંશે હું દ્વિજ બન્યો.

એ જ અરસામાં ગોખલેજી બનારસમાં મહાસભાના અધ્યક્ષ થયા. બનારસની ભોળા પ્રજાએ ' પૂતેકા રાજા ' કહી તેમનું સ્વાગત કર્યું. તે વખતનું ભાષણ એટલું બધું સંપૂર્ણ હતું કે અનેકવાર મેં વાંચ્યું તોયે સન્તોષ ન થયો. ત્યારપછી બંગલગ સામેની હીલચાલ વધી. સ્વદેશી, અહિંકાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અને સ્વરાજ્યની ચતુર્વિધ હીલચાલ જોરથી જાગી હતી. એની અંદર હું તણુથો. ગિપિનચન્દ્ર પાલ અને અરવિન્દ બોષે હૃદયમાં સ્થાન લીધું અને ગોખલેજીની છાપ ભુંસાઈ ગઈ. હું એ પણ ભૂલી ગયો કે દેશ-સેવાની જ્યોત મારામાં ગોખલેજીએ જ સળગાવી હતી. ત્યાર પછી સુરતમાં જાહેવાસ્થળો થઈ. તે વખતનાં બન્ને પક્ષનાં છાપાંઓ વાંચી હું નિરાશ થયો. બન્ને પક્ષનાં છાપાંમાં એટલી બધી ક્ષુદ્રતા જોવામાં આવતી કે એને દુર્ગંધની જ ઉપમા આપી શકાય. ત્યારપછી રાજકારણ વિચિત્ર રીતે વહેવા લાગ્યું. સરકાર ગાંડી થઈ અને આપણા બન્ને પક્ષો ધર્પા, અસૂચા અને હિંસાથી તરબોળ થઈ ગયા. એની અસર પણ મારા ઉપર ખૂબ થઈ. રાષ્ટ્રીય પક્ષનાં તત્ત્વો મને પસંદ હતાં, અરાજક લોકોનો યુક્તિવાદ મને ચથાર્થ લાગતો, છતાં નરમ પક્ષના આગેવાનો વિષે જે નિન્દાપ્રચુર ખીભત્સ લેખો અને ચિત્રો આવતાં તેની તો મને સૂઝ જ ચડતી. અસૂચાવૃત્તિ સમાજમાં એટલી બધી વધી કે ગોખલેજીને ' હિન્દુ પંથ ' પત્ર સામે નાલેશીની ફરિયાદ કરવી પડી. મહાન ગોખલે ' હિન્દુ પંથ ' જેવા ક્ષુદ્ર પત્ર સામે નાલેશીની ફરિયાદ કરી માશી મંગાવે એ તો મને બિલકુલ રુચ્યું નહિ. બ્રિટિશ સોલ્જરોની ગોખલેજીએ માશી માગી એમાં તેમની મહત્તા વધી એ આજે મને સમજાય છે. પણ ' હિન્દુ પંથ ' પાસે માશી મગાવવામાં ગોખલેજીએ કશું મેળવ્યું નહિ એમ હું માનું છું. પણ એમાં ગોખલેજીના કરતાં મારા જેવાનો જ વાંક વધારે જોઈ છે. ગોખલેજીના અભદ્ર નિન્દા સાંભળી અકળાઈ જતા મારા જેવા ઘણા હશે. પણ અમે મૂંગા રહ્યા. અમે જો તે વખતે જાહેરમાં એવી નિન્દાનો નિષેધ કર્યો હોત તો ગોખલેજીને પોતાના

સમાજ વિષે આટલું બધું નિરાશ ન થવું પડત.

એ જ અરસામાં મુંબઈમાં પ્રભુ જ્ઞાતિની સ્ત્રીઓએ એક કળાપ્રદર્શન ગોઠવ્યું હતું અને ગોખલેને હસ્તે તે ઉઘડવાનું હતું. કળા વિષે પણ તેમણે વિચાર કરી રાખેલો. હું તેમનું ભાષણ સાંભળવા ગયો હતો અને ગોખલેજીને ત્યાં મેં પહેલવહેલા મરાઠીમાં બોલતા સાંભળ્યા. તે જ વખતે મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ રાષ્ટ્રપુરુષ લેજસ્લેટિવ કાઉન્સિલ કરતાં સંમાજમાં અને અંગ્રેજી કરતાં મરાઠીમાં કામ કરે તો એની દેશસેવા વધે અને કીર્તિ પણ વધે. પણ લેજસ્લેટિવ કાઉન્સિલમાં સંગીન કામ કરનાર લોકો ઓછા હતા તેથી જ મને લાગ્યું કે ગોખલેજીને કાઉન્સિલમાં પોતાનો વધારે વખત આપવો પડ્યો હશે.

અત્યંતેક્ષાર વિષેનું એમનું એક ભાષણ એ જ અરસામાં મેં મુંબઈના ટાઉન હાલમાં સાંભળેલું. ત્યારપછી દેશમાં અરાજક વધ્યું. લોકમાન્ય માંડલેની જ્વલમાં 'ગીતારહસ્ય' લખતા હતા અને દેશમાં ગ્લાનિ પ્રસરેલી હતી. હું ગુજરાતમાં આવ્યો અને થોડા દિવસ સુધી અધ્યાપનમાં મશગુલ રહ્યો. ગોખલેજી ક્યાં છે, શું કરે છે એ હું જાણતો પણ ન હતો. રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ, ભગિની નિવેદિતા વગેરેના ગ્રંથોમાં જ મને વધારે રસ પડતો. ૧૯૧૧ કે ૧૨ માં ભગિની નિવેદિતા વિદેહ થયાં એ વખતે ગોખલેજીની શ્રદ્ધાંજલિ પ્રગટ થયેલી. તે નાનકડી છતાં એટલી સુંદર હતી કે મારી શ્રદ્ધા ફરી જાગૃત થઈ. ન્યાયમૂર્તિ રાનડે વિધેતાં તેમનાં ભાષણો અને લેખોનું સ્મરણ થયું અને ગોખલેજી વિષેનો આદર મારો અંતરમાં ફરી જાગ્યો. ગોખલેજીનો હું વધારે અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. વિદ્યાર્થી અને રાજકારણ, હિન્દુમુસ્લીમ ઐક્યનો પ્રશ્ન, દુનિયાની સમસ્ત પ્રજાઓની કાંગ્રેસ આગળનું તેમનું ભાષણ વગેરે વાંચી મારી ખાતરી થઈ કે ગોખલેજી દસ પાંચ વર્ષનો વિચાર કરનાર 'પોલિટિશન' નથી, પણ રાષ્ટ્રહિતનો દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરનાર એક રાષ્ટ્રોદ્ધારક છે. ખાસ કરીને હિન્દુમુસલમાનની એકતા વિષે જે ધોરણે એમણે સીકાર્યું હતું તે જોઈને જ તેમના ધ્યેયની અને તેમની દીર્ઘદૃષ્ટિની મને ખાતરી થઈ. હિન્દુમુસલમાનનું ઐક્ય એ જ હિન્દી રાજ્યપ્રકરણનો પાયો છે એ તેઓ જોઈ શક્યા હતા. એ એક જ કામ માટે પણ હિન્દુસ્તાને ગોખલેજી પ્રત્યે કૃતજ્ઞ રહેવું લાજમ છે.

દેશનું રાજકારણ પાયાશુદ્ધ અને ધાર્મિક કરવાનો તેમનો આગ્રહ હતો. દેશની સ્થિતિ જોતાં ગોખલેજીને એમ લાગ્યું કે જ્યાં સુધી દેશસેવાનો જ અહર્નિશ વિચાર કરનાર અને પોતાની આખી જીંદગી દેશસેવાને જ અર્પણ કરનાર લોકોનો વર્ગ દેશમાં પેદા ન થાય ત્યાં સુધી દેશનું રાજકારણ રખડવાનું જ. દુનિયાદારીમાં પણ ભગણું અને નવરાશના વખતમાં દેશસેવા પણ કરશું એ

વૃત્તિથી કાંઈ કાળે દેશસેવા થઈ ન શકે, એ વસ્તુ અનુભવથી તેઓ ખરાખર જોઈ શક્યા હતા. ખીજી એક વસ્તુ જે હિન્દી સ્વભાવમાં—હિન્દી સંસ્કૃતિમાં અનાદિકાળથી છે તે તેમણે વિશેષ આગ્રહપૂર્વક દેશસેવામાં દાખલ કરી અને દેશ આગળ વિશેષ રૂપે મુકી દીધી. તે વસ્તુ તે ગરીબામનું મહત્ત્વ. દેશ-સેવામાં પૈસાની જરૂર છે, પૈસા વગર કરેલું કામ અટકી રહે છે, સદુપયોગ કરીએ તો અમુક દરજ્જે સંપત્તિ આશીર્વાદ રૂપ થઈ શકે છે એ બધું સાચું છે; છતાં દેશસેવક પોતે જેટલે દરજ્જે નિર્ધન રહે તેટલે દરજ્જે તેની દેશ-સેવા વધારે સંગીન થવાનો સંભવ હોય છે. આ વાત જોખણેજી પ્રતી જાણતા હતા. બાવાવેરાગી થઈ યાત્રા કરતા પ્રજા એ પ્રમાણમાં સહેલું છે, પણ ગરીબાઈ ધારણ કરવા છતાં સમાજમાં ભળવું, સમાજને સાથે લઈ દેશોત્થતિનાં કાર્યો કરવાં, દેશની આગેવાની કરવી અને તે સાથે દારિદ્ર્યનું વ્રત લઈ ઓછામાં ઓછાન ચલાવી દ્રવ્યસોભને એક કારે મુકી દઈ નિઃસ્પૃહતા કેળવવી એ વાત અઘરી છે. વિદ્વાન છતાં નમ્ર, ગરીબ છતાં તેજસ્વી અને તપસ્વી છતાં દયાળુ એવા લોકો જ સમાજ ઉપર અને ખાસ કરીને હિન્દી સમાજ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી શકે છે. ધન મેળવવાની શક્તિ હોય છતાં જે માણસ ગરીબાઈ પસંદ કરે છે, લાખો રૂપિયા હાથમાં છતાં જે માણસ પૈસાથી મળતી સગવડો ભોગવવાની લાલચમાં પડતો નથી તે જ માણસ સમાજની સાચી સેવા કરી શકે છે અને પોતે સ્વતન્ત્ર રહી શકે છે. ગરીબામનો આદર્શ ન હોય તો દેશસેવક જીતજીતામાં પૈસાનો સેવક, પૈસાદારનો આશ્રિત અને દેશહિતનો ડ્રોહી થઈ જવાનો હમેશાં ડર રહે છે.

ગરીબામનો આદર્શ સાથે જો અખંડ ઉદ્યોગનું વ્રત ન હોય તો ગરીબાઈ જડતાનું સ્વરૂપ પકડે. તમોણણી ગરીબાઈ કશા કામની નથી. માણસ સમાધાન રાખી પોતાના સ્વાર્થ કે એશઆરામ માટે ભલે મહેનત ન કરે, પણ એણે મહેનત તો કરવી જ જોઈએ. સકામ હો કે નિષ્કામ પણ કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. કર્મ ન કરીએ તા આપણને જીવવાનો હક ન રહે. મહેનત કરવાની તક ન મળવી એ ઇશ્વરનો ભારેમાં ભારે શાપ ગણાય. ઉદ્યોગ એ ઉદરનિર્વાહને માટે જ છે એમ નથી. ઉદ્યોગ એ જીવનનો આનન્દ છે, કાર્યિક, વાચિક અને માનસિક શક્તિઓ ખીલવવાનું સાધન છે અને મોક્ષની સાધના છે એમ હું માનું છું. એ જ વૃત્તિથી પ્રેરાઈને મગિની સમાજની બહેનો-એ સમાજસેવાનું વ્રત આદર્યું છે. નવરાશનો વખત ગાળવાનો ઉપાય અથવા નામના મેળવવાનો એક પ્રકાર છે એમ માની કાંઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા આટલાં વર્ષ સુધી અખંડ દેશસેવા કરી જ ન શકે. દેખાવને માટે કરેલું કામ ભભકદાર ભલે હોય, પણ તે ઝાઝા વખત સુધી ટકી શકતું નથી. જોખણેજી પાસેથી મેળવેલી પ્રેરણા છીછરી ન જ હોઈ શકે, ક્ષણજીવી ન જ હોઈ શકે.

૧ દેશસેવા કરવાનો મુખ્ય ઉપાય એક જ છે કે આપણે આપણું પોતાનું જીવન નિષ્પાપ કરીએ સમાજમાં આપણે જે દુઃખો જોઈએ છીએ તેમાંનાં અર્ધા કરતાં વધારે તો આપણે પોતે પેદા કરેલાં હોય છે. દરેક જણે જો પોતાની જીંદગી સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે તો સમાજસેવકોનું ધર્મ કામ ઓછું થઈ જાય, અને બીજી રીતે જોતાં આપણે પોતે નિષ્પાપ ન બન્યાએ ત્યાં સુધી આપણને સમાજસેવાનો અધિકાર અથવા સામર્થ્ય ન જ પ્રાપ્ત થઈ શકે. એ જોઈને જ ગોખલેજીએ ભારત સેવા સમાજની યોજનામાં અને કાર્ય-પદ્ધતિમાં સાદાઈ, ગરીબાઈ, આસ્વાધારકપણું વગેરે વ્રતો ખાસ રાખ્યાં છે.

ગોખલેજી દક્ષિણ આફ્રિકા ગયેલા તેનો અહેવાલ તો બધા જાણે છે. તે વખતે જનરલ સ્મટ્સ અને ગોખલેજી વચ્ચે જે વાતચીત થયેલી તે વિશે જ્યારે ગેરસમજ પેદા થઈ ત્યારે વિલાયતનાં પત્રોને પણ આપણા ગોખલે જ વધારે આત્મ લાગ્યા એ જોઈને માઈ હૈયું અભિમાનથી ટુલાઈ ગયું અને ગોખલેજીના નિર્મળ ચારિત્રની જ આ અસર છે એવી ખાતરી થઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાનું કામ વધ્યું. મહાત્માજીએ ત્યાં જંગનો પોકાર કર્યો અને હિન્દુસ્તાનમાં દેશભક્ત ગોખલેજી આ યજ્ઞને માટે બ્રાહ્મણોચિત ભિક્ષા માગવાનું શરૂ કર્યું એ અપૂર્વ પ્રસંગ હતો સ્મૃતિમાં તાજે જ છે.

તે યજ્ઞ પૂરો થયો. ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનમાં પાછા આવ્યા અને કવીન્દ્રને મળવા શાન્તિનિકેતનમાં પધાર્યા. ગાંધીજીનું સ્વાગત ચાલતું હતું એટલામાં તાર આવ્યો કે ગોખલેજી મૃત્યુલોક છાડી ગયા. શાન્તિનિકેતનના એક આંખાના ઝાડ નીચે અમે કેટલાક જણ ગાંધીજીની આસપાસ એકા હતા. ગાંધીજીની આંખમાં આંસુ તો ન હતાં, પણ આંસુ કરતાં મૃદુ અને ગંભીર શ્રદ્ધાનો સાગર જલકાતો હતો. તેમણે ગોખલેજીના જીવનની ધાર્મિકતા અમને સમજાવી. રાજ્યપ્રકરણ માટે પણ ખાનદાની આપણાથી ન છોડાય એ ગોખલેજીનો આગ્રહ એમણે અમને સમજાવ્યો અને તે જ ક્ષણે ગોખલેજીની શ્રદ્ધાનિર્મિત મૂર્તિ મારા હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ. હું ગોખલેજીનો અનુયાયી નથી, એમનો શિષ્ય નથી, પણ એમના શિષ્યનો શિષ્ય છું, ગોખલેજીનો પૂજક છું અને ગોખલેજીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ગોખલેજીના સાચા અનુયાયીઓની દેશસેવા, ધર્મનિષ્ઠા અને નીડરતા જોઈ ધ્યાનમાં ગોખલેજીની મૂર્તિ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ અને દૃઢ થતી જાય છે. તે મૂર્તિનું જ આજે હું શ્રદ્ધ કરું છું અને તે મૂર્તિ પાસેથી આશીર્વાદ મારું છું.

ભગિની સમાજ એ એ મૂર્તિનું એક મંદિર છે એમ જાણી અહીંયાં હું શ્રદ્ધાંજલિ લઈ આવ્યો છું ગોખલેજીની દેશભક્તિ એમની દેશસેવા કરતાં મોટી હતી. પચાસ વર્ષ કરતાં પણ ઓછી જીંદગીમાં તેમની દેશભક્તિને

સંપૂર્ણ અવકાશ ક્યાંથી મળે ? શિક્ષણ અને રાજકારણ એ બે જ દિશામાં તેમણે કંઈક દેશસેવા કરી. જે કરી તે અપૂર્વ અને ઉજ્જવલ કરી. પણ તેટલાથી જ તેમને સન્તોષ ન હતો. તેઓ હંમેશાં કહેતા કે કામના કુંગર પડ્યા છે, તે ઉપાડવા હજારો દેશસેવકોની જરૂર છે. એ જ એમનો સન્દેશો લઈ સ્ત્રીશિક્ષણનો મહત્ત્વનો વિભાગ ભાઈશ્રી ચીતલીઆએ પોતાનો કર્યો છે. ગોખલેછની એ દિશાની દેશભક્તિ આ ભગિની સમાજ મારફતે કાર્યમાં પરિણત થાય છે. મારે જ હું આ મંદિરમાં શ્રાદ્ધ કરવા આવ્યો છું. આ તક મને આપી એ આપ સહુનો પ્રસાદ ગણું છું.*

કવિવર રવીન્દ્રનાથ

देवो भूत्वा देवं यजेत् ।

દુનિયામાં મહત્તા દુર્લભ છે એ સૌ કોઈ માને છે. પણ એથીયે વધારે દુર્લભ વસ્તુ મહત્તાની પારખ છે. કોઈ પણ વસ્તુનું અથવા પ્રસંગનું મહત્ત્વ જાણનાર દુનિયામાં બહુ જ ઓછા હોય છે. છતાં આવું મહત્ત્વ બતાવી દીધા પછી તેને સાનમાં સમજી જઈ તેનો વિસ્તાર કરનાર લોકો ઘણા મળે છે એ પણ દુનિયાનું સહભાગ્ય છે. રાજકારણમાં ઘણાં છાપાંઓ લાંબા લાંબા લેખો લખે છે, પણ અમુક પ્રસંગે ક્યું ધોરણ સ્વીકારવું અથવા અણીને પ્રસંગે શું કરવું એ નક્કી કરનાર બે ચાર જ વ્યક્તિઓ હોય છે. તેઓ શું નિર્ણય કરે છે એ જાણવા બધા ચાતકની જેમ તલસી રહે છે. એકવાર દિશા મળી ગઈ એટલે ગમે તેટલાં સાધક બાધક પ્રમાણુનો વ્યૂહ રચી તેઓ ગમે તેટલી હીલચાલ ચલાવી શકે છે.

આ પારખવાની શક્તિ અથવા પોતાની મેળે વસ્તુનું મહત્ત્વ આંકવાની શક્તિ એ જ રાષ્ટ્રનો પ્રાણ છે. જે રાષ્ટ્રમાં એ શક્તિ ન હોય તે રાષ્ટ્ર પાસે ધન, દોલત, બુદ્ધિ અથવા શક્તિ હોય તોપણ તે અલ્પપ્રાણ રાષ્ટ્ર છે અને તે પરતન્ત્રતામાં જ રહેવાનાયક છે. મારે કદાચ પણ વ્યક્તિ અથવા સમાજ ઉપર પૂરેપૂરો અને કાયમનો દોર ચલાવવો હોય તો મારે તે વ્યક્તિની અથવા રાષ્ટ્રની પરીક્ષણશક્તિ મારી નાખવી જોઈએ. તો જ હું તેનો તેજવેધ કરી

શકું. એ જ રીતે મારે મારી સ્વતન્ત્રતા જાળવવી હોય તો હું બીજાએ મુકેલો આંક નહિ સ્વીકારું. અંગ્રેજોએ જે દિવસે હિન્દુસ્તાન પોતાના કબજામાં લીધું તે દિવસે આપણે પરતન્ત્ર થયા નથી. પણ જે દિવસથી અંગ્રેજોની દૃષ્ટિથી આપણે આપણા સામાજિક, ધાર્મિક, સાહિત્યવિષયક પ્રશ્નોનું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યા તે દિવસથી આપણે ખરેખરા પરતન્ત્ર થયાં. અંગ્રેજોએ કહ્યું, ‘તમારી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ભૂલભરેલી છે;’ આપણે એકદમ જ્ઞાતિવ્યવસ્થા તોડવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેઓએ કહ્યું, ‘સંસ્કૃત સાહિત્ય કૃત્રિમ અને એકદેશી છે;’ આપણે તેને તેવું માન્યું. આ રીતે યોગ્ય ક્યું, અયોગ્ય ક્યું, સુંદર ક્યું, કદાચ ક્યું, સમાજનાં ઉન્નતિ અને પુરુષાર્થ શામાં રહ્યાં છે, શાથી તેનો વિનાશ થાય છે, ઇત્યાદિ મહત્વની બાબતોમાં, એટલું જ નહિ પણ આપણા પોશાક, શિષ્ટાચાર, પત્રવ્યવહાર વગેરે અધી બાબતોમાં પાશ્ચાત્ય લોકોએ નક્કી કરેલા ધોરણ ઉપર આપણે ચાલવાનો નિશ્ચય કર્યો. આપણે જાણ્યું નહિ કે અનુકરણ એ જ મરણ છે.

આવી વૃત્તિ સામે વિરોધ પણ થયો. છતાં તેમાં પણ સાચું ક્યું છે એ કાંઈ પણ જાણ્યા વગર અંગ્રેજો કહે છે તેથી ઉલટા જમણું તો આપણે સહી-સલામત રહીશું એવા વિચારથી જ વિરોધ કરવામાં આવ્યો. આને પણ અનુકરણ જ કહેવું જોઈએ. ફરક એટલો જ કે આ વિદ્યુત અનુકરણ અથવા પ્રતિકરણ છે. બન્ને વૃત્તિમાં ખાનદાની તો નથી જ. ખાનદાનીમાં હાજી હા પણ હોતી નથી તેમ દ્વેષ પણ હોતો નથી. સ્વદેશસંસ્કૃતિનું રહસ્ય જે જાણે છે, સ્વદેશસંસ્કૃતિ ઉપર જેની શ્રદ્ધા છે તેનામાં જ આ ખાનદાની અને પ્રાણ વસી શકે છે.

આવી વૃત્તિવાળા એક પ્રતિભાવાન કવિ આપણું આમન્ત્રણ સ્વીકારીને અહીં પધારે છે. હિન્દી સંસ્કૃતિનું ગૌરવ તેમની રંગરંગમાં સ્ફુરી રહ્યું છે. આર્યોનું જીવન કેટલું ઉદાત્ત, ઉચ્ચ અને ઉજ્જવળ હોઈ શકે છે એનું દર્શન એમની મૂર્તિ જોતાં આપણને થશે. માટે તેઓ કેવા છે, શું કરે છે, શું ધારે છે, તેમના આદર્શો કેવા છે, તેમને શું પસંદ છે, શું પસંદ નથી, દેશની પડતી દશામાં પણ તેઓએ જગતની કેવી બારે સેવા કરી છે તે આપણે જાણીએ તો તેમના સ્વાગતમાં આપણી તૂટી ઓછી થાય અને સ્વાગતનું કાંઈ પણ પુણ્ય આપણે મેળવી શકીએ. દેવો મૂલ્લા દેવં યજેત્ એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. એમના ઉચ્ચ ભાવ અને ઉચ્ચ જીવનનો થોડો અંશ આપણામાં આવી જાય તો જ આપણે એમની પૂજા કરી શકીએ.

પ્રિય, બોધક અને પ્રોત્સાહક

તેઓ ખરા અથ માં કવિ છે. કવિ એટલે દ્રષ્ટા. બહુ વાંચવાથી, પૂછવાથી અથવા અનુમાન કરવાથી પણ ઘણા લોકો જે સમજી શકતા નથી તે કવિઓ સહેજે જુઓ છે. આપણી દૃષ્ટિ વર્તમાનકાળથી મર્યાદિત હોય છે. નિર્માણ

દષ્ટિવાળા કવિ ભવિષ્યકાળમાં પણ જોઈ શકે છે. એવા કવિના વિચારો જાણવા કે ખતાવવા એ સહેલી વાત નથી. છતાં કાર્ય અધરૂં છે એટલા માટે છોડી દેવું હીક નહિ થાય, તેથી અત્રે એમનો દુઃકામાં પરિચય કરાવવાનો વિચાર રાખ્યો છે.

કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની સાહિત્યસેવા આજે ચાર તપની છે, આ દેશમાં રહીને લગભગ પચાસ વર્ષ સુધી જેમણે પોતાના કવત્વનો વરસાદ આપણા ઉપર વર્ષાવ્યો છે તેમનો આજે પરિચય આપવો પડે એ આપણા દેશની દયામણી દશા ગણાય. પણ મહત્તા ઓળખવાની શક્તિ આપણે શુભાવી બેઠા છીએ, તેથી સાત વર્ષ પહેલાં યૂરોપના મહાન વિદ્વાનો અને સાહિત્યાચાર્યોએ તેમને અગ્રપૂજનનું માન આપીને દુનિયામાં આ એક મહાન વિભૂતિ છે એમ આપણને કહી દીધું, ત્યાં સુધી આપણા દેશમાં એમની યોગ્યતા જાણનાર અને જાણતા હોય તોપણ સુક્તકંઠે સ્વીકારનાર બહુ જ ઓછા હતા. સાચું જોતાં આજ સુધી 'નેબેલ પ્રાઇઝ' જેવા વિદ્વાનોને મળ્યું છે તેમની સાથે સરખામણી કરતાં એમ જ કહેવું પડે છે કે 'નેબેલ પ્રાઇઝ' મળવાથી કવીન્દ્રની મહત્તા વધી નથી, પણ કવીન્દ્રે એ પારિતોષિકનો સ્વીકાર કરીને 'નેબેલ પ્રાઇઝ'ના ગૌરવમાં વધારો કર્યો છે. મહાયુદ્ધ પછી અને મહાયુદ્ધને લીધે યૂરોપના સાંસ્કૃતિક વિદ્વાનોની મનોરચનામાં જે ફેરફાર થયો છે અને 'નૅશનલિઝમ'—રાષ્ટ્ર-પૂજાધર્મ—ની સામે જે અણગમો પેદા થયો છે તે વૃત્તિ મહાયુદ્ધની છાયા પણ યૂરોપ ઉપર પડેલી ન હતી ત્યારે રવીન્દ્રનાથમાં સ્ફુરી હતી અને રાષ્ટ્ર-ઉપાસનામાં કેટલો અધઃપાત છે એ તેઓ તે વખતથી કહેતા આવ્યા છે. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ એ વ્યાસવચનમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખીને બંગલગની હીલચાલ ખૂબ જોશમાં હતી ત્યારે પણ એમણે એ હીલચાલના રાજસિક અને તામસિક સ્વરૂપને નિર્ભયતાથી વખોડ્યું હતું. છતાં યૂરોપે એમની મહત્તા સ્વીકારી ત્યારે જ આપણે એમની જય બોલવા લાગ્યા. યૂરોપમાં જેમ યૂરોપની ચાર પાંચ બાપાઓ જાણ્યા સિવાય માણસ શુશિક્ષિત જાણાતો નથી તેમ આપણે ત્યાં પણ હોત તો રવીન્દ્રનાથને આપણે મૂળ બંગાળીમાં, અને તેથી વહેલા, જાણ્યા હોત. પણ બંગાળી લોકો તો એમને પહેલેથી જ જાણતા હતા, તોપણ તેમણે આ સાહિત્યરત્નને દુનિયા આગળ મુકવા જેટલો ઉત્સાહ ખતાવ્યો ન હતો.

જે સ્થિતિ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની છે તે જ સ્થિતિ આપણી સંસ્કૃતિની છે. આપણે પડ્યા એટલે આપણે માની લીધું કે આપણી સંસ્કૃતિ પણ નાલાયક છે. અંગ્રેજોએ પણ આપણને તેવી જ શીખામણ આપી. આવી સ્થિતિમાં પોતાની સંસ્કૃતિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર, એટલું જ નહિ પણ એ સંસ્કૃતિનું રહસ્ય ખી જઈ જાળના જમાનાનાં તે સંસ્કૃતિ કેટલી દીપ્ત નીકળી

શકે છે એનો વસ્તુપાઠ આપનાર જે થોડી મહાન વિભૂતિઓ છે તેમાં શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર છે. મારે એમનું દર્શન આપણને પ્રિય, બોધક અને પ્રોત્સાહક થવું જોઈએ.

સુસંસ્કૃત માણસનો આદર્શ

પરમેશ્વરે એમને શરીર પણ એવું આપ્યું છે કે એમને જોતાં જ મનમાં શ્રદ્ધાભક્તિ ઉત્પન્ન થાય. એમનો કદાવર આંધો, એમના ઘાટીલા બાહુ અને પાદપિણ્ડ, પોંપટની આંચ જેવું એમનું નાક, આ દુનિયામાં ન મળતી વસ્તુ બોળવામાં જ પરોવાયેલી છતાં તીક્ષ્ણ સૌમ્ય એમની આંખો, એમનું વિશાળ ભાલ વગેરે જોતાં જ કોઈક મહાપુરુષની સામે આપણે ઉભા છીએ એટલું ભાન કોઈ પણ માણસને થયા વિના રહેતું નથી. એમના પ્રભાવથી અંજાઈને રહેજ દૂર ઉભા રહેવાનું મન થાય છે. પણ એમની દૃષ્ટિ આપણા ઉપર પડે એટલે તેમાં અમીષ્ટિ જોઈને આપણને રહેજે ઉત્તેજન મળે છે. અને જ્યારે તેઓ બોલે છે ત્યારે એમની કોમળ, પ્રેમાળ, સંગીતમય વાણીથી માણસ એટલો આકર્ષાઈ જાય છે કે એમની સાથે હળી જવામાં પોતે વિરેકનો ભંગ કરે છે એ પણ ભૂલી જાય છે. એમના વાગ પાટી ગયેલા છે છતાં એમનામાં બાલ્યવૃત્તિ અને પ્રસન્નતા પૂરેપૂરી છે. એક ગાયનમાં એ કવિ ગાય છે:

‘મોઢેર પાંકળે ના ચુલ ગા.’

‘મારા વાળ કદી ઘોળા થવાના નથી.’ અને એ વાત તદ્દન સાચી છે.

એમના દર્શનથી ખીજી વાત આપણા મન ઉપર એ ઠસી જાય છે કે તદ્દન સ્વદેશી હંગતો પોશાક પહેરવાથી સૌન્દર્ય અથવા ગાંભીર્યમાં કાંઈ પણ ઉણપ આવતી નથી. કવિની વૃત્તિ સર્વ વાતમાં લહેરી હોય છે, અને રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર પેતાના પોશાકમાં પણ લહેરી છે. કોઈ દિવસ સાદું પહેરણુ—જેને બંગાળીઓ ‘પંજખી’ કહે છે—પહેરીને એના ઉપર રેશમી ખેસ ઝોઢે છે, કોઈ દિવસ લખનૌના નવાબની મારક ઉંચી ટોપી અને લાંબો ડગલો ચડાવે છે, તો કોઈ દિવસ જાપાની ગળખો નાખે છે. એમની સામે કોઈ હિન્દી માણસ ખટ્ટ, સુટ અને હુટ પહેરીને ઉભો રહે તો તેની ગ્રામ્યતા આપણી આગળ તરી આવ્યા વગર રહે નહિ.

નાનપણમાં એમને કોલ્લેકકંડ રવીન્દ્ર દહેતા. આજે પણ એમનો સ્વર એટલો બધો મીઠો અને ઉંચો છે કે એમનાં સામાન્ય વાક્યોથી પણ સંગીત સાંભળ્યા જેટલી તૃપ્તિ મળે છે. ટુંકામાં કહીએ તો એમની મુખચર્યા, એમનો પોશાક, એમનો અવાજ, એમનો વિવેક વગેરે બધી બાબતોમાં એટલું બધું મીઠાશબ્દ્ય અસિદ્ધ જણાય છે કે તેમને મળવાથી - સુસંસ્કૃત માણસનો

આદર્શ આને આપણે જોયો છે એવું સમાધાન આપણને થાય છે.

મોટા લોકોને મળવું મુશ્કેલ હોય છે, પણ આમની મુલાકાત ગમે તે માણસ લઈ શકે છે. લોકોને નારાજ કરવા કરતાં પોતે જ સહન કરવું એ હિન્દી ખાનદાની વૃત્તિ એમનામાં પૂરેપૂરી છે, અને એ વૃત્તિને અંગે તેમને એટલું ખમવું પડે છે કે તે જોઈને ઉદ્દેગથી મિ. ઍન્ડ્રુએ એકવાર કહ્યું હતું કે The Indian people simply kill their leaders. ‘આપણા લોકો પોતાના નેતાઓને હેરાન કરી કરીને મારી નાખે છે.’ છતાં એમનો આવો મીઠો સ્વભાવ જોઈને કદાચ ક્રોધને એમ થાય કે એમને ગમે તે રસ્તે વાળી શકાય એમ હશે, તો તે ખૂલ છે. જે વસ્તુ પોતે મહત્વની માને છે તેમાં એ એટલા બધા દૃઢ રહે છે કે એમના ખાસ મિત્રો પણ એમને એમના નિશ્ચયમાંથી ચળાવી શકતા નથી.

તેઓ ખૂબ જ એકાન્તપ્રિય છે. કુદરત—કાંડ, પાન, રાગ, ફૂલ, પક્ષી—ના સહવાસમાં જ રહેવાની તેમની ઉત્કંઠા જણાય છે. માણસની બીડ એમને ગમતી નથી. બાળકો સાથે માત્ર તેઓ એટલા ખીસે છે કે વખતે તેઓ બાળકોને પણ કુદરતનાં ગોલતાં ચાલતાં ફૂલો જ માનતા હોય.

પ્રાણપ્રિય શાન્તિનિકેતન

કાવ્યશાસ્ત્રકાર કહે છે: કાવ્યં યજ્ઞસે । પણ આપણા રચીન્દ્રને તો પોતાની વાહવા ગવાય તે જરાય ગમતું નથી. તેઓ જાપાનમાં ગયા હતા ત્યારે પોતાના જાપાની મિત્રોને તેમણે એમ જ કહેલું હતું કે હું ચાર છ મહિના જાપાનમાં એકાન્તમાં રહેવા માણું છું. મારે જાપાની સ્વભાવનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે. તે હું ત્યાંની હવામાંથી મેળવીશ. પણ તમે ત્યાં ધાંધલ કરશો તો હું નારી છૂટવાનો. ધાંધલપ્રિય અમેરિકામાં એમનું રક્ષણ કરવા માટે જ મિ. પીઅર્સન એમની સાથે ગયેલા. છતાં કીર્તિ એ લોકોત્તર વિભૂતિઓની અપરિહાર્ય શિક્ષા છે, અને તે શિક્ષા આપણા કવિ ધીરજથી સહન કરે છે.

નાનપણથી તેઓ સ્વતન્ત્રતાના વાતાવરણમાં ઉછરેલા છે. મનને ગમે તે જ વાંચવું, હીક લાગે તે જ કરવું એવી રીતે તેમણે છંદગી ગાળી છે. છતાં એમણે છંદગીના એક પણ દિવસ નકામો ગાળ્યો હોય એમ નથી. સંસ્કારી કુટુંબમાં, નિર્દોષ વાતાવરણમાં સ્વાતન્ત્ર્યથી કેવું કળ નીપજે છે એનો તેઓ જાણતા બગનો પૂરાવો છે. પરીક્ષાની બીક અથવા ચીવટ ન હોય તો છોકરાઓ હીક બણે નહિ એ માન્યતા એમણે ખોટી પાડી છે. એમને નિશાળે જવું તો બિલકુલ ગમતું જ નહિ. નિશાળોમાં છોકરાઓની વૃત્તિને જે આઘાત પહોંચાડવામાં આવે છે અને તેને પરિણામે છોકરાઓની નૈસર્ગિક શક્તિ ખીલવાને બદલે કરમાય છે તે સ્થિતિની છાપ

તેમના હૃદયમાં ઉંડી ઉંડી પડી હતી. અને તેને જ પરિણામે જ્યાં શિક્ષકનો ભય ખિલકુલ રહે નહિ, મોટા છોકરાઓ નાના છોકરાઓને કનકે નહિ અને જ્યાં છોકરાઓ પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે અભ્યાસ કરી શકે એવી સંસ્થા કાઢવાનો તેમણે ઘણા વખત પહેલાં જ નિશ્ચય કર્યો હતો. એ સંસ્થા તે તેમનું પ્રાણપ્રિય શાન્તિનિકેતન. પણ આ આપણે આગળની વાત ઉપર ચડી ગયા.

આખરે, એમને બણવા માટે વિદ્યાયત મોકલવામાં આવ્યા. ત્યાં એમણે વિદ્યાયતનું નિરીક્ષણ તો ખૂબ કર્યું, પણ બણતરમાં તો જેવા ગયા તેવા જ પાછા આવ્યા; એટલે તેમને કાંઈ પણ કાંદેજનો કે યુનિવર્સિટીનો સ્પર્શ થયો નથી.

કવિતાસાગર

વિદ્યાયત ગયા તે પહેલાં તેઓ આપણા અમદાવાદમાં એકવાર રહી ગયા છે, અને શાહીબાગમાંથી ગ્રીષ્મકાળની ચાંદનીમાં ‘ક્ષીણસ્વચ્છત્રોતા’ સાખરમતી પોતાની ‘વાણશ્યા’માં એક બાળુએ થઈને વહી જતી જેવામાં તેમણે કેવી રીતે કલાકો ગાળ્યા તેના ચિતાર તેમણે તેમની ‘જીવનસ્મૃતિ’માં આપેલો છે. તેઓ લખે છે કે ‘રાત્રે સાખરમતીને કાંઠે ફરતાં ફરતાં મેં મારાં પ્રથમ કાવ્યો રચેલાં.’ સોળ વર્ષની નાની ઉંમરે રચેલાં એ કાવ્યોમાંથી એક અત્યારે પણ તેમના કાવ્યગ્રંથમાં વિરાજે છે. એના પહેલાં કવિતા રચવા તરફ એમણે પોતાની કલમ અજમાવી ન હતી એમ નથી. છેક નાનપણથી જ આપણાથી કવિતા કેમ કરાય એ ખીક તો એમની ઉડી મઘ હતી.

‘વાલ્મીકિપ્રતિમા’ એમનું પ્રથમ નાટક. એ એમણે ૧૯ વર્ષની ઉંમરે રચેલું. તે હજી વખણાય છે અને જ્યારે જ્યારે કલકત્તામાં ભજવાય છે ત્યારે ત્યારે નાટકગૃહ ચીકાર ભરાઈ જાય છે. એમનું ‘પ્રભાતસંગીત’ આશા અને ઉત્સાહપૂર્ણ છે, ત્યારે એમનું ‘સંધ્યાસંગીત’ ઉદાસીન શાન્તિથી પરિપૂર્ણ છે. એમના પિતાશ્રી મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ દાકુર ઉપાસનામાં જે ધર્મતત્ત્વ અથવા ભક્તિભાવ પ્રકટ કરતા તે જ તરુણ રવીન્દ્ર પોતાની અદ્ભુત વાણીમાં કાવ્યગ્રંથિત કરતા. છતાં નાનપણમાં એમની કવિતામાં સૃષ્ટિવર્ણનનો ભાગ મોટો રહેતો. જેમ કવિત્વશક્તિ એમનામાં એકાએક સ્ફુરી નથી, ક્રમશઃ વિકસી છે, તેમ જ એકાએક ઉપરતિ થઈને ધાર્મિક જીવનનો પ્રાદુર્ભાવ એમનામાં થયો નથી. જેમ કળીમાંથી ફૂલ થાય છે અને ફૂલમાંથી ફળ જેવું છે, તેમ એમના જીવનનો વિકાસ છે, અને તેથી સ્વાભાવિક વિકાસ—કશી પણ રોકાવટ વિનાનો વિકાસ એ એમના જીવનનો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂલમન્ત્ર થઈ પડ્યો છે. કેળવણીમાં તથા કળામાં, રાજકારણમાં તથા સાંસારિક જાળમાં સ્વાભાવિક વિકાસને અટકાવવો નહિ એટલું

જ તેઓ માગે છે. હિન્દુ ધર્મ કરતાં ખાત્તો ધર્મમાં આચાર અને વિધિની રીકવટ ઝાઝી તેથી ખાત્તો ધર્મથી તેમને સમાધાન છે. પણ અધનપ્રિય આપણાં લોકોએ ખાત્તો ધર્મનાં પણ કેટલાંક અધનો સરખ્યાં છે. સ્વતન્ત્રતાના ઉપાસક કવિ રવીન્દ્રે આ નવાં અધનોનાં પણ ઓછા વિરોધ કર્યો નથી. હાલમાં તેઓ દેશના અસંખ્ય જનસમુદાયના હૃદયમાં વસતા ધર્મનું અધ્યયન કરે છે. તેઓ કહે છે, શાસ્ત્રધર્મ ધર્મગ્રન્થોમાં અને ઉચ્ચ ગણુતા વર્ગોનાં લખાણોમાં અને ચર્ચામાં જ છે. દેશના અમલુ ગણુતા અને ઉચ્ચ વર્ગોએ જેમની ઉપેક્ષા કરી છે તેવા ગરીબ લોકોની ધાર્મિક ભાવનાઓમાં કાંઈ પણ કૃત્રિમતા હોતી નથી. માણસના મુઘ્ધ હૃદય અને તેના હૃદયેશ્વર વચ્ચે શાસ્ત્ર કે તત્ત્વ-જ્ઞાન આવવું ન જોઈએ. નાનપણમાં જેમ તેઓ વૈષ્ણવ સાધુસન્તોનાં કાવ્યોમાં અને ભક્તિના ઉભરામાં તક્ષીન થઈ જતા હતા તેમ આજે અંગાળના 'આદિલ' સંપ્રદાયના ગીતોમાં મશગુલ રહે છે.

કવિઓની વૃત્તિ હમેશાં ઉત્કૃષ્ટ હોય છે. જેમાં રસ લે તેની સાથે તદાકાર થઈ જાય છે. વૈષ્ણવ કવિઓની કવિતા વાંચતાં વાંચતાં તેનો આત્મા એમના હૃદયમાં એવો ઉતર્યો કે એમણે પોતે એ જ જાતનાં સુંદર કાવ્યો રચ્યાં અને તે બાનુસિંહ નામના કોઈ પ્રાચીન વૈષ્ણવ સાધુનાં કાવ્યો જડ્યાં છે એમ જાહેર કરીને બહાર પાડ્યાં. કોઈ પણ આ કવિતા નકલી છે એમ પારખી શક્યું નહિ, એટલું જ નહિ પણ આ કવિતાને લીધે સાહિત્યના ઇતિહાસમાં નોંધવા જેવી એક ગમ્મત થઈ. બાનુસિંહની કવિતા જ્યારે 'ભારતી' માં પ્રસિદ્ધ થતી હતી ત્યારે શ્રી. નિશિકાન્ત ચટ્ટોપાધ્યાય જર્મનીમાં ભણતા હતા. તેમણે પી. એચ. ડી. ની પદવીને માટે યુરોપીય સાહિત્ય અને અંગીય સાહિત્યની તુલના કરીને એક નિબંધ લખવાનું ધાર્યું હતું. એની અંદર તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રાચીન પદ્ધતી રૂપે બાનુસિંહનું સ્થાન બહુ ઉચું છે. અને આ નિબંધ ઉપરથી જ તેમને પી. એચ. ડી. ની પદવી મળી પણ ખરી; અને હવે તેઓ ડૉ. નિશિકાન્ત ચટ્ટોપાધ્યાય થઈ ગયા છે.

ગીતાંજલિ—પાંડી ઉંમરનું પરિપક્વ રૂપ

રવિબાબુની વિશ્વવિખ્યાત ગીતાંજલિમાં પણ વૈષ્ણવ કવિઓના ભાવ અને સંકેત જોવામાં આવે છે. પણ ગીતાંજલિની ભાવનાઓ એટલી બધી મુક્ત અને સાર્વભૌમ છે કે આધરશ લોકોને તેમજ જાપાનીઓને, મુસલમાનોને તેમજ અમેરિકન લોકોને ગીતાંજલિમાં કયાંય પારકાપણું લાગતું નથી. ગીતાંજલિનું ખાસ લક્ષણ તો તેની અભિજ્ઞત રસજતામાં છે. ગીતાંજલિમાં આવતા ભાવો તો ચિરપરિચિત લાગે છે, પણ તેમના પહેરવેશમાં અને ચિત્રામણમાં એટલી બધી નવીનતા, કોમળતા અને પ્રસન્નતા છે કે દરેક પદમાં કાંઈ પણ નવીન તત્ત્વ અથવા અનુભવનો સાક્ષાત્કાર આપણને થયો છે

એમ લાખ્યા વિના રહેતું નથી. સુન્દર હીરો જેમ અનેક પાસા દ્વારા ચળકે છે તેમ ગીતાંજલિની કવિતા બિન્ન બિન્ન વૃત્તિને બિન્ન બિન્ન અર્થ અને આનન્દ આપીને પોતાનું સર્વગામિત્વ સિદ્ધ કરે છે. ગીતાંજલિ એ એમની પાછી ઉંમરનું પરિપક્વ રૂપ છે. એના પહેલાં એમની કાવ્યવહ્નીને જે પુષ્પનો ભાર આવ્યો હતો તેનો પરિચય અમે આપ્યો જ નથી. સૃષ્ટિવિષયક કવિતા લખ્યા પછી એમની વૃત્તિ પ્રેમવિષયક કાવ્ય લખવા તરફ થઈ અને પ્રેમનો વિદાસ ભક્તિમાં થયો છે એટલું જ કહીને આગળ જઈશું. પરંતુ એમના કવિતા-સાગરમાંથી નીકળતા પહેલાં એટલું કહેવું પડે છે કે જેમ તેઓ વૈષ્ણવ કે બાહ્ય સંપ્રદાય સાથે એકતાન થઈ શક્યા છે તેમ સુરતામાર્ગી કબીર સાથે થયેલા જણાતા નથી, અને તેથી તેમણે કબીરનાં સોએક પદોનું જે ભાષાન્તર કર્યું છે તેથી પૂરેપૂરો આનન્દ નથી થતો.

આ ટીકા ઉપરથી કોઈએ એમ ન સમજવું કે કાવ્યશ્રી આપણા પ્રાચીન સાહિત્યમાં સહૃદયતાથી અવગાહન કરી શકતા નથી. આપણા પ્રાચીન સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યનું અધ્યયન એમણે એટલું ઉંડું કર્યું છે કે તે સાહિત્યનું રહસ્ય અને તે સાહિત્યમાં રહેલું સંસ્કૃતિનું અંગ તેઓ જેમ વિશદ કરી શક્યા છે તેમ પ્રાચીન કે અર્વાચીન કોઈ પણ સાહિત્યચાર્યે કર્યું નથી. કવિશ્રીને 'The Message of the Forest' એ લેખ જેમણે વાંચ્યો હશે તેઓ કબૂત્ર કરશે કે ઉપરના વિધાનમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. આજે કોઈ માણસ સંસ્કૃત સાહિત્ય ભણે અને રવીન્દ્રનાથના 'પ્રાચીન સાહિત્ય' નામના નિબંધો ન વાંચે તો તેનું સંસ્કૃત સાહિત્યનું અધ્યયન નિષ્ફળ નહિ તો અધૂરું તો જરૂર ગણાય.

પ્રાચીન સાહિત્ય અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિના વિશેષ અભ્યાસ માટે એમણે શાન્તિનિકેતન સાથે 'વિશ્વભારતી' નામની એક સંસ્થા હમણાં જ સ્થાપન કરી છે. એની અંદર સંસ્કૃત, પાલી, માગધી વગેરે ભાષામાં લખાયેલાં આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોનું નથા સંગીતાદિકલાનું ઉત્તમ જ્ઞાન મેળવી શકાય અને નવીન શોધખોળ કરી શકાય એવી ગોઠવણ કરવામાં આવી છે.

સુન્દર નિબંધો

લોકસાહિત્ય, યંગસાહિત્ય, આધુનિક સાહિત્ય ઉપર પણ તેમણે ઘણા સુન્દર સુન્દર નિબંધો લખેલા છે. યંગાળની બહાર તેઓ નિબંધલેખક તરીકે ઓછા જાણીતા છે એનું કારણ તેઓ બધું જ માતૃભાષામાં લખે છે. હાલમાં જે થોડું એમણે અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે તે યંગાળને તો એમણે ક્યારનુંયે આપેલું હતું, કેમકે તેઓએ પોતાની પ્રતિભા માતૃભાષાની સેવામાં જ અર્પણ કરી છે. અંગ્રેજીને તો માતૃભાષાને ધરાવેલા નવેદ્યની થોડી પ્રસાદી જ એમણે આપી છે.

રાજકારણમાં જેમ નામદાર ગોખલે હમેશાં અદ્યતન રહેતાં તેમ પાશ્ચાત્ય અને પૌરસ્ત્ય સાહિત્યમાં રવિચાણુ અદ્યતન રહે છે. આ કવિની પ્રતિભા સાંહિત્ય અથવા કાવ્યધી જ અટકી નથી. રાજકારણમાં તેઓ હાલમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેતા નથી, છતાં દેશના રાજકીય વિચારોને યથાર્થ અને ખાનદાની મલણ આપવામાં એમનો શાજો ઝોઝો નથી. ‘સ્વદેશ’, ‘સમૃદ્ધ’, ‘રામ ઝો પ્રભ’ વગેરે નિબંધોમાં એમણે રાજકારણ કંઈ હોય જોયે, રાષ્ટ્રીય હિલ-ચાલમાં આર્થ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ કેવી રીતે સંચરશે એ કવિનિપૂર્ણ વાણીમાં બતાવ્યું છે. રાજકીય સ્થિતિ સાથે આપણું કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવન સુધરે તો જ આપણું રાષ્ટ્રીય જીવન ઉચ્ચ થાય એ એમણે પોતાના ‘સમાજ’ નામના નિબંધસંગ્રહમાં સિદ્ધ કરી દીધું છે. કેળવણી વિષેના એમના વિચારો ‘શિક્ષા’ નામના નિબંધોમાં એમણે દર્શાવ્યા છે, અને સરકારી કેળવણી પદ્ધતિ વિષે તેઓ કેવો અભિપ્રાય ધરાવે છે એ તેમની ‘પોપટની કહાણી’ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. પાંજરામાં મરી ગયેલા આ પોપટની સ્થિતિ જોઈને કવિનું હૃદય એટલું બધું પીગળી ગયું છે કે કૌંચવધ જોઈને આદિકવિનું હૃદય પણ એટલું પીગળ્યું નહિ હોય. કવિએ નિશ્ચય કર્યો કે આ પંખીનો ઉદ્ધાર કરીશ. જેમ ગુલામોનું દાસ્યવિનોયન કરનાર વિલ્મરંડાસ અને લિન્કન નીકળ્યા, તેમ નાનાં નાનાં બાળકોને શિક્ષણને અહારને જે શિક્ષા થાય છે તેમાંથી છોડવનાર સ્વીન્ડનાથ અવતર્યા છે. પોતાના ‘શિશુ’ અથવા ‘The Crescent Moon’ કાવ્યસંગ્રહ દ્વારા એમણે જગત-ને બતાવ્યું છે કે નાનાં બાળકોમાં પણ આત્મા વસે છે, એમને પણ લાગણી હોય છે, એમની એક સ્વતંત્ર બાળહુનિયા હોય છે અને તે હુનિયામાં ‘વિહાર’ કરીને જ તેઓનો વિકાસ થઈ શકે છે. આપણા કવિ જેટલે દરજ્જે બાળહૃદય સમજી અને ચિતરી શક્યા છે તેટલે દરજ્જે હુનિયાનો ખીજો કોઈ પણ કવિ અત્યાર સુધી ચિતરી શક્યો નથી. અમારા કેટલાક ‘મિત્રો’એ તો અમારી પાસે એકરાર કર્યો છે કે હાકુરનું ‘The Crescent Moon’ વાંચ્યા પછી જ એમે નાનાં બાળકો ઉપર પ્રેમ કરનાં શાખ્યા સ્થિતે. ‘અમને લાગે છે કે ટ્રેનિંગ કૉલેજમાં શિક્ષણશાસ્ત્રની સરસ કે નીરસ ચોપડીઓ સાથે સ્વીન્ડનાથનું ‘શિશુ’ અથવા ‘The Crescent Moon’ નિયત પુસ્તક રાખ્યું હોય તો શિક્ષકોની અને એમના હાથમાં સપડાયેલાં નાનાં બાળકોની જીંદગી સફળ થાય. આ વિચારો દર્શાવીને જ તેઓ અટક્યા નથી, પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે છોકરાઓ ન્યાં સ્વતંત્ર રીતે ખીલી શકે એવું સ્થાન પણ એમણે નિર્માણ કર્યું છે, અને ત્યાં નાનાં નાનાં બાળકો-ને વાર્તા કહેવામાં અથવા તેમના નિબંધો સુધારવામાં, નવી નવી રમતો રમવામાં અથવા છોકરાઓને નાટ્યઅભિનયના પાદ આપવામાં પોતે ઘણા

૧ વખત આપે છે. છોકરાઓને માટે એમણે સારી સારી ચોપડીઓ પણ લખી છે. 'કથા ઓ કાલિની' માં બૌદ્ધકાલીન અને ત્યારપછીના હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાંથી તેમજ લોકવાર્તામાંથી સારા સારા પ્રસંગો શોધીને તેમણે એવી રીતે કવિતાપદ્ય કર્યા છે કે જેમ છોકરાઓનું શરીર અબાલુતાં કે પ્રયાસ વગર વધે છે તે જ પ્રમાણે આ કવિતા વાંચવાથી નીતિના પાઠ વાંચ્યા વગર પણ છોકરાઓમાં ઉચ્ચ જીવનની લાલસા ઉત્પન્ન થાય છે. મરાઠાઓના ઉત્કર્ષનું કે શીખોના બલિદાનનું રહસ્ય છોકરાઓ આ કવિતામાંથી જેટલું સુંદર રીતે મેળવી શકે તેટલું મોટી મોટી ચોપડીઓ વાંચીને પણ ભાગ્યે જ મેળવી શકે.

નાની નાની ગદ્ય વાર્તાઓ

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર કવિ અથવા નિબન્ધલેખક ન થાત તોપણ એમણે લખેલી નાની નાની ગદ્ય વાર્તાઓથી પણ તેઓનું નામ સાહિત્યજગતમાં અમર થાત. એમાંથી કેટલીક વાર્તાઓ એમણે છોકરાઓ માટે ખાસ ભેગી કરી છે. મનુષ્યજીવનના અનેક જાતના કાવ્યમય પ્રસંગો અને મનુષ્યસ્વભાવનાં રંગભેરંગી ચિત્રો એમણે ચિતર્યા છે. અમીર કુટુંબમાં કુછરેલા અને કાવ્ય-સૃષ્ટિમાં વિહરનાર આ કવિએ સામાન્ય જનતાનું કરુણ જીવન ક્યાં જોયું હશે એવો વિચાર સ્વાભાવિકપણે ઉઠે છે. એનો જવાબ આપવાને માટે એમના જીવનનો એક અજાત ભાગ તપાસવો પડશે. કાલેજની કેળવણીની આભડછેટ પાળનાર આ દીકરાને પિતાએ ઘરની જમીનદારીની દેખરેખ રાખવાનું કામ સોંપ્યું. કવિ રાજપુત્રીથી ત્યાં ગયા હશે એમ લાગતું નથી. પણ ત્યાં ગયા પછી વિશાળ પટવાળી પક્ષા નદીએ અને તેને કાંઠે રહેતા ભોળા ખેડૂતોએ કવિનું મન હરણુ કર્યું. જેમ માતા પોતાની લાડકી દીકરીને વિધવિધ ધરેણું અને કપડાં પહેરાવી તેને નિહાળવામાં આનંદ માને છે તેમ કવિએ પક્ષા નદીની શોભાને વિવિધ રીતે અને વિવિધ પ્રસંગમાં વર્ણવવામાં આનંદ માન્યો છે. ખેડૂતોની સાદી જીંદગીમાં ભળીને તેઓએ મનુષ્યસ્વભાવનું ઉત્તમ નિરીક્ષણ કર્યું છે, એટલું જ નહિ પણ તેમની જીંદગી સુધારવામાં તેમણે વર્ષો ગાળ્યાં છે. પોતાની રૈયતને સારી કેળવણી મળે, તેમની વચ્ચે કંજીઆ ઝોજા થાય, કોષ્ટ મહાન આપત્તિ આવી પડે તો તેને પહોંચી વળવા જેટલો તેઓ વચ્ચે સહકાર ઉત્પન્ન થાય, હિન્દુ મુસલમાન પ્રેમથી ભેગા રહે, વગેરે બાબતોમાં સફળ પ્રયાસ કરીને કવિએ પોતાની વ્યવહારકૃશળતા અને સમાજસેવાવૃત્તિ બતાવી છે. તેમની રૈયત તેમને રામરાજા માને છે. દોષ એટલો જ છે કે લહેરી કવિ એક કામમાં લાંબા વખત સુધી ધીરજથી પરાવાધ રહી શકતા નથી. પણ આ જાતિઅનુભવને લીધે જ તેમની પાસેથી

અંગાણામાં આને જે લોકો સમાજસેવાનું કામ કરી રહ્યા છે તેમને સ્તુતિ અને સુચનાઓ ખૂબ મળી શકે છે.

ગરીબનવાજ

ગરીબ લોકોના જીવન સાથેના પરિચયને લીધે તેઓ અમીરી કુટુંબમાં ઉછરેલા છતાં ગરીબ લોકોનાં મુખદુઃખ અને માનઅપમાન સાથે એકદિલ ચર્ચ શકે છે એનો મોટામાં મોટો પૂરાવો એમણે દુનિયાને અમેરિકામાં ખતાવ્યો. આખી દુનિયામાં જ્યારે એમનો જનજન્યકાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના એક ભાગમાંથી—કેનેડામાંથી એમને સન્માનપૂર્વક નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. આ જ કેનેડાએ થોડા વખત ઉપર હિન્દુસ્તાનના લોકો ત્યાં જઈ ન શકે એ ઉદ્દેશથી કેટલાક અન્યાયી કાયદાઓ ઘડ્યા હતા. પોતાના દેશના ગરીબ લોકોને જ્યાં અટકાયત હોય ત્યાં પોતાને મળતું માન સ્વીકારવાને આ ગરીબનવાજ કવિનું મન કેમ લલચાય ? તેમણે કાજળમાં પગ મુકવાની સાફ ના પાડી અને આમ કરવાનું કારણ પણ જાહેર કર્યું. ખીજે દાખલો તદ્દન તાજે છે. પંજાબમાં ઓડવાયરશાહી શરૂ થઈ ત્યારે જે સરકાર ત્યાં મનુષ્યત્વનું ખૂન કરી રહી હતી તે સરકાર પાસેથી મળેલો ‘સર’ નો ખિતાબ એમને કાંટા જેવો ખૂંચ્યો. ‘સર’ ની પદવી ધારણ કરવામાં માનને બદલે અપમાન અને વિડંબના રહ્યાં છે એમ એમના લાગણીવાળા હૃદયને લાગી આવ્યું. એ વખતે એમણે લૉર્ડ ચેમ્સફર્ડ ઉપર લખેલો કાગળ એ બ્રિટિશ રાજ્યની નીતિ ઉપર સખતમાં સખત ટીકા અને બ્રિટિશ કીર્તિ ઉપર બહુ મોટો ડાઘ છે.

નવલકથાઓ—કવિનું તત્ત્વજ્ઞાન

પંજાબના સરકારી અત્યાચારની સામે જેમ એમણે વાંધો ઉઠાવ્યો તેમ જ અંગભંગને સમયે ઘેલા અનેલા નવયુવકોના અત્યાચારનો તેમણે નિષેધ કર્યો, એટલું જ નહિ પણ જે સ્વદેશી ચળવળમાં તેઓ આગળપડતો ભાગ લેતા તે ચળવળનો તેમણે એકાએક ત્યાગ કર્યો. એ વખતે એમની બહુ જ નિન્દા થઈ. કેટલાકે કહ્યું, ચંચળ કવિ છટકી ગયા. કેટલાકે માનવા લાગ્યા, કવિ ખૂટી ગયા. એમની સાચી વૃત્તિ શી હતી એની કાંઈક કલ્પના એમની ‘ઘરે બાહિરે’ નામની લિન્ગતદાર અને અહંભૂત નવલકથા ઉપરથી આવી શકે. દેશમાં એતન્ન્ય રેડનાર અરવિન્દગાયત્રીની કવિએ પૂજન કરી છે, પણ નવલકથાનાયક સંદીપ જેવા સ્વૈરાચારી સાથે તેઓ કેમ ભળી શકે ?

‘ઘરે બાહિરે’ માં જેમ એમનું રાજકીય તત્ત્વજ્ઞાન આવી ગયું છે તેમ ‘ગોરા’ નામની એમની બૃહત્ નવલકથામાં એમની સામાજિક અને ધાર્મિક કલ્પનાઓ પ્રકટ થઈ છે. હિન્દુ ધર્મના જે રહસ્યનો આવિર્ભાવ

શાસ્ત્રોમાં કે સંસ્કારોમાં પણ થઈ શકતો નથી તે રહસ્ય કવિએ ગૌરમોહનની માતાના ચરિત્ર દ્વારા સમજાવ્યું છે. કવિતા, નિબંધ અથવા કથામાં કવિની આટલી મોટી કૃતિ બીજી નથી. છતાં 'ગોરા' માં આખર સુધી કયાંય રસહાનિ થતી નથી. હિન્દુ અને બ્રાહ્મો કુટુંબના હૃદય અથવા સામાન્ય આદર્શોના ભેદ પણ કવિ આ નવલકથામાં સૂક્ષ્મતાથી બતાવી શક્યા છે.

એમનું ત્રીજું નવલરત્ન 'ચોખેરબાલી' છે. આપણા દેશના સાહિત્ય-માં આ રત્ન અદ્વિતીય છે. સામાન્ય નવલકથાકાર અમુક જાતના સ્વભાવના નમૂના લઈને એનું ઓછુંવતું સૂક્ષ્મ રૂપ ચિતરવામાં અને એ સ્વભાવને લીધે ઉત્પન્ન થતા જાતજાતના પ્રસંગોનું વર્ણન કરવામાં પોતાની શક્તિની સીમા માને છે. માણસનો સ્વભાવ કેમ બદલાતો અથવા બગડતો જાય છે અને અધઃપાતની વેળાએ ધર્મભાવના માણસને કેમ તારે છે એનું ચલત-ચિત્ર 'ચોખેરબાલી' માં કવિએ આલેખ્યું છે.

પ્રેમ એ અત્યંત સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. સ્વર્ગ અને મૃત્યુલોક વચ્ચેની તે સીડી છે. બધા પ્રતિભાવાન કવિઓએ પ્રેમનું વર્ણન કર્યું છે, છતાં તે પરિપૂર્ણ થયું નથી. ગ્રામ્ય શૃંગારથી તે લયલા-મજનૂના રહાની ઘરક સુધી બધા પ્રસંગો પ્રેમનો વિષય છે. આપણાં કવીન્દ્રની પ્રેમની કલ્પના કેવી છે એ જાણવું હોય તો 'ચિત્રાંગદા' તથા 'વિદાય અભિશાપ' જેવી કૃતિઓમાં નિમજ્જન કરવું પડે. પણ તે ઉલટ રૂપે જેવી હોય તો કવિએ સરજેલી રૂબતી નૌકામાં જ આપણે બેસવું પડશે. 'નૌકારૂબી' માં એકેએક પાત્ર પ્રેમમય છે. માત્ર દરેકની વૃત્તિ પ્રમાણે પ્રેમનો પરિપાક ભિન્ન ભિન્ન રીતે થયેલો છે. નલિનીનો પ્રેમ નૈસર્ગિક છે ત્યારે કમલાનો પ્રેમ દિવ્ય છે. રમેશનો પ્રેમ નીતિયુક્ત છે ત્યારે કમલનયનનો પ્રેમ નીતિની ભૂમિકાથી પણ ચડિયાતો છે. ચક્રવર્તિબાપુ સમાજમાં રહેલું સાત્ત્વિક પ્રેમાળપણું બતાવે છે ત્યારે અક્ષયકુમારનો રાજસી પ્રેમ પોતાને લાગતી પ્રતારણામાંથી દુનિયાને હોડાવવાને મથે છે. યોગેન્દ્રનો ઉતાવળો પ્રેમ આ દુનિયાની વ્યવસ્થા બગાડે છે ત્યારે દેવદૂત જેવો નાનો ઉમેશ પોતાની પ્રેમાળ સેવાથી અગડેલો મામલો સુધારે છે. હુંકામાં કહીએ તો 'નૌકારૂબી' માં રામાયણનાં આદર્શ પાત્રોમાં રહેલી સુંદરતાની ઝાંખી થાય છે.

કવીન્દ્રનો સન્દેશો

આ નવલકથાઓમાં કવિએ જેમ વ્યક્તિગત અથવા સામાજિક જીવનનું રહસ્ય બતાવ્યું છે તે જ પ્રમાણે 'નેશનલિઝમ' (Nationalism) નામનાં એમનાં ચાર વ્યાખ્યાનોમાં એમણે દુનિયાના હાલના રાષ્ટ્રોનાં જીવનનો રહસ્યસ્ફોટ કર્યો છે. આ વ્યાખ્યાનો તેમણે જાપાન અને

અમેરિકામાં આપેલાં. ‘ગીતાંજલિ’ પ્રસિદ્ધ થયા પછી તેમના ધાર્મિક વિચારો કેવા છે એ જાણવાની પાશ્ચાત્ય લોકોને તીવ્ર કુતૂહલ થઇ. તે તૃપ્ત કરવા માટે તેમણે અંગ્રેજીમાં ‘સાધના’ નામે પુસ્તક લખ્યું. પછી જ્યારે અમેરિકાને તેમનો વધારે પરિચય થયો ત્યારે તેણે જાણ્યું કે હાલના સ્વાર્થની ભમરીમાં ઇંગ્લંડ ખાતે રાષ્ટ્રોને માટે પણ એમની પાસે કાંઈક સન્દેશો છે. એ સાંભળવાની ઇચ્છાથી તેમને ખીલુ વાર અમેરિકામાં આવવાનો આગ્રહ કર્યો. એ સંદેશમાં તેમણે ‘નૅશનલિઝમ’ અથવા રાષ્ટ્રકપાસના એ આધુનિક જાતિઓને થયેલા રાગ છે અને તેમાં અધાંને નાશ છે એ કહી દીધું છે. એ સન્દેશો ‘ધરે ગાદિરે’માં એમણે હિન્દુસ્તાન જેવા પરતન્ત્ર રાષ્ટ્રને લાગુ પાડી બતાવ્યો છે, અને ‘નૅશનલિઝમ’માં વિજયોન્મત પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રોને અને જપાનને લાગુ પાડેલો છે.

આ સન્દેશો કવિને ક્યાંથી મળ્યો? રમતમાં જેઓ રમે છે તેઓને રમતની સંપૂર્ણ કલ્પના આવી શકતી નથી. અખાડાની બહાર રહીને નિષ્પક્ષપાતે જેનાર પ્રેક્ષક રમત યથાર્થ રીતે જોઈ શકે છે. હિન્દુસ્તાનને આજ સુધી જંગતતા રાજકારણમાં કાંઈ પણ સ્થાન ન હતું. દુનિયામાં ચાલતી સાહમારીના આપણે તો તટસ્થ પ્રેક્ષક હતા. આ સ્થિતિમાં આપણા દ્રષ્ટા કવિએ જંગતની જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓનું અધ્યયન કરી દરેકના ગુણોને પારખ્યા અને દુનિયાની આ ઝવેરણુ સાહમારી બંધ કરવી હોય તો તેનો એક જ ઉપાય છે એમ તેઓએ જોયું. લોકોની અન્તર્વૃત્તિમાં ફેરફાર થઇને રાષ્ટ્રકપાસનાનો મોહ દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી આ સાહમારી ચાલ્યાં જ કરશે. આજે રાષ્ટ્રો મોટમોટા સંચાઓની મારફત આત્માશય થઇ ગયાં છે. જ્યારે આ રાષ્ટ્રોમાં આત્માની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થશે ત્યારે જ આસુરી કલહ બંધ થશે અને સત્યયુગ પ્રવર્તશે. ક્રાન્સ, અમેરિકા, જપાન વગેરેના વિચારવાન લોકોએ એ સંદેશો ઝીલી લીધા છે અને તેઓ દુનિયામાં એ વિચાર ફેલાવીને મનુષ્ય-હૃદયમાં ઉપરતિ પેદા કરવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે અથવા કાકુરની ભાષામાં કહીએ તો દુનિયાની મહાન મહાન જાતિઓ વચ્ચે એમની સુલેહ થાય એટલો જ આર્થ સંસ્કૃતિનો અથવા તેના પ્રતિનિધિ આપણા કવીન્દ્રનો સંદેશો નથી. સાહિત્યસત્રાટ્ સ્વીન્ડના પહેલાં બંગાળી સાહિત્યની ગાદી ઉપર વિરાજતા બંકિમચાણુએ પણ બતાવ્યું હતું કે માણસની વ્યક્તિગત અને સામાજિક સર્વોચ્ચ ચરમ ઉન્નતિ એ જ આર્થ સંસ્કૃતિનું ધ્યેય છે. તે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાને માટે માણસે પોતાની સર્વ વૃત્તિઓ અને શક્તિઓનું યથાર્થ અનુશીલન કરવું જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ તે વૃત્તિ અને શક્તિઓ વચ્ચે સામંજસ્ય અથવા પરસ્પર મેળ હોવો.

જોધ્યે, અને એ મેળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી એટલે કે અન્તે આત્માનું દર્શન થાય એ હિંદુશાસ્ત્રી યવો જોધ્યે. સ્વીન્ડનાથમાં વિશાળ સહૃદયતા હોવાથી જીવનનાં સર્વ અંગોમાં એમને પરિપૂર્ણ રસ છે. એમનું આખું જીવન સંસ્કારી અને પ્રમાણયુક્ત છે અને એમનામાં ધાર્મિક વૃત્તિ સર્વોપરી છે. તેથી સર્વત્ર શાન્તિ અને પ્રેમનું સામ્રાજ્ય તેઓ એટલા જ માટે ચાહે છે કે તેથી માણસ ગન્ધર્વ પુરાણ પુરુષની શોધ કરી શકે, આ શોધનો સંદેશ એમનાં અનેક નાટકોમાં આપણને મળે છે. વૈરાગ્યસાધન અથવા ‘દાહ્યુની’ નાટકમાં હમેશાંને માટે બાળક રહેવા માગતા કેટલાક રખડેલા એક ગ્રામમાં પેસી ગયેલા ડોસાની શોધ કરવા નીકળ્યા છે. ‘રાજ’ અથવા ‘King of the Dark Chamber’ માં એક રાણી અંધારામાં મળતા રાજનું નેત્ર વડે દર્શન કરવા જાય છે અને અહંકાર રૂપી ખોટા રાજને જ પોતાનો પતિ ગણીને કલેશ પામે છે, અને આખરે દુઃખરૂપી તપસ્યા પૂર્ણ કર્યા પછી રાજ સાથે તેનું પુનર્મીલન થાય છે. ‘ડાકઘર’ અથવા ‘Post office’ માં એક માંદું બાળક ઘરમાં બેઠું બેઠું પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા રાજના ઢાળની રાહ જુએ છે, અને મંદવાડને અન્તે કૃષ્ણરાત્રીમાં આંસુ ઢાળતા પિતાના દેખતાં રાજ પોતે જ બાળકને લઈ જવા આવે છે. ‘અચલાયતન’માં બંધી બાળુએ બંધ કરેલા અચલાયતન મઠમાં એક બાળકની સ્વાભાવિક સ્વતંત્ર વૃત્તિ બંધતોની સામે બળવો કરે છે, સંશયાત્મા આચાર્ય મૂંઝવણમાં પડે છે અને અન્તે મઠનો અને જગતનો મહાન ગુરુ શોનપાંશુ લોકોની મદદથી મઠ તોડીને બંધાને મુક્ત કરે છે. આ નાટકોમાં કવિએ ધાર્મિક જીવનનો આદર્શ અને તે પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. વૃત્તિનો સ્વાભાવિક વિકાસ કર્યા વિના દુઃખનો સ્વીકાર અને મરણ ઉપર પ્રીતિ એ એમની આધ્યાત્મિક સાધનાની કુંચી છે. જેમ રાજકારણમાં તેમ જ જીવનમાં એ સ્વાતંત્ર્યઉપાસક કવિ કહે છે: ‘આત્માને નાનો કરો મા. દુઃખથી ડરો મા. સહન કરીને મોટા થાઓ. આત્મા અમર છે અને પરિસ્થિતિ ક્ષણજીવી છે. સહન કરીને પણ પરિસ્થિતિ ઉપર કાબુ મેળવી શકાય છે. આત્માની ઉપાસના છોડીને અહંકારની કે રાષ્ટ્રઉપાસનાની પાછળ પડો મા. આત્માને જ વળગી રહો. તે શિવ છે, મંગલ છે, પરમ સુંદર છે. તેની જ ઉપાસના કરો, તેની જ ઉપાસના કરો.’

આવતી કાલનો પુરુષ

દુનિયામાં આજે બધે અશાન્તિ છે. દરેક દેશમાં અનેક પલ્લો પડેલા છે અને કંઈ ને કંઈ કારણસર ગદવી ચાલે છે. દરેક માણસને પોતાના

પક્ષનું અથવા પોતાના દેશનું અભિમાન હોય છે. શાન્ત વૃત્તિથી આનો વિચાર કરતાં મ્હોંમાંથી નિરાશાના ઉદ્ગાર નીકળે છે: ‘ક્યાં સુધી? હે પ્રભુ, આ અધું ક્યાં સુધી ચાલવાનું?’ આ સવાલના જવાબમાં મધ્વરે મોઢસેલા કેટલાક શાન્તિના શિરસ્તા કેટલીકવાર મળે છે. તેઓ અમુક દેશના હોતા નથી, અમુક ધર્મના હોતા નથી. ભૂતકાળનો ઇતિહાસ તેમને આંધતો નથી, વર્તમાન કાળની જાદવી તેમને સ્પર્શ કરતી નથી. દૃષ્ટિ આગળ ચાલતો અન્યાય જોઈને તેઓ દુઃખી થાય છે, પણ ક્રુદ્ધ થતા નથી. તેઓ ગમ્મ કાલના માણસ નથી, તેઓ આજના માણસ નથી: તેઓ છે આવતી કાલના માણસ. આજના લોકો તેમને સમજી શકતા નથી, આજની પરિસ્થિતિ ઉપર તેમનો કાબુ નથી, આજની પ્રવૃત્તિ સાથે તેઓ ભળતા નથી. આવતી કાલ તેમની છે. ભવિષ્યના તેઓ માલિક છે. દુનિયા જ્યારે આજની પ્રવૃત્તિમાં રચીપચી છે ત્યારે તેઓ શાન્તિથી. દુનિયાને અજ્ઞાનમાં, ભવિષ્યની સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી રહ્યા છે. ૧૭મા અને ૧૮મા સેકામાં આપણે માંહોમાંહે લડના હતા ત્યારે જેમ અંગ્રેજોએ પોતાનું સામ્રાજ્ય ધીમે રહીને જમાવી લીધું, તેમ આ આવતી કાલના લોકો આજના દુનિયાની ‘તને ખાઉં કે તારા પાંડાલીને ખાઉં’ની મચેલી જાદવી વચ્ચે રહ્યા રહ્યા આજથી જ એ સર્વનાશમાંથી માનવજાતિને ઉગારનારા અન્યાય, સમતા, શ્રાવણ અને ધર્મના સામ્રાજ્યને સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

મહાશય પૌલ રિચાર આવા આવતી કાલના પુરુષોની આગામી કરી રહ્યા છે. તેઓ ક્રાન્તના વતની છે. કાલમાં પૉન્ડીચેરીમાં રહે છે. પોતાના જેવા નવયુગના માણસોને બેગા કરવાને તેઓ દેશદેશાન્તરમાં પ્રયાં છે. હિન્દુસ્તાનમાં આવીને કોઈ મહાન યોગીને મળવાની તેમની ક્રકટ ઇચ્છા હતી, અને અકસ્મિક રીતે શ્રીમાન અરવિન્દ ઘોષ જોડે પરિચય થઈને તેમની અભિલાષા તૃપ્ત થઈ. તેઓ માને છે કે એશિયાનો ઉપકાળ હવે નજીક આવ્યો છે અને થોડા જ દિવસમાં હિન્દુસ્તાન, ચીન, જાપાન જેવાં પૌરસ્ત્ય રાષ્ટ્રો દુનિયાની આજેવાની કરશે. એશિયાના ઐક્યને માટે તેઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

થોડા જ દિવસ પર ‘રાષ્ટ્રોને ઉદ્દેશીને’ તેમણે જે ચોપડી બહાર પાડી છે તેમાં તેમણે પોતાની નવયુગની કલ્પના કાગ્યસમી મધુર બાપામાં ઋષિ-વાણીની ગંભીરતાથી દુનિયા આગળ મુકી છે. ‘એશિયાનો પ્રભાતકાળ’ એ એમની નવી કૃતિ છે. અરવિન્દ ઘોષને પોતાનું ‘આર્ય’ માસિક કાઢવાનો આગ્રહ એમણે જ કરેલો, અને એમની જ સલાહથી જાપાનમાં એશિયાઈ ઐક્ય સાધવા માટે ‘એશિયન રિવ્યુ’ નીકળવા લાગ્યું છે.

આવા મહાનુભાવની મુલાકાત થવી એ અસંધાન્ય હોવા છે.

નાગપુરના કૌએસનગરમાં એક દિવસ રહેજે તેઓ મહાત્માજીની ઝુંપડી-માં આવી ચડ્યા. વખત અપોરનો હોવાથી ઘણાખરા મહાસભાના કામમાં રોકાયેલા હતા. પરિચયનો ઉપચાર થયા પછી મેં કહ્યું. મહાશય, આપનું 'દુ ધી નેશન્સ' વાંચીને હું ભારે ખુશ થયો. મને લાગે છે કેવીન્દના 'નિશન-લિઝમ' કરતાં આપના પુસ્તકમાં ચરોપના રોગનું નિદાન અને તેનો ઇલાજ વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બતાવાયાં છે.

તેમણે કહ્યું: ભૂતકાળ ગમે તેટલો સુંદર હોય તોપણ તે તન્ન નમે પાછા જઈ શકવાના નથી. આવતી કાલની તૈયારી કરો.

મેં કહ્યું: સ્વીન્દનાથ રાષ્ટ્ર અને પ્રજા વચ્ચે લેદ પાડે છે; પણ આપે એની કરેલી નીમાંસા મને વધારે ઠીક લાગે છે. સાચે જ રાષ્ટ્ર એ પ્રજાએ જ નિર્માણ કરેલું પૂતળું છે. રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થ અને અભિમાનની તે મૂર્તિ છે. પ્રજાને પશ્ચાત્તાપ થાય એટલે પોતાના પાપનો દોષ પોતે જ નિર્માણ કરેલી મૂર્તિ ઉપર દોળી દબાવે પ્રજા તે મૂર્તિને તોડવા તૈયાર થાય છે એટલું જ.

તેમણે કહ્યું: વાત સાચી છે. હવે નવી પ્રજા નિર્માણ થવાની છે. જેમ વાનરમાંથી માણસ નિર્માણ થયો તેમ માણસમાંથી દેવમાણસ નિર્માણ થવાનો છે. આપણી આગળ જેવાં પશુઓ છે તેવો દેવમાણસ આગળ સામાન્ય માણસ થશે.

મેં કહ્યું: જેમ નિર્દુશે (જર્મન તત્ત્વવેત્તા) માને છે કે સુપરમેન એટલે કે વ્યાઘ્રપુરુષ આવવાનો છે તેમ જ આપ પણ શું માનો છો કે દેવમાણસ આવવાનો છે? બાકી એ માની લઉં છું કે નિર્દુશેએ કહ્યેલો વ્યાઘ્રપુરુષ રાક્ષસી છે, બ્યારે આપનો દેવમાણસ સાત્ત્વિકતાનો અવતાર છે.

એમણે કહ્યું: ખરાબર છે. તમને લોકોને વિશ્વાસ નહિ આવે, પણ એવો માણસ આવવાનો તો છે જ. આજે તમે એ સમજી ન શકો, કેમકે તમારી દૃષ્ટનામાં એ ભજે એમ નથી.

મેં કહ્યું: એ વાત ઉપર મારો અવિશ્વાસ નથી. દુનિયાની નિરાશાની સ્થિતિ જોતાં જો કોઈ દેવમાણસ આવવાનો હોય તો તે આજે જ આવવો જોઈએ એમ મને લાગે છે.

તેમણે કહ્યું: આજની દુનિયાની અશાન્તિ એ એક જાતની પ્રસવ-વેદના છે. જૂની વ્યવસ્થા તૂટી ગઈ છે. અત્યાર મુઘી મનુષ્ય તર્ક ઉપર ચાલતો હતો; યુદ્ધિને લીધે જ માણસની ક્ષતિ અત્યાર મુઘી થઈ છે. પણ હવે યુદ્ધિ જ એની આગળની ક્ષતિમાં વિદ્વંસ થવા લાગી છે. પાકેલા ઘડાને જેમ નવો આકાર આપી શકાતો નથી તેમ યુદ્ધિપ્રધાન

યુક્તિપ્રધાન માણસ હવેના નવયુગમાં પ્રવેશ કરી શકે એમ નથી; કેમકે તેનામાં પ્રાણ ઓછો હોય છે. જે માણસ અન્તઃપ્રેરણાને વધારે મહત્ત્વ આપે છે, જેની અંદર પ્રાણ વધારે છે, શુદ્ધિમાન માણસને જે કાંચો અથવા વિચિત્ર લાગે છે તેનો જ નવયુગ છે. આજે નવયુગનો માણસ બ્યારે બોલે છે, ત્યારે લોકો તેનો વિશ્વાસ કરતા નથી, તેમને તે ગાંડાના લવારા જેવું લાગે છે, કેમકે તે આવતી કાલની વાણી બોલે છે.

મેં પૂછ્યું: આવતી કાલની ભાષા કેવી હશે? આવતી કાલનો માણસ દુનિયામાં કેમ વર્તતો હશે?

તેમણે કહ્યું: તે વર્તતો નથી, પણ નિરાશ્રય થઈને ઈશ્વરને પોતાની મારફત વર્તવા દે છે. તે જાણે છે કે આ દુનિયાનો ક્ષત્ર એકંદરે વ્યવહાર એક ચિત્તશક્તિના હાથમાં છે. માણસે પોતાની ઈચ્છાશક્તિ પોતાનો સંકલ્પ તે ચિત્તશક્તિને ચરણે સોંપી દેવાં જોઈએ.

મેં કહ્યું: એડવર્ડ કાર્પેન્ટરે પણ એમ જ કહેલું છે. પણ આ ઉપદેશ સામાન્ય લોકોને નિર્બળ બનાવે છે, પુરુષાર્થવિહીન બનાવે છે, અકર્મણ્ય બનાવે છે એમ આપને નથી લાગતું? કેમકે તે ઉપદેશ પ્રમાણે માણસોને પોતાને કશું કરવાની જરૂર રહેતી જ નથી. આજાસુ માણસને એ ઉપદેશ હીકે દ્રાવશે.

તેમણે જરા ઉત્તેજિત થઈને સામું પૂછ્યું: શું વ્યક્તિગત ઈચ્છાશક્તિમાં સામર્થ્ય છે એમ તમે માને છો? શું શક્તિ કેળવવા વ્યક્તિગત સંકલ્પને કેળવ્યા વગર માણસનું ચાલે જ નહિ?

મારી સામે બેઠેલા તે ગંભીર પુરુષની છાતી ફૂલીને આકર્ષક થઈ ગઈ. તેમની સફેદ દાઢી તે ગંભીરતાને પોષતી હતી. તેમના દરેક અક્ષરમાં શ્રદ્ધા ઉભરાતી હતી. હું મોજો પડ્યો.

મેં કહ્યું: આપની વાત હું સમજી શકું છું. મેં તો સામાન્ય લોકોની જ દૃષ્ટિ આપની આગળ મુઠી હતી. હું આપ કહો છો તેમ સંકલ્પસંન્યાસમાં માનું છું. અરવિન્દ ઘોષ પણ એ જ શીખવે છે.

વચમાં જ એક જણે પૂછ્યું: અરવિન્દ ઘોષ ક્યારે બહાર આવશે?

તેમણે કહ્યું: થોડા જ દિવસમાં. એમની સાધના પૂરી થવા આવી છે.

અરવિન્દ ઘોષ વિષે વધારે વાત ચાલી તેમાં એમણે કહ્યું: અરવિન્દ ઘોષ જોડેના મારો પરિચય અણધારી રીતે થયો. હું બ્યારે પૉન્ડીચેરી આવ્યો ત્યારે હિન્દુસ્તાનના કોઈ મહાન યોગીને મળવાને ઇન્તેઝાર હતો. મેં એક જણને પૂછ્યું. તેણે મારી વાત હસી કાઢી, પણ મેં કહ્યું, મારી

તીવ્ર ઇચ્છા છે એટલે કોઈ મહાન યોગી હોવો તો જોઈએ જ. થોડા જ દહાડામાં ઉત્તરથી આવેલા અરવિન્દ ઘોપ મને મળ્યા.

ત્યારપછી મેં એમને એમના જાપાનના પ્રવાસ વિષે પૂછ્યું. જાપાનના ભવિષ્ય વિષે એમની શ્રદ્ધા અસાધારણ હતી. મેં કહ્યું: જાપાનની હાલતી પ્રવૃત્તિ જોઈને જાપાન વિષેનો મારો આદર વધતો નથી. શું ત્યાંની 'કોકુર્યુકાઇ' સંસ્થા આપના વિચારો સાથે મળતી છે? શું જાપાનમાં સામ્રાજ્યમદ ઉત્પન્ન થયો નથી?

તેમણે કહ્યું: જાપાનમાં એ પક્ષ છે. એક પક્ષ સામ્રાજ્યવાદી છે ખરો, પણ બીજને સામ્રાજ્યવાદ છોડીને એશિયામાં બંધુભાવનો પ્રચાર કરવા માગે છે.

મેં વચમાં કહ્યું: અને જાપાન 'મોટાભાઈપણું' ભોગવવા માગે છે?

એમણે કહ્યું: ના, ના; એ પક્ષ સમતા ચાહે છે.

મેં પૂછ્યું: ત્યારે તમારું 'એશિયન રિન્ચુ' શા માટે કોરિયા ઉપરની જાપાનની સત્તાનું સમર્થન કરે છે?

તેમણે કહ્યું: જાપાન કોરિયાને છોડી દે તો બીજા નેને ખાઈ જાય.

મેં કહ્યું: અને તેથી જાપાન પોતે જ તેને ખાવા માગે છે! જાપાને કોરિયામાં કેર વર્તાયો છે.

તેમણે કહ્યું: હું અન્યાયનું સમર્થન કરવા નથી માગતો, પણ જાપાનમાંયે સારા લોકો એશિયાઈ ઐક્ય પ્રસ્થાપિત કરવા માગે છે તેમની વાત કહું છું. તેઓ બધે સ્વરાજ્ય ચાહે છે. જાપાની લોકો જે 'ટેન્નો'ની વાત કરે છે તે કોઈ દુન્યવી આદર્શાહ નથી; તે આધ્યાત્મિક અને સામાજિક આદર્શ છે. તેઓ ઇશ્વરી સામ્રાજ્ય, ધર્મનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન થાય એવું ઇચ્છે છે.

ત્યારપછી હાલતી પરિસ્થિતિ વિષે વાત ચાલી. મેં કહ્યું: અમારી હાલતમાં અમે જે પશુખળનો વિરોધ કરીએ છીએ તે પણ નિરાશ્રયનું જ એક સ્વરૂપ છે, કેમકે પશુખળ વાપરવું એ ઇશ્વરની સત્તા પોતાના હાથમાં લેવા જેવું છે.

તેમણે કહ્યું: તે બધું ઇશ્વરના હાથમાં ચોંપી દો. ઇશ્વરના હાથમાં એક જોબનર બનો અને ઇશ્વર કરાવે તેમ કરો. મહાત્માજીની પ્રવૃત્તિ વિષે મારા મનમાં પૂરતો આદર છે. તેઓ ભારે કામ કરી રહ્યા છે. હવે તમારે હિન્દુસ્તાનની અંદર ઐક્ય વધારવું જોઈએ, સંઘટિત કામ કરવું જોઈએ.

મેં તેમને પૂછ્યું: મહાશય, આપ આશ્રમમાં ક્યારે પધારશો? આ મુલાકાતથી આપનો વધારે પરિચય થાય એવી હાલસા ઉપજ છે.

તેમણે કહ્યું: હા, હું આશ્રમમાં જરૂર આવીશ. મારી રહેણી તમારા જેવી જ છે, એટલે આશ્રમમાં રહેવામાં મને કશી અગત્ય પડવાની નથી.

તેમને ખીજે ક્યાંક જવું હતું તેથી તેમને પરાણે ઉડવું પડ્યું. અગાધ વિદ્વાતા હોવા છતાં આટલી નમ્રતા, વિચાર હંડામાં હંડા હોવા છતાં આટલી સાદી ભાષા, ભવિષ્યમાં જોવાની શક્તિ હોવા છતાં આવી સાદી વૃત્તિ જોઈ હું વિસ્મય પામ્યો. એ ઝુપડી છોડી ગયા તોપણ ઘણા વખત સુધી એમનાં વિચિત્ર કેન્ય ઉચ્ચારવાળાં અંગ્રેજી વાક્યો મારા કાનમાં ગુંજતાં હતાં અને એમની યકપિ સમી તીક્ષ્ણ સૌમ્ય દૃષ્ટિ આંખ સામે તરી રહી હતી.

મુક્ત હારસ

આવતી કાલે ગાંધીજીની જન્મતિથિ છે. આવતી કાલે તેમને ૫૪મું વર્ષ બેસે છે. અનેક જાણુ આવતી કાલે તેમની જયન્તિ ઉજવનાર છે, પણ મોટે ભાજે તેમની જયન્તિ અંગ્રેજી તારીખ પ્રમાણે ખીજી અક્ટોબરે ઉજવાશે.

તેમના ધાર્મિક, રાજકીય અને સામાજિક વિચારો સાથે કેટલાકને વિરોધ છે. પણ ગાંધીજીનું આ ૫૪ વર્ષનું ચરિત્ર અલૌકિક છે એ વસ્તુના કોઈ ઇનકાર નહિ કરે. ૫૪ વર્ષ દરમિયાન તેમણે એક પણ વ્યક્તિની જોડે શત્રુતા બાંધી નથી એ જ વસ્તુ તેમના જીવનની અલૌકિકતા સિદ્ધ કરવા સારૂ થસ છે.

આજ સુધીની જીંદગી તેમણે નાનીમોટી લડાઈઓ લડવામાં જ ગાળી છે. લડવા સારૂ જ તેમનો જન્મ છે એમ કહીયે તોપણ ચાલે. અને છતાં તેમણે એક પણ માણસ સાથે વેર રાખ્યું નથી એ કંઈઓછો પુરુષાર્થ નથી.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં તેમનાથી વિરુદ્ધ વિચાર ધરાવનારા કેટલાક લોકોનું એક શિષ્ટમંડળ જનરલ સ્મટ્સને મળવા ગયું હતું. પોતાનું કહેવું જનરલ સ્મટ્સના મન પર બરાબર ઠસાવવા જેટલું ભાષાનું જ્ઞાન અથવા કુશળતા તેમના કોઈનામાં ન હતાં. તેમણે મહાત્માજીને જ વિનંતિ કરી કે આખા અમારે ખાતર આટલું કામ કરી આપો. મહાત્માજીએ તે કામ કરી આપવાનું કબૂલ કર્યું અને તેમને પૂરેપૂરો સન્તોષ આપ્યો.

આ પ્રસંગમાં મહાત્માજીનું નિખાલસપણું અને અબ્જતશયુષણું જેટલાં તરી આવે છે તેટલી જ પોતાના વિરોધીના આ ગુણની કદર કરી તેના ઉપર અંખણું વિશ્વાસ મુકનાર પેલા ભાઈઓની શ્રદ્ધા પણ તરી આવે છે. પોતાના નિખાલસપણાથી ગાંધીજીએ કેટલાયે શત્રુને મિત્ર બનાવ્યા છે, કેટલાયે જીજ્ઞાસુ સજ્જનતાનો પ્રાદ બાણાવ્યો છે અને જ્યાં દ્વેષ, મત્સર અને છેતર

પાંડીનું રાજ્ય હતું ત્યાં ધર્મવૃદ્ધના નિયમેની માન્યતા અપાતી છે.

ધર્મને રસ્તે જતાં આપણું કાંઈ કાળે તુકસાન થવાનું નથી એ મહાત્માજીની શ્રદ્ધા આજની દુનિયામાં અલૌકિક છે એમાં શક નથી. ‘ધર્મને રસ્તે; સત્ય અને અહિંસાને રસ્તે સ્વરાજ્ય નહિ મળે તો તમે ધર્મ છોડશો કે સ્વરાજ્ય?’ એવો સવાલ જ્યારે લોકો તેમને પૂછે છે ત્યારે તેમને કેટલું દુઃખ થતું હશે? કેટલો આત્માત પડોંચતો હશે? સ્વરાજ્ય એ ઇષ્ટ વસ્તુ હોય તો તે સંપૂર્ણ ધર્માચરણથી વગરવિલંબે મળવી જ જોઈએ એ તેમની શ્રદ્ધા છે, અને આજ સુધીમાં પોતાના પુરુષાર્થથી તેમણે મનુષ્યથી આપી શકાય તેટલું પોતાની શ્રદ્ધાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપ્યું છે. ખીકળ સરદાર તેમને જેલમાં પૂર્વા એટલાથી જ કેટલાકની તેમના માર્ગ ઉપરની શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ છે. પણ તેમની દેશ પરની શ્રદ્ધા હજી અચળ છે.

મનુષ્યપ્રાણીએ કેટલોયે અન્યાય કર્યો હોય અને કેટલાંયે પાપ કર્યાં હોય તોપણ મનુષ્ય એ મનુષ્ય છે, તેને આખરે ધર્મના રસ્તો સૂઝશે જ, એવી તેમની અમર શ્રદ્ધા છે. એ શ્રદ્ધાથી જ તેઓ ‘મધુ’ સહન કરે છે અને સહીને મોતાની શ્રદ્ધા ખીજમાં રહે છે. તેમનું જાળક જેવું નિર્મળ મુક્ત હાસ્ય એમની એ શ્રદ્ધાનું જ પ્રતિબિમ્બ છે. લોકવાર્તામાં જે વર્ણન આવે છે કે પવિત્ર પુરુષોના હાસ્ય સાથે પુષ્પ અને મોતીના પોશ કરે છે તે ગાંધીજીના હાસ્યમાં ચરિતાર્થ થયું છે.

કેટલાક પાસે વિશ્વવિજયી તલવાર હોય છે, કેટલાક પાસે વિશ્વમોહિની ચતુરાષ્ટ્ર હોય છે. કેટલાક પાસે વિશ્વવંશી રૂપ હોય છે, કેટલાક પાસે વિશ્વભયંકરી સત્તા હોય છે. ગાંધીજી પાસે આમાંનું એકે નથી. તેમની પાસે ફક્ત વિશ્વપ્રેમી હાસ્ય છે અને તે એક વિશ્વપ્રેમી હાસ્યની અંદર ઉપર વર્ણવેલી બધી વસ્તુઓ સમાઈ રહેલી છે. આ પવિત્ર હાસ્યે વડીલોને વશ કર્યા છે, બાળકોને વશ કર્યા છે, ચોર લૂંટારા અને ખૂની લોકોને સમાજના હિતચ્છુ બનાવ્યા છે, ધૂતોને લજ્જિત કર્યા છે. દીર્ઘસૂત્રીઓને ઉઘમી બનાવ્યા છે, દુષ્પ્રિયોને સંતોષમાં છે, પારકાંઓને પોતીકાં બનાવ્યાં છે, ગંગડલાંઓને સુધાર્યાં છે. વિખૂટાં પડેલાંઓને જોડી દીધાં છે અને કટ્ટર વિરોધીઓને દિલોબન દોસ્ત બનાવ્યા છે.

આવા આ હાસ્યનું શું બહુ હશે? આ હાસ્યમાં ક્યું રસાયણ હશે કે જેમાં આગલી અપૂર્વ શક્તિઓ ભરેલી છે? આ હાસ્યમાં કૃત્રિમતા નથી, સ્વાર્થ નથી અને અહંકાર પણ નથી. એમાં સત્ય છે, અહિંસા છે, વિશ્વપ્રેમ છે, આત્મૈપમ્ય છે. એમાં કારણ છે, પરવૃત્તિપ્રવેશ છે, અનૃતસંહયની છે. એ જ એનું બહુ, એ જ એની સત્તા, એ જ એની મોહિની. ગંગાને! સ્થગ્યોત જેમ અવિચ્છિન્ન વહે છે. ઘડીમાં ગંભીર થાય છે. ઘડીમાં તરંગિત

થાય છે અને ઘડીમાં સુધાધવલ શીલુથી ખળખળાટ હસે છે તેમ ગાંધીજીની પવિત્ર મૂર્તિ અનેક વૃત્તિઓમાં એક જ વિશ્વપ્રેમ દાખવે છે.

તેજસ્વી દીપકની પ્રભા તો સર્વત્ર ફેલાય છે, પણ નિર્મળ મણિઓમાં જ તે પ્રકાશ ઝીલવાની અને પોતે પ્રકાશિત થવાની શક્તિ હોય છે, તેમ ગાંધીજીના અલૌકિક તેજના પ્રભાવ પવિત્ર હૃદયો પર સૌથી વધારે પડવાનો અને તેમનામાં વિશ્વપાવની શક્તિ પ્રગટ થવાની; એવાઓનાં જીવનનાં રામરામમાંથી સ્વરાજ્ય ઝરવાનું. તેમને માટે તો સ્વરાજ્ય માગવાપણું પણ નહિ રહે અને મેળવવાપણું પણ નહિ રહે.

ભક્તિની દૃષ્ટિ

જનસમાજમાં જે દાની ગૃહસ્થની બહુ કદર થાય છે તે જ બે સંન્યાસ ગ્રંથાળુ કરીને સર્વસ્વનો ત્યાગ કરે તો તેની તેટલી કદર થતી નથી. સંન્યાસી સમાજથી બહાર ગયો. તે દૂરથી પૂજનીય છે; તેનું અનુકરણ ન થઈ શકે. એટલું જ નહિ પણ તેનાં વચનનાં પણ શ્રદ્ધારૂપ ન ગણાય. જનસમાજમાં આ વૃત્તિ શા માટે હશે? જનસમાજ પોતે મોહનો—દુર્જનતાનો ઉપાસક છે. જનસમાજની એ દુર્જનતાનો કંઈ પણ અંશ જે માણસમાં હોય તે જ જનસમાજને આત્મપુરુષ ગણાય છે. જેમ શુદ્ધ પ્રાણુવાયુ માણસ સહન કરી શકતો નથી તેમ શુદ્ધ તત્ત્વ જનસમાજથી જીરવી શકાતું નથી.

સામાન્ય જનસમાજ વ્યવહારમાં હમેશાં છેતરાય છે, તેથી શંકાની દૃષ્ટિ એ જ સુરક્ષિત દૃષ્ટિ છે એમ લોકમત થઈ ગયો છે. જેટલો વિશ્વાસ આપણે નિન્દા ઉપર રાખીએ છીએ તેટલો સ્તુતિ ઉપર નથી રાખતા. ઉત્સાહી માણસ કરતાં સાવચેત માણસને આપણે વધારે ડાહ્યા ગણીએ છીએ. ભક્ત કરતાં દીકાકાર વધારે મોટો પંડિત ગણાય છે. આને લીધે સમાજમાં એક વિચિત્ર દંભ ઉત્પન્ન થયો છે. માણસ પોતાની દુર્જનતા ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે, પોતાની એવ પ્રગટ કરતાં શરમાય એ સમજાય એવું છે. પણ ઉપર વર્ણવેલા લોકમતને લીધે તો માણસ પોતાનો દુષ્ટ્યમાં દુષ્ટ્ય આદર્શ, પવિત્રમાં પવિત્ર નિશ્ચય અને હંડામાં હડો અભિપ્રાય પ્રગટ કરતાં શરમાય છે. સમાજની એ કૃત્રિમ દશા ઘણાં લોકોને અસહ્ય થઈ પડી છે. ધૂમાડાવાળી હવામાં શ્વાસ લેવો જેટલો અઘરા છે તેથીયે નૈસર્ગિક જીવન વધારે અઘરું થઈ પડ્યું છે.

ગાંધીજી જ્યાં મુઠી મિ. ગાંધી હતા ત્યાં મુઠી તેમની ડાહ્યા માણસમાં

પીડીતું રાજ્ય હેતું ત્યાં ધર્મશુદ્ધના નિયમેનિ માન્યતા અપાવી છે.

ધર્મને રસ્તે જતાં આપણું કોઈ કાળે નુકસાન થવાનું નથી એ મહાત્માજીની શ્રદ્ધા આજની દુનિયામાં અલૌકિક છે એમાં શક નથી. ‘ધર્મને રસ્તે; સત્ય અને અહિંસાને રસ્તે સ્વરાજ્ય નહિ મળે તો તમે ધર્મ છોડશો કે સ્વરાજ્ય?’ એવો સવાલ જ્યારે લોકો તેમને પૂછે છે ત્યારે તેમને કેટલું દુઃખ થતું હશે? કેટલો આત્માત પડોચતો હશે? સ્વરાજ્ય જો ઇષ્ટ વસ્તુ હોય તો તે સંપૂર્ણ ધર્માચરણથી વગરવિલગ્ન મળવી જ જોઈએ એ તેમની શ્રદ્ધા છે, અને આજ મુઢીમાં પોતાના પુરુષાર્થથી તેમણે મનુષ્યથી આપી શકાય તેટલું પોતાની શ્રદ્ધાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપ્યું છે. ખીકણ સરકાર તેમને જોલમાં પૂર્યા એટલાથી, જ કેટલાકની તેમના માર્ગ ઉપરની શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ છે. પણ તેમની દેશ પરની શ્રદ્ધા હજી અચળ છે.

મનુષ્યપ્રાણીએ કેટલોયે અન્યાય કર્યો હોય અને કેટલાંયે પાપ કર્યા હોય તોપણ મનુષ્ય એ મનુષ્ય છે, તેને આખરે ધર્મનો રસ્તો સૂઝશે જ, એવી તેમની અસર શ્રદ્ધા છે. એ શ્રદ્ધાથી જ તેઓ બધું સહન કરે છે અને સહીને ચોતાની શ્રદ્ધા બીજામાં રેડે છે. તેમનું બાળક જેવું નિર્મળ મુક્ત હાસ્ય એમની એ શ્રદ્ધાનું જ પ્રતિબિમ્બ છે. લોકવાર્તામાં જે વર્ણન આવે છે કે પવિત્ર પુરુષોના હાસ્ય સાથે પુષ્પ અને મોતીના પોશ ઝરે છે તે ગાંધીજીના હાસ્યમાં ચરિતાર્થ થયું છે.

કેટલાક પાસે વિશ્વવિજયી તલવાર હોય છે, કેટલાક પાસે વિશ્વમોહિની ચતુરાષ્ટ્ર હોય છે. કેટલાક પાસે વિશ્વવશી રૂપ હોય છે, કેટલાક પાસે વિશ્વભયંકરી સત્તા હોય છે. ગાંધીજી પાસે આમાંનું એકે નથી. તેમની પાસે ફક્ત વિશ્વપ્રેમી હાસ્ય છે અને તે એક વિશ્વપ્રેમી હાસ્યની અંદર ઉપર વર્ણવેલી બધી વસ્તુઓ સમાઈ રહેલી છે. આ પવિત્ર હાસ્યે વડીલોને વશ કર્યા છે, બાળકોને વશ કર્યા છે, ચોર લૂંટારા અને ખૂતી લોકોને સમાજના હિતચ્છુ બનાવ્યા છે, ધૂતોને લજ્જિત કર્યા છે, દીર્ઘસૂત્રીઓને ઉઘમી બનાવ્યા છે, દુખિયાંને સંતોષ્યા છે, પારકાંઓને પોતીકાં બનાવ્યા છે, બગડેલાંઓને સુધાર્યા છે, વિખૂટાં પડેલાંઓને જોડી દીધાં છે અને કટ્ટર વિરોધીઓને દિલોબન દોરત બનાવ્યા છે.

આવા આ હાસ્યનું શું બાદુ હશે? આ હાસ્યમાં કયું રસાયણ હશે કે જેમાં આટલી અપૂર્વ શક્તિઓ ભરેલી છે? આ હાસ્યમાં કૃત્રિમતા નથી, સ્વર્થ નથી અને અહંકાર પણ નથી. એમાં સત્ય છે, અહિંસા છે, વિશ્વપ્રેમ છે, આત્મૌપમ્ય છે. એમાં દારૂબ્ય છે, પરવૃત્તિપ્રવેશ છે, અનૃતસંજવની છે. એ જ એનું બાદુ, એ જ એની સત્તા, એ જ એની મોહિની. ગંગાને સ્પર્શ્યોત જેમ અવિચ્છિન્ન વહે છે, ઘડીમાં ગંભીર થાય છે, ઘડીમાં તરંગિત

થાય છે અને ઘડીમાં મુધાધવલ શીલુથી ખળખળાટ હસે છે તેમ ગાંધીજીની પવિત્ર મૂર્તિ આંક વૃત્તિઓમાં એક જ વિશ્વપ્રેમ દાખવે છે.

તેજસ્વી દીપકની પ્રભા તો સર્વત્ર ફેલાય છે, પણ નિર્મળ મણિઓમાં જ તે પ્રકાશ ઝીલવાની અને પોતે પ્રકાશિત થવાની શક્તિ હોય છે, તેમ ગાંધીજીના અલૌકિક તેજના પ્રભાવ પવિત્ર હૃદયો પર સૌથી વધારે પડવાનો અને તેમનામાં વિશ્વપાવની શક્તિ પ્રગટ થવાની; એવાઓનાં જીવનનાં રામરામમાંથી સ્વરાજ્ય ઝરવાનું. તેમને માટે તો સ્વરાજ્ય માગવાપણું પણ નહિ રહે અને એળવવાપણું પણ નહિ રહે.

ભક્તિની દૃષ્ટિ

જનસમાજમાં જે દાની ગૃહસ્થની બહુ કદર થાય છે તે જ જે સંન્યાસ ગ્રાહ્ય કરીને સર્વસ્વનો ત્યાગ કરે તો તેની તેટલી કદર થતી નથી. સંન્યાસી સમાજથી બહાર ગયો. તે દૂરથી પૂજનીય છે; તેનું અનુકરણ ન થઈ શકે, એટલું જ નહિ પણ તેનાં વચનો પણ શ્રદ્ધારપદ ન ગણાય. જનસમાજમાં આ વૃત્તિ શા માટે હશે? જનસમાજ પોતે મોહનો—દુર્જળતાનો ઉપાસક છે. જનસમાજની એ દુર્જળતાનો કંઈ પણ અંશ જે માણસમાં હોય તે જ જનસમાજને આત્મપુરુષ ગણાય છે. જેમ શુદ્ધ પ્રાણવાયુ માણસ સહન કરી શકતો નથી તેમ શુદ્ધ તત્ત્વ જનસમાજથી જીરવી શકતું નથી.

સામાન્ય જનસમાજ વ્યવહારમાં હમેશાં છેતરાય છે, તેથી શંકાની દૃષ્ટિ એ જ સુરક્ષિત દૃષ્ટિ છે એમ લોકમત થઈ ગયો છે. જેટલો વિશ્વાસ આપણે નિન્દા ઉપર રાખીએ છીએ તેટલો સ્તુતિ ઉપર નથી રાખતા. ઉત્સાહી માણસ કરતાં સાવચેત માણસને આપણે વધારે ઠાણો ગણીએ છીએ. ભક્ત કરતાં ટીકાકાર વધારે મોટો પંડિત ગણાય છે. આને લીધે સમાજમાં એક વિચિત્ર દંભ ઉત્પન્ન થયો છે. માણસ પોતાની દુર્જળતા ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે, પોતાની એમ પ્રગટ કરતાં શરમાય એ સમજાય એવું છે. પણ ઉપર વળુવેલા લોકમતને લીધે તો માણસ પોતાનો હૃદયમાં હૃદય આદર્શ, પવિત્રમાં પવિત્ર નિશ્ચય અને હંડામાં હંડો અભિપ્રાય પ્રગટ કરતાં શરમાય છે. સમાજની એ કૃત્રિમ દશા ઘણા લોકોને અસહ્ય થઈ પડી છે. ધૂમાડાવાળી હવામાં શ્વાસ લેવો જેટલો અઘરો છે તેથીયે નૈસર્ગિક જીવન વધારે અઘરું થઈ પડ્યું છે.

ગાંધીજી જ્યાં સુધી મિ. ગાંધી હતા ત્યાં સુધી તેમની ઠાંણા માણસમાં

ગણના થતી હતી. જે દિવસે—જે દુર્દૈવ ક્ષણે તેઓ ‘મહાત્મા’ થયા તે દિવસે તેઓ તરંગી બન્યા. હાલ લોકોએ હવે પછી ચેતવું બેઠ્યે. તેમની સલાહ જે અત્યાર સુધી હડાપણભરેલી હતી તે હવે બેખમભરેલી થઈ ગઈ છે. દૂરથી જ એમને પૂજે, પાસે ન બેસે; સમાજ મહારાજનો હુકમ છે. અને નવયુવકો, તમે પણ ચેતજો. દૂરથી ગાંધીજી વિષે જે કહેવું હોય તે કહેજો. તમને હોશિયાર કહીશું, ઉચ્ચ આશય વાળા કહીશું, સમાજનેતા પણ ગણીશું. પણ જો એ ‘મહાત્મા’ પાસે વધારે નજીક જશો તો ખચીત બહુજો કે જે નિર્ણય ‘મહાત્મા’ વિષે અમે આપ્યા છે તે જ નિર્ણય તમારે વિષે પણ લખેલો છે. વળી તમારી તો બમણી દુર્દૈશ થશે. હડાપણમાંથી અમે તમને કાઢી નાખીશું, અને મહાત્માપણામાં તો તમે પેસી શકવાના નથી; એટલે તમે તો અતોષ્ટ તતોષ્ટ થઈને રખડી જ જવાના.

સમાજનું આ પ્રમાણ મેં ઘણા વખતથી સાંભળ્યું છે. અત્યાર સુધી હું એને વશ વર્યો પણ ખરો. જ્યાં સુધી ગાંધીજીના સહવાસમાં હું આવ્યો નહોતો, જ્યાં સુધી તે ઋષિને ચરણે માઈ તુચ્છ જીવન મેં અર્પણ કર્યું નહોતું ત્યાં સુધી ગાંધીજી વિષે બોલવાનો મને અધિકાર હતો. ગાંધીજીના ગુણદોષ ચર્ચવા જેટલું હડાપણ મારામાં છે એ સમાજે સ્વીકાર્યું હતું. ગાંધીજી વિષેના મેં લખેલો પરિચય પ્રકાશકો છાપતા અને વાચકો વાંચતા. પણ મેં ‘ભૂલ કરી. હડાપણની મર્યાદા ઓળંગીને હું ભક્ત બન્યો. મને લાગે છે કે એ દિવસથી મને દિવ્ય દષ્ટિ મળી. પણ સમાજ કહે છે કે ‘તે જ ક્ષણે તમે આંધળા થઈ ગયા.’ મેં સમાજનો નિર્ણય સ્વીકાર્યો અને ગાંધીજી વિષેના પ્રેમોદ્ગાર કે અનુભવનાં વચનો પણ ન ઉચ્ચારવાનું વ્રત લીધું. આજ લગી બનતાં સુધી મેં એ વ્રતનું પાલન કર્યું છે. પણ હવે માઈ ગાંડપણ વધી ગયું છે. સમાજ સરકારની આજ્ઞામાં હું રહ્યો નથી. સમાજનું શાસન તોડવા હું ખેડો છું. આ કાયદાનો ભંગ સચિનય છે કે અવિનય એ હું બહુતો નથી. આજે બહુવાની દરકાર પણ રાખતો નથી. જો મારાથી વધારે પડતું બોલાઈ જાય અથવા લખાઈ જાય તો એને માટે જવાબદાર સમાજ છે. ગુલામ ન્યારે સ્વતંત્રતા અપત્યાર કરે ત્યારે તેમાં જો તે કંઈ અતિરેક કરે તો તેની જવાબદારી ગુલામના માલિકને માથે છે. સમાજનો જીલમ આજ સુધી સહન કર્યો. જનમાં જેમ વરાળ રોકી રાખવાથી એન્જન શરી જવાનો પ્રસંગ આવે છે, તે જ પ્રમાણે અત્યાર સુધી સમાજનું બંધન સ્વીકારીને દબાયેલી વૃત્તિ આજે બંધન તોડીને બહાર નીકળે છે. આજે મારા વિચારે સમાજને સમજાવવા ખાતર હું નથી નોંધી રાખતો. સમાજ ગાંડો છે એ બહુતો અને એ ભાવનાની ઉન્મત્ત દશામાં આવીને હું આજે લખવા માણું છું.

હું મહાત્મા ગાંધીને ઈશ્વરી પુરુષ માનું છું. એટલે તેઓ મનુષ્ય નથી એમ હું નથી કહેવા માગતો. તેઓ મનુષ્ય છે. મનુષ્યમાં જે જે વિચાર અને વિકલ્પ આવી શકે તેને તેઓ આધીન હતા અને હજીયે છે. ગાંધીજીમાં દૈવી શક્તિ પ્રગટ થઈ નથી. હવે પછી પ્રગટ થશે એમ મને લાગે છે. છતાં તે પ્રગટ થાય કે ન થાય તેની મને શિક્ષર નથી. ગાંધીજી જે અવતારી પુરુષ હોત તો હૃદયને સાક્ષી રાખીને હું કહું છું કે તેમને હું ન પૂજત. તેઓ દૈવી પુરુષ છે. તેઓએ શ્રદ્ધા કેળવી છે. સમાજ જેમને અવતારી પુરુષો ગણે છે એવાઓના ગાઢ પરિચયમાં આવવાનું સહભાગ્ય મન પ્રાપ્ત થયું છે. એવા લોકો વિશે મારા મનમાં સમાજને છે. એટલે જ આદર છે. પણ ગાંધીજીએ જેટલી શ્રદ્ધા કેળવી છે તેટલી તો હું ક્યાંયે જોઈ શક્યો નથી. અને એથીયે વધારે ગાંધીજીના ભક્ત થવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મને ગાંધીજી જે શ્રદ્ધા આપી શક્યા તે બીજા કોઈ આપી શક્યા નથી. ગાંધીજી પોતે કહે છે કે મને આત્માનું સંપૂર્ણ દર્શન થયું નથી. એ વચનમાં મારા પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. છતાં તેમનું આત્માનું જેટલું દર્શન થયું છે તેટલાથી જ તેઓ ચાર્વાકીન આત્મવાદી બનાવી રહ્યા છે. દુર્જાળને સમજા કરી રહ્યા છે. મને શ્રદ્ધા છે કે એમના સહવાસથી મારા આત્મા જન્યુત થશે.

ગાંધીજીને હું પૂછું છું, એમનું હું દૈવી પુરુષ કહું છું. તે તેઓ દેશ-એવક છે, રાજદ્વારી પુરુષ છે અથવા અત્યંત નીતિમાન છે એટલા માટે બિલકુલ નહિ. હું ગમે તેવા તોપણ આત્માર્થી છું. અંતે તે આત્મા ગાંધીજી પાસેથી મળશે એવી મને શ્રદ્ધા છે.

‘સત્યાન્નાસ્તિ પરો ધર્મઃ’, ‘સત્ય તેચ પરબ્રહ્મ’, ‘અમયં વે બ્રહ્મ’, ‘He who has realized the soul can change the whole world’ વગેરે પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન સત્પુરુષોનાં વચનોના સાક્ષાત્કાર ગાંધીજીમાં જ મેં જોયો.

જેમ જેમ ગાંધીજીના જીવનનું ચિન્તન કરું છું તેમ તેમ હું એ નિશ્ચય પર આવતો જાઉં છું કે તેની અંદર શરૂઆતથી ચોજના છે. યદ્યપિ તે પ્રવાહ નથી. ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનને માટે છે—દુનિયાને માટે છે એ પણ દિવસ દિવસે વધારે પ્રતીત થતું જાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા. ‘સત્પુરુષો દુનિયાથી અજ્ઞાત હિમાલયની શુદ્ધઓમાં પોતાને પૂરી દે અને ત્યાં પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે તોપણ દુનિયાની તે જ ક્ષણે ઉન્નતિ થાય છે.’ આ વચનમાં પહેલાં અને કવિની અતિશયોકિત લાગતી. હવે મને તે જ વચન સ્વાભાવિક સત્ય જોવું લાગે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રાણ ગાંધીજીમાં એકત્ર થયો છે. દુનિયામાં હજારો વર્ષ સુધી ચાલતી આવેલી ત્રિવિધ અંશાન્તિ મટાડવાની ભવૌપધિ ગાંધીજીના હાથમાં આવી ગઈ છે.

પાંચ વર્ષ ઉપર સિંધ દેંદરાગાદમાં મીરાની કબરમાં ગેસીને હિન્દુ-સ્નાનનું ભવિષ્ય હું જોઈ શક્યો હતો. નજર આગળ અધે લોહીનો પ્રવાહ અને વિનાશનાં ચિહ્ન પડ્યાં હતાં. એ લોહી અંગ્રેજોનું ન હતું, પણ આપણા દેશવાસીઓના પરસ્પર ચાલતા વિદેય અને કલહને પરિણામે રેડાયેલું હતું. તે કાળે હું રાષ્ટ્રપૂજ્યધર્મને માનનારો હતો, હું લોહીતરુઓ હતો, છતાં તે રુધિરપ્રવાહ જોઈ હું સ્તાંભિત થયો, દિગ્મુદ્ધ થયો અને ગદગદ થઈને મેં પ્રભુની પ્રાર્થના કરી કે ‘હે પ્રભુ. આ દૃશ્ય સાચું ન નીવડે.’ ગાંધીજીના પરિચયથી હવે મને શાન્તિ મળી છે. ગાંધીજીના ધર્મની મોહિની ‘અધટિત-ચટનાપટીયસી’ છે એ મેં જોયું છે. જે સત્યનું પાલન કરે છે, જે સત્યને વક્ષાદાર રહે છે તેને દુનિયાનું કશું તત્ત્વ અદૃશ્ય રહેતું નથી, તેને અગમ્ય વસ્તુ પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એ શ્રદ્ધા હવે કૃતપ્રત થઈ છે.

ગાંધીજીનો ધર્મ—સનાતન ધર્મ દુનિયામાં અર્ધ પોકારવામાં આવ્યો છે. દેશેદેશના દિવ્ય પુરુષોને તેનું માહાત્મ્ય સમજાયું છે. જાપાનીઓએ ગાંધીજીનો સન્દેશો સાંભળ્યો છે. ચીનમાં તે પ્રસર્યો છે. મુસલમાની આલમ તેનો પાક શીખી રહી છે. યૂરોપના મજૂરો આગળ તેનું વાચન થયું છે. ગાંધીજીએ યુગધર્મ પ્રવર્તાવ્યો છે એમાં કંઈ શક નથી. હવે યુદ્ધનો અંત આવશે, વેર શમી જશે અને આત્માનો ઉદય થશે. વ્યક્તિઓમાં આધ્યાત્મિક જાગૃતિ કરનારા સદ્ગુરુ ધણા થઈ ગયા છે. વિશિષ્ટ સમાજને અધ્યાત્મપરાયણ કરનાર અવતારી પુરુષો પણ ઓછા નથી થયા. પણ હવે જગદ્ગુરુનું કામ છે. ગાંધીજી તે જગદ્ગુરુ છે કે તે જગદ્ગુરુનું આગમન સૂચવનાર,—તે આગમનની નૈયારી કરનાર અરુણ છે તે હું જાણતો નથી, જાણવા માગતો પણ નથી. નિશાનો અંત આવ્યો છે અને પ્રકાશ ફૂટી નીકળે છે એટલું જ શ્રદ્ધાવાન માણસને બસ છે. ગાંધીજીની મહાવીર, યુદ્ધ કે શ્રીકૃષ્ણની જોડે હું સરખા-મણી નથી કરતો. પણ તેમણે જે ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો છે તે જૈન ધર્મ, જૈન ધર્મ અને ભાગવત ધર્મનો નિષ્કર્ષ છે અને તેથી એ ત્રણે કરતાં ચડિયાતો છે એમ હું માનું છું.

આત્મનિષ્ઠ મહાત્માજી

મહાત્મા ગાંધીજી વિષે આજે હું નવું શું લખું? ગયે વરસે મહાત્માજી વિષેના મારા ઉદ્ગારો ‘દાક્ષણાભૂર્તિ’ના વાચકોને મેં ભેટ કરેલા જ છે. આજ પાંચ છ વરસથી જે ધર્મભૂર્તિનું હું અનન્ય ધ્યાન કરતો આવેલો છું તેને

વિષે બાર માસની અંદર બારેફેરફાર કરવો પડે એવું તો ન જ હોય. એટલે બધે વરસે મેં જે સરકારો વર્ણવ્યા છે તે જ આજે દૃઢતર થયા છે એટલું કહું તો ખસ છે.

જતા આ બાર માસ નિષ્ફળ નીવડ્યા નથી. આ વરસે એક અપૂર્વ અનુભવ મને મળ્યો છે. સ્વામી વિવેકાનન્દે એક ફંકાણે લખ્યું છે કે સાચા મહાશૂરને માટે આધ્યાત્મિકતાનું જ્ઞાન કરવું એ સહેલી વાત હોય છે. જેમ કોઈ મિત્રને કંઈક ગુન્દર વસ્તુ ભેટ આપીએ છીએ તે જ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ અથવા વૃત્તિ પણ આપી શકાય છે. મહાત્માજી આ રીતે કેટલીકવાર જોતજોતામાં આવું ચૈતન્ય ફેડી દે છે. ક્ષીણસ્તોતસ્વિની સાયરમતીમાં જેમ જોતજોતામાં રક્ષ આવી જાય છે તેમ છેક નાસ્તિક માણસમાં પણ એકાએક સાધુતા આવી જાય છે. મહાત્માજીની આ શક્તિ આ વરસે હું ખાસ જોઈ શક્યો છું. તેમને પ્રજો તો તેઓ તો ના જ પાડશે. બાળક પોતાની પ્રસન્ન મુદ્રાથી સૌને પોતાનું દુઃખ ભૂલાવે છે. પણ એ વાતની બાળકને પોતાને ક્યાં ખબર હોય છે ?

વિધિતી લીલા વિચિત્ર છે. મહાપ્રયાગે અનેક સૈકાઓ પછી તે એક સાચો માણસ પેદા કરે છે. જતાં બધા લોકો તેને ઓળખી જકે એવી ગોડવાણુ કરવામાં તે કંબુસ બને છે. શ્રદ્ધાળુઓમાં મહાત્માજી અજ્ઞાન હતા ત્યારે તેમને કોઈ ઓળખતું નહોતું. ત્યારપછી જ્યારે તેઓ રાષ્ટ્રીય જીવન ઉપર રહેજસાજ અસર પાડવા લાગ્યા ત્યારે દરેક જણે તેમને વધે ગેરસમજ કરી લેવામાં જ સાર્યક્તા માની. અને હવે તો લોકોનાં હૃદયમાં તેમણે એટલે સુધી પ્રવેશ કર્યો છે કે હવે તેમને કોઈ મંમજી શકે એમ નથી. જેમ આંખમાં પેટેલી વસ્તુ આખી જોઈ શકાતી નથી તેમ આહી પણ થયું છે.

આશ્ચર્યવત્પત્યતિ કશ્ચિદેન-

માશ્ચર્યવદ્વદતિ તત્રૈવ ચાન્યઃ ।

આશ્ચર્યવર્ચ્ચનમન્યઃ શૃણોતિ

શ્રુત્વાપ્યેનં વેદ ન ચૈવ કશ્ચિત્ ॥

જતાં મહાત્માજીનું જીવન છેક સાદું છે. સાધુજીવન સાદું જ હોય. જેથી આત્માનું રક્ષણ થાય, આત્માનું પોષણ થાય, આત્માનો વિકાસ થાય તે જ કરવું. આત્મા તરફ દૃષ્ટિ રાખી કરેલું કાર્ય કોઈ કાળે, કોઈ દાસતમાં અને કોઈ કારણે કોઈનું પણ નુકસાન ન કરી શકે એટલી શ્રદ્ધા રાખવી. રસ્તા પરના હાકના ચાંબલામાં કાગળ નાખીએ છીએ તે વખતે આપણા મનમાં સંપૂર્ણ ખાતરી હોય છે કે અમુક કલાક પછી અમુક શરતાએ આ કાગળ જરૂર પહોંચી જવાનો. આ ખાતરીને માટે ટપાલ

ખાતાની બધી વ્યવસ્થા અને તેમાં કામ કરનાર માણસોની નામાવલિ જાણવાની જરૂર નથી હોતી. તારની અંદર તારખાત્રુ બ્યારે બટન દબાવે છે ત્યારે તેને ખાતરી હોય છે કે હજાર માઈલ પર તે જ ક્ષણે તેવો જ અવાજ પેદા થાય છે. તે જાણવા માટે તે વિજળીના પ્રવાહ સાથે દોડી જતો નથી. આપણે પોતે જ આપણી પોતાની શરીરરચના ક્યાં જાણીએ છીએ? છતાં આપણો વિશ્વાસ તો છે કે આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તેનું જ લોહી બની શરીરને પોષે છે. આનું જ નામ શ્રદ્ધા છે. આધ્યાત્મિક વિષયો વિષે પણ આવી જ દૃઢ શ્રદ્ધા હોય તો માણસનું જીવન સાદું, નિશ્ચિન્ત અને સુખકારક બને છે. મહાત્માજીના આત્મવિશ્વાસનું મૂળ આમાં જ છે. તેઓ સાશંક થઈ વિચાર કરવા બેસતા નથી. આજે સેવિંગ્સ ઍકમાં રૂપિયા મુકી આવું છું, આવતી કાલે તે મને મળશે કે નહિ, એવી શંકા કોઈ કરતું નથી. પણ આજે નિર્વેર થઈ ગ્રેમથી હું વર્તું છું એની અસર સમાજ ઉપર થશે કે નહિ એ વિષે સાશંક રહેનારાઓની સંખ્યા દુનિયામાં ઓછી નથી. દુનિયામાં બધે નાસ્તિકતા જ ફેલાયેલી છે અને તેથી માણસ હાથે કરીને દુઃખી થાય છે.

મહાત્માજીનું શૌર્ય બ્રિટિશ સલ્તનત જેવી જગદ્વ્યાપી સલ્તનત સામે લડવામાં નથી, પણ અન્તરાત્માના અવાજ સામે અસંખ્ય લોકો પોકાર કરે તોપણ તે પોકારને કાન ન દેવાની હિંમત ધરાવવામાં છે. તેઓ નથી રાજનિષ્ઠ કે નથી રાષ્ટ્રનિષ્ઠ; નથી શાસ્ત્રનિષ્ઠ કે નથી સમાજનિષ્ઠ. તેઓ તો એક આત્મનિષ્ઠ છે. તેથી જ રાજ અને રાષ્ટ્ર, સમાજ અને શાસ્ત્ર તેમને વશ થઈ જાય છે. આજની દુનિયામાં આત્માર્થી માણસ કેવો હોવો જોઈએ એનું તાદૃશ ચિત્ર તેમણે દુનિયા આગળ રજૂ કર્યું છે.

તમેવૈકં જાનથ આત્માનં, અન્યા વાચો વિમુચ્ચથ । અમૃતસ્યૈપ સેતુઃ ।
તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ । નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેડયનાય ।

વ્યવહારકુશળ મહાત્માજી

દુર્દૈવ છે આ દેશનું કે મહાત્માજીની વ્યવહારકુશળતા પણ સિદ્ધ કરવી પડે છે !

‘મહાત્માજી આદર્શ સૃષ્ટિમાં વિહાર કરનાર એક તરંગી માણસ છે. તેઓ અબ્જતશત્રુ ધર્મરાજની પેઠે આખી દુનિયાને સજ્જન સમજે છે. પોતાના મનમાં જે કંઈ આવે છે તે પૂર્ણપણે વ્યવહાર્ય છે એમ માનવા, બેટલા

તરંગી છે. સંજ્ઞનતાથી રાજનીતિના ખેલ ખેલવાની હિંમત ધરાવનારા ધર્માન્ધ છે. સૂતરને તાંતણે સ્વરાજ્ય મેળવવાની હિંમત રાખનાર બાધા છે. આખા સમાજને બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ કરનાર શેખચંદ્રી છે. અહિંસાને ખાતર રાષ્ટ્રના સર્વસ્વને ગુમાવી બેસનાર મતાગ્રહી છે.’—આવી આવી ટીકાઓ મહાત્માજી પર કેટલીયે થઈ ચુકી છે. છતાં આખું રાષ્ટ્ર મહાત્માજીનું જ કહ્યું માને છે; ટીકા કરનાર ડાહ્યાડમરાઓની વાતને તો કોઈ કાને પણ ધરતું નથી. આ કેવી સ્થિતિ કહેવાય ? ઠગવિદ્યાથી જ દુનિયા નબી શકે છે એમ માનવામાં જે વ્યવહારકુશળતા રહેલી હોય તો બેશક મહાત્માજી વ્યવહારકુશળ નથી. વ્યક્તિગત વ્યવહારમાં જે આચરણને આપણે દુરાચરણ કહેતા હોઈએ અને જેની તરફ તિરસ્કારદૃષ્ટિથી જોતા હોઈએ તે જ આચરણ રાષ્ટ્રહિતને સારૂ જરૂરી અને વ્યાજબી છે એમ માનવું એ જે વ્યવહારકુશળતા હોય તો બેશક મહાત્માજી વ્યવહારકુશળ નથી. વિલાસમાં ડૂબેલા રાષ્ટ્રમાં બ્રહ્મચર્ય વિના શારીરિક તેમજ માનસિક શક્તિ નથી આવી શકવાની એમ માનવું એ જે વ્યવહારકુશળતાનો અભાવ હોય તો મહાત્માજીમાં એ અભાવ જરૂર છે. સંજ્ઞનતામાં આત્મરક્ષણનું સામર્થ્ય નથી એમ માનવામાં જે વ્યવહારકુશળતા હોય તો મહાત્માજીમાં એ વ્યવહારકુશળતા નથી. પણ મહાત્માજીની વ્યવહારકુશળતાની ચર્ચા કરતા પહેલાં વ્યવહારકુશળતા શી વસ્તુ છે એ જોવાની જરૂર છે.

દુનિયામાં બે પ્રકારની વ્યવહારકુશળતા હોય છે—એક વીરોની અને બીજી કાયરોની. એક એમ માને છે કે પરિણામ ગમે તે આવે, પણ કોઈ પણ જાતનું જોખમ ન ઉઠાવવું. આવો માણસ ઝાઝો પુરુષાર્થ કર્યા વગર જે કંઈ મળી શકે છે યા ટપી શકે છે તેનાથી જ સન્નોય માની લે છે. બીજો એ વાતનો વિચાર કરે છે કે મારા પુરુષાર્થનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરીને હું વધારેમાં વધારે કેટલું કમાઈ શકું અને એમ કરવામાં મારે કેટલું જોખમ ઉઠાવવું યોગ્ય છે. દરેક વ્યક્તિમાં તેમજ સમાજમાં શક્તિ અશક્તિ બંને રહેલાં હોય છે. જે માણસ કેવળ શક્તિને જ જુએ છે અને અશક્તિને ભૂલી જાય છે તે બાધો છે, તે વ્યવહારકુશળ નથી. એથી ઉલટું જે માણસ અશક્તિનું જ દર્શન કરે છે અને શક્તિને ભૂલી જાય છે તે પણ કંઈ ઝાઝો વ્યવહારશૂન્ય નથી. તે કાયર છે. મહાભારતમાં એનું વર્ણન આમ કરવામાં આવ્યું છે : નિરુત્સાહં નિરાનન્દં નિર્વૌર્યમરિનન્દનમ્ । આજકાલ નાસ્તિકતાનો જમાનો છે તેથી આત્મજ્ઞાન પર શ્રદ્ધા રાખનાર લોકોને તરંગી ગણી કાઢવામાં આવે છે. પણ જે પુરુષાર્થી છે તે જાણે છે કે જમાનો તો જેવો આપણે બનાવીશું તેઓ બનશે. વ્યવહારકુશળતા જે નિરાશામાં પરિણત થતી હોય તો તે વ્યવહારકુશળતા નથી. જેની પરિણતિ ઉત્સાહમાં

થાય છે તે જ વ્યવહારકુશળતા છે. વ્યવહારકુશળતા મરણની સાથે કદી લગ્ન નથી કરતી; તેને તો જીવન જ ગમે છે, પુરુષાર્થ જ પ્રિય હોય છે.

હવે મહાત્માજીએ વ્યવહારનો કેટલો અનુભવ લીધો છે તે જોઈએ. જે વંશપરંપરાગત સંસ્કારમાં કશો અર્થ હોય તો એક કારભારકુશળ કાઠીયાવાડી દીવાનના તેઓ પુત્ર છે. જે તાલીમથી વ્યવહારકુશળતા આવી શકતી હોય તો વ્યાપારકુશળ અમદાવાદમાં મેટ્રિક સુધી ભણ્યા પછી લૉન્ડોનથી ના દેશમાં તેમણે પોતાની તાલીમ પૂરી કરી છે. જે મહારાષ્ટ્રીઓમાં વ્યવહારકુશળતા હોય તો મહામતિ રાનડે અને ધારાસભાધુરીણ ગાંધીજીના સહવાસ અને શિષ્યત્વ દ્વારા મહાત્માજીએ તે પણ પ્રાપ્ત કરી છે. જે દુનિયાના કંડવા અનુભવોથી માણસની વ્યવહારકુશળતા ઘડાતી હોય તો દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગાળો અને માર ઝીલીઝીલીને મહાત્માજી તેમાં પણ મારી પેટે ઘડાયા છે. હું માનું છું કે વ્યવહારકુશળતા વિના કોઈ માણસ આસિક પાંચ દસ હજારની આમદાની ન કરી શકે. વ્યવહારકુશળ અસીલો તો વ્યવહારકુશળ વકીલની પાસે જ જાય છે. વળી જે ધૂર્ત લોકોની સાથે વારંવાર પ્રસંગ પડવાથી વ્યવહારકુશળતા આવતી હોય તો જનરલ સ્મર્સે મહાત્માજીને ખૂબ વ્યવહારકુશળતા શીખવાડી છે. જે વર્તમાન રાજનીતિમાં વ્યવહારકુશળતાનો ઉત્કર્ષ હોય તો બોઅર યુદ્ધ અને ઝુલુ યુદ્ધમાં મહાત્માજીને એનું નિરીક્ષણ કરવાનો ખૂબ અવસર મળ્યો છે. જે દેશમાં અનેક પક્ષવિપક્ષો હોવા છતાં પણ પોતાના વિચારો દેશમાં ફેલાવવામાં વ્યવહારકુશળતા હોય તો હું નથી ધારતો કે આજે વ્યવહારકુશળતામાં મહાત્માજીને આંટો એવો બીજો કોઈ પુરુષ હોય. જે સૈકાઓથી ચાલી આવતી દુરમનાવટ દૂર કરવામાં વ્યવહારકુશળતા હોય તો હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને કોમો મહાત્માજીની વ્યવહારકુશળતાની સાક્ષી પ્રશે. જે પોતાની ભૂલમાંથી પણ લાભ ઉઠાવવામાં વ્યવહારકુશળતા હોય તો તે મહાત્માજીમાં ઓછી નથી. સત્યાગ્રહ પહેલાંની રાજદ્વારી હીલચાલમાં જે અત્યાચારો થયા તેને પરિણામે હિન્દુસ્તાનને બહુ દુઃખ વેઠવું પડેલું. એટલે મુઘી કે પાંચ વર્ષ સુધી દેશનું રાજકીય જીવન મુઠ્ઠિદ હાથમાં પકડી રહ્યું હતું. આ વખતે જે અત્યાચાર થયા તેનું દુઃખદ પરિણામ ઓછામાં ઓછું કરવામાં અને પ્રજાની રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ ટકાવી રાખવામાં મહાત્માજીએ જે વ્યવહારકુશળતા બતાવી છે એ એક જ વસ્તુ વ્યવહારકુશળતાના ઇતિહાસમાં તેમનું નામ અમર કરશે. મહાસભા જેવી અંગ્રેજી ભણેલાઓની એક સંસ્થાને રાષ્ટ્રીય વિરાટ મહાસભા બનાવવામાં વ્યવહારકુશળતા નથી એમ કોણ કહેશે ? અને જે છે તો કોઈ કહી શકે એમ છે કે એ કાર્યમાં મહાત્માજીનો ભાગ નથી ? દક્ષિણ આફ્રિકાનો સત્યાગ્રહ, ચંપારણની લડત અને ખેડાનો સત્યાગ્રહ એનાં તો અહીં નામ માત્ર દેવાં જ બંધ થશે.

અસહકારની લડતનો વિચાર કરીયે. હિન્દુ મુસલમાનને એક કરવા, આખા ભારતવર્ષને ખૂણે ખૂણે ઘૂમી આવવું, હજારો જ નહિ પણ લાખો માણસોની સાથે મહોડામહોડ વાતચીત કરવી, ગરીબોની હાલત નિલાળવી, એમને સહેવાં પડતાં દુઃખો પોતે સહેવાં અને ત્રીસ કરોડની અદ્રાઢ વસ્તી વાળા એક મહાન રાષ્ટ્રને એક ભાવનાથી પ્રેરિત કરવું—આ કાર્ય છેલ્લાં ત્રણ હજાર વરસથી માંડીને આજ સુધી કોઈએ કરી જતાવ્યું હોય તો એ પુરુષ કદાચ મહાત્માજીની વ્યવહારકૃશળતા વિષે શંકા આણવાને અધિકારી થઈ શકે ખરો. પાંચ વર્ષ પહેલાં કાંઈ આવીને કહેત કે રેડીયે કાંતેલું સૂતર હિન્દુસ્તાનને એકેએક ખૂણે મળી આવશે તો લોકોએ તેને ગાંઠો ગણીને હસી કાઢ્યો હોત. આજે લાખો—અને કદાચ કરોડો—માણસો એ ખાદીને અભિમાનપૂર્વક ધારણ કરે છે. આવું પરિવર્તન કરાવવું એ વ્યવહારકૃશળતા નથી શું ? મહાત્માજીમાં જો કયાંયે વ્યવહારકૃશળતાનો અભાવ હોય તો તે એ છે કે તેઓ નિર્ભય વીરની માફક સરકારની જેલમાં જઈ એના છે અને એમ કરીને કેટલાક અતુરમન્ય લોકોને તેમની વ્યવહારકૃશળતા વિષે અદેશો આણવાનો અવસર આપ્યો છે !

ભારતવર્ષમાં આજે બે વર્ગ છે. એક વર્ગ આમ લોકોનો. આ વર્ગમાં રાજનૈતિક જ્ઞાન તો લગભગ કંઈ જ નથી, પણ તેઓ સાચી મહેનતથી અને પ્રામાણિકતાથી રોટલા કમાય છે અને ઇશ્વરદત્ત ભાવના અને અતુલવપ્રાપ્ત જ્ઞાન અનુસાર પોતાનો જીવનવ્યવહાર ચલાવે છે. આ વર્ગને સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ સોંપવામાં આવે તો એને સારા પાયા પર ચલાવવા જેટલી વ્યવહારકૃશળતા એનામાં પૂરેપૂરી છે. આ વર્ગને બ્રિટિશ અમલથી દુઃખ તો પાર વિનાનું વેડવું પડે છે, છતાં બ્રિટિશ અમલથી જેટલો નૈતિક અધઃપાત મત્તર લોકોનો થયો છે તેટલો આ વર્ગનો થવા પામ્યો નથી. જો ધર્મગ્રંથનો શિથિલ ન હોત, બ્રિટિશ અદાલતોએ રાષ્ટ્રની નીનિમત્તામાં ખગાડો ન કર્યો હોત અને ખીજા લોકોએ યુદ્ધિભેદ ન કર્યો હોત તો આ વર્ગ દુનિયાની કાંઈ પણ જનતા કરતાં સ્વરાજ્યને માંડ વધારે ચોગ્ય રહ્યો હોત.

ખીજો વર્ગ એ લોકોનો છે જેમનો સરકારી કેળવણી સાથે કંઈ સંબંધ છે या જેના પર સરકારી કેળવણીની કંઈ અસર થઈ છે. આ વર્ગમાં એશ-આરામ વધ્યાં છે; પુરુષાર્થ ઘટ્યો છે; તેજસ્વિતા એથી પણ ઓછી થઈ છે. આ વર્ગ સુદ્ર સહીસલામતીના દાસ બની ગયો છે અને પોતાના દેશભાઈઓના વિનાશથી મળતા લાભથી પેટ ભરવાને તત્પર છે. આ વર્ગની રાજનૈતિક આજ સુધી અશ્રદ્ધાપૂર્ણ અને તેજસ્વિનાદીન રહેલી છે. પહેલા વર્ગની અશક્તિનું કારણ અજ્ઞાન છે, વ્યવસ્થાનો અભાવ છે. આ અશક્તિ સહેલાઈથી દૂર થઈ શકે એમ છે. ખીજા વર્ગની દુર્ગતિનું કારણ યુદ્ધિભેદ, અશ્રદ્ધા અને

સંકલ્પસામર્થ્યનો અભાવ છે. બ્રિટિશ રાજ્યને ટકાવી રાખનાર આ જ લોકો છે. એમના મનમાં સરકારનો દોષ ગમે તેટલો ભર્યો હોય છતાં આજીવિકાને ખાતર અને બુદ્ધિભ્રંશને કારણે તેઓ સરકાર સાથે પૂરેપૂરો સહકાર કર્યા કરે છે. સરકારને પ્રેમની ગરજ નથી, સહકારની ગરજ છે. સરકાર તમારા દ્વેષથી નથી ડરતી, તમારા અસહકારથી જ ડરે છે. આ મનોદશા પરખીને સરકારને મળતો સહકાર બંધ કરી દેવામાં જ પૂરેપૂરી વ્યવહારકુશળતા છે. એ જ મહાત્માજીની વ્યવહારકુશળતા છે, રાજનીતિ છે અને રાજનીતિમુક્તા છે. એ વ્યવહારકુશળતા તેજસ્વિનાયુક્ત છે. તેજસ્વિતાહીન વ્યવહારકુશળતા તો નરી કાયરતા છે.

સત્ય-રાજનીતિનો જન્મ

દરેક મૌલિક કલ્પના સમ્રાટ જેવી હોય છે. તે એટલી ક્યાંયે જતી નથી. પોતાના સામન્તપરિવારને સાથે લઈને જ જાય છે. અને જ્યારે જાય છે ત્યારે દિગ્વિજયને માટે જ જાય છે. દુનિયામાં ખીજ જેટલી કલ્પનાઓ હોય તેમણે કાં તો એને શરણે જવું જોઈએ કાં તો એની સાથે જીવસંઘર્ષ-સટનું યુદ્ધ કરવું જોઈએ.

દરેક કલ્પનામાં સમસ્ત વિશ્વ પ્રતિબિંબિત થયેલું હોય છે. કોઈએ કંઈ નવી કલ્પના કાઢી તો તેણે એ કલ્પનાને પોતાના જીવનના પ્રત્યેક અંગમાં, સામાજિક જીવનના એકેએક વિભાગમાં ઘટાવી ખતાવવી જોઈએ. એક નવી કલ્પના આવે છે એટલે પછી તેને અનુસરીને ધર્મમાં પરિવર્તન થાય છે, સામાજિક જીવનમાં પરિવર્તન થાય છે અને કૌટુંબિક જીવનમાં પણ ક્રાંતિ થાય છે. તેનું સ્વતન્ત્ર અર્થશાસ્ત્ર નિર્માણ થાય છે. કળાનો આદર્શ બદલાઈ જાય છે, મનુષ્યનો પરસ્પરતા વ્યવહાર નવું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે, પુરુષાર્થોનું સાપેક્ષ મૂલ્ય ફરી જાય છે, દાનતિ અવનતિની દિશા બદલાતી જાય છે અને આખું વિશ્વ નવો જન્મ ધારણ કરે છે.

દુનિયામાં સત્યનો પ્રાદુર્ભાવ મનુષ્યહૃદયની સાથે જ થયો છે; અહિંસાનો અવતાર પાછળથી થયો છે. છતાં એ બેનો આજ સુધી એકબીજા સાથે પરિચય નહોતો થયો. સાચું જોઈએ તો બન્ને એક જ સનાતન તત્ત્વની બે વિભૂતિઓ છે. છતાં આજ સુધી બન્ને એકબીજાથી વિમુખ જ રહ્યાં હતાં. હવે આજે એ મુદ્દર્ત આવ્યું છે જ્યારે એ બેનો વિવાહ મનુષ્યના હૃદયમન્દિરમાં

અવશ્ય થવો જોઈએ. આ 'સાવધાન'નો મન્ત્રોચ્ચાર કરી દીધો છે. પ્રકૃત અન્તર્પટ ખોલવાની જ વાર છે. આ મંગલ વિવાહ નવી સૃષ્ટિને જન્મ આપવાનો છે.

સાચું પૂછો તો વિવાહ થઈ ચુક્યો છે અને નવી સૃષ્ટિ રચાઈ રહી છે માત્ર એના ઉત્સવની જ વાર છે. લોકો પૂછે છે, આ દંપતીની રાજનીતિ નામની કન્યાનું રૂપ કેવું હશે? જેમણે મન્દિરમાં પ્રવેશ કરીને કન્યાનું દર્શન કર્યું છે તેઓ હર્ષપુલકિત થઈને કહે છે, આ દિવ્ય કન્યા જગતનો ઉદ્ધાર કરશે. તે શાન્ત છે, તે જગદ્દાત્રી છે, તે દયામયી છે, તે વિશ્વંભરા છે. ક્ષમા, સરલા, અકુટિલા, ધૈર્યવતી એ પણ તેનાં નામ છે. તેની આંખોમાં પ્રસાદ છે, હૃદયમાં કારુણ્ય છે. તેનું વદનકમળ પુંડરીકના જેવું સ્વચ્છ શુભ્ર છે. તે ગજગામિની છે. જ્યાં તે જાય છે ત્યાં વૃક્ષ અને વનસ્પતિ પ્રકુલિત થાય છે, નદીઓ સ્વચ્છોત્સવની થાય છે, મનુષ્ય પોતાના રાગરૂપ ભૂલી જાય છે અને ઇશ્વરનો આશીર્વાદ તેના માર્ગમાં નિરંતર વરસતો રહે છે.

*

*

*

રાજનીતિનો લોકો કંઈક વિચિત્ર જ અર્થ કરે છે. તેઓ કહે છે, રાજનીતિ એટલે ઢૂંકપટ; રાજનીતિ એટલે ઠગવિદ્યા; રાજનીતિ એટલે પોતે ઓછામાં ઓછું જોખમ ઉઠાવીને ખીજને હરાવવાની રીત; રાજનીતિ એટલે બહારથી સજ્જનતા દેખાડીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લેવાની કળા; રાજનીતિ એટલે સામાની આંખમાં ધૂળ નાખવાની આવડત. લોકો માને છે કે આ રીતે આપણે પોતાનું હિંમેશનું કલ્યાણ સાધીએ છીએ. પણ તેમને ગમ નથી હોતી કે આખી મનુષ્યજાતિ એક જ જહાજમાં બેસી છે. એકના ડૂબાવવા માટે વહાણમાં કાણું પાડવામાં આવશે તો સૌને સાથે જલસમાધિ લેવાનો વખત આવશે. ટુંટી નજરનો માણસ કહે છે, અન્તિમ કલ્યાણની મને પરવા નથી. કલ્યાણ સુધી અમે પહોંચી પણ શકતા નથી. અમને લાભ થાય, અમારો અર્થ સરે એટલું જ અમે માગીએ છીએ. આવા લોકોનું વ્યાસણ કહે છે:

ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येव न च कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

જેનાથી સમાજનું કલ્યાણ થાય તે નીતિ છે. જેનાથી ધર્મની રક્ષા થાય તે નીતિ છે. જેમાં કોઈને નાહક દુઃખ ન ઇસવું પડે, કોઈના દાસ ન બની રહેવું પડે, ગરીબોની હાથ વાતાવરણને અપવિત્ર ન કરે એ નીતિ છે. રાજનીતિ વ્યક્તિગત નીતિથી ખરાબ તો ન જ હોવી જોઈએ. પણ એ લોકો સત્યના માર્ગ પર પોતાને સુરક્ષિત માનતા નથી, ક્ષમાનો આશ્રય લેવામાં પોતાનું કલ્યાણ જોતા નથી. તેથી રાજનીતિને તેઓ વિદ્રુત કહે છે.

રાજનીતિમાં કુશળતા જરૂર જોઈએ, પણ કુટિલતાની જરૂર નથી.

*

*

*

અહિંસા જેનો આદર્શ છે અને સત્ય જેનું પ્રત છે તેની રાજનીતિ એના જેવી જ હોય. ગાંધીજીની રાજનીતિમાં જે કંઈ ખાસ વિશેષતા હોય તો તે એ છે કે તેઓ પોતાની સામે વિરોધને હોમો જ રહેવા દેતા નથી. 'પનતાં સુધી તેઓ વિરોધીઓ પાસેથી તેમની વિરોધવૃત્તિ છીનવી લે છે. જેની સાથે તેમનો વિરોધ હોય તેની સાથે તેઓ ઘટ તે કરતાં પણ વધારે પક્ષ-પાત પહેલેથી જ ખતાવી દે છે. પોતાના વિરોધીઓને પોતાના જ જેવા સજ્જન અને બહાદુર માની લે છે અને તેમની સાથે ધર્મયુદ્ધ કરે છે. દરેક માણસનું હૃદય સ્વાર્થ, અભિમાન, ઈર્ષ્યા, અસહાયી ભરપૂર હોય છે; બિચારી ધર્મયુદ્ધિ એક ખૂણામાં દબાઈ રહે છે. મહાત્માજી પોતાની હઠાવટથી એ ધર્મયુદ્ધને જાગૃત કરે છે અને પછી વિરોધીઓના ઘરમાં પણ સ્વાર્થ કોણ આદિ રિપુઓ અને ધર્મયુદ્ધિ વચ્ચે સંગ્રામ શરૂ થાય છે. યુદ્ધશાસ્ત્રવિશારદો કહે છે કે યુદ્ધનું ક્ષેત્ર આપણા ઘરમાં કદી ન હોવું જોઈએ. રણસ્તંભ તો વિરોધીઓના ક્ષેત્રમાં જ રેંપાવો જોઈએ. ગાંધીજીએ આ નિયમનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યું છે. દુઃખની વાત છે કે આજકાલ આપણા કેટલાયે દેશભાઈઓ ઘરમાં જ વાગ્યુદ્ધ મચાવી રહ્યા છે. ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે ન્યારે યુદ્ધ મચે છે ન્યારે ધર્મના જ જય થાય છે એ વાત પર એમને પૂરી શ્રદ્ધા બેઠી જ નથી.

*

*

*

ગાંધીજી માને છે કે સાચી રાષ્ટ્રશક્તિ લોકહૃદયમાં છે, કેળવાયેલા લોકોની વાદકુશળતામાં નથી. તેથી જ તેઓ હંમેશાં આમવર્ગમાં નવજીવનનો સંચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ રાજનીતિ બેઠીઓમાં જેઓ ખૂબ સખત જકડાઈ ગયા છે તેમની પાસેથી તેઓ વધારે ત્યાગની આશા રાખે છે; અને હંમેશાં એ વાતની કાળજી રાખે છે કે આપણી તરફથી કોઈને પણ અન્યાય ન થાય. શુદ્ધ દૃષ્ટિએ જોતાં જણાશે કે મહાત્માજીની રાજનીતિમાં કુશળતા છે, કુટિલતા નથી.

જેલમાં ગાંધીજી

ગાંધી મૂઠીમાં લાખ છે કે આખ છે એ જાણવાની જિજ્ઞાસા માણસને બહુ હોય છે. જેલ વિષે પણ તેમ જ. જેલની ભીંતોની પછાડે અમુક

જાતના પુરુષાર્થી લોકો અને તેમને સાચવનાર કેટલાક અમલદારો એટલા જ જઈ શકે છે એ ખ્યાલથી જ હજારો લોક જોલની અંદર શું હશે એ જાણવા ઈતેજ્ઞ થાય છે. જેઓએ મહાત્માજીને હજાર વાર જોયા હશે અને મહાત્માજી આશ્રમમાં આવીને રહ્યા હોય ત્યારે પણ તેમને મળવાની જેમને જરૂર ન બાંધે તેવાઓ પણ ગાંધીજી જોલમાં કેવી રીતે રહેતા હશે એનો વિચાર કરવામાં કલાકના કલાક ગાળી નાંખે છે.

* *

*

*

તેમાં વળી પ્રજાહૃદયમાં ગાંધીજીને સજ્જ થવાની આરાધના ભારે: હોડેચોક તેઓ રાજદ્રોહ કરતા આવ્યા છે એટલે સજ્જ થાય તો કેટલી થાય એની કલ્પનાઓ પણ ઘેરેઘેર ચાલુ; અને તેથી મહાત્માજીનાં દર્શન થઈ શકે તો બહુ સાઈં એવું જ નવરા ઉઘોંગી દરેકને થઈ જાય છે.

* *

* *

* *

હીક થયું કે ગુરુવાર પહેલાં જ હું મહાત્માજીને મળી આવ્યો. હું કંઈ ખાલી કુતુહલને ખાતર તેમને જોવા ગયો ન હતા. માંડ તો તેમને કામસર મળવું હતું. કેટલીક બાબતમાં તેમના હુકમ મેળવવા હતા. આ પહેલાં કોઈ કાળે જોલમાં ગયેલો નહિ તેથી જોલમાં કેમ જવાતું હશે તેની ખબર ન મળે! હા, કંઈક ગુંડો કરીને જાત તો સહેલાઈથી જોલમાં પ્રવેશ થઈ શકત. પણ તે રીતે કંઈ મહાત્માજીને થોડું જ મળી શકાત ? હું જોલના દરવાજા આગળ જઈ પહોંચ્યો. બહાર સંત્રીઓ પહેરે ભરતા હતા. એક ઝાડ નીચે તોપના જેવા ગોળા ગોડવેલા પટ્ટા હતા. કેટલાક સિપાઈઓ ખીજ સિપાઈઓને અને કેદીઓને ગણી ગણીને બહાર કાઢતા અને કેટલાકને ગણી ગણીને અંદર દાખલ કરતા. એક દરવાજા ને તેની અંદર ખીજે એમ બે દરવાજા છે. બંને દરવાજા એકી સાથે એક જ ક્ષણે ખુલા ન રહે તેની ખાસ કાળજી લેવાતી મેં જોઈ. મેં બહાર રહ્યાં દરવાજાની જાળીમાંથી અંદરના સિપાઈને કહ્યું, મારે કામસર મહાત્માજીને મળવું છે. પણ તે શાનો મને દાદ દે ? એટલામાં મને અગ્રેજ રિવાજ સૂઝ્યો. ખીસામાંથી કાગળ પેન્સીલ કાઢી માઈ નામ અને કામતું સ્વરૂપ લખી તે ચિઠ્ઠી અંદર જોલરને પહોંચતી કરાવી. પછી તેમણે તે મહાત્માજી પાસે મોકલી કે તેમના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ પાસે તે હું જાણતો નથી. વખતસર—એટલે કે ઘણા વખત પછી મને અંદર જવાની રજા મળી.

* *

*

* *

બહારના દરવાજાની બારી ખુલી. હું ટપીને અંદર પેડો કે તરત જ પેલા પોલીસે તાણું મારી દીધું. બે બારણા વચ્ચે હું સપડાયો ! જરા ગભરાયો ! મારે સાં નામ નોંધાવવું પડ્યું. ત્યારપછી ખીજ બારી ઉઘડી. આ બારીને

તો ને તેની બન્ને બાજુએ ઝાડની હારો હતી. પણ તે રસ્તે મારે જવાનું હતું. મારી સાથે જોલનો એક માણસ હતો તે મને ડાબી તરફ લઇ ગયો. રસ્તાના લગભગ છેડા સુધી ગયો એટલે ત્યાં એક શળિયું આવ્યું. સીના કેદીઓને આ શળિયામાં રાખે છે. પણ એ તો મને પાછળથી ખર પડી. આ જ શળિયામાં મને તે પુરુષસિંહનાં દર્શન થયાં.

*

*

*

કેટલીક હારખંધ ઓરડીઓ, તેનો એક પહોળો ઓટલો, પછી આંગણું મને આંગણાને એક છેડે બે સાફ બજાર. આંગણામાં ત્રણ ચાર નાનાં નાનાં ૧૫ ઉગ્યાં છે અને લીમડાનું એક હીક હીક મોટું ઝાડ પણ છે. મહાત્માજી મોટલા ઉપર એક જોલની કાળી કામળી પાથરી તેની ઉપર બિરાજેલા હતા. ૧૫જી બે તકીયા પડેલા હતા. પણ તેનો ઉપયોગ લાગ્યે જ થતો હશે. મહાત્માજી કંઈક લખી રહ્યા હતા. પાસે જ ‘આશ્રમ ભજનાવલિ’નું નાનું ત્રણ પુસ્તક, કુરાનનો અંગ્રેજી તરજુમો અને ઇશુ ખ્રિસ્તના ગિરિપ્રવચનની એક સુન્દર આવૃત્તિ પડેલાં હતાં. સમનની આ ચોપડી અમેરિકાની કેટલીક માધ્યમોએ મહાત્માજીને ભેટ મોકલેલી.

હું જમને પગે લાગ્યો. ગાંધીજી હસ્યા ને કહ્યું, ‘તમે ભણે આવ્યા, મારે તમને કેટલીક વાતો કહેવી હતી.’ લાઇ શંકરલાલ પાસેની ઓરડીમાં કંઈક કામ કરતા બેઠા હતા. તેમને પણ મેં નમસ્કાર કર્યા. તેઓ પણ ખુશમીજન દેખાતા હતા. તેમની સાથે ઝાઝી વાતચીત ન થઈ. મહાત્માજી જોડેનું માંડ કામ બહુ ન હતું, પણ ત્યાં બીજા મળવા આવેલા કેટલાક બેઠા હતા એટલે મારે રાહ જોતા વધારે વાર બેસી રહેવું પડ્યું.

*

*

*

ઓટલામાં જોલર સાહેબે (તેઓ અહીં આવી એક ખુરશી પર બેઠા હતા.) તેમને તેમનો વખત થઈ રહ્યાની સૂચના આપી અને તેમને બહાર લઈ ગયા. હવે મારો વાત કરવાનો વારો આવ્યો. મેં માંડ કામ શરૂ કર્યું ઓટલામાં સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ (તેઓ એક ભલા પારસી સદ્ગૃહસ્થ છે.) અખ્યાસ તૈયબજી સાહેબને લઈ આવ્યા. અખ્યાસ સાહેબ મહાત્માજીના નાનપણના દોસ્તાર હોવા જોઈએ. તેમણે વિનોદપૂર્વક એકબીજાનું સ્વાગત કર્યું, બાથમાં લઈને ભેટ્યા ને પેટ ભરીને વાતો કરી. માંડ કામ તો રહી જ ગયું. મને તેમાં જોડું તો શું લાગે? પણ મારો વખત થઈ રહે મને કાઠી મુકશે એ જ બીક મનમાં હતી. અખ્યાસ સાહેબ જોરસદનાં વખાણ કરતા હતા, ખારડોલીના ઠરાવની અસર કેવી થઈ છે તેનું વર્ણન કરતા

હું અંધીરો થયો હતો. મહાત્માજીના દરબારમાં બીજા પણ અરજદાર મારી પેઠે આવી બેઠા જ હતા. અમારી એકબીજા સાથે હરિશાષ્ટ હાથ તેમ અમે એકબીજા સામે જોયા કરતા હતા. એકે જાણુ જેટલો વધારે વખત લે તેટલો બીજાને વખત ગયો, મહાત્માજીનો વાક્યપ્રવાહ ચાલતો હતો જઃ હિન્દુમુસલમાનની એકતા વગર સ્વરાજ્ય સંભવતું નથી અને અહિંસા વગર તે એકતા ટકવી મુશ્કેલ છે. પરસ્પર વિશ્વાસ રાખીયે, એકબીજાનું સાંખીયે, ત્યારે જ સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ સંભવે. આ વાતાવરણ રેંટીયાથી જ પેદા થઈ શકે, રેંટીયાથી જ તે દૃઢ થઈ શકે. દેશને મારો એક જ સન્દેશો છે—શાન્તિ રાખો અને રેંટીયો ચલાવો. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ અહિંસા કે શાન્તિનો સ્વીકાર કરો તેણે મન વાણી કર્મથી તેનું પૂરેપૂરું પાલન કરા.

પછી 'યંગ ઇન્ડિયા' ને 'નવજીવન'ની વાતો ચાલી. અન્યજાનો સવાલ નીકળ્યો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અને પાઠ્ય પુસ્તકો વિષે વાનગીત થઈ. પણ મહત્ત્વનું સ્થાન તો ખાદીએ જ લીધું હતું.

*

*

*

મહાત્માજીના આસન આગળ એક રેંટીયો પડ્યો હતો. તેની યાજ્ઞકી ઉપર ખૂબ સૂતર ચડેલું હતું. ભાઈ શંકરલાલ જૈનદરો રેંટીયો બીજા બાજુએ પડ્યો હતો. મહાત્માજીએ પાણી માગ્યું અને શંકરલાલે જલના ટીનના ટાંબલરમાં લાવી આપ્યું. આવા વાસણમાં મહાત્માજીને પાણી પીતા જોઈ મારી આંખો જરાક ભીની થઈ, મન કંપક હતાસ થયું. બીજા જ ક્ષણે એ વિચારા મે મારી નાખ્યા. મેં મનને કહ્યું, મહાત્માજીએ આ બધું માગી લીધું છે. એને અતુભવ લેતાં મહાત્માજીને હુખ લેશમાત્ર નથી થતું; તેને જોવામાં જ આવડું હુખ શા સારું ? મન અંદરથી બોલ્યું : 'મનમોહન મન રૂકત ન રોક્યો.'

*

*

*

જેવર સાહેબ મારી તરફ જોવા લાગ્યા. હું સમજી ગયો. મહાત્માજીને પ્રણામ કરી પાછો રહ્યો. એક પોલીસ દરવાજા સુધી મને પહોંચાડી ગયો. બે બારીઓની કવાયત કરી ભજવાઈ અને હું બહાર નીકળ્યો. મનમાં વિચાર આવ્યો, આવી વિભૂતિઓને મન જોલ શું ને મહંલ શું ? જ્યાં બેઠા ત્યાં જ રાગ.

સ્વામી આનંદ

સ્વામી વિષે મારે કંઈ પણ લખવું એ બહુ જ વિચિત્ર લાગે છે. સ્વામી સાથે મારો આત્મીયભાવ એટલો ઉંડો છે કે સ્વામી વિષે લખવું તે પોતા વિષે લખવું એ મારે મન સરખું જ છે. તોપણ જેમ હું કેટલીક વાર પોતાને વિષે લખવાની કે બોલવાની કૃપ્તા કરું છું તેમ આજે મારે સ્વામી વિષે લખવું જોઈએ. સ્વામીએ એટલા બધા લોકોનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો છે કે સ્વામી વિષે એ શબ્દો લખવાના તેમના આગ્રહને મારે માન આપવું જ જોઈએ.

સ્વામીની વૃત્તિ અને મારી વૃત્તિ જુદી છે. સ્વામીના વિચારો અને મારા વિચારો એકસરખા નથી. સ્વામીની શક્તિનો દર્શાવ પણ મારામાં લાગ્યે જ હશે. છતાં અમે એકબીજાને એટલા બધા ઓળખતા થઈ ગયા છીએ કે કોઈ પણ જાતનો ભેદ અમારી આત્મીયતા ઓછી કરી શકે એમ નથી.

૧૯૦૮ માં હું મુંબઈમાં 'રાષ્ટ્રમત' ના તંત્રીમંડળમાં કામ કરતો હતો. 'રાષ્ટ્રમત' એ મુંબઈમાં નીકળતું રાષ્ટ્રીય પક્ષનું એક દૈનિક પત્ર હતું. સુરતની મહાસભા પછી રાષ્ટ્રીય વિચારોનો પ્રચાર કરવા એક દૈનિકની જરૂર છે એમ સર્વને લાગ્યું હતું અને તે જરૂર પૂરી પાડવા 'રાષ્ટ્રમત' શરૂ કરવામાં આવેલું. 'રાષ્ટ્રમત' પ્રેસ ગોઠવવાની નૈયારી ચાલતી હતી તે જ વખતે સરકારે લોખંડિય તિલકને બંધાવવાની અરાજક હીલચાલ સાથે સહાનુભૂતિ બતાવવાના આરોપસર છ વરસની સજા કરી તેમને બ્રહ્મદેશમાં મોકલી દીધા. મહારાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રીય હીલચાલ આ કારણથી અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ અને 'રાષ્ટ્રમતે' બગડેલું વાતાવરણ ટેકાણે લાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો.

'રાષ્ટ્રમત' લોકપ્રિય નીવડ્યું પણ ક્રેટલમંદ નીવડ્યું નહિ. 'રાષ્ટ્રમત' પર કરજનો બારે બોજો આવી પડ્યો. બેલગામના શ્રી ગંગાધરરાવ દેશપાંડેએ ઝાપું પોતાના હાથમાં લીધું અને પગારદાર નોકરોને બહારે સ્વયંસેવકોની મારફત 'રાષ્ટ્રમત' ચલાવવાનું શરૂ કરી દીધું. વરાહ નાગપુરથી માંડી કર્ણાટક સુધીના સ્વયંસેવકો કામ કરવા ભેગા થઈ ગયા હતા. જે વખત ખાય અને ખાખો દિવસ કામ કરે. બધા સરખી રીતે રહે એવી ત્યાંની વ્યવસ્થા હતી. ઘણા લોકો પાસે ખાનગી કપડાં પણ ન હતાં. જે ધોતીયું જેના હાથમાં આવે તે તે પહેરી લે અને બધાં ધોતીયાં એક-સામટાં ધોઈ નાંખવામાં આવે એવી ત્યાંની વ્યવસ્થા હતી. મારામાં એટલી અભેદબુદ્ધિ ન હતી. હું અન્યજનની પેઠે અલગ ઝોરડીમાં રહેતો. જેને જે સૂઝે તે કામ કરે. ઉચ્ચનીયભાવ તો હતો જ નહિ. એક દિવસ અમે

અધા પોતપોતાના કામમાં ગિરફતાર હતા તે વખતે અમારા સરદાર શ્રી ગંગાધરરાવ દેશપાંડે છાનામાના ગંધારું જનજર પોતે સાજ કરવા વળગી ગયા હતા. અમારી આ સંસ્થાને બહારના લોકો 'રાષ્ટ્રમંડ' કહેતા.

મુરતના કચ્છાને લીધે ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય પક્ષ વિષે જેરસમજ ખૂબ થઈ હતી. તે દર કરવા માટે અમારી સંસ્થાએ ગુજરાતીમાં દૈનિક 'રાષ્ટ્રમંડ' શરૂ કર્યું.

તે વખતે અમારી સંસ્થામાં એક પાણીદાર દૃષ્ટિ વાળો જુવાન—અથવા આજક દહું તો ચાલે—આવી ચડ્યો. આગ્યો કે તરત જ એણે અધા સાથે દોસ્તી બાધી. સાંજે અગાસીમાં બેસી અમે તન્ત્રીપદને છાજે એ રીતે દુનિયાના એકેએક વિષય પર ચર્ચા કરતા. તેમાં આ છોકરો પણ છટથી ભાગ લેતો. એની આ ધૃષ્ટતા જોઈ મને મારા સ્વભાવ પ્રમાણે રીસ ચડવી જોઈતી હતી. પણ તે છોકરો એટલી નિર્વ્યાજ વૃત્તિથી બોલતો હતો કે રીસને બદલે મને એને વિષે દૌતક જ લાગ્યું. એ પોતાને સ્વામી આનન્દાનન્દને નામે ઓળખાવતો હતો. આ સ્વામીજી ક્યાંના છે. ક્યાંથી આવ્યા છે, એમની યોગ્યતા શી છે, એમાંનું હું કશું જાણતો નહોતો. એક દિવસ મેં આ બાલસ્વામીજીને પૂછ્યું, 'સ્વામીજી, આપે ધાર્મિક ગ્રન્થો તો ખૂબ વાંચ્યા હશે!' સ્વામીજી હ્રદય ભેદરક્ષારીથી બોલ્યા, 'હું એક સ્વદેશને ઓળખું છું. રાજકારણ એ જ મારો ધર્મ છે.' મેં કહ્યું, 'ત્યારે તમે સંન્યાસી શાના?' સ્વામીજી કહે, 'અમે તો એવા સંન્યાસી.' મેં કહ્યું, 'ધર્મથી આપ આટલા બહારી શા માટે જાઓ છો? ધર્મ કંઈ રાજકારણની આડે નથી આવતો. હલકું રાજકારણમાં જે બળ જોઈએ છે તે ધર્મમાં જ મળી શકે છે.'

'તેમ હોય તો ધર્મ સામે અમારો વાંધો નથી. પણ અન્યાર સુધી મેં ધર્મમાં એવું કશું જોયું નથી.'

'તમે ધર્મના જૂના ગ્રન્થ જોયા હશે. તમે વિવેકાનન્દ વાંચ્યો છે? વિવેકાનન્દ વાંચો એટલે ધર્મ ઠાર દેશભક્તિ કેવી સરસ કેળવાય છે એનો તમને ખ્યાલ આવશે.'

આ બધું સંભાળીને શુદ્ધ મરાઠીમાં ચાલતું હતું; વચમાં કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો આવતા એટલું જ. આ બાલસ્વામી મહારાષ્ટ્રી નથી એવી મને શંકા સરખી ન આવી. બીજે દિવસે ગંગાધરરાવે વિવેકાનન્દના બધા ગ્રન્થો મંગાવ્યા અને સ્વામી આનન્દાનન્દ ગુજરાતી દૈનિક રાષ્ટ્રમંડ ચલાવવા લાગ્યા.

મહારાષ્ટ્રમાં નિરાશા તો જવાઈ હતી જ. રાષ્ટ્રના આગેવાન જેલમાં

છે એ મહારાષ્ટ્રને સાલતું હતું. જીવાનીઆઓ બેશમ બન્યા હતા. ગંગાધર-
રાવ જેવા મોટેરા તેમની સાથે વાત કરવા બંધ તો તેઓ વિવેક બળવવા
છતાં કહેતા, ‘તમારી જોડે વાત જ શાને કરીયે? અમારા હેયામાં શું છે
તે તમે કેમ સમજી શકો?’ તે અરસામાં અમારા ‘રાષ્ટ્રમતે’ રાષ્ટ્રીય
હીલચાલનું ધાર્મિક અને કાયદેસર સ્વરૂપ બળવવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો
હતો. છતાં વાતાવરણ એવું ને એવું જ રહ્યું. નાશિકમાં જૅક્સન કલેક્ટરનું
ખૂન થયું. વેરની દમનનીતિ ચોમેર અખત્યાર કરવામાં આવી અને
‘રાષ્ટ્રમત’ બંધ પડ્યું.

મેં મુંબઈ છોડ્યું અને થોડીક યાત્રા કરી માઁ પ્રિય અધ્યાપનું
કામ કરવા લાગ્યો. સ્વામીને તો હું ભૂલી જ ગયો. પણ સ્વામી મને
ભૂલ્યા ન હતા. એક દિવસ અડસતાત મારે ત્યાં આવ્યા અને અમે થોડા
દિવસ આનન્દમાં રહ્યા. એ અરસામાં સ્વામીએ ધાર્મિક સાહિત્ય ખૂબ
વાંચ્યું. એક સંસ્કૃત વ્યાકરણનું ગુજરાતી બનાવ્યું અને સ્વામી રામતીર્થના
કેટલાક લેખોનું ભાષાન્તર કર્યું.

‘રાષ્ટ્રમત’માં આવ્યા તે પહેલાં સ્વામીજી શું કરતા તેની હવે કેટલાક
મિત્રો પાસેથી વિગત મળી ગઈ. તે ઉપરથી મેં જાણ્યું કે સ્વામી આનન્દાનન્દ
એ મૂળ કાઠીયાવાડના રહીશ. બાળપણમાં મુંબઈમાં જ રહેલા. નિશાળની અને
તેમની ઓળખાણ બહુ જ જૂજ હતી. પછી એ વચ્ચે સ્નેહ તો શાનો હોય?
નાનપણમાં માઆપે દીકરાને પરણાવવાનો વિચાર કર્યો. દીકરાના મનમાં વસી
ગયું હતું કે પરણવામાં શ્રેય નથી. જ્યાં વેવિશાળ કરવાનો વિચાર ચાલતો
હતો ત્યાં જઈને તેમણે કહી દીધું, ‘જો જો હોં, મારે પરણવું નથી. તમે આ
સંબંધમાં ઉતરશો તો પસ્તાશો.’ ત્યારપછી ઝાઝા દિવસ સુધી ઘેર રહેવું
અશક્ય હતું. તેઓ યાત્રાએ નીકળ્યા, સંન્યાસની દીક્ષા લીધી અને લોઁ
તિલકના દૌરામાં ભળી વરાડમાં ગયા. ત્યાં ત્યાંના અવિશ્રાન્ત કાર્યકર્તા વીર
વામનરાવના કુટુંબમાં ભળી ગયા. મોટી મોટી સભાઓમાં, દસ દસ વીસ વીસ
હજાર લોકોની સભાઓમાં વ્યાખ્યાનો દેવા લાગ્યા. ‘તરુણ હિન્દ’ નામનું
એક મરાઠી છાપું તેમણે શરૂ કર્યું. તેને અંગે યા બીજા કંઈ પણ કારણસર
ચોક્કસ તેમને પકડ્યા અને પૂર્વાશ્રમનું નામ ન કહેવા માટે જેલમાં બેસાડી
મુક્યા. વરાડ પ્રાન્તમાં એવું એક પણ ગામડું નહિ હોય કે જ્યાં સ્વામીની
વીર હાકલ ન પહોંચી હોય.

થોડા જ દિવસમાં ‘સો સભાનો વીર’ એવું નામ તેમને મળ્યું. ‘તરુણ
હિન્દ’માં બહુ સારા લેખો આવતા. તેની અંદર દાવપેચવાળું રાજકારણ
નહોતું. રાષ્ટ્રીય પક્ષનાં સીધાં અને તેજસ્વી તત્ત્વો જ. લેખનશૈલીમાં અપ-
રિપકવતા જરૂર જણાતી. છતાં કલકત્તાના ‘વન્દેમાતરમ્’ની છાપ તેમાં રહેજે

દેખાઇ આવતી.

મેં ઉપર કહ્યું તેમ 'રાષ્ટ્રમત' બંધ પડ્યા પછી સ્વામીએ થોડો વખત રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક સાહિત્ય વાંચવામાં ગાળ્યો. ગુજરાતી સાહિત્ય તો તેમણે નાનપણમાં જ પૂરું કર્યું હતું. સરસ્વતીચન્દ્ર અને કલાપી એ તો તે જમાનાના ગુજરાતના નવયુવકોમાં મહાભારત અને ભગવદ્ગીતા સમાન હતાં. સ્વામી મને કલાપીનાં કેટલાંયે સરસ સરસ કાવ્યો વાંચી સંભળાવતા. મૂળદાસની વાર્તા અને બહાલી ગાળાંનું કરેલું સાન્ત્વન, ધાયલ પંખીને ઉદ્દેશીને લખેલી કવિતા અને વૃદ્ધ ટેલીયાનું શબ્દચિત્ર એમની પાસે હું સાંભળતો. ગુજરાતી ભાષા મને આવડે નહિ, પણ કલાપીના કારુણ્યરસપૂર્ણ વિચારોથી હું વાકેફ થયો. અણુ, મૃત્યુ, અને રુદનથી ભરપૂર સાહિત્ય તરફ આ જુવાન અને હિંમતવાન સ્વામીનું મન કેમ આકર્ષાયું એનું મને આશ્ચર્ય થતું. સરસ્વતીચન્દ્ર અને કલાપીની અભિરુચિ વિદગ્ધ અને સંસ્કારી છે એમાં શક નથી, પણ બન્નેમાં હૃદયદોર્બલ્ય પૂરેપૂરું છે, અને યુવાવસ્થામાં એવા સાહિત્યના પાનથી એક જાતની ક્ષીણનીય ઉન્મત્તતા આવી જાય છે એમ હું માનતો. પણ સ્વામી ઉપર તેવી અસર મેં જોઈ નહિ. મને લાગે છે કે એનું કારણ એ જ હશે કે જેટલા રસથી તેમણે કલાપી અને સરસ્વતીચન્દ્રનું અધ્યયન કર્યું હતું તેટલા જ રસપૂર્વક કાઠીયાવાડનું પ્રાણવાન લોકસાહિત્ય પણ સાંભળ્યું હતું. રાણકદેવી અને સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ અને દરણુલેલો, એમની સાથે પણ સ્વામીતો પરિચય તેટલો જ હતો. એવી ભૂમિકા ઉપર રાષ્ટ્રીય પક્ષના વિચારોનું વાવેતર સરસ થતું જ જોઈએ.

મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યા પછી સ્વામીએ મરાઠી સાહિત્ય ઉપર હુમલો શરૂ કર્યો. 'કેસરી'નાં લખાણો અને પરાંજપેનાં વાગ્યાણ, સાવરકરના તેજાળ જેવા લેખ અને પાંગારકરનાં ભક્તિરસપરિપૂર્ણ પ્રવચનો, આપટેની નવલ-કથાઓ અને ટિળકની કવિતા, દરેક વસ્તુ સાથે એમનો સારો પરિચય થયો.

નાનપણથી જ સેવાવૃત્તિની મોહિતી એમની પાસે હોવાથી તેઓ આત્મોન્નતિના અનેક પ્રસંગો સ્કેન્ડે મેળવતા અને દરેક પ્રસંગનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવવાની આવડત તેમનામાં હતી. ખીજાનું દુઃખ જોઈ જેનું હૃદય સ્કેન્ડે પીગળી જાય છે તેના જીવનમાં બહુ જલદીથી ક્રાન્તિ થઈ જાય છે. રાજકારણનું રૂપાન્તર ધાર્મિકતામાં થયું અને મિત્રપ્રેમનો વિકાસ થઈ તેનું રૂપાન્તર ગરીબોની દાઝમાં થઈ ગયું.

સ્વામીને લાગ્યું કે આપણે કંઈક ધાર્મિક સાધના કરવી જોઈએ. તેઓ હિમાલયમાં ગયા, અને ત્યાં ગાયત્રીનું પુરસ્કરણ આદર્યું. સ્વામી વિવેકાનન્દના માયાવતી મંદિરનું દર્શન કરી તેઓ સ્ફુર્તિ નામના એક ગામડામાં કેટલાક દિવસ

રહ્યા. પણ પછી ત્યાંથી ઉઠીને આલમોડામાં આવ્યા. પુરશ્વરણ દરમિયાન માનસસરોવર અને કૈલાસનાં દર્શન કરવાનો સંકલ્પ તેમણે મનમાં બાંધ્યો. આમ નિવૃત્તિમાર્ગે તો સ્ત્રીકાર્યો, પણ પ્રવૃત્તિની કંબલ બાબાકો હોડે તેની નહોતી. આલમોડામાં હિલ બાયૂઝ સ્કૂલ કરીને એક નિશાળ હતી તેમાં ભણાવવાનું કામ કરવાનું સ્વામીને સૂઝ્યું અને ઘણા પહાડી વિદ્યાર્થીઓ સ્વામીની આસપાસ વીંટળાઈ વળ્યા. હિમાલયમાં બેઠાં બેઠાં સ્વામીએ ધાર્મિક સાહિત્યનું અધ્યયન સારી રીતે ચલાવ્યું હતું. ગીતા અને ઉપનિષદો થોડો થોડો આસ્વાદ લેતાં, બંકિમચન્દ્રના ‘ધર્મતત્ત્વ’માં અવગાહન કરતાં, એમર્સન અને વૉલ્ટ ગિલ્ટમન સાથે પરિચય કરતાં તેમનો વખત જતો. ત્રિપિનચન્દ્ર પાલ અને અરવિન્દગોપ, લજ્જપતરાય અને હરદયાળ વગેરેના સિદ્ધાન્તોનું તેમણે ધ્યાનપૂર્વક અધ્યયન કર્યું, કુમારસ્વામી અને ભગિની નિવેદિતાના ઉચ્ચ સંસ્કારવાળા સાહિત્યનું મનન કર્યું, વિવેકાનન્દ અને રામતીર્થનું અનેકવાર પારાયણ કર્યું, મેક્સમૂલર અને ડૉયસન શું કહે છે તે જાણી લીધું, બંગાળી અને હિન્દી સાહિત્ય સાથે થોડો થોડો પરિચય કર્યો અને પુરશ્વરણ પૂરું કરી યાત્રા આરંભી.

હિમાલયની પોતાની યાત્રાનું વર્ણન તેમણે ‘લોકશિક્ષણ’ નામના મરાઠી માસિકમાં કંઈક અંશે આપેલું છે. મરાઠી ભાષા પરનું તેમનું પ્રભુત્વ જોઈ મોટા સાક્ષરો પણ વિસ્મય થયા. ઉત્તરાખંડની યાત્રા પૂરી કરી તેઓ કૈલાસમાનસસરોવર તરફ ગયા. કૈલાસ તરફ જવાના બે ત્રણ રસ્તાઓ છે, પણ આપણા સ્વામીને સહેલો રસ્તો તો કોઈ કાળે સૂઝે જ નહિ. તેમણે જતી વખતે અધરામાં અધરો રસ્તો—ઉંટાધુરાની ઘાટીનો—પસંદ કર્યો. આ મુસાફરીમાં તેમણે રોજના ૪૦—૪૪ માઈલ પ્રવાસ કર્યો છે. છેલ્લા બે દિવસ તો કશું ખાવાનું પણ ન મળે, છતાં તેમણે નિર્વિધનપણે કૈલાસની પ્રદક્ષિણા કરી, માનસસરોવરનું સ્નાનપાન પણ કર્યું નેપાળ તરફના ખોજરનાથનાં દર્શન કર્યાં અને લેપુ ઘાટીને રસ્તે પાછા આવ્યા. આવીને થોડો આરામ લીધો અને નેપાળની યાત્રાએ નીકળ્યા.

નેપાળની યાત્રામાં અમારી સાથે બ્રહ્મચારી યોગાનન્દ અને પ્રો. કૃપાલાની પણ હતા. નેપાળમાં ગુરખા લોકોનું જીવન અને નેપાળી સ્થાપત્ય અધ્યયન કરવા લાયક છે. નેપાળથી પાછા આવી સ્વામીએ કાશ્મીરની યાત્રા કરી. ફક્ત એક લંગોટી પહેરી અમરનાથ સુધી જઈ આવ્યા. કાશીમાં પણ ધર્મ અને ઇતિહાસનું થોડુંવણું અધ્યયન કર્યું અને પાછા ગુજરાત મહારાષ્ટ્રમાં કામ કરવા આવી ગયા.

હિમાલયમાંથી પાછા આવ્યા ત્યારે સ્વામી એક જુદા જ માણસ બન્યા તેમણે જોઈ લીધું કે માણસમાં સાધુતા હોય છતાં સાધુનો વેશ હોવો

ન જોઈએ; માણસ અપરિગ્રહવ્રતનું પાલન કરે પણ બિદ્યા ભાગતો—
 ઉપદેશ કરતો ન કરે; દુનિયામાં રહે છતાં નિઃસ્પૃહતા કેળવે; અમર્યાદ પ્રવૃત્તિમાં
 પડે છતાં અનાસક્ત રહે; તો જ માણસ આજે દેશની કંઈક સેવા કરી શકે.
 લોકો આપણને સાધુ તરીકે ઓળખે એટલે આપણે મૂઝા પડ્યા. લોકો જોડે
 દુનિયાદારી માણસ જેવા જ રહીશું, તેમની જ બાપા ખોલીશું, તેમના જેવી જ
 પ્રવૃત્તિ આદરશું અને છતાં તેની અંદર મોહમમતા નહિ રાખીએ તો જ
 સંન્યાસીનું કર્તવ્ય પાર પાડ્યું ગણાશે. સ્વામીએ પોતાની લાંબી જટા અને
 હાઠી ઉતરાવી નાખી, કંકની અને દંડને રજા આપી અને મુંબઈગરા જેવા
 સામાન્ય પોશાક ચડાવ્યો, જોકે આ બાબતમાં તેઓ બહુ જ બેદરકાર
 હતા. મુંબઈમાં રહી તેમણે સામાન્ય માણસ પૈસા કમાવાની જે સામાન્ય
 ઉદ્યોગો કરે છે તેવા ઉદ્યોગો કેટલાક દિવસ મુઠ્યા ક્યો. છાપાંઓના ખર્ચ-
 પત્રી, જુવાનીઆઓના ટ્યુટર, હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનના ઉપમંત્રી વગેરે
 વગેરે કામે તેઓ કરતા. સાધુસંન્યાસીમાં પણ દરેક પ્રકારની વ્યવહાર-
 ક્ષમતા હોઈ શકે છે એનો તેમણે અનુભવ કરાવ્યો.

લોકમાન્ય તિલક એ તો સ્વામીની ધ્યાનમૂર્તિ. તેમનું ‘ગીતારહસ્ય’ બહાર
 પડ્યું ત્યારે ઉત્સાહથી અને નિષ્કામવૃત્તિથી સ્વામીએ તેનું આખું ભાષાન્તર
 કરી રાખ્યું. હું એટલું કહી શકું કે હાલમાં જે ગીતારહસ્યનું ગુજરાતી
 ભાષાન્તર બહાર પડ્યું છે તેના કરતાં સ્વામીનું ભાષાન્તર અનેક દરજ્જે
 અડિયાતું છે.

વયમાં થોડા દિવસ વડોદરામાં રહી ત્યાંની સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીના સારો
 ઉપયોગ કર્યો અને નવરાશનો વખત જાતજાતની યોજનાઓ કરવામાં ગાળ્યો.
 રાષ્ટ્રમાં જે નવું જીવન આવવા લાગ્યું છે તેના બધા સિદ્ધાન્તોનું વિવેચન
 કરવા માટે ‘સાધના’ નામનું માસિક ચલાવવાનો સ્વામીનો વિચાર હતો.
 તેની કાંઈક કલ્પના તેમણે ‘નવજીવન અને સત્ય’ માસિકમાં જ એવી સહીથી
 આપી હતી. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ભાષાની શુદ્ધિને આદર્શ સચવાતો નથી,
 હિસાબ અભિરુચિનું ઘણીવાર ખૂન થાય છે; તેને કંઈક દિશા બતાવવા અને
 અધમ સાહિત્ય ઉપર અંકુશ મુકવા સારા સારા સાક્ષર અને લેખકોને
 આમંત્રણ કરી એક સાહિત્યનો ‘પહેરેગીર’ મહિનામાં બે વાર સાહિત્યની
 ચોટી કરે એવી પણ તેમની એક યોજના હતી. સરસ સરસ પુસ્તકો સુંદર
 રૂપમાં ગુજરાતના હાથમાં હોય, ગ્રંથકારને કંઈક સાફ મહેનતાણું મળે
 અને પ્રકાશકોની નફાખોરી અટકે એટલા માટે એક પ્રકાશન મંદિર ખોલવાની
 પણ સ્વામીએ તૈયારી કરી હતી, જેની અંદર કશો નફો લીધા વગર ઉત્તમો-
 ત્તમ અને શોભીતાં પુસ્તકો બહાર પાડી તેના અધો નફો ગ્રંથકારને મળે
 એવી યોજના હતી.

આટલામાં સ્વામી મહાત્માજીના પ્રસંગમાં આવ્યા, ધીમે ધીમે તેમની તરફ આકર્ષાતા ગયા, તેમની 'મોહિની'માં સપડાયા અને બધી પ્રવૃત્તિઓ! છોડી તેમણે 'નવજીવન' હાથમાં લીધું. નિન્દા અને સ્તુતિને વશ થયા વગર, જાહેરમાં આવવાની કશી લાલસા રાખ્યા વગર પોતાની સામાવસ્થા જાળવી, ચોવીસે કલાક કામમાં પરોવાઈ જવાની પોતાની વૃત્તિને સાથે લઈ તેમણે 'નવજીવન'માં પ્રવેશ કર્યો.

પ્રથમ 'નવજીવન'ની વ્યવસ્થામાં, ત્યારપછી નવજીવન મુદ્રણાલયમાં અને 'નવજીવન'ના તન્ત્રમાં તેમણે પોતાની પ્રવૃત્તિ વધારી. તેમની કારકીર્દીમાં 'નવજીવન' વધ્યું અને એની સાથે સ્વામીના માથા પરનો ખોળે પણ વધ્યો. તે ખોળે ઉતારી અઢી વરસની સખત મહેનત પછી હકની રજા મળવાની તક કેવી રીતે તેમને હાથ આવી છે એ તો સૌ વાચકો જાણે જ છે.

જેના ઉપર હું નાનપણથી જ વહાલ કરતો આવ્યો છું તે આખા જીવનરાતનો વહાલો થઈ પડેલો છે એ જોઈ મને મગરૂરી થાય છે અને વહાલના આ ભાગીદારોની ધર્ષા પણ આવે છે.

મિત્રોનાં આગ્રહને વશ થઈ સ્વામીનાં બાહ્ય જીવનની આ રૂપરેખા મેં આપી છે. તેમનો યાત્રાપ્રસંગ અત્યંત કાવ્યમય અને વિવિધ છે. પણ તેનું હું વર્ણન કરું તે કરતાં હું આશા રાખું છું કે જ્યારે તેમને નવરાશ મળશે ત્યારે તેઓ પોતે જ તે આપશે.

સ્વામીના જીવનવિકાસનું આંતરિક ચિત્ર પણ તેમણે પોતે જ આપવું જોઈએ, કેમકે તેમનો અંતઃપ્રવાહ બહુ ગૂઢ છે. સ્નેહીનું અંતર બરાબર સમજી લેવું એ દરેક સ્નેહીની શ્રેણ છે, અને તે રીતે મારે સ્વામીના જીવન-સિદ્ધાંત વિષે કંઈકે બિગતવાર લેખવું જોઈએ એ ખરું. પણ સ્વામી હજી જીવવાન છે, લાંબી ઉપયુક્ત અને ઉજ્જવલ જીંદગી હજી તેમની આગળ ઉઘાડી છે. તેની અપૂર્વતા કંઈ પણ લખીને મારે બગાડવી ન જોઈએ. સ્વામીના જીવનપ્રવાહની મેં જે આટલી રૂપરેખા આપી છે તે પણ સ્વામીને નહિ રુચે એ હું જાણું છું. તેમની પિનયવૃત્તિને આથી આઘાત પહોંચશે એ વાત સાચી છે. પણ મેં સ્વામી ઉપર અત્યાર સુધી અનેક જીલમ કર્યા છે તેમાં તો જ આ-એક શુભી તસ્માદપરિહાયેંડયેં ન ત્વ શોચિતુમર્હસિ એ સંન્યાસીઓનું સમાધાન ધ્યાનમાં રાખી તેઓ ચૂપ રહેશે એવી મારી ખાતરી છે.

ગોપાળદાસભાઈ

આપણા દેશમાં સારાં જીવનચરિત્રો ખુબ જ ઓછાં મળે છે. યુદ્ધકળા ન જાણનાર માણસ જેમ યુદ્ધનું વર્ણન કરી શકતા નથી તેમ જીવનની કળા ન જાણનાર માણસ કોઈનું જીવન શી રીતે ખરાબર લખી શકે ? જૂના રાજાઓનાં ચરિત્રામાં ચરિત્રનાયકનું વ્યક્તિત્વ અને જીવનરહસ્ય પ્રકટ કરવાને બદલે ચરિત્રકાર ચરિત્રનો આધાર લઈને પોતાનાં પાંડિત્ય અને કાવ્યશક્તિ પ્રકટ કરવાનો મુખ્ય હેતુ રાખતા. હવે તે સ્થિતિ બદલાઈ છે અને સારાં જીવનચરિત્રો લખાવા માંડ્યાં છે. છતાં ઘણે ભાગે ચરિત્રનાયકનું ઉચ્ચ કુળ, માતાપિતાની ધર્મનિષ્ઠા, વિદ્યાર્થીદશામાં મેળવેલાં ધનામો, સમાજમાં થયેલી વાહવાહ, ચરિત્રનાયકે કરેલાં ભાષણો અને પરાંપકારનાં કૃત્યો અને બહુ તો તેની શિષ્યશાખાનો વિસ્તાર એ જ ભાગ ચરિત્રમાં આવી જાય છે.

આવાં ચરિત્રો ચરિત્ર નથી પણ માહાત્મ્ય છે. ચરિત્ર એ માણસનું ચતુર્થ ચિત્ર હોવું જોઈએ એ આદર્શ ન્યારે આપણા લેખકો સ્વીકારશે ત્યારે જ સારાં ચરિત્રો આપણને મળશે. ગમે તેમ કરીને ચરિત્રનાયકને છાપરે ચડાવવો એ વૃત્તિથી સમાજને અન્યાય તો થાય છે, પણ ચરિત્રનાયકને પણ ઓછો અન્યાય નથી થતો. કૃત્રિમ રીતે ચિત્રેલાં ચરિત્રચિત્રો અસરકારક નથી થતાં. અવતારો જેમ અનુકરણને લાયક નથી હોતા તેમ છાપરે ખેઠેલાં મોઢાં પણ પૂજનીય હોવા છતાં અનુકરણીય નથી હોતા. જેઓ આપણી પોંઠે ધરતી પર વિચરે છે તેમનું જ આપણે અનુકરણ કરી શકીએ.

ચરિત્ર સહાનુભૂતિપૂર્વક લખેલું હોવું જોઈએ. સત્ય અને સહાનુભૂતિ સાથે સાથે ન જઈ શકે એ કલ્પના ખોટી છે. આ કસોટીને પહોંચી શકે એવું એક ચરિત્ર આપણા હાથમાં મુકી શ્રી. કલ્યાણજીભાઈએ આપણને આજીવી કરી રાખ્યા છે, અને તેથી જ દરબારશ્રીનું અભિનન્દન કરતાં પહેલાં કલ્યાણજીભાઈનું અભિનન્દન કરવા હું પ્રવૃત્ત થયો છું. દરબારશ્રીએ રૂઢ વિવેક કોરે મુકી કલ્યાણજીભાઈને મદદ કરી હોત અથવા તેમના પ્રસંગમાં આવેલા ઇષ્ટમિત્રાએ પૂરેપૂરી મદદ કરી હોત તો ‘ગુજરાતના નૂર’નું ચરિત્ર વધારે વિસ્તૃત અને લાભદાયક થયું હોત; કેમકે આ નાનકડાં ચરિત્ર ઉપરથી જ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે તેમને જીવનપ્રવાહ અને સ્વભાવ કોઈ પણ ચરિત્રકારને લલચાંબે એવા છે.

32077

એક ત્યાગી દેશસેવકનું ચરિત્ર બીજા ત્યાગી દેશસેવક લખે એ યોગ જોડો અપૂર્વ છે તેટલો જ ઉપપન્ન છે, અને તેથી જ કલ્યાણજીભાઈ સહાનુભૂતિ સાથે સ્વતન્ત્રતાથી આ જીવનચરિત્ર લખી શક્યા છે.

ચરિત્ર માટે સાધનની ન્યૂનતા સાથે બીજી અગવડ કલ્યાણજીભાઈને

તેલી દેખાય છે. ગોપાળદાસ હજી જુવાન છે. તેમનું ચરિત્ર ઘડાય છે, તેમની કળા વર્ધમાન છે. આજે જ તેમનું ચરિત્ર લખી કાઢવું એ અનેક રીતે અગવડ-ભરેલું છે, છતાં સમર્થ કેળવણીકારની દૃષ્ટિથી કલ્યાણજીભાઈએ ગોપાળદાસ-ભાઈના જીવનનું ઘડતર ખરાખર પારખ્યું છે અને તેથી જ તેમના અન્તરનું ચિત્ર તેઓ આ ચોપડીમાં આપી શક્યા છે.

ખાનદાનીની પ્રતિષ્ઠા સાચવવાની જવાબદારી, અણુસમજી શિક્ષકો અને મુરખીઓની ખેદરકાર તાલીમ, મોતીભાઈના શાસ્ત્રીય ચારિત્રની અસર, અરવિન્દ ધોપતી જવલન્ત દેશભક્તિની ચીનગારી અને સ્વદેશીનું પ્રાણરક્ષક બન્ધન, માણસનું અથાણું કરી નાખનાર ગરાસીઆ કેળવણીનો ખારો અને હજમ પ્રિન્સિપાલનો કંકાસ, ઇંદોરનું સ્વાવલંબન, ક્રીમેસ્ટ્રીનો મોહ વગેરે ચિત્રવિચિત્ર સંસ્કારોથી ગોપાળદાસભાઈનું પ્રારંભિક જીવન ઘડાયેલું છે, અને દરેક ઠેકાણે જીતે જીતે બળવો કરવાની દૃઢતા તેમણે ખતાવી છે. ગોપાળદાસભાઈની સૌમ્ય દૃઢતા તેમને જીવનમાં કેટલી મદદકાર નીવડી છે તે તો તેઓ જ જાણે; પણ ચરિત્રનું નિરીક્ષણ કરનાર અને ચિત્તના વિકાસનું અધ્યયન કરનાર માટે તે એક અત્યંત આકર્ષક વસ્તુ છે એમાં શક નથી. જો તેમનામાં સામાન્ય બળવાખોરની ઉદ્ધતાઈ અને ખેંપરવાઈ હોત તો તેમની દૃઢતા હું તો બહુ કિંમતી ન ગણત.

ગોપાળદાસભાઈએ સાધુતા કેળવવાનો કંઈ ખાસ પ્રયત્ન કરેલો દેખાતો નથી; પણ આર્યત્વને ન છાજે એવું કશું ન કરવા જોડલા તેઓ ચારિત્ર-વત્સલ હોવાથી તેઓ દરેક પ્રસંગે ચડતા જ ગયા છે. તેમનામાં દૃઢતા બહુ ધીમે ધીમે આવી છે. વખતે હજીયે તે પરિપક્વ ન થઈ હોય. પણ તેમની દૃઢતા એ ધીમે ધીમે વધેલી હોવાથી ઠરેલ અને વિશ્વાસપાત્ર છે. લોકનાયકમાં આવી જ દૃઢતા જરૂરની હોય છે. જ્યાં આવી દૃઢતા હોય ત્યાં જ અસંખ્ય લોકો પોતાનું કલ્યાણ અકલ્યાણ બધું નિઃશંકપણે સોંપી શકે છે.

ગોપાળદાસભાઈ સૌમ્ય છે, વ્યવહારને જાણનાર છે, છતાં સાહસની લિજ્જત અને મહેદારી તેઓ ખોઈ ખેડા નથી. કેટલેક ઠેકાણે તો વિક્રમ રાજની વૃત્તિ તેમનામાં સ્ફુરેલી દેખાય છે; છતાં આધુનિક સુધારા અને લોકશાહીના સિદ્ધાન્ત તેમને બળે પૂરેપૂરા ઉતરેલા દેખાય છે.

ગોપાળદાસનું ગોકુળ હું એકવાર જોઈ આવ્યો છું. ઠસાવાસીઓ તેમને જિગરથી કેટલા ચાહે છે તે મેં પ્રત્યક્ષ જોયું છે. શિક્ષકના શિકારી કવિશ્રી નાનાલાલ અતિથિ હોવાથી તેમની જોહુકમી સહન કરતા ગોપાળદાસ કેવી રીતે કાચવાયા હતા તે જોઈ ગોપાળદાસની દયા પણ મેં ખાધી છે. ગોપાળદાસ આશ્રમમાં આવ્યા હતા ત્યારે પણ પોતાના સાહસિક ગોપજને

સમુદ્ધે જ રહેવાનો તેમનો આગ્રહ મેં જોયો છે. અને તેમની માત્ર એક નમળાઈ તેમને કેવી રીતે પછાડે છે એનો પણ હું સાક્ષી છું. દરબારસાહેબ ખીડી છોડવાનો વિચાર કરે છે છતાં ખીડીનો તિરસ્કાર કરતા નથી તેથી જ તે તેમના ઉપર આટલી સવાર થઈને બેઠી છે. ખીડીનું વ્યસન એ ચન્દ્રના કલંકની પેઠે શોભારૂપ જ છે એમ પણ વખતે તેઓ માનતા હશે. આવો વિચાર તેમના મનમાં પણ તેમનાથી દૂરો રહી શકે છે. ખીડીને તેઓ નિર્દોષ માનતા હોત તો મારે કંઈ કહેવાનું ન હતું. પોતાની નમળાઈ ગણતાં છતાં તેઓ તે છોડતાં નથી માટે જ આ ખીડીમીમાંસામાં ઉતરવું પડ્યું. ગોપાળદાસ લોકનાયક છે, જીવાન ગુજરાતીઓની ધ્યાનમૂર્તિ છે, એટલાં માટે જ મારા જેવા અનધિકારી માણસો પણ તેમની પ્રત્યે આકરા થઈ શકે છે.

દુશ્વરે તેમને સારી સ્થિતિ આપી, સારી વૃત્તિ આપી, સારા સંજોગો આપ્યા, જીવનનું સાર્થક કરવાના પ્રસંગો આપ્યા, તેટલા માટે તેઓ દુશ્વરનો ઉપકાર માનતા હશે જ. પણ તેમનું મોટામાં મોટું ભાગ્ય ભક્તિ-લક્ષ્મીબહેન જેવાં વીરાંગના સહધર્મચારિણી તેમને મળ્યાં તેમાં છે. તેમનું પૂરેપૂરું પ્રોત્સાહન ન હોત તો ગોપાળદાસ પોતાની સોળે કળા પ્રકાશિત કરી બતાવત એવી ખાતરી નથી થતી. ભક્તિગાએ અનંત્યજ્ઞેદ્વારમાં જેટલું કંઈ છે તેટલા માટે પણ ગુજરાતનો હિન્દુ સમાજ તેમનો કાયમનો ઋણી છે.

ગોપાળદાસ વક્તા કે લેખક નથી, અને તેથી જ તેમનાં કેટલાંક રત્ન જેવાં વાક્યો તરફ મારા જેવાનું ખાસ ધ્યાન જાય છે. દાખલા તરીકે

૧. 'ઉત્તરચિત્રાનો તાપ સહન કરે તો જ દાણામાં દૂધ આવે. સહન કરવા જેટલું બળ ન હોય તો અધવચ બળી જ જાય.'

૨. 'સ્વીકારેલી ફરજ બળવવી એમાં કીર્તિનો લોભ પણ શાનો હોય ? આ જમાનામાં કાર્ય કરનારા, ભોગ આપનારા નીકળતા નહિ હોવાથી અમારા જેવા આગળ આવી જઈએ છીએ. બાકી ફરજ બળવવામાં કોણ કોના ઉપર ઉપકાર કરે છે ? અને જ્યારે કોઈ કોઈના ઉપર ઉપકાર નથી જ કરતો ત્યારે તેની કીર્તિ પણ ઝાંઝવાંનાં નીર જેવી હોવી જોઈએ.'

૩. 'સરકાર સાથે ફક્ત લડવાની ખાતર જોડાયો હશે તેનું હાલનું જીવન અગાડની માફક જ હશે. અને એવા અમારામાં નથી એમ નથી. તેની સાથે જણ બીલકુલ બદલાઈ ગયેલા પણ છે.'

૪. 'અમે પ્રમાણમાં ઘણા થોડા જ હોવાથી તો ચળવળ લ'બાળી છે. નહિતર ક્યારનોયે નીકાલ આવી ગયો હોત, અગર નીકાલ આવવા તરફ પ્રયાણ હોત. હજી તો પરિણામ મેળવવા કેટલાંયે વર્ષ જોઈએ છે.'

૫. 'લોકસમૂહ હજી બિલકુલ તૈયાર નથી એમ આપે આગળ હાગેલામાં જણાવ્યું હતું. તે કારણે જ આ ચળવળને દરેક સમજીએ ઉપાડી લેવી

આવા જન્મના વિચારો છે તેમણે આંધળીઆં કર્યા એમ માનવું એ કાયરયુગની નિશાની છે.

ગોપાળદાસ જેવા આદર્શ નરેશને જન્મ આપી કોઈ પણ ભૂમિ પાવન થઈ શકે છે. તેમનું અનુકરણ કરી ગુજરાતીઓ તેમની કદર કરશે એવી આશા રાખવી શું વધારે પડતી છે?

ઢસાના દરબારના ત્યાગની કીર્તિ ગુજરાત બહાર ક્યારની પહોંચી છે. તેમનું ચરિત્ર હિન્દીમાં સરસ રીતે છપાવી દેશને ભેટ કરવાની ગુજરાતની ફરજ છે.

ઈતિહાસ અને ભૂગોળ

ઈતિહાસની પ્રેરણા

કોઈ સમાજ વર્તમાન સ્થિતિથી અસન્તુષ્ટ થઈ જાય ત્યારે તેની દૃષ્ટિ ભૂત અને ભવિષ્ય તરફ જાય છે, અને જોડે દરજ્જે આ બન્ને દૂરવર્તી કાળનું તે દર્શન કરી શકે છે તેટલે દરજ્જે તેની અંદર ઉત્સાહ અને પ્રાણુ આવી જાય છે; અને તે શક્તિ વડે તે વર્તમાનકાલીન આપત્તિઓ સામે લડવાની હિંમત ખાંધે છે તથા પોતાની યુક્તિની પશુ નક્કી કરે છે. આમાં ભવિષ્યકાળ તો કાળના ગર્ભમાં હોવાથી કલ્પના વડે જ તેનું દર્શન થઈ શકે છે; પણ ભૂતકાળ તો થઈ ગયેલો હોવાથી નિશ્ચિત સ્વરૂપ વાળો હોય છે. ભવિષ્યકાળનો સ્વભાવ અનિશ્ચિતતામાંથી નિશ્ચિતતામાં આવવું એ હોય છે, જ્યારે ભૂતકાળ પોતાનું નિશ્ચિત રૂપ છોડી દહાડે દહાડે અનિશ્ચિત થતો જાય છે, અને જો આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક તેનો સંગ્રહ ન કરીએ તો તે પોતાના સ્વભાવ મુજબ વિસ્મૃતિમાં દૂષી જાય છે.

ભૂતકાળ એ આપણી મૂડી છે. તેનો ધરાધર ઉપયોગ કરીએ તો ગત હોવા છતાં તે આપણને હમેશાં સ્ફૂર્તિ આપ્યા જ કરે છે અને આત્મપરિચય કરાવી ભવિષ્યને સ્પષ્ટ રીતે જોવાની શક્તિ આપે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ દેશમાં રાજદ્વીપ, સામાજિક અથવા સાહિત્યવિષયક ક્રાંતિ થઈ છે અથવા નવું ચૈતન્ય આવ્યું છે ત્યારે ત્યારે તેના પહેલાં લોકોએ ભૂતકાળ તરફ જોયું છે અને તેની પાસેથી પ્રેરણા મેળવી છે.

આ સાર્વત્રિક સિદ્ધાન્તને અનુસરીને ગુજરાતમાં પણ એ દિશામાં વૃત્તિ થાય એ સ્વાભાવિક હતું. રાજદ્વારી હિલચાલોમાં રાષ્ટ્ર જ્યારે પરાવલમ્બિતાથી કંટાળી ગયું અને પોતાના પુરુષાર્થને બળે જ પોતાનો ઉદ્ધાર

સાધી લેવાનું રાષ્ટ્રે નક્કી કર્યું ત્યારે સ્વદેશ, સ્વધર્મ, સ્વભાષા, સ્વસમાજ અને સ્વતંત્ર મારફતે જ ઉદ્ધાર થઈ શકે એની રાષ્ટ્રને ખાતરી થઈ ગઈ; અને ભવિષ્યને માટે બધી પ્રવૃત્તિ કરતાં જતાં ભૂતકાળ પાસેથી 'સ્વ'નો પરિચય કરાવવાનું સૂઝ્યું. ગુજરાતમાં નિકટવર્તી ભવિષ્યમાં સ્વરાજ્ય સ્થાપવાની આકાંક્ષાથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની હીલચાલ શરૂ થઈ ત્યારે એની સાથે જ ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ગુજરાતનું સ્થાપત્ય અને દૃષ્ટિ જરો વ્યાપક કરી હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ, સાહિત્ય, સ્થાપત્ય, ભાષા, વિજ્ઞાન, કળા, ધર્મ, સમાજ, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે વિષયોની શોધખોળ કરવાની જરૂર જણાઈ.

રાજ્યકર્તાઓએ પોતાનું રાજ્ય અને પોતાની પ્રતિષ્ઠા કાયમ કરવા માટે દરેક રીતે આપણને ભમાવ્યા હતા. આપણી સંસ્કૃતિ વિષે પોતાની દૃષ્ટિએ અભિપ્રાય બાંધીને સરકારી કેળવણી દ્વારા અને અંગ્રેજી સાહિત્ય દ્વારા તે અભિપ્રાય તેમણે એટલો બધો રૂઢ કર્યો કે આપણા ભણેલા લોકોને તે જ પ્રમાણભૂત ભાસવા લાગ્યો. તેથી આત્મગૌરવનું ભાન ઓછું થયું, સ્વરાજ્ય વિષેની શ્રદ્ધા મોળી પડી, સામાજિક એકતા તૂટી ગઈ અને આપણે પુરુષાર્થ આડે રસ્તે જવા લાગ્યો. આટલું કાર્ય અંગ્રેજોએ એક દિવસમાં કર્યું નહિ. ધીમે ધીમે, બહુ જ ધીમે તેઓ સંસ્કરિત નાખતા ગયા અને તેમણે ધારેલી ક્રાન્તિ લગભગ પૂરી કરી. આપણને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે આપણા તરફથી સંજીન પાયા ઉપર પ્રયાસ થવો જોઈએ. 'આપણે બહુ સારા હતા,' 'આપણું બધું શ્રેષ્ઠ હતું,' એવા પોકળ અભિમાનથી સમાધાન થવાનું નથી. બડાઈ એ તો દુર્બળતાનું જ લક્ષણ છે. પોતાની પૂરતી પિછાન કરાવવાથી જે સ્વાભાવિક આત્મપ્રત્યય કેળવાય છે તેમાં જ રાષ્ટ્રીય પ્રાણ રહેલો છે. યૂરોપીઅન લોકોએ હિન્દુસ્તાન એક પતિત રાષ્ટ્ર છે તેથી તે ઓછું સુધરેલું છે અને તેથી ઓછા સુધરેલા દેશોમાં પુરાતત્ત્વની કિંમત જે રીતે અંકાય છે તે રીતે ભારતવર્ષનું થવું જોઈએ, એમ માન્યું. આ દુષ્ટ પૂર્વગ્રહને લીધે યૂરોપના સારામાં સારા યોગ્ય અને સન્ન જન લેખકોએ પણ હિન્દુસ્તાનને અન્યાય કર્યો છે. યૂરોપીઅનોએ વિગતોની શોધખોળ માટે ખૂબ પ્રયાસ કર્યો છે અને તેમાંથી ઉત્તમ ફળપ્રાપ્તિ પણ થઈ છે. તે માટે આપણે તેમને ઉપકાર ન માનીએ તો કૃતક્રી કહેવાઈએ. પણ ખરૂં જોતાં દરેક દેશના ભૂતકાળની યથાર્થ કલ્પના અને તેનું તોલન તે ભૂતકાળનો વારસો જેમને મળ્યો હોય તેઓ જ યોગ્ય રીતે કરી શકે. આપણે અત્યાર સુધી તે કામ કર્યું નહિ, એટલે યૂરોપીઅન લોકો જે ખ્યાલ આપે તે જ સ્વીકારવો અથવા ચીડાઈને તેનો આંધળો વિરોધ કરવો એ જ ઉપાય આપણી પાસે હતો. પણ હવે તે દશા રહી નથી. દરેક પ્રાન્ત પોતાની દૃષ્ટિ અને શક્તિ પ્રમાણે પુરાતત્ત્વ-

સંશોધનનું કામ ક્યારનું કરવા લાગ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ આવું કામ ડૉ. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીના દિવસથી ચાલતું ચાલ્યું છે, પણ સંઘટિત પ્રયત્નો એકાદ રાષ્ટ્રીય સંસ્થા દ્વારા થવાની જરૂર હતી, અને આખા ગુજરાતને તેનો લાભ મળે એટલા માટે તે સ્વભાષા મારફતે થવાની તેટલી જ જરૂર હતી. ગુજરાતના પૈસાથી અને ગુજરાતના પુરુષાર્થથી શોધખોળ થાય અને તેનાં પરિણામ પરભાષાના તાળામાં પૂરાયેલાં રહેવાથી ગુજરાત તેથી વંચિત રહે એ અસ્વાભાવિક સ્થિતિ હતી અને ભારે અન્યાય પણ હતો. ગુજરાતનો વારસો ગુજરાતને યથાસમય ન મળ્યો તેથી ગુજરાતને ભારે નુકસાન થયું છે. સ્વહિત વિષે પ્રજા બેદરકાર ન હોત તો લોકોએ પહેલેથી સરકાર પાસે અને પોતાના સાક્ષરો પાસે આની માગણી કરી હોત. પણ જગ્યા ત્યાંથી સવાર. સાક્ષરરત્ન કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ જેવાઓએ પોતાની શોધખોળ ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ કરી સ્વભાષાનું ઋણ ઉતાર્યું છે, પણ અત્યાર સુધી જેટલી શોધખોળ પૂરોપૂર્ણ બાપામાં થઈ છે તે ગુજરાતીમાં લાવવાની ભારે જરૂર છે. દેશના સર્વાંગીણ ઇતિહાસમાં તેનું મહત્ત્વ નક્કી કરી તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી તે દ્વારા કેળવણી રાષ્ટ્રીય થાય અને સાર્વત્રિક સંસ્કારિતા વધે.

આવું કામ કરવા માટે વિપુલ સાધનોની આવશ્યકતા છે એ કહેવાની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં એવા અનેક લક્ષ્મીપુત્રો પડેલા છે કે જેઓ ધારે તો એકલા જ બધી સાધનસામગ્રી પૂરી પાડે. પણ તેમને આ બાબતમાં રૂસ પડતાં હજી વાર છે, અને તેથી પ્રજાકીય ઉત્સાહ ઉપર આધાર રાખી રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સ્થાપે જ છૂટકો છે.

ઈતિહાસની કસોટી.

‘ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન થાય છે’ એ સર્વવિશ્રુત વચનનો કાંઈ અર્થ હોય તો તે એટલો જ છે કે ગમે તે દેશ અથવા કાળ લો, મનુષ્યસ્વભાવ બધે સરખો જ હોય છે, અને તેથી જ સમાન પરિસ્થિતિમાં માનવી ઘટનાનો પ્રવાહ સમાન સ્વરૂપનો હોય છે. આ તત્ત્વ આમ સાદું તથા સુલક્ષ્ણ દેખાય છે, છતાં ઇતિહાસના અનેક જટિલ પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવાની એની શક્તિ અમોઘ છે. ઇતિહાસવેત્તાઓએ હજી એ તત્ત્વનો પૂરો ઉપયોગ કર્યો નથી. આ તત્ત્વ જેને ગળે ઉતર્યું છે તે ઇતિહાસનું રહસ્ય સામાજિક માનસશાસ્ત્રના

સિદ્ધાન્ત ઉપરથી નક્કી કરવા માંડે છે. ઘણા વીર પુરુષો અને મુત્સદ્દીઓ ઇતિહાસ વાંચ્યા વગર ઇતિહાસ નિર્માણ કરી શક્યા છે એનું કારણ પણ મનુષ્યસ્વભાવ—સમાજનો સ્વભાવ—બરાબર પારખવાની તેમની શક્તિ જ છે.

*

*

*

મનુષ્યસ્વભાવ બધે સરખો છે એ મુખ્ય તત્ત્વ સ્વીકાર્યા પછી બીજી એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તે એ છે કે આ ધરતી ઉપર જે અનેક માનવવંશ છે તે દરેકનો પોતાનો વિશિષ્ટ સ્વભાવ એવું કંઈક હોય છે. તે સ્વભાવ જાણી લઈએ ત્યારે જ તે વંશના ઇતિહાસનું રહસ્ય આપણી આગળ પ્રકટ થાય છે. એ સ્વભાવ નહિ જાણવાથી અર્થનો અનર્થ કેમ થાય છે તે જોવું હોય તો કેટલાક યુરોપીય ગ્રંથકારોએ શ્રીરામચન્દ્રના પાવન ચરિત્રને જે મૃણુરુપદ સ્વરૂપ આપ્યું છે તે જોવું. વિન્સેન્ટ સ્મિથે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં અનેલા પ્રાચીન બનાવો મહાપ્રયાસથી આપણને એકત્ર કરી આપ્યા છે, પણ તે ઇતિહાસકાર હિન્દુસ્તાનના આર્યવંશની મનોરચના સાથે યથાર્થ પરિચય નથી કરી શક્યો અને તેથી તેણે કાઢેલાં અનુમાન દૂષિત છે.

*

*

*

કાઠી પણ વંશનો ઇતિહાસ તે જ વંશનો વારસો જેમને મળ્યો છે એવા લોકોમાંથી બહુશ્રુત અને નિષ્પક્ષ લોકોએ લખવો જોઈએ. પોતાના પૂર્વજોએ લખી રાખેલી વસ્તુઓનો અર્થ કેવી રીતે બેસાડવો એની કુચ્છી પરંપરાને લીધે એમના હાથમાં આવેલી હોય છે. જે વંશમાં શુદ્ધ ઇતિહાસ લખેલો હોતો નથી તેની પણ મહાન રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓમાં, તે વંશની દૃષ્ટિએ લાગતું રહસ્ય પરંપરાથી તે વંશમાં ચાલતું આવેલું હોય છે. શાસ્ત્રીય તર્ક કરતાં આ પરંપરાને વધારે કિંમત આપવી ઘટે છે, તેનું જ પ્રામાણ્ય બલવત્તર ગણવું જોઈએ.

*

*

*

આપણા જૂના સાહિત્યમાં ઇતિહાસ છે, પણ તે ઐતિહાસિક વૃત્તિથી લખેલો નથી. એકાદ ધર્મતત્ત્વ (Philosophy of History) લોકોના મન ઉપર ઠસાવવા માટે ઐતિહાસિક વસ્તુનો આધાર લેવામાં આવે છે. સર્ગશ્ચ પ્રતિસર્ગશ્ચ વંશો મન્વન્તરાણિ ચ । આ લક્ષણુ પ્રમાણુ પુરાણોમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી માંડીને વર્તમાનકાળ સુધીનો ઇતિહાસ હોય છે, છતાં ધાર્મિક બોધ એ જ પુરાણોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. પદ્મપુરાણ કહે છે :
તેમ પુરાણે ધર્મનિશ્ચયઃ ।

*

*

*

આપણા સાહિત્યની બીજી વિશેષતા એ છે કે આપણા પૂર્વજો રહસ્ય-

મય બનાવો સરળ અથવા પ્રગટ ભાષામાં લખતાં નહોતા. તેઓ વક્રોક્તિ-
માર્ગનિપુણ હતા. ઉપનિષદમાં કહ્યું કે પરોક્ષપ્રિયાં ઇવં હિ દેવાઃ પ્રત્યક્ષદ્વિષઃ।

*

*

*

આપણા પ્રાચીન ગ્રંથકારોની ત્રીજી વિશેષતા એ છે કે અનિષ્ટ અથવા
દુઃખદ વાતનું સ્વરૂપ ઢાંકી દેવું અથવા બદલી નાખવું. ધર્મને અર્થે અથવા
ક્રોધ પણ ઉદાત્ત તત્ત્વને અર્થે પ્રાણ અર્પણ કરનાર વ્યક્તિનો અન્ત દુઃખદ
થયો એમ તેમનાથી કહેવાતું નથી. અન્તકાળે શંખચક્રગદાપદ્મધારી વિષ્ણુ
અથવા મહાદેવ આવીને જરૂર તેનો ઉદ્ધાર કરવાના. હરિશ્ચન્દ્રની કથા લો
કે ગજેન્દ્રની, માકેડેયની લો કે વ્યાધની, મીરાંબાઈની લો કે શિબિરાબ્તની.
આવા પરિવર્તનને અંગ્રેજી સાહિત્યકાર ‘Poetic justice’ કહે છે.

*

*

*

સંસ્કૃત ધાર્મિક સાહિત્યમાં બૌદ્ધમાર્ગ પ્રબળ કેમ થયો એનો કશો
ઉલ્લેખ શોધ્યો નહિ. જડે, પણ કુમારિલ, શંકરાચાર્ય વગેરેએ બૌદ્ધ
ધર્મનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે કર્યો એનાં જ માત્ર રસપૂર્ણ વર્ણનો મળી
આવશે.

‘માન સાંગાવા જનાંત વ અપમાન સાંગાવા મનાંત’

આ ધરગયુ કહેવતનો અમલ બહુ પ્રાચીન કાળથી આપણે કરેલો
જણાય છે. સોમનાથ, વલ્લભીપુર, પાટલિપુત્ર, વિજયનગર વગેરે શહેરોનો
નાશ કેવી રીતે થયો એની વિચિત્ર દંતકથાઓ ઉપરથી એ જ તત્ત્વ
સિદ્ધ થાય છે. પ્રાચીન ગ્રીક અને રોમન લોકોએ પણ એ જ તત્ત્વોનો
છૂટથી ઉપયોગ કરેલો એવું સિદ્ધ થાય છે.

*

*

*

પ્રાચીન સાહિત્યની આ વિશેષતાઓ ધ્યાનમાં લઈને અને આર્ય
જાતિના સ્વભાવની કસોટી હાથમાં રાખીને આપણે પ્રાચીન ઇતિહાસ પારખીએ
તો ઘણી ઐતિહાસિક ગૂઢ ઘટનાઓના રહસ્યભેદ ખુલવાનો સંભવ છે.

સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર

વૃક્ષો પોતપોતાની જગ્યાએ જ રહે છે, પણ વાયુ વૃક્ષોનાં ખીજને
એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હડાડી જાય છે. ફૂલ પોતાની જગ્યાએ જ
રહે છે, પણ પતંગીઆનાં પગને ફૂલના જે પરમાણુ ચોટી રહે છે તે વડે
હરહરનાં ફૂલોમાં રહેલાં પુકેસર અને સ્ત્રીકેસરનો સંયોગ થાય છે અને એવી

રીતે પુષ્પસ્થિતો વિસ્તાર થાય છે. માનવી સંસ્કૃતિનું પણ એમ જ છે. મનુષ્યની અંદર બન્ને વૃત્તિ જોવામાં આવે છે—સ્થાવર તથા જંગમ. સ્થાવર માણસો હોય છે તેઓ એક જ જગ્યાએ રહે છે. તેઓ પોતાની જાત પૂરતો જ વિચાર કરે છે. તેમની અંદર સંસ્કૃતક વૃત્તિ હોય છે. સ્થાવર લોક પુરાણપ્રિય હોય છે, શાન્તિના ઉપાસક હોય છે. જંગમ લોક એમનાથી તદ્દન ઉલટા હોય છે. એમનામાં સ્થિરતા નથી હોતી. ગમે તેટલો લાભ થતો હોય તોપણ જંગમ માણસ એક સ્થાનને પકડીને બેસવાનો નહિ. સ્થાવર મનુષ્યનો ધંધો ખેતી છે, જંગમ મનુષ્યનો ધંધો શિકાર અથવા પશુપાલન છે. શિકાર એ જંગલી સ્થિતિ છે, પશુપાલન એ તેનાથી સુધરેલી સ્થિતિ છે. સ્થાવર તેમજ જંગમ બન્ને વૃત્તિઓ ધર્મ-નિર્મિત છે. ઉભયની મારફત ધર્મનો હેતુ જ કૃણીભૂત થતો હોય છે. આ તત્ત્વને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃતિઓનું અધ્યયન કરીશું.

જગતમાં મુખ્ય ત્રણ સંસ્કૃતિઓ જોવામાં આવે છે: મુસલમાની, ખ્રિસ્તી તથા હિન્દુ. આ સંસ્કૃતિઓને અમે ધર્મનાં જ નામ આપ્યાં છે, છતાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિ એ બેનું નિત્યસાહચર્ય હોય છે જ એવું નથી. આટલું લક્ષમાં રાખીશું તો અહીં રજૂ કરેલા વિચારોમાં ગોટાળો છે એવો ભાસ થવાપણું નહિ રહે.

મુસલમાની સંસ્કૃતિ આરબ લોકોના તંબુઓમાં નિર્માણ થઈ અને ઘોડાની પીઠ પર તેનો વિસ્તાર થયો. જ્યાં જ્યાં ઘોડો પહોંચી શક્યો ત્યાં ત્યાં મુસલમાની સંસ્કૃતિ ગઈ. પ્રત્યેક જન્મ જે પ્રમાણે એ વ્યક્તિઓના સંયોગ વડે થાય છે તેમ સંસ્કૃતિનું પણ છે. મુસલમાની ધર્મના અરબી વીર્યનો ઇરાની સંસ્કૃતિની સાથે સંયોગ થયો અને ઇસ્લામી સંસ્કૃતિ નિર્માણ થઈ.

હવે ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ જોઈએ. ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનો જન્મ ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારા ઉપર થયો છે અને એનો પ્રસાર સમુદ્રના દેહ ઉપર ફરનારી નૌકાઓ મારફત થયો છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના તત્ત્વને ઓક સંસ્કૃતિનું પોષણ મળ્યું અને આગળ જતાં રોમન સંસ્કૃતિના અખાડામાં શીખીને એ તૈયાર થયો. ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિની ઉપર માતાપિતાના કરતાં ગુરુના શિક્ષણનું પરિણામ અધિક થયેલું દેખાય છે. જ્યાં જ્યાં નૌકાની ગતિ છે ત્યાં ત્યાં આ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર થયેલો છે.

ત્રીજી સંસ્કૃતિ હિન્દુઓની. મુસલમાની સંસ્કૃતિનું ચિત્ર તંબુની પાસે ઘોડો બાંધીને અંતાવી શકાય, ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનું ચિત્ર સમુદ્રનાં મોજાંની ઉપર ડોલતી નૌકાથી વ્યક્ત કરી શકાય, ત્યારે હિન્દુ સંસ્કૃતિનું ચિત્ર વટવૃક્ષની

નીચે એકાદ ઝુંપડીની નજીક ગાય બાંધીને દર્શાવી શકાય. આર્યધર્મનો દ્રાવિડી ઇત્યાદિ સંસ્કૃતિની જોડે વિવાદ થયો તેમાંથી હિન્દુ સંસ્કૃતિ નિર્માણ થઈ છે.

ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરવા સારું હોડી છે, મુસલમાની સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરવા સારું થોડો છે; હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરનાર કોણ છે ? જંગલો સાજ કરીને ખેતી અને શહેરો સ્થાપન કરનારા આર્યોએ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો થોડોધણો વિસ્તાર કર્યો ખરો, પણ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર કરનારો ખરો પ્રસારક તો ઝુંપડીની ઉપર ઉગેલી ટુંબડીનું જ બિલાપાત્ર બનાવી શરીર ઉપર ઓઢલાં વસ્ત્રોને લાલ માટીમાં રંગીને 'ન ધનેન ન પ્રજયા ત્યાગનૈકેન અમૃતત્વમાનશ્ચઃ' કહી ધર્મ અને અમૃતત્વનો ખ્યાલો સંસારને પાવા ચાલી નીકળનારો સર્વસંગપરિત્યાગી પરિત્રાજક છે. આ માર્ગનો આદ્ય પરિત્રાજક તો ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં જ વિચર્યો, પણ એના શિષ્યો 'અક્ષોધેન જિને ક્ષોધમ્' બોલતા આખા યુરેશિયાને વ્યાપી વળ્યા.

વિવિધતા એ સૃષ્ટિનો મૂલમન્ત્ર છે. એક જ સંસ્કૃતિનો પ્રસાર આખા જગતમાં થાય એવી ઇતિહાસવિધાતાની ઇચ્છા નથી. વિવિધતાને વિષે એકતાને પ્રસ્થાપિત કરવી એમાં જ પ્રભુનો આનન્દ રહેલો છે.

જેને એકાંગી સાક્ષાત્કાર થયો છે તેને આ તત્ત્વ સમજાતું નથી, અને એટલા માટે જ પોતાના જ તત્ત્વનું સાર્વભૌમત્વ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એ બહાર પડે છે. આ પ્રચારક વળી હમેશાં નિઃસ્વાર્થી જ હોય છે એવું પણ નથી. વૃત્તન તત્ત્વપ્રાપ્તિનો પુત્રોત્સવ સમાન આનન્દ પેટમાં સમાવી ન શકાયો ત્યારે મુસલમાની ધર્મ સારી આલમમાં ફેલાવવાને ઇસ્લામી ધર્મવીર આગળ આવ્યા. આસપાસની જંગલી જાતિઓને મુસલમાની ધર્મની હુચ્ચતા રહેજમાં ગમી ગઈ અને તેઓ તેમાં ભળી ગયા. ખીજી તરફથી મુસલમાનોએ ઇરાની સંસ્કૃતિનો સ્વીકાર કર્યો. પણ મુસલમાની ધર્મને આલમગીર (સાર્વભૌમ) બનાવવો હોય તો હિન્દુ અને ખ્રિસ્તી એ પૂર્વ અને પશ્ચિમના છેડા સાચવીને રહેલી બે સંસ્કૃતિઓ ઉપર પણ જય મેળવવો જ જોઈયે. તે વખતના મુસલમાની સમાજનો જેટલો દુરાનમાં વિશ્વાસ હતો તેટલો જ તલવારમાં પણ હતો. અને ભોગજોજો હિન્દુસ્તાન અને યુરોપ બન્ને ઢેકાણે આ જ અરસામાં સંઘસક્તિ નાશ પામી ચુકી હતી. યુરોપમાં નાનાં નાનાં રાષ્ટ્રો એકબીજાની જોડે લડી મરતાં હતાં અને હિન્દુસ્તાનમાં અનેક જાતિઓ અને અનેક રાજવંશો 'હું મોટો કે તું મોટો' કહીને માંહોમાંહે ઢલહ મચાવી રહ્યાં હતાં. સ્વાભાવિક રીતે જ સાહસિક મુસલમાનોને દુરાન, તલવાર અને વ્યાપારનો પ્રસાર કરવો સહેલો થઈ પડ્યો. મુસલમાનોએ સ્પેનના અંતરમાં અલ્હમ્બા (લાલમહાલ) ચડ્યો. અને આગ્રામાં તાજમહાલ તાજમહાલ બંને ગમે તેવો મુન્દર રહ્યો, તોપણ છેવટે તો એ એક કબર જ.

મુમતાજમહાલ બેગમને જ નહિ, પણ સાથે મુસલમાની સંસ્કૃતિના વિસ્તારને પણ એના ગર્ભમાં દૃઢતાવવામાં આવ્યો.

યૂરોપમાં તો ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રસાર ખૂબ જ થયો હતો, પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનું નમ્ર નીતિશાસ્ત્ર યૂરોપીઅન લોકોને કદાપિ ગળે ઉતર્યું ન હતું. એક ગાલ પર તમાચો પડે કે બીજો ગાલ ધરવાની તૈયારી યૂરોપમાં કોઇ કાળે ન હતી. તેવી સ્થિતિમાં મુસલમાની તલવારનો મારો શરૂ થતાં જ યૂરોપમાં રહેલી ક્ષાત્રવૃત્તિ બેરમાં આવી અને શાર્લમાન રાજાના વખતથી માંડીને મુસલમાની સત્તાને ધકેલી ધકેલીને યૂરોપની બહાર હાંકી મેલવાનો પ્રયત્ન આજની ધડી સુધી ચાલુ રહ્યો છે. હવે તો મુસલમાની સંસ્કૃતિને યૂરોપની બહાર હાંકી મેલીને જ યૂરોપીઅન રાષ્ટ્રો સન્તોષ માની નીચેને બેસશે એવો તાલ દેખાતો નથી. આફ્રિકા ખંડમાં ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન એ બન્ને ધર્મો પોતપોતાનો વિસ્તાર કરવા મથી રહ્યા છે. તેમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના કરતાં મુસલમાની ધર્મને અધિક સફળતા મળે છે એથી ખ્રિસ્તી લોકોને બહુ જ દુઃખ થાય છે. ધણાખરાં મુસલમાન રાષ્ટ્રોને તો યૂરોપની પ્રજાઓ આજ વ્યાપી વળી છે. આને પરિણામે કોઇ ને કોઇ કાળે મુસલમાની રાષ્ટ્રો શરીથી સંજીવન થઇને ખ્રિસ્તી રાષ્ટ્રોની ઉપર હલ્લો કર્યા વિના રહેવાનાં નથી. આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિર્દય નિયમના સકળમાં પકડાયેલી આ બે સંસ્કૃતિઓ ક્યાં સુધી આમ લડતી જ રહેશે એ કહી શકાય એમ નથી. ઉત્સાહના પ્રથમ જ્વેશમાં આખા જગતને છતવા નીકળી પડેલી મુસલમાની સંસ્કૃતિને યૂરોપમાં જેમ શેહ મળી અને તેનો ગર્વજ્વર ઉતર્યો તે જ પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનમાં મુસલમાની સત્તાને શીખ અને મરાઠા તરફથી જળપ્રેરો વિરોધ થયો અને અહીં પણ મુસલમાની સંસ્કૃતિનું અભિમાન હરાયું. ‘દાં તો મુસલમાન થાઓ મહિ તો મરવાને તૈયાર થાઓ’ એવી ઝતુની ઉક્તિ શાન્ત પડી અને ‘તમારા ધર્મ’ તે તમે પાળો, અમારો ધર્મ’ તે અમે પાળીશું’ એ હિન્દુ ધર્મમાં રહેલું સ્વધર્મરહસ્ય મુસલમાનોને સારી પેઢે સમજાયું.

ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ખરેખર જોઈએ તો લડાઈને સ્થાન જ નથી. મુસલમાની ધર્મમાં ધર્મપ્રસારને અર્થે લડવું એ પુણ્યપદ માન્યું છે, એટલું જ નહિ પણ એને કર્તવ્ય માન્યું છે. હિન્દુ ધર્મ વચ્ચે માર્ગ સ્વીકારે છે. હિન્દુ ધર્મમાં ધર્માતુલ્ય રક્ષણ કરવા સારૂ યુદ્ધને વિહિત માન્યું છે. આત્મરક્ષણ સારૂ કે ધર્મરક્ષણ સારૂ કરવાના યુદ્ધને હિન્દુ ધર્મ ચદ્ધચ્ચા ચોપપન્ન સ્વર્ગદ્વારમપાવૃત્ત માને છે.

‘That thou mayest injure none, dove-like be.
And serpent-like that none may injure thee.’

આ બાઇબલના વચનમાં હિન્દુ તત્ત્વ યથાસ્થિત વર્ણવાયું છે. હિન્દુ લોકોએ પોતાના બચાવનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ વેર વાળવાની બુદ્ધિ એમને કદાપિ સહી નથી; અને તેથી જ આજ હિન્દુમુસલમાન એકત્ર રહેવાની સકલતા કલ્પનામાં આવી શકે છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અર્થપ્રધાન છે. હિન્દુમુસલમાન સંસ્કૃતિઓએ જીવનની આર્થિક બાબત તરફ લક્ષ જ ન આપ્યું. તેના પ્રાચીન તરીકે એકે અને આજ પ્રાશ્ચાત્ય સત્તાના પાશમાં સપડાવું પડ્યું છે. જીવનને પરિપૂર્ણ કરવું હોય, પારમાર્થિક સાથે ઐહિક કલ્યાણ સાધવું હોય, તો શ્રીવેદવ્યાસ કહી ગયા છે તેમ

ધર્માર્થકામા: સમમેવ સેવ્યા: ।

આપણે તેમાંના એક અંગ પ્રત્યે દુર્લક્ષ કર્યું. આપબુશીથી જે અંગનું આપણે અનુશીલન કર્યું નહિ તેનું અનુશીલન પરામવ અને પારતંત્ર્યની કઠાર શાળામાં ધધરે આપણી પાસે કરાવ્યું. પેન-ધસ્લામિકો બંધે ગમે તે કહે, પણ મુસલમાની સંસ્કૃતિમાં જહાંગીર બનવાનો મોહ હવે રહ્યો નથી. હિન્દુઓએ જેમ વેરની બુદ્ધિ ન રાખતાં પોતાના બચાવ પૂરતો જ વિરોધ કર્યો તે પ્રમાણે આજે હિન્દુમુસલમાને એક થઈને સાત્ત્વિક વૃત્તિ વડે અને આત્મિક બળ વાપરીને આ અર્થપરાયણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો વિરોધ કરવો જોઈએ. તેમનો મદ પણ પરમેશ્વર ઉતાર્યા વિના રહેનાર નથી.

આ જંગમ સંસ્કૃતિનો ત્રીજો નમૂનો હિન્દુ ધર્મમાંથી જ નીકળેલો બૌદ્ધ ધર્મ છે. આ ધર્મને પણ સાર્વભૌમ થવાની પ્રથમથી જ લાલસા હતી, પણ એનાં સાધનો સૌમ્ય અને સાત્ત્વિક હતાં એથી તેના વિસ્તાર કિંવા સંકોચની અંદર રક્તપાતની આવશ્યકતા ન દેખાઈ. આ ધર્મમાં સત્યનો જોડલો અંશ છે તેનો આપોઆપ પ્રસાર થાય છે અને બ્રામક કલ્પનાઓ કે અહંકાર તળીએ ઢરી રહે છે. જેમ સમુદ્રમાંના શુદ્ધ પાણીની વરાળ બનીને આકાશમાં હડી જાય છે અને ખાંડ મીઠું નીચે પડ્યું રહે છે તે પ્રમાણે બૌદ્ધ ધર્મનું આજ મુધી થતું આવેલું છે. હિન્દુસ્તાન જ સર્વ ધર્મોનું મોસાળ છે. ધર્મોની વ્યવસ્થા કરવાની શક્તિ હિન્દુસ્તાનમાં રહેલી છે. હિન્દી સંસ્કૃતિમાં જંગમ કરતાં સ્થાવર તત્ત્વ વિશેષ છે, અને મુખ્ય વાત તો એ છે કે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં અહંકાર નથી. સર્વ સંસ્કૃતિઓના સમન્વયનો પ્રથમ પ્રયોગ પરમેશ્વર હિન્દુસ્તાનમાં નહિ કરે તો બીજે ક્યાં જઈને કરશે ?

ઐતિહાસિક કલ્પનાતરંગ

મહાભારત યુદ્ધ થયું તેનો કાળ અને મહાભારત ગ્રંથ લખાયો તેનો કાળ એક નથી. મહાભારત યુદ્ધનો દાળ નક્કી થઈ શકે, પણ મહાભારત તો ત્રણ વાર નવેસરથી લખાયું છે, તેનો કાળ કેવી રીતે નક્કી કરી શકાયે? હાલમાં જે મહાભારત આપણને મળે છે તેની શરૂઆતમાં સર્પસત્રની કથા આવે છે. એ મૂળ મહાભારતમાં હતી કે પાછળથી દાખલ થઈ છે, એ આપણને કોણ કહેશે? મહાભારતની શરૂઆતમાં સર્પસત્રની કથા જે રીતે આવી છે તે રીત બહુ જ મહત્વની છે. જર્મન યુદ્ધની વખતે નેપોલિયનના યુદ્ધનું સ્મરણ થાય અને કોઈ ઇતિહાસકાર નેપોલિયનનું ચરિત્ર લખે એ પ્રમાણે મહાભારત લખાયેલું દેખાય છે.

આર્ય અને નાગ લોકો વચ્ચે મહાન વિગ્રહ થયો, અને પક્ષ ક્ષીણ થયા અને માંડમાંડ સન્ધિ કર્યો. એવે વખતે મહાભારત યુદ્ધનો ઇતિહાસ ગ્રંથવાની કોઈ બ્રાહ્મણને ઇચ્છા થઈ હોય એમ જણાય છે. નાગ અને આર્ય લોકોના વિગ્રહનું વર્ણન મહાભારતમાં એટલું બધું તાબું દેખાય છે અને નાગ લોકોના ત્રાસનું વર્ણન કવિકલ્પનાથી સુંગારિત હોવા કરતાં એટલું બધું આબેહૂબ વર્ણવેલું દેખાય છે કે તે ભૂતકાળનો ઇતિહાસ નથી પણ વર્તમાનકાળનો ચિતાર છે એવી જ છાપ મન પર પડે છે.

મહાભારતમાં વર્ણવેલા નાગ લોક આપણે હમેશાં જોઈએ છીએ એવા પૂંછડાવાળા સર્પ નથી, પણ તેઓ નાગપૂંજ એક માનવજાતિ જ હશે એવી કલ્પના રહેજે રહુરે છે. તેઓ કાશ્મીર તરફથી આવ્યા હશે અથવા અફઘાનિસ્તાનમાંથી આવ્યા હશે. તેમનો રાજા તક્ષક હતો. એને તક્ષક શા માટે કહેતા હશે? તક્ષ એટલે લાકડામાં કે પથ્થરમાં કોતરીને મૂર્તિ ઘડવાનું કામ. શું આ તક્ષકે આ દેશમાં મૂર્તિ ઘડવાની કળા દાખલ કરી હશે? અને એમ હોય તો મૂર્તિપૂજની પ્રથા પણ આ નાગ લોકોએ જ આ દેશમાં શરૂ કરી હશે, એવી કલ્પના થાય છે.

આર્ય લોકોના વૈદિક ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા નથી. હિન્દુસ્તાનની વાયવ્ય સરહદ ઉપરની રાજધાની તક્ષશિલા મૂર્તિકામને માટે પ્રખ્યાત હતી. શું એના તક્ષક સાથે કંઈ સંબંધ હશે?

તક્ષક લોકો આ દેશમાં કેવી રીતે આવ્યા? મહાભારત યુદ્ધ પછી આર્ય લોકો ક્ષીણ થઈ ગયા હતા. સમાજ દુર્બળ અને શિથિલ થયો હતો. બ્રાહ્મણ કંટાળીને ખાલિયા, સીરિયા, એસીરિયા, ટ્રાય તરફ દેશાન્તર કરી ગયા હશે. સમાજમાં જૂની વ્યવસ્થા ટકવી મુશ્કેલ થઈ પડી હશે. બ્રાહ્મણોની

પ્રતિષ્ઠા પહેલાંના જેવી ક્યાંથી હોય? શ્રીકૃષ્ણ ગયા પછી તેમના દીકરાઓએ બ્રાહ્મણોની કરેલી મરકરી અને મેળવેલો શાપ અને પરિક્ષિતે શમીકનું કરેલું અપમાન પણ એવી જ જાતનાં હોવાં જોઈએ. મહાભારતકારે એનું સ્વરૂપ બહુ સૌમ્ય કર્યું છે, તોયે ધ્યાનસ્થ ઋષિને મારો શિકાર ક્યાં ગયો છે એમ પૂછનાર રાજાની ધૃષ્ટતા છૂપી રહેતી નથી. બ્રાહ્મણો પણ ઓછાં બગડેલા હશે એમ માનવાનું કારણ નથી. શમીકના દીકરાએ આર્યદ્રોષી તક્ષક રાજાને પરિક્ષિતનો નાશ કરવાને પ્રેર્યો, અને કશ્યપ બ્રાહ્મણે તક્ષક પાસેથી લાંચ આપને રાજાનું રક્ષણ કરવાનું પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું.

રુરુ જેવા કેટલાક બ્રાહ્મણો નાગ જેવા પરદેશી લોકોનો આ દેશમાંથી નાશ કરવા કૃતનિશ્ચય હતા, અને કેટલાક ભાવિને ઓળખી નાગ લોકો જોડે સ્નેહસંબન્ધ તેમજ શરીરસંબન્ધ બાંધવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. મહાભારતમાં નિર્વિપ નાગ અને ઝેરી નાગ એવો ભેદ પાડવામાં આવેલો છે. વાસુકિ, અનન્ત વગેરે નિર્વિપ હતાં. ઝેરી નાગોનો આગેવાન તક્ષક હતો. એનો અર્થ શો હશે? આર્ય લોકોની સંસ્કૃતિ સ્વીકારીને આર્ય લોકો જોડે ભળવા જેઓ તૈયાર હતા તેઓ નિર્વિપ, અને જેઓ આર્યોનો વિરોધ કરી તેમના ઉપર રાજ્ય ચલાવવા માગતા તેઓ ઝેરી, એવો અર્થ તો નહિ હોય? નાગ લોકોનું રાજ્ય થયું ત્યારે આવા પક્ષ પડે એ સ્વાભાવિક છે. એમ હોય તો હાલની ભાષામાં રુરુ નંશનાલિસ્ટ કે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ કહેવાય. આસ્તિક મોડરેટ સુધારક ગણાય. તક્ષક એ સામ્રાજ્યવાદી અને શેપ-વાસુકિ એ ઉદારમતવાદી અથવા નિર્વર્ણી કે સ્વપરશન્ય કહી શકાય. પરસ્પરભિન્ન એ જાતિઓનો સંયોગ થાય ત્યારે આવા ચાર પક્ષ પડવા સ્વાભાવિક છે.

નાગ લોકો કુટિલનીતિમાં પ્રવીણ હોવા જોઈએ. તક્ષકે કશ્યપને લાંચ આપીને તેને પાછો વાળ્યો એ વિધાનનો જરા વ્યાપક અર્થ કરવો જોઈએ. પોતાનું અપમાન સહન ન થવાથી બ્રાહ્મણોએ તક્ષક સાથે પર્યન્ત રચ્યું હશે અને તેથી જ પરિક્ષિતને એકડંડીઆ મહેલમાં, એટલે કે જેની આસપાસ પાણીની ખાઈઓ હોય એવા શહેરમાં અથવા કોઈ ખેટમાં ભરાઈ જવું પડ્યું હશે. પરિક્ષિતનો આ ગઠ દુર્જય હતો; તેથી તક્ષક છળકપટથી ફળ વગેરે વેચનારને વેષે પોતાના સાથીઓને લઈને શહેરમાં ઘૂસ્યો હશે અને તેણે રાજાનો વધ કર્યો હશે.

આ નાગ લોકોનું રાજ્ય કેટલાં વરસ ચાલ્યું અને તેનો વિસ્તાર કેટલો હશે તે આજે કહી ન શકાય. નાગપૂજા આજે હિન્દુસ્તાનમાં ચાલતી નથી, પણ એક કાળે તે સાર્વત્રિક હતી એમાં શંક નથી. નાગપૂજા કાશ્મીરમાં હતી તેમજ બંગાળમાં હતી અને રામેશ્વર તરફ પણ હતી. તે ઉપરથી એમ

લાગે છે કે કાં તો નાગ લોકોનું સામ્રાજ્ય વૈભવશાળી હશે અથવા તો નાગ લોકોમાં ‘ missionary zeal ’ અથવા વટલાવવાની વૃત્તિ ખૂબ હશે. આ ખીજું અનુમાન વધારે બંધાયેલું છે, કેમકે બંગાળમાં નાગપૂજક લોકોએ શિવપૂજક લોકોનું ધર્માન્તર કરાવેલા સાર છળ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. ત્યાં મનસાદેવીની જે વાર્તા છે તેની અંદર નાગ લોકોની મનસાદેવીએ એક શિવ-પૂજકનો અનેક રીતે છળ કર્યો છતાં તેણે પોતાનો ધર્મ છોડ્યો નહિ; પણ આખરે મનસાદેવીનું સત્ય વધારે હોવાથી શિવપૂજકને હાર ખાવી પડી.

આજે વર્ષમાં નાગપૂજને માટે એક દિવસ ખાસ રાખેલો છે. આ વ્યવસ્થા કેવી રીતે દાખલ થઈ હશે ? નાગ લોકોનું સામ્રાજ્ય જમ્યું ત્યારે પોતાની સત્તાના ઘોતકે તરીકે બધાએ વરસમાં એક દિવસ નાગપૂજ કરવી જ જોઈએ એવો નિયમ કરવામાં આવ્યો હશે; અથવા તો નાગપૂજક લોકોનો પરાભવ કર્યા પછી દેવનું ખીજ કાઢી નાખીને કાયમની સુલેહ કરવા માટે આપેલો તત્ત્વ ઉપર આર્ય રાજાઓએ નિયમ કર્યો હશે કે દેશમાં કોઈએ નાગપૂજ કરવી નહિ—માત્ર નાગપંચમીને દિવસે નાગની પૂજ થાય, અને તે બધા તરફથી કરવામાં આવે.

સર્પસત્રનું આખ્યાન એ આર્ય અને નાગ વચ્ચેનો મહાન વિગ્રહ સૂચવે છે. ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન વચ્ચે કુઝેડ નામનાં જે ધર્મયુદ્ધો થયાં તેને પ્રેરનાર ખીટર ધી હર્મિટ જેમ દરેક ખ્રિસ્તી રાજા પાસે જોઈને તેને ઉરકેરતો તેમ વેદાનુયાયી ઉત્તરે જનમેજયને ઉરકેર્યો હશે. જનમેજયે સર્પસત્ર (war of extirpation) શરૂ કર્યો અને સંખ્યાબંધ નાગ લોકોનો નાશ થવા લાગ્યો. હિમાલય અને તિબેટ તરફ રહેનાર દેવ લોકોનો રાજા ઇન્દ્ર આર્ય લોકોનો જૂનો મિત્ર હતો. તેની જોડે તક્ષકે સન્ધિ કરી. તક્ષકને એમ થયું કે જનમેજય ઇન્દ્રની સામે થવાનો નથી. જનમેજયે વિચાર કર્યો કે જે શત્રુને આશ્રય આપે છે તેને પણ શત્રુ જ લેખવો જોઈએ. ઇન્દ્ર ગભરાયો. નિર્વિષ નાગો ગભરાયા. નાગો જોડે સહકાર કરવા ઇચ્છનાર બ્રાહ્મણો વચ્ચે પડ્યા. તેમણે જનમેજયને કહ્યું, કોઈનો સર્વનાશ કરવો એ આર્યની નીતિ નથી. નાગ લોકોનો ઘણો ક્ષય થયો છે, ઝેરી નાગ લગભગ બધા મરી ગયા છે, હવે એમને જવા દો. નાગ લોકોને હવે રહેવા દો. આ સન્ધિકારી બ્રાહ્મણોનો આગેવાન આસ્તિક હતો. તેનો પિતા બ્રાહ્મણ હતો અને તેની મા નાગપૂજક હતી. પોતાની વિદ્વત્તાને તપશ્ચર્યાથી તે બ્રાહ્મણોનો આગેવાન થઈ પડ્યો હતો. જનમેજયે જોયું કે આસ્તિકની સલાહ પડતી ન મુકાય. તેણે સર્પસત્ર બંધ કર્યો.

કદ્દ અને વિનતાની વાર્તાનું રહસ્ય પણ આવું જ કંઈક હોવું જોઈએ. વિષ્ણુઉપાસના ક્યારે શરૂ થઈ એ જો નક્કી થાય તો વખતે એવું પણ સિદ્ધ થઈ જાય કે આર્ય અને નાગ વચ્ચેનો ઝગડો વિષ્ણુપૂજાથી મટી ગયો, કેમકે વિષ્ણુને લીધે ગરુડ અને સર્પ વચ્ચેનો વિગ્રહ મટી ગયો. તેથી જ શ્રીવિષ્ણુ શેષશાયી છે, અને ગરુડવાહન છે. હિમાલયમાં બદરીનારાયણના રસ્તા ઉપર ગરુડ ભગવાનનું એક ક્ષેત્ર છે. ત્યાં ગરુડની પૂજા હજી ચાલે છે. કાશ્મીરમાં ઘણાં ક્ષેત્રોનાં અનંતનાગ, વેરીનાગ, શિશુનાગ વગેરે નામો છે. એ ઉપરથી શું અનુમાન નીકળી શકે છે એનો ઇતિહાસસંશોધકોએ વિચાર કરવો જોઈએ.

*

*

*

આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં આપણને ઇતિહાસ મળે છે, પણ તે પ્રગટ રૂપમાં નથી હોતો. આપણા પૂર્વજો બધું રહસ્યમય લખતા. તે ઉપરથી ઇતિહાસ કેવી રીતે ઉપજાવવો એ બતાવવા ખાતર આ પ્રયત્ન કરેલો છે. આમાં વર્ણવેલી દરેક બીનાને મહાભારતનો આધાર છે, પણ તેનું રહસ્યોદ્ઘાટન કલ્પનાથી કરેલું છે. ઇતિહાસસંશોધનનું પણ એક શાસ્ત્ર છે. તેના નિયમોને અનુસરીને જ અનુમાનો ટાઢી શકાય. ઉપરનાં અનુમાનોમાં એવું કશું ધ્યાનમાં રાખેલું નથી. ષડા જૂની વાર્તાઓનું રહસ્ય જૂના અને નવા લોકોને શોધતાં આવડે એટલા જ માટે આ પ્રયાસ છે.

એશિયાની સાધના

દક્ષિણ તરફ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણેતરનો ઝગડો કેટલાયે વર્ષોથી ચાલે છે. બ્રાહ્મણો એટલે કોણ એ આપણે જાણીએ છીએ. પણ બ્રાહ્મણેતર જેવો વર્ગ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો? બ્રાહ્મણેતર નામની એક જાતિ તો છે જ નહિ. છતાં બ્રાહ્મણેતરનો પક્ષ ઉભો થયો છે. બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણેતરના સવાલમાં જરાયે ઉતર્યા વગર આપણે દહી શકીએ કે બ્રાહ્મણોનું બ્રાહ્મણત્વનું ભાન અને બીજાથી પોતે અલગ છે એવું પાર્થક્ય એ જ બ્રાહ્મણેતર વર્ગ ઉભો થવાનું એક કારણ છે. બ્રાહ્મણોમાં જાતિનું એ ભાન તીવ્ર હોવાથી જ બીજાઓમાં વિરુદ્ધ ભાવના જાગવા પામી છે.

આજની આપણી એશિયા વિષેની ભાવના એવી જ છે. યુરોપના લોકો ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં અને આમુરી, રાજકારણમાં પ્રવીણ થયા ત્યારથી

તેમણે અંદર અંદર મત્સર અને વેર હોવા છતાં સાધારણ રીતે સારો સંપ જાળવ્યો છે અને યુરોપે બહારના દેશો પર આક્રમણ ચલાવ્યું છે. આ આક્રમણનો ભોગ થઈ પડેલાં લોકોમાં અંદર અંદર ઐક્ય કરવાની વૃત્તિ વહેલી મોડી જાગવાની જ; અને તેથી જ આપણામાં એશિયાના ઐક્યની કલ્પના ફેલાવા લાગી છે. એશિયાના ઐક્યની કલ્પના પાછળ આ એક જ કલ્પના હોય તોપણ તે ઐક્ય સકારણુ તો ગણાય, છતાં કૃત્રિમ તો ખરું જ.

પણ એશિયાનું ઐક્ય 'યુરોપીઅન' લોકોના ઉત્કર્ષ જેટલું આધુનિક નથી. તે બહુ જ જૂનું અને ઉંડું છે. ચીન અને જાપાન, રશિયા અને મધ્ય એશિયા, તુર્કસ્તાન, અરબસ્તાન, ઇરાન અને આપણો હિન્દુસ્તાન એ બધા દેશો વચ્ચે પ્રાચીન કાળથી અનેક રીતે ઐક્ય વણાયેલું છે. પણ તે વખતે યુરોપ જુદું ન હતું. યૂરેશિયા (યુરોપ+એશિયા) એ અખંડ ખંડ હતું, અને આજે તેટલું અખંડ રહ્યું ન હોય તોપણ આખરે તે અખંડ જ થવાનું છે.

કેટલાક લોકોના મનમાં વિચાર આવે છે કે હજી આપણને સ્વરાજ્ય મળ્યું નથી, આપણી મ્યુનિસિપાલિટીઓ પણ આપણા હાથમાં નથી, ઘરના અન્યજ્ઞેને આપણે સમાજમાં ભેળવી શક્યા નથી—એવી સ્થિતિમાં આખા એશિયાનો વિચાર ક્યાં કરવા જાય ? પણ એ આક્ષેપ યોગ્ય નથી. દુનિયાની આજની સ્થિતિનો વિચાર કરી ભવિષ્યનો વિચાર કરતી વખતે દુનિયા સમસ્ત સાથેનો આપણો સંબંધ ધ્યાનમાં લઈ વિચાર કર્યો હોય તો જ આપણને આપણો રસ્તો ખરાબર સૂઝી શકે. વળી આપણે બહારની દુનિયાથી ગમે તેટલા અલગ રહેવા માગતા હોઈએ તોપણ દુનિયા ક્યાં આપણને અલગ રહેવા દે એવી છે ? અને એવી સલતનત સાથે આપણો સંબંધ જોડાયો છે કે જે બિલાડીની માફક એકેએક ઘરનું દૂધ ધી યાખી આવે છે. એટલે આપણો આપણી પડોશના દેશો સાથેનો સંબંધ આજે કંઈ જાતનો છે તેના અને પરિસ્થિતિ જે આપણા કામુમાં આવી જાય તો આપણે કેવો સંબંધ રાખીશું એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ.

કેટલાક લોકો કહે છે કે 'યુરોપીઅન' લોકોનાં અને હિન્દુસ્તાની લોકોનાં હિત વિરોધી હોવાથી બન્ને કોમો ગમે તેટલી લડે, તોપણ બન્નેમાં જીવનના આદર્શ વિષેનો અમુક જાતનો એકમત છે. બન્નેનાં રાજકીય આદર્શ અને સામાજિક કલ્પનાઓમાં વ્યાપક દૃષ્ટિએ જોતાં એશિયાના બીજા દેશો કરતાં સામ્ય અથવા આકર્ષણ વધારે છે. ચીની અને હિન્દી લોકો વચ્ચે સામાજિક એકતા છે તેના કરતાં યુરોપીઅન અને હિન્દી લોકો વચ્ચે વધારે છે. હિન્દુ ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ વચ્ચે જેટલું સામ્ય છે તેટલું

હિન્દુ ધર્મ અને ઇસ્લામ વચ્ચે નથી. રાષ્ટ્રીય કે સામાજિક આકર્ષણો જોત આપણે એશિયાના અનેક દેશો કરતાં યૂરોપ સાથે વધારે નિકટ છીએ. માટે આપણે યૂરોપ સાથે લડીને પણ આપણો સંબંધ વધારવો જોઈએ. એશિયાઈ એકતા એ ભૌગોલિક અથવા પ્રાદેશિક એકતા છે, જ્યારે યૂરોપ સાથેની આપણી એકતા ઉચ્ચ દૃષ્ટિએ જોતાં સાંસ્કૃતિક અથવા જાતીય છે. લાકડીના બે છેડા પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તોપણ લાકડી તો એક જ છે, તે જ પ્રમાણે યૂરોપીઅન અને હિન્દી આદર્શ પરસ્પર વિરોધી હોવા છતાં એક જ આર્ય આદર્શના વંશજો છે.’

આ દલીલમાં વળુદ નથી એમ નથી. યૂરોપની હાલની ‘સંસ્કૃતિ આસુરી છે (રાક્ષસી નહિ) અને હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિ પાછળનો આદર્શ દેવી છે એમ સ્વીકારીએ તોપણ દેવ અને અસુર ભાઈભાઈ છે એ આપણા પુરાણકારોએ જ કબૂલ રાખ્યું છે.

યૂરોપ સાથેનો આપણો સંબંધ પરાણે વધે તથા આપણે યૂરોપ સાથે થોડેલણે અંશે પરિચિત થયા. ઇસ્લામ સાથેનો આપણો સંબંધ પણ પરાણે જ થયો. એટલે ઇસ્લામની પણ આપણે કદર કરતાં શીખ્યા. હવે ઇશ્વરનો સવાલ છે કે દુનિયાનું ઐક્ય અનુભવવા ખાતર ચીની સંસ્કૃતિ સાથે પરિચય કરવો છે કે પરાણે કરાવું? પોતાની મેળે પરિચય વધારશો તો સ્વતંત્ર રહેશો; પરાણે વધારવા માગશો તો તેની દ્વિમત આપવી પડશે.

યૂરોપના સર્વભક્ષી ધનલોભ અને સત્તાલોભથી ખીટી યૂરોપની સામે થવા માટે જો એશિયા એક થાય તો તે આસુરી સંઘ થશે, કેમકે યૂરોપ જોવો જ સ્વાર્થમૂલક તે સંઘ હશે અને તેમાં ક્ષણે ક્ષણે સન્ધિવિગ્રહના રંગ બદલાતા રહેશે, અને આખરે આખું યૂરોપ એક તરફ અને આખું એશિયા બીજી તરફ થઈને એવું એક મહાયુદ્ધ કે અતિયુદ્ધ સળગશે કે જેને અન્તે અનુખ્યજાતિનો તેમજ માનવી સંસ્કૃતિનો લગભગ સંહાર થશે અને હજારો વરસોનો માનવી પુરુષાર્થ માટીમોલ થશે. સર્વોદયનો આદર્શ રાખનાર આમ કેમ થવા દે?

યૂરોપનો વિરોધ હોય કે ન હોય, મનુષ્યજાતિનું ઐક્ય દઢ કરવા, દયાધર્મનું અને શાન્તિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા એશિયાએ એક થવું જ જોઈએ.

અને એશિયા એક થવા માગે છે પણ ખરો. આપણી ખિલાશતની હીલચાલ એ એક રીતે એશિયાઈ ઐક્યનો પાયો છે. ઇસ્લામ સાથેનો આપણો સંબંધ પુરાણો છે. ખિલાશતની હીલચાલમાં ભાગ લઈ આપણે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ.

એશિયાઈ એકતાની શરૂઆત આપણે ખિસારતથી કરી છે, પણ એશિયાઈ એકતાની કલ્પના કંઈ આજની નથી. દિગ્વિજયથી આર્ય રાજ-ઓએ ચીનથી મિસર દેશ સુધી અને ઉત્તર દ્રુવથી કંઈ નહિ તો લંકા અને બાલિદ્વીપ સુધી સાંસ્કૃતિક એકતા સ્થાપન કરવાના પ્રયત્નો કરેલા છે. અને આ એકતામાં આર્ય લોકોએ પોતાના પડોશીઓને જોડવું આપ્યું છે તેટલું તેમની પાસેથી છૂટથી લીધું પણ છે; ફક્ત પોતાની દૃઢ અભિરુચિ પ્રમાણે પસંદગી પોતાની જ કરેલી છે. હું માનું છું કે ધર્મરાજને રાજ-પ્રાસાદ બાંધી આપનાર મયાસુર ચીન દેશનો હતો, અને બૃહસ્પતિ કે શુક્રાચાર્યની કળાથી તેની પદ્ધતિ જુદી હતી. ચીન દેશનાં ચિત્રકામ તેમજ નૃત્યકળાની અસર ભારતીય કળા ઉપર થઈ હશે એમ પણ મનાય છે.

ઇતિહાસકારોના મત પ્રમાણે એક વખતે એશિયાઈ કળાકૌશલ્યનું કેન્દ્ર સમરકંદ અને પોતાનની આસપાસના મુલકમાં હતું. ત્યાંથી વેપારના અનેક રસ્તાઓ ભિન્ન ભિન્ન દિશાઓમાં જતા હતા. એક રસ્તો ચીન તરફ જતો, એક રસ્તો હિન્દુસ્તાન તરફ આવતો, એક રસ્તો મિસરમાં જતો. અને એક યૂરોપમાં, અને આ રીતે વેપારવણુજ સાથે સંસ્કૃતિની પણ આપણે એ મધ્ય ભૂમિમાં થતી. જનાર્દનની ઇચ્છા થઈ કે થોડા દિવસ સુધી આ છેડાએ એકબીજાથી અલગ થઈ કંઈકે ભિન્નતા કેળવે. એટલે તરત જ રેતીના સાગરો ઉછળવા લાગ્યા અને તેમણે અમૂદરિયા અને સરદરિયાનો મુલક ઉજળડ કરી નાખ્યો. આજે જ્યારે ઝંઝાવાત છૂટે છે અને રેતીનાં પડ ઉડી જાય છે ત્યારે આ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષ ત્યાં મળી આવે છે.

આર્ય લોકો તો પહેલેથી જ યાત્રામાં પ્રવીણ. ડુંગર જીએ તે ઝોળ-ગવાનું તેમને મન થયા વિના રહે નહિ. નદી જીએ એટલે તેનું મૂળ, તેનો ઉગમ શોધ્યા વિના રહે નહિ. આર્યોનો દેવ, ઇન્દ્ર ભુજ્યુને સમુદ્ર પાર લઈ ગયો હતો. આર્ય રાજાઓ દરેક રાજસૂય યજ્ઞ વખતે ચીન અને મિશ્ર દેશના રાજાઓને આમન્ત્રણ આપતા. અશોક રાજાએ ચારે દિશામાં બૌદ્ધ ધર્મના ફેલાવને અર્થે અને અભયનો સન્દેશો સંભળાવવા માટે આર્યો અને અહિંતો મોકલેલા અને તે દિવ્ય સન્દેશ સાંભળ્યા પછી દયામય ધર્મરાજ ભગવાન યુદ્ધના દેશની યાત્રા કરવા દિગ્નતના યાત્રાળુઓ આવવા લાગ્યા.

એશિયાનું ઐક્ય સાધવાની સંપૂર્ણ શક્તિ ધરાવતું તત્ત્વ તો મહાયાન બૌદ્ધ ધર્મ જ હતો. મહાયાન બૌદ્ધ ધર્મમાં ભગવાન યુદ્ધનો ઉપદેશ, તન્ત્રમાર્ગના લોકપ્રિય વિધિઓ અને અનેક દેવદેવતાઓનું વૃન્દ હોવા ઉપરાંત દુઃખતપ્ત માણસને દિલાસો આપે અને પરાંપકારી વીર પુરુષોને આકર્ષે એવો.

બોધિસત્ત્વનો આદર્શ હતો. મહાયાન પંથનો જ્યારે ફેલાવો થયો ત્યારે હિન્દુસ્તાનનો ચીન દેશ સાથે, ઇરાન, બેક્ટ્રિયા વગેરે પશ્ચિમ એશિયા સાથે અને સુવર્ણદ્વીપ (બ્રહ્મદેશ) સાથે સંબંધ ધરના આંગણા જેવો થઈ ગયો હતો. ત્યારપછી ધર્મસામ્રાજ્યની ક્ષયના અરખસ્તાનમાં પહોંચી અને એણે ત્રણ ખંડમાં એકેશ્વરવાદ અને સમતાનો સન્દેશો પહોંચાડ્યો. હજી પણ એ ધર્મ મધ્ય એશિયામાં અને આફ્રિકામાં નવા નવા લોકોને અજ્ઞાતાલા અને તેના નખી સાહેબના ચરણમાં લાવવાનું કામ કરે છે. મુસલમાની ધર્મનો ઉદય થયો ત્યારે હિન્દુસ્તાનના ધર્મધુરંધર બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો તિબેટ અને ચીનમાં જઈ વસ્યા હતા. હિમાલય અને હિન્દુકુશની પેલી પાર અનેક મટોમાં હિન્દુસ્તાનની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના સાક્ષી તરીકે સાહિત્ય, સ્થાપત્ય અને કળાના નમૂના પડેલા છે. હિન્દુ લોકોની અતિ પવિત્ર યાત્રા ટ્રેલાસ અને માનસસરોવરની છે. તે દ્વારા હિન્દુ અને ચીની સંસ્કૃતિની આપણે અખંડ ચાલતી, આજે પણ તે થોડેઘણે અંશે ચાલે જ છે. હિમાલય ઓળંગી ઉત્તર તરફ જવાના જ્યાં જ્યાં રસ્તાઓ છે ત્યાં ત્યાં આર્ય સંસ્કૃતિનાં થાણાં—તીર્થસ્થાનો ઉભેલાં છે.

હિન્દુસ્તાનનો શિષ્યસમૂહ આપણે જાણીએ છીએ એના કરતાં મોટો છે. ચીની અને જાપાની લોકો હિન્દુસ્તાન પ્રત્યે આદરભાવથી જુએ છે. તિબેટ જવાના રસ્તાઓ ફરી ખુલ્લા થવા માંડ્યા છે. હિન્દુસ્તાનનો અહિંસાનો માર્ગ આખી દુનિયામાં મશહૂર થયો છે. યુરોપ અને એશિયા વચ્ચેના યુદ્ધમાં જે આપણે અહિંસાધર્મને પ્રધાનપદ આપીશું તો જરૂર ચીન દેશમાં તેનો સ્વીકાર થશે અને જાપાન ઉપર તેની અસર થશે; ખિલાફતનો નીવેડો આવવાથી મુસલમાનોએ અહિંસાધર્મ પારખ્યો હશે; અને આ રીતે એશિયાનું જ નહિ પણ આખી દુનિયાનું ઐક્ય કરવાને માટે જોઈતું વાતાવરણ ડિલું થશે.

એશિયાએ એક થવું જ જોઈએ; પણ તે સ્વાર્થને થાટે નહિ, યુરોપ સામે લડી યુરોપને પાદાક્રાન્ત કરવા માટે નહિ, પણ યુરોપમાં જે સ્વાર્થ-પરાયણ સામ્રાજ્યવાદ શાદી નીકળ્યો છે તેનો નાશ કરવા ખાતર અને ધર્મનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરવા ખાતર.

હિન્દી ઇતિહાસની યોજના

[હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસનું એક શાળાપયોગી
પુસ્તક લખવા વિષે કેટલીક સૂચનાઓ]

ઇતિહાસના સામાન્ય મહત્ત્વ વિષે તથા દરેક રાષ્ટ્રે પોતાનો ઇતિહાસ
જાળવવાની આવશ્યકતા વિષે કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ આજ સુધી
દુનિયાના વિપ્લવોથી નિર્લિપ્ત રહેલા ભારતવર્ષ ઉપર અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય
સંસ્કૃતિનું આક્રમણ અત્યારે પરિપૂર્ણ થયેલું છે. પ્રાચીન આર્યજીવનની,
અપિજીવનની પવિત્ર ભાવના અને અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો શરીરસુખનો
મોહક આદર્શ એ વચ્ચે હિન્દવાસી દોલાયમાન સ્થિતિમાં દબેલો છે. વળી
આ મહાન યુદ્ધને અન્તે દુનિયાનાં બધાં રાજ્યો તથા સમાજોનાં સ્વરૂપમાં
ભારે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે તે સમયે હિન્દે કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો એ
મોટો પ્રશ્ન થઈ પડેલો છે. હવે પહેલાંની માફક હિન્દને દુનિયાની અતેક-
રંગી પ્રવૃત્તિઓથી અલગ પડી રહે પાલવે તેમ નથી, તેમ દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં
આંખ મીચીને ઝુકાવવામાં પણ જોખમ રહેલું છે. માટે પોતાની ભૂતપરંપરા-
નો વિચાર કરી વર્તમાન સ્થિતિમાં કયો માર્ગ હિન્દને અનુકૂળ પડશે તે
નક્કી કરવા આપણા દેશના ઇતિહાસના સંગીન અભ્યાસની જરૂર છે. આને
માટે પરદેશી વિદ્વાનોને હાથે બહુ સુંદર પદ્ધતિ પર અને સંપૂર્ણ સમભાવ-
પૂર્વક લખાયેલાં પુસ્તકો પણ આપણને પૂરેપૂરાં ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી,
કારણકે ભારતવર્ષનું રાષ્ટ્રકાર્ય શું છે અને તેનો ઇશ્વરી આદેશ શો છે તે તેઓ
કદાચ સમજી શકે તોપણ તેનો મન્ત્ર તેમની રજેરજમાં ઉતરી શકે નહિ.
અને આ આદેશ અને આ કાર્ય કાંઈ સામાન્ય નથી. ગુજરાતના પ્રાણવાન
કવિ નાનાલાલ કહે છે કે

‘ આપણો ઇતિહાસ પ્રકાશ શો સ્પષ્ટ છે.

પશ્ચિમના પાયા માંડનાર

વૃદ્ધ મહાવીર ગ્રીસ અને રોમનાં

ભારતે પાસણાં હીંચીલ્યાં હતાં,

પુરાણ મિસર અને બાબિલોનિયાની

તે મોટી બહેન છે,

પ્રાચીનોમાં યે પ્રાચીન

પૃથ્વીની પહેલી પુત્રી

આર્યાવર્તની આર્ય પ્રજા છે.

*

*

*

સમસ્ત દુનિયાના ઇતિહાસનું

મધ્યબિન્દુ એશિયા છે;

એ એશિયાના ઇતિહાસનું કેન્દ્ર

ભારતખંડની મહાકથા છે.

પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં પલ્લાની

દાંડી ભારત છે.

ને હલકા ગોદાર્ધની દેવી સંપત્તિ

નચકના ભવિષ્યમાં તે તોળશે.

* * *

સૃજન સર્વ સહેતુક છે,

ને હિન્દુનું સૃજને નિષ્કળ નથી.

અવનીના આધ્યાત્મિક ઉદ્ધારને અર્થે

જન્માવી છે ભારતમાતા જગન્નાથે

ને જીવતી રાખી છે હજીયે. '

જે દેશે આટલી સંસ્કૃતિઓને પોષી છે તે અર્વાચીન સંસ્કૃતિના નવા પ્રવાહના તોરાની જોશને શમાવી તેનું બળ ઓછું કર્યા વિના તેના વેગને ખરી ગતિ આપી શકશે અને પૂર્વ અને પશ્ચિમનું એકીકરણ કરશે એ દૃષ્ટિ રાખીને ભારતવર્ષનાં સંતાનોને તેમના દેશનો ઇતિહાસ શીખવાડવો જોઈએ. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ વિપરીત છે.

આપણા દેશની વર્તમાન શિક્ષણવ્યવસ્થા વિદ્વાનો તથા શાસ્ત્રવિશારદોના હાંથમાં હોવા છતાં દેશની પરિસ્થિતિને તે અનુકૂળ નહિ હોવાથી તેમાં ભારે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે એમ ઘણા સ્વીકારે છે. તે જ પ્રમાણે સરકારી નિશાળોમાં આલતાં પાઠ્ય પુસ્તકો વિદ્વાનોને હાથે લખાયેલાં હોવા છતાં અને વિગત તથા વિવરણની જુદાઈમાં ઉંચી કોટીએ મુકી શકાય તેવાં હોય તોપણ તે આપણા દૃષ્ટિબિન્દુથી નહિ લખાયેલાં હોય તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. આ જરૂર હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસના પાઠ્ય પુસ્તક વિષે વિશેષે કરીને છે. હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસ ઉપર અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાંના ઘણાં અમુક યોજનાને અવલંબીને લખાયેલાં છે અને ઇતિહાસ ઉપર થયેલી છેલ્લામાં છેલ્લી શોધોગળનો પણ તેમાં ઉપયોગ થયેલો જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં ઘણા ઐતિહાસિક વૃત્તાન્તો એવી રીતે વર્ણવેલા હોય છે કે બાળકના મન ઉપર પોતાના દેશના ઇતિહાસ વિષે જે છાપ પડવી જોઈએ તે એ પુસ્તકો પાડી શકતાં નથી, એટલું જ નહિ પણ તેથી ઉલટી છાપ પડે છે. આ વાત આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસ અને મધ્યકાલીન (મોગલ સમયના) ઇતિહાસ વિષે વિશેષ ખરી છે. ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલાં પાઠ્ય પુસ્તકો વિષે સંજોગસરે પડે છે કે તેમાંનું એક પણ પાઠ્ય પુસ્તક તે નામને યોગ્ય નથી. આપણા વિદ્વાનોમાંથી પણ કોઈએ આ વિષય ઉપર પોતાની કલમ અંજમાવી નથી. જે પાઠ્ય પુસ્તકો છે તે કાં તો

અંગ્રેજીના તરજુમા છે, કાં તો નિર્માલ્ય અનુકરણ છે; અને એક પણ પુસ્તક કોઈ વિશિષ્ટ ઉદ્દેશથી લખાયેલું નથી. માટે હાલનાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાં જે દોષો છે તેથી રહિત અને પોતાનો ઉદ્દેશ સાધે તેવું નવું પાઠ્ય પુસ્તક લખવાની જરૂર છે.

નીચે જે યોજના આપી છે તે ઇતિહાસના પાઠ્ય પુસ્તકની નથી. ઇતિહાસના એક પાઠ્ય પુસ્તકથી શાળામાં ચાલી શકે નહિ. જુદી જુદી ગ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓ માટે જુદાં જુદાં પાઠ્ય પુસ્તકો જોઈએ. પરંતુ તેવાં ક્રમિક પુસ્તકો તૈયાર કરતાં પહેલાં એક એવું પુસ્તક તૈયાર થવું જોઈએ, જેમાં ઇતિહાસના દરેક અંગ સંબંધી જોટલી સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે તેટલી ઉપરથી વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી હોય તેવી વધારેમાં વધારે હકીકત એક પુસ્તકમાં સંગ્રહ કરેલી હોય અને વિશિષ્ટ પદ્ધતિએ લખેલી હોય (પદ્ધતિ આગળની યોજના ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે). આ પુસ્તકની મદદ વડે કેન્દ્રાનુમામી પદ્ધતિ પ્રમાણે પુસ્તકો રચવાનું કામ પણ સહેલું થાય. આ યોજના મુખ્ય ત્રણ હેતુ લક્ષમાં રાખીને ઘડી છે:

(૧) આ યોજના પ્રમાણે તૈયાર થયેલું પુસ્તક ક્રમિક પુસ્તકો રચવામાં સાધનરૂપ થઈ પડે; (૨) શિક્ષકોને તેમના શિક્ષણકાર્યમાં તે દિશાદર્શક થઈ પડે તથા ઐતિહાસિક માહિતી માટે તાત્કાલિક ઉપયોગ માટે એક નાના કોપરૂપ થઈ પડે; (૩) પ્રૌઢ વિદ્યાર્થીઓને વિશેષ વાચન માટે ઉપયોગી થઈ પડે.

કેટલાકને કદાચ લાગશે કે આ યોજનામાં ઇતિહાસ સાથે ખાસ સંબંધ ન ધરાવનારા કેટલાક વિષયો ભેળવી દેવામાં આવ્યા છે. આપણાં ઇતિહાસનાં પુસ્તકોમાં તે જોવામાં આવતા નથી. તેનું કારણ એ છે કે શાળાઓ માટે ઇતિહાસની કલ્પના હાલ જે ઘણી સંકુચિત રાખવામાં આવે છે તે વધારે વ્યાપક રાખવાની જરૂર છે. ઇતિહાસ રાજ્યોની વંશાવળીઓ અગર લડાઈની તારીખોનું દર્શતર નથી, પણ એક જાતિ અથવા રાષ્ટ્રની સમગ્ર જીવનયાત્રાની કથા છે. લોકોના જીવનને લગતા તમામ પ્રસંગો અને વિષયોનું ભૂતકાળની એક હકીકત તરીકે તેમાં વિવેચન આવવું જોઈએ. એટલે કે ઇતિહાસના પુસ્તકમાં સંતતિશાસ્ત્ર (Eugenics) જેવાં શાસ્ત્રની ચર્ચામાં ઉતર્યા વિના જાતિવિવરણ કરી શકાય; સમાજશાસ્ત્રમાં જનર્યા વિના તાત્કાલિક સમાજનેતાં તાદશ ચિત્રો આલેખી શકાય; શબ્દશાસ્ત્ર (Philology) માં પેસવાની જરૂર ન પડવા દેતાં ભાષાની તુલનાત્મક ચર્ચા કરી શકાય; પુરાણવસ્તુશાસ્ત્રમાં માથું ન મારતાં સ્થાપત્ય વર્ણવી શકાય. મતલબ કે ઉપરનાં શાસ્ત્રોમાંથી પોતાને જોઈતાં પોપક તત્ત્વો ભેળવી લખને રાષ્ટ્રનું જીવન

કેવી રીતે ફૂલું ફાટ્યું તે તારવી કાઢવા પૂરતો તે તે શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ્ય ઇતિહાસના પુસ્તકમાં આવવો જોઈએ.

આ યોજનામાં પુસ્તકના બે વિભાગ કલ્પેલા છે: પર્વવિભાગ અને પ્રકરણવિભાગ. પર્વવિભાગમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓ કાલાનુક્રમે વર્ણવવામાં આવે અને પ્રકરણવિભાગમાં સંસ્કૃતિનાં અંગોનો, ઇતિહાસના આરંભથી તે આજ સુધીમાં દરેક પર્વમાં કેવી રીતે સંક્રાય કે વિકાસ થતો ગયો તે અતાવવામાં આવે. પર્વવિભાગમાં લખાણ વર્ણનાત્મક રહે અને પ્રકરણવિભાગમાં ચર્ચાત્મક થાય.

આ પુસ્તક લખવામાં નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ:

૧. વર્તમાન પાઠ્ય પુસ્તકોમાં અહીં આવીને વસેલા પરદેશીઓનો વૃત્તાન્ત જ વધારે આવે છે. દેશનાં સંતાનોની હકીકત કાંઈ જ આવતી નથી. લખણ તરીકે પાઠ્ય પુસ્તકોમાં સિદ્ધંતની ચર્ચાને મોટું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. વાસ્તવિક રીતે તો તે માત્ર હિન્દુસ્તાનની સરહદ ઉપર જ આવ્યો હતો અને દેશના એક પ્રાન્તના રાજા પોરસને તેણે હરાવ્યો હતો. આ બનાવ ઉપર ઇતિહાસકારો પાનાં ભરે છે, પરંતુ તે સમયે ભારતવર્ષમાં કોણ કોણ રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા, તેમની વચ્ચે કેવો સંબંધ હતો, દેશની સ્થિતિ કેવી હતી, તેની સંસ્કૃતિ કેટલી ઉજ્જવળ હતી વગેરે બાબતોનો કાંઈ જ ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવતો નથી. તે જ પ્રમાણે મુસલમાન રાજ્યના સમયના ઇતિહાસમાં દિલ્હીના તખ્ત માટે જે લડાઈઓ થતી તથા પ્રપંચો રચાતા તેનું જ વર્ણન પાઠ્ય પુસ્તકોમાં વાંચવામાં આવે છે; પરંતુ તે વખતે બીજા રાજાઓના દરબારમાં શું ચાલતું, દેશના લોકોની સ્થિતિ કેવી હતી, તેમની સાહિત્ય, વ્યાપાર, દુનરુઝિયોગમાં કેવી પ્રવૃત્તિઓ હતી, દેશમાં ધર્મ-પ્રવર્તકો, સન્તો કોણ કોણ થયા વગેરે બાબતોની માહિતી કાંઈ જ મળતી નથી. યુરોપીઅન પ્રજાઓ હિન્દુસ્તાનમાં આવી તે વખતના ઇતિહાસનું પણ તેમ જ છે. હિન્દુસ્તાનમાં સત્તા જમાવવા માટે તેમની વચ્ચે થયેલાં યુદ્ધો અને વિગ્રહોના વર્ણનને પાઠ્ય પુસ્તકોમાં પ્રધાનપદ આપ્યું છે; પરંતુ તે સમયનાં બીજાં રાજ્યો તથા લોકોની હકીકતનું બહુ જૂજ વર્ણન આવે છે. આમ બનવું સ્વાભાવિક છે, કારણ અત્યાર સુધી આપણો તે ઇતિહાસ પરદેશીઓના હાથે લખાયેલો છે. આ દોષ નવાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાં દૂર થવો જોઈએ.

૨. જે પ્રજાનો ઇતિહાસ લખવો હોય તે પ્રજાના આદર્શને પ્રધાનપદ આપવું જોઈએ. ઇંગ્લંડના ઇતિહાસમાં પ્રજાની રાજકીય હકો માટે લડત તથા વ્યાપારવૃદ્ધિ માટેના પ્રયાસોનો જ વૃત્તાન્ત મુખ્યતઃ આવે. મુસલમાનોના ઇતિહાસમાં સ્વધર્મપ્રચાર માટેનો તેમનો અનહદ કસાહ એટલે સુધી કે

બાહ્યબળથી પણ તે કરવા તેઓ પ્રવૃત્ત થયા છે તેનો વૃત્તાન્ત વિશેષ આવે. તેમ હિન્દી પ્રજાનો આદર્શ ધાર્મિક જીવન છે અને તેથી ઘણા મતમતાન્તર હોવા છતાં તે સર્વમાં વ્યક્તિ અને સમાજના અન્તિમ આદર્શની એકતા છે તથા તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગની દિશા પણ એક છે અને તેને લઇને સમગ્ર પ્રજાના દૃષ્ટિબિન્દુ અને પુરુષાર્થમાં સમાનતા છે તે ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં સારી રીતે સમજાવવું જોઈએ અને તેને જ પ્રધાનપદ આપવું જોઈએ. જેમ ખીજા દેશોના ઇતિહાસમાં રાજાઓ, સેનાપતિઓ, રાજનીતિસુ પુરુષો, વેપારઉદ્યોગમાં અગ્રણી પુરુષોને પ્રધાનપદ આપવામાં આવે છે તેમ આપણા દેશના ઇતિહાસમાં ધર્માચાર્યો તથા સાધુસન્તોને આપવું જોઈએ. વળી જેમ ઇંગ્લંડના ઇતિહાસમાં ત્યાંની મુખ્ય રાજસંસ્થા ‘પાર્લામેન્ટ’ને મહત્ત્વનું પદ આપવામાં આવે છે, રોમન ઇતિહાસમાં ‘સેનેટ’ને અગત્યની ગણવામાં આવે છે, તેમ આપણા ઇતિહાસમાં આપણા દેશની ગુદી ગુદી જાતોની મુખ્ય મુખ્ય ધર્મસંસ્થાઓને મહત્ત્વનું પદ આપવું જોઈએ.

૩. દરેક જમાનાના લેખકો પોતાના જમાનાની જરૂરીયાત જોઈ તે જમાનાના જરૂરી અંગો ઉપર ભાર મુકે છે અને તે દૃષ્ટિબિન્દુથી ઇતિહાસ લખે છે. એ જ કારણથી રામાયણ અને મહાભારત અનેકવાર લખાયાં છે. અત્યારે ભારતવર્ષમાં એકરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના સ્ફુરી રહી છે માટે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાંથી તેને મળી આવતાં તત્ત્વો હોય તે ઉપર ભાર દેવાનો જોઈએ. નીચેનાં તત્ત્વો તેવાં ગણી શકાય:

- (૧) ભૌગોલિક એકતા (Geographical Solidarity)
- (૨) સંસ્કૃતિની એકતા (Unity of Culture)
- (૩) સમાન હિતસંબંધ (Community of Interest)
- (૪) અન્ય દુનિયાથી વિશ્લેષ.

(૫) એકતા માટે બુદ્ધિપુરસ્કર કરવામાં આવેલા પ્રયાસો: સંસ્કૃત ભાષા, રાજસૂય યજ્ઞ, પંચાયતનપૂજા, મહાભારતાદિ રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ, ચાર ધામની યાત્રા, ચાર મહત્ત્વની વ્યવસ્થા, પ્રાચીન સામ્રાજ્યો, અકબરનો દીન-ઈ-મિલાહી વગેરે.

૪. અત્યાર સુધીનાં આપણા ઇતિહાસનાં પાંચ પુસ્તકોમાં દેશની પ્રાકૃતિક સ્થિતિ તથા વ્યવહારનાં સાધનોની આપણી સંસ્કૃતિ તથા ઇતિહાસ ઉપર થયેલી અસર બરાબર બતાવેલી નથી, તેનું બરાબર વિવરણ કરીને ઇતિહાસમાં કાર્યકારણશૃંખલા બરાબર સમજાવવી જોઈએ.

૫. દેશના ઇતિહાસમાં મહાન પરિવર્તન કરનારા પ્રસંગો જાણે આકર્ષક હોય તેમ પાંચ પુસ્તકોમાં વર્ણવેલા હોય છે. એક માણસ આવીને

એક લઘાઈમાં જીવ્યો એટલે આખા રાષ્ટ્રમાં ફેરફાર થઈ ગયો. એવી જાણ માઠ્ય પુસ્તક વાંચતાં મને ઉપર પડે છે. તેમ જનવું સંભવિત નથી. ઇતિહાસ એ પ્રગ્નના પુરુષાર્થનું પરિણામ છે. અમુક રાજાઓ કે નેતાઓના પરાક્રમથી જ ઇતિહાસ જનતો નથી. તેમને કતોહ મળવાનાં કારણો ઉઠાં હોય છે અને તે પ્રજાજીવનની જગૃતિમાં જ મળી આવે. માટે તેની તપાસ ઇતિહાસમાં પ્રધાનરૂપે આવવી જોઈએ.

૬. હાલનાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાં હિન્દુ સમાજની પડતી દયા શરૂ થઈ ત્યાર પછીના જ ઇતિહાસ મુખ્યત્વે આપવામાં આવે છે, અને પરદેશીઓના હિન્દુસ્તાન ઉપરના હુમલાના ગત્યાવમો જ હિન્દુઓ રોકાયેલા હતા તે સમયથી ઇતિહાસ શરૂ થાય છે. પરંતુ એક વખત હિન્દુ સંસ્કૃતિનું દુનિયામાં સામ્રાજ્ય હતું અને તે વખતે તેણે દુનિયાને વધુ આપ્યું છે. તેના મળે તેટલો સવિસ્તર અહેવાલ આપવો જોઈએ.

[ભારતવર્ષે ચીન, જાપાન, મલાયા, જાવા, સીલોન. અલ્બાનિયા, અરબસ્તાન, મિસર, મધ્ય એશિયા ઉપર તથા તે દ્વારા યુરોપના ધાર્મિક આદર્શ ઉપર અસર કરી છે. અહીંની જનાવટની વસ્તુઓ પૂરી પાડેલે તેમની કળાકૌશલ્ય પ્રતિ અભિરચિ અને અધારણ ઉપર અસર કરી છે; તેદેશોને ગણિત, જ્યોતિષ, વેદક ઇત્યાદિ વિદ્યાઓનું જ્ઞાન આપ્યું છે.]

૭. આર્ય સંસ્કૃતિનું વિશ્વાકર્ષક સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાવવું જોઈએ. જો પરદેશી જનતા અહીં આવી તે કેવી રીતે. અહીંની પ્રજા સાથે ભળી ગઈ તથા તેમનું વ્યક્તિત્વ અખંડિત રહેવા છતાં તેમના ઉપર આર્ય સંસ્કૃતિની કેવી જાણ પડી તે મુસલમાન, પારસી તથા યાહુદીઓ વગેરેના દાખલા ઉપરથી જાણી શકાય.

૮. પરદેશી જનતાના હિન્દુમાં આવીને વસવાટી હિન્દુસ્તાનને અથેલા લાભ અને નુકસાન તથા હિન્દુ પ્રજાના આદર્શો ઉપર તેની જે અસર થઈ તે અસર જાણવાં જોઈએ.

મુસલમાનો—મુસલમાન તેટલા સમાન એવી ભાવના હતી તે ઉપરથી સર્વના સમાન અધિકારની ભાવના હિન્દુસ્તાનમાં દાખલ થઈ. ગુલામ પણ આદર્શાહની પદવીએ આ જન્મમાં જ પહોંચી શકે એ વિચાર હિન્દુસ્તાનમાં પહેલાં ન હતો. તે જ પ્રમાણે ધર્મવિધિમાં પણ મુસલમાનોમાં ઉચ્ચતીયનો ભેદ ન હતો તેની પણ હિન્દુ સંસ્કૃતિ ઉપર અસર થઈ અને નવા નવા સંપ્રદાયો નીકળ્યા. મુસલમાનોના એકેધરવાદની અસર થઈને શીખ, કૃષ્ણિ-પંથ, આલોસમાજ જેવા પંથ ઉત્પન્ન થયા. આધુનિક પદ્ધતિ-પ્રમાણે ઇતિ-હાસ લખવાની રીત અને અમલ મુસલમાનો આવ્યા પછી દેશમાં દાખલ થઈ.

યુરોપીઅન—યાત્રિક ઉપદ્રવોનો ઉપયોગ, લાકરી ક્ષાયેત, રાજ્ય-

વહીવટનાં ખાતાંઓ પાડી નાખીને કામ કરવાની રીત, પદ્ધતિસર દેશાભિમાન અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના, વ્યક્તિસ્વાતન્ત્ર્ય અને વ્યક્તિના અધિકાર, બહારની દુનિયા સાથે લગભગ હજાર વર્ષથી તૂટી ગયેલા પ્રત્યક્ષ સંબંધનું ફરી શરૂ થવું.

૯. હિન્દુ ઇતિહાસકારો મુસલમાનોના ઇતિહાસ કાંઈકે વિરોધભુક્તિથી અને તેમને પરદેશી ગણીને લખે છે. પરંતુ જ્યારે હવે તેઓએ અહીં આવીને કાયમનો વસવાટ કર્યો છે અને હિન્દને પોતાની માતૃભૂમિ ગણી છે તો તેમને હિન્દવાસીઓ જ ગણીને તેમનો ઇતિહાસ લખાવો જોઈએ. કામલા તરીકે, હાલ કોઈ અંગ્રેજ અથવા સ્કૉટ લેખક ઈંગ્લંડનો ઇતિહાસ લખવા બેસે છે તો તે અંગ્રેજો નથા સ્કૉટ વચ્ચે થયેલી લડાઈઓ કાંઈપણ તીખાશ વિના વર્ણવી શકે છે.

૧૦. ઘણા ઇતિહાસના લેખકો યુરોપીય પ્રજાઓ અહીં આવી તે વખતની આપણા દેશની સ્થિતિને પશ્ચિમના દેશોની આધુનિક સ્થિતિ સાથે સરખાવી, પશ્ચિમના દેશોને વધારે મુશ્કેલા ગણે છે. આમ કરવામાં કાલાન્તરનો ભેદ ધ્યાનમાં નહિ લેવાની ભૂલ થાય છે. મધ્યકાળમાં અહીં જ્યારે મુગલિત રાજ્યવ્યવસ્થા અને લોકોમાં શાન્તિ હતી ત્યારે પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રમાણમાં કાંઈ જ ન હતું. (સરખાવો ચન્દ્રગુપ્ત, અશોક અથવા ભોજના સમયનું હિન્દુસ્તાન અને તે સમયની પાશ્ચાત્ય દેશોની સ્થિતિ; Wars of the Roses નાં સમયની ઈંગ્લંડની સ્થિતિ અને તે સમયની હિન્દુસ્તાનની સ્થિતિ; અકબર તથા ઔરંગઝેબના સમયનાં હિન્દુસ્તાનની સ્થિતિ અને તે જ સમયના પશ્ચિમના દેશોની સ્થિતિ.) પાશ્ચાત્ય દેશો વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ અને તેના કુપયોગમાં આગળ વધ્યાં છે, પરંતુ તે તેમના છેલ્લાં સો વરસના પુરુષાર્થનું પરિણામ છે. સો વર્ષ પહેલાં વિજ્ઞાનમાં પણ આપણે તેમની પાછળ ન હતા. એટલે તે પ્રદેશમાં આપણે તેમના કરતાં ફક્ત સો વર્ષ પાછળ છીએ. પરંતુ આ વાતનું ઇતિહાસના પુસ્તકોમાં વિસ્મરણ થયેલું જોવામાં આવે છે, અને તેથી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ આપણી સંસ્કૃતિ કરતાં ઘણી શ્રેષ્ઠ હતી અને છે એવી વિદ્યાર્થીનાં મન ઉપર છાપ પડે છે. આમ ન થાય તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

૧૧. હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસના પાંચ પુસ્તકોમાં એશિયાના બીજાં દેશો—તુર્કસ્તાન, ઇરાન, ચીન, જાપાન વગેરે સંબંધી કંઈક માહિતી આવવી જોઈએ અને આપણા દેશનો તે દેશો સાથે ઇતિહાસસંબંધ દર્શાવવો જોઈએ. વળી એશ્વાનિસ્તાન વિષે—ત્યાંનાં લોકો તથા ત્યાંની રાજ્યવ્યવસ્થા વિષે પણ આપણા દેશના ઇતિહાસનાં પુસ્તકોમાં કાંઈકે માહિતી આવવી જોઈએ, કેરેણકે તે આપણા સામર્થ્યદોશી અને મહત્ત્વનાં ગણનીનાં સમયથી આજ સુધી હિન્દુસ્તાન સાથે તેમનો અતિ ધનિષ્ઠ સંબંધ રહેલો છે; મહમ્મદ

ખિન કાસીમાં, અંગ્રીસખાન, નૈમુર, નાદીગઢ વગેરે ક્યાંથી આવ્યા તે સંબંધી પણ આપણાં પુસ્તકોમાં નહિ જોવી માહિતી હોય છે.

૧. ઇતિહાસનાં પર્વ

૧. ઋષિઓનું ભારત.

વેદકાળ: વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર; અંગત્રય.

ઉપનિષદકાળ: જનકવિદેહી, યાજ્ઞવલ્ક્ય.

૨. રામે અને કૃષ્ણનું ભારત.

(૧) પરશુરામનાં સમય—બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોં વચ્ચે સત્તા માટે હરિકાષ્ઠિ: ટાંકણુ તથા મલબારમાં ઉપનિવેશ (Colonization): નવા બ્રાહ્મણો નિર્માણ કરવા.

(૨) રામાયણ અને મહાભારત.

સૂર્યવંશ, ચન્દ્રવંશ તથા યદુવંશ યુધિષ્ઠિરનો રાજમુલ્ય યમ; ભીષ્મ અને કૃષ્ણ—એ પક્ષના કર્તા પુરુષો (King-makers) હિન્દુ સમાજ ઉપર ભારતીય યુદ્ધની અસર.

૩. સ્મૃતિઓ, દર્શનો તથા સૂત્રો.

સ્મૃતિકાળનિર્ણય સંબંધી કાંઈક જણાવવું.

૪. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોનો પ્રોફેસીવંચન્દ્રગુપ્ત. અશોક, કનિષ્ક.

૫. બૌદ્ધ ધર્મનો ક્ષય અને હિન્દુ ધર્મની સંઘટના.

શાલિવાહન, વિક્રમાદિત્ય (શક, હણ; યુગેચ્છી વગેરે જ્ઞાતિઓના હુમલા), સમુદ્રગુપ્ત, હર્ષ, પુલકેશી ઇત્યાદિ સંબંધી હકીકત. સંસ્કૃત સાહિત્યના રાજમુલ્ય તથા પુરાણોનું પુનર્લેખન.

૬. રજપૂત રાજ્યો અને મુસલમાનોની ચડાઈઓ.

૭. મુસલમાન રાજ્યની સંસ્થાપના અને રજપૂતોનું રજપૂતાનામાં સંકેલાર્થ જવું.

૮. દક્ષિણનાં હિન્દુ રાજ્યો.

૯. મોગલો આવ્યા તે સમયની ભારતવર્ષની સ્થિતિ.

૧૦. મોગલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના અને વિસ્તાર.

અકબરથી ઔરંગઝેબ સુધી.

૧૧. હિન્દુઓનું પુનરુત્થાન—રજપૂતોનો પ્રતિરોધ, શીખોનું બલિદાન અને મરાઠી સત્તાનો ઉદય.

૧૨. મોગલ સામ્રાજ્યના વિચ્છેદ અને મરાઠા રાજ્યમંડળ (Confederation) ની સંઘટના.
૧૩. દેશમાં એકતાનો અભાવ, પરસ્પર ક્રોધો, વ્યક્તિઓનો સ્વાર્થ અને તેનો પરિણામે પરદેશીઓનું કાવી જવું.
૧૪. પશ્ચિમની પ્રબળઓનું હિન્દુસ્તાનમાં આગમન અને વેપાર તથા રાજ્ય-સત્તા જમાવવા માટે તેમની વચ્ચેનો કલહ.
૧૫. પાશ્ચાત્યો સામેનો નિષ્પણ પ્રતિરોધ, જેનું પરિણામ ૧૮૫૭ ના સ્વતંત્ર થવાના પ્રયાસમાં આવ્યું; મહારાણીનો ઢંઢેરો.
૧૬. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના બાહ્ય તેજથી અંગત ઝગવું અને તેના અંગીકાર કરવાનો પ્રયત્ન.
૧૭. રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ, રાજકીય હકો માટે લડત. વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર અને જીવનના દરેક અંગના વિકાસની તીવ્ર ઠેંગ.
૧૮. હિન્દુસ્તાનની આધુનિક સ્થિતિ.

નોંધ: દરેક પર્વત અન્તે દુનિયાના અન્ય દેશોમાં તે સમયે શું ચાલતું, તેમની કેવી સ્થિતિ હતી વગેરે બાબતોનો ખ્યાલ આવે તેવી ટૂંકી માહિતી આપવી.

૨. પ્રકરણબિભાગ

નીચેના વિષયો ઉપર પૃથક્ પૃથક્ પ્રકરણો લખવાં જોઈયં.

૧. વેદકાળથી આજ સુધીના હિન્દુ સમાજની રચના અને તેના આદર્શ કેવા હતા તથા તેમાં ક્રમે ક્રમે કેવી રીતે ફેરફાર થતા ગયા તેનું વિવરણ.
 - (૧) કુટુંબવ્યવસ્થા—ગોત્ર, પ્રવર, વંશ; અવિભક્ત કુટુંબ પદ્ધતિ; કુટુંબમાં અને સમાજમાં સ્ત્રીઓની પદવી.
 - (૨) ચાર આશ્રમની વ્યવસ્થા—તે પૂર્ણ રીતે ક્યારે અમલમાં હતી તે બતાવવું.
 - (૩) સમાજસ્થિતિ અને જ્ઞાતિવ્યવસ્થા—નવી જ્ઞાતિઓ કેવી રીતે નિર્માણ થતી ગઈ અને ભિન્ન જ્ઞાતિઓ કેવી રીતે થઈ ગઈ. હિન્દુ સમાજની આદર્શ સ્થિતિ સ્મૃતિ અને રામાયણમાં મળે છે અને વાસ્તવિક સ્થિતિ વેદ, મહાભારત, ચાણક્યનું અર્થશાસ્ત્ર, કથાસરિતસાગર અને તેના જેવા અન્ય ગ્રંથો તથા પ્રાકૃત સાહિત્ય-માંથી મળે છે; તેનું વિસ્તૃત વર્ણન અને પરસ્પર સરખામણી.
 - (૪) મુસલમાનોના આવવાથી હિન્દુ સમાજ ઉપર શી અસર થઈ

અને તે બંને જાતો સાથે સાથે રહેવા લાગી હારે પરસ્પર અનુ-
દાતા માટે તેમણે કેટલું જતું વહેતું થયું.

(૫) પશ્ચિમની સાથેના સંબંધની હિન્દુ સમાજ ઉપર અસર.

૨. ધર્મનો ઇતિહાસ.

(૧) ધર્મગ્રંથોનાં જીવનચરિત્ર.

દૃષ્ટુ, મહાવીર, બુદ્ધ, રાંકરાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, રામાનુજચાર્ય,
રામાનંદ, કબીર, નાનક, ગુરુગોવિંદ, વલ્લભાચાર્ય, રામદાસ.
રામમોહન રાય, દયાનંદ સરસ્વતી, વિવેકાનંદ.

જરથુસ્ત્ર, ઇસામસીહ. મહમ્મદ પેગમ્બર (આ ત્રણ હિન્દી નથી.
પરંતુ તેમણે પ્રવર્તીવેલા ધર્મની હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસ ઉપર
અસર થઈ છે.)

(૨) ધર્મનો ઇતિહાસ—ગ્રંથોસાધી સુધીનો.

ત્રેદકાળથી તે આજ સુધીમાં હિન્દુ ધર્મનાં જુદા જુદા કાળમાં
જુદાં જુદાં સ્વરૂપ થયાં છે તેનું વિવરણ કરવું. તેમાં નીચેના
સંબંધી હકીકત આવે:

૧. વેદકાલીન દેવતાઓ અને યજ્ઞવિધિ. ૨. વિષ્ણુ, શુદ્ધ, શિવની
ઉપાસના. ૩. નાન્નિક માર્ગ. ૪. બુદ્ધની ઉપાસના. ૫. ભાગવત
ધર્મ અને દૃષ્ટાંતોપાસના તથા ભક્તિમાર્ગ. ૬. જૈન ધર્મ. ૭.
રામઉપાસના. ૮. પંચાયતનપૂજા. ૯. નાગપૂજા. ૧૦. દેવીપૂજા.
૧૧. ત્રિંગાયત પંથ. ૧૨. શીખ પંથ. ૧૩. સ્વામીનારાયણ
પંથ વગેરે.

(૩) ધાર્મિક તહેવારો તથા ઉત્સવો.

૪. ગ્રાહણો તથા ગ્રાહ્યો ધર્મપ્રચારાર્થે કરેલા પ્રયાસો તથા તેમણે
નિર્માણ કરેલી સંઘની સંસ્થા અને તેની વ્યવસ્થા.

૪. આર્ય જાતિનો દેશાન્તરવસવાદ અને આર્ય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર.

૫. ગ્રીસ તથા અન્ય દેશો સાથે આપણા દેશનો સંપર્ક. અને તેની
પરસ્પર અસર. આસ કરીને હિન્દની ગ્રીસ ઉપર શી અસર થઈ
તે જતાવતું.

૬. દેશની રાજ્યપદ્ધતિનો ઇતિહાસ.

(૩). ભિન્ન ભિન્ન કાળમાં ધારા કોણે ધકલતું અને કોણે તેનો અમલ કરતું.

(૨). જાતિના ઉપર કેટલી માલિકી ગણાતી અને મહેસૂલ કેવી રીતે
આકારવામાં તથા ઉધરાવવામાં આવતું.

- (૩) હરકરની વ્યવસ્થા.
- (૪) કર કેવા પ્રકારના લેવામાં આવતા.
- (૫) લોકની નીતિ ઉપર દેખરેખ.
- (૬) ન્યાય કરવાની પદ્ધતિ—પ્રાયશ્ચિત્ત.
- (૭) વેઠવારાની રીત.

ઉપરની બાબતો ઉપર કાલાનુક્રમે વિવરણ કરવું અને સાથે સાથે દરેક બાબતમાં હાલ કેવી વ્યવસ્થા છે તે બતાવવું.

૭. જમાખંધીની રીતનો ઇતિહાસ.

(૧) મનુ પ્રમાણે (૨) કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર પ્રમાણે (૩) રજપૂત રાજાઓના સમયમાં (૪) મલેક અંગરે શરૂ કરેલી પદ્ધતિ (૫) વિજયનગરના રાજ્યની (૬) શેરશાહની (૭) દોહરમલની (૮) શિવાજીની (૯) બ્રિટિશ.
૮. ગ્રામપંચાયત.

૯. લોકની રહેણીકહેણી, આહારની વસ્તુઓ, શિષ્ટાચાર, ખાસ રિવાજો અને વહેમો, રમતો, પાળવામાં આવતાં પ્રાણીઓ વગેરેનું કાલાનુક્રમે વિવરણ.

૧૦. દેશની સાંપત્તિક સ્થિતિનો ઇતિહાસ.

(૧) વપરાશની વસ્તુઓ, ખોરાકપોષાક તથા વિલાસની વસ્તુઓ.

(૨) જુદી જુદી જાતના લોકોની રહેણીનું ધોરણ (Standard of living).

(૩) વસ્તુઓના ભાવ—ખાસ કરીને ખોરાકની વસ્તુઓના—તથા મજૂરીના દર.

(૪) વેપાર, ઉદ્યોગ અને હુન્નર—દેશમાં કયા કયા વેપાર, ઉદ્યોગ, હુન્નર જુદે જુદે કાળે પ્રચલિત હતા. તેનાં નામ ગણાવવાં. જુદા જુદા પ્રાંતના હુન્નરઉદ્યોગ, જુદી જુદી જાતોના હુન્નરઉદ્યોગ, રાતિવ્યવસ્થાની હુન્નરઉદ્યોગ ઉપર અસર અને તેને લીધે વિનાશક હરિશર્ષના અવકાશનો અભાવ.

અન્ય દેશો સાથે વેપારનો સંબંધ—આયાત અને નિકાશ. દેશની અંદર વેપાર માટે તથા લોકની આવજન માટેનાં સાધનો.

૧૧. યુદ્ધકળા અને યુદ્ધનીતિનો ઇતિહાસ.

આર્યો તથા આર્યોતર લોકોની; ગ્રીક; રજપૂતો તથા પદ્મણી; મોગલ, શીખ અને મરાઠાની રજપૂતોની સાથે સરખામણી; યુરોપીય પ્રજાઓની. (એશિયાવાસીઓ અને યુરોપીઓ વચ્ચેના મોટા ભેદ—પહેલા લણને

વશદાર અને પ્સીન લોહીને વક્રદાર—અતાવવાં.)

૧૨. ભાષાઓ અને તેમનો વિકાસ.

વૈદિક ભાષા; પાણિનીય સંસ્કૃત; પ્રાચીન પ્રાકૃત ભાષાઓનાં સ્વરૂપ. અર્વાચીન દેશી ભાષાઓ: હિન્દી અને ગુજરાતી, અંગાળી, મરાઠી અને સિંધી; કાનડી, તેલુગુ, તામીલ અને મલયાલમ; ઉર્દુ.

રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે હિન્દીનું સ્થાન.

આ પ્રકરણમાં બુદ્ધિ બુદ્ધિ ભાષાઓનાં સ્વરૂપ સમજાવવાં. હાલની બોલાતી ભાષાઓ સંસ્કૃતમાંથી નીકળી છે તે અતાવવું. દ્રાવિડી એટલે કાનડી, તેલુગુ, તામીલ અને મલયાલમ ભાષાઓ સંસ્કૃતમાંથી નથી અનેલી, પરંતુ તેના ઉપર સંસ્કૃતની ઘણી અસર થઈ છે તે અતાવવું. ભાષાનો પ્રાન્તિક વિસ્તાર તથા સંક્રમ્ય બુદ્ધિ બુદ્ધિ કાળે થેનો ગયો હોય તે અતાવવું. ઉર્દુ અથવા હિન્દુસ્તાની ભાષાની ઉત્પત્તિ રાજસ્થી કાશ્મીરને લઈને ફરી રીતે થઈ તે અતાવવું.

૧૩. સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાન.

(૧) સાહિત્ય: ધાર્મિક અને દાર્શનિક સાહિત્ય; ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક સાહિત્ય તથા લોકચર્ચા; ભાક્તવિષયક સાહિત્ય; કાવ્યશાસ્ત્ર (Rhetorics); કવિતા; તામીલ સાહિત્ય; ગુજરાતી, મરાઠી, અંગાળી, ઉર્દુ તથા હિન્દી ભાષાનાં સાહિત્યો.

ઉપર લખેલાં સાહિત્યોનું ભિન્ન-ભિન્ન કાળનું સ્વરૂપ અતાવવું. હિન્દુસ્તાનની પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ભાષાઓમાં કયાં કયાં વિષયો ઉપર સંપૂર્ણ અથવા એકાંગી સાહિત્ય છે અને કયાં વિષયો તત્કાલે બીજાને હાથ લાગ્યા છે તે જણાવવું અને તેનાં ઐતિહાસિક કારણો સમજાવવાં.

(૨) વિજ્ઞાન: શાસ્ત્રીય અને વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય: વ્યાકરણ; ગણિત અને ન્યૂનિયમ; વૈદક; રસાયન; (Alchemy & Chemistry); સંતતિશાસ્ત્ર (Eugenics); સંગીત—હિન્દુસ્તાની પદ્ધતિ, કર્ણાટકી પદ્ધતિ; નાટ્ય; અર્થશાસ્ત્ર.

કયાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોમાં આપણે પ્રગતિ કરી છે તથા કયાં શાસ્ત્રો આપણે પરદેશીઓ પાસેથી શીખ્યા તે અતાવવું. વિજ્ઞાનમાં આપણી પ્રગતિ કુદિત થવાનાં ઐતિહાસિક કારણો અતાવવાં.

૧૪. શિક્ષણ.

(૧) શિક્ષણપદ્ધતિ: ઉપનિષદકાલીન પદ્ધતિ; મનુસ્મૃતિમાં વર્ણવેલી પદ્ધતિ; ગૌડકાલીન પદ્ધતિ; બુદ્ધિ બુદ્ધિ વિદ્યાર્થીઓમાં ચાલતી

પદ્ધતિ; વંશપરંપરાગત મળતી ધંધાની શિક્ષણપદ્ધતિ; મુસલમાનોના સમયની શિક્ષણપદ્ધતિ; ખ્રિસ્તી પાદરીઓએ ચલાવેલી શિક્ષણપદ્ધતિ; વર્તમાન શિક્ષણપદ્ધતિ; રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ માટેના આધુનિક પ્રયાસો.

(૨) વિદ્યાપીઠો—પ્રાચીન અને અર્વાચીન.

પ્રાચીન: કાશી, મિથિલા, નવદ્વીપ, નાલંદા. તક્ષશિલા, પ્રતિદ્યાન (પેંઠણ), શ્રીનગર (કાશ્મીરનું). ઉજ્જયિની, કાંછવરમ, કુંભકોણમ, વિજયનગર. પાટણ, જયપુર, આગ્રા.

અર્વાચીન: કલકત્તા, મુંબઈ, મદ્રાસ, લાહોર, અલાહાબાદ, બનારસ, અલીગઢ, પટણા, બંગલૂર (મદ્રાસ), હૈદરાબાદ (નિઝામ), પૂના.

૧૫. ચિત્રકળા, શિલ્પ, સ્થાપત્ય તથા બીજી લલિત કળાઓ.

વેદકાલીન: યજુર્વિધિનાં ઉપકરણો, યજુર્કુંડ, ઘરનાં રાચરચીલાં વગેરે. મહાભારત અને રામાયણના સમયનું: કિલ્લા, નગરરચના. ઘરેણાં, પોશાક, આયુધ વગેરે.

બુદ્ધપૂર્વકાલીન: મન્દિરો તથા ગુફાઓ.

બુદ્ધકાલીન: મન્દિરો, વિહારો, ગુફાઓ, મૂર્તિઓ તથા સ્તૂપો. કુંભારકામ તથા ઘરનાં રાચરચીલાં.

બુદ્ધાત્તરકાલીન: યાવનિક કળા (Greek Art) ની અસર. તાન્ત્રિક વિધિમાં આવતી ચિત્રકળા.

દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનનું સ્થાપત્ય—તળાવો, મન્દિરો, મૂર્તિઓ. નહેરો તથા પરિવાહ (Draingage)ની બાંધણી.

મુસલમાન સમયનું—રાજમહેલો. મસ્જિદો તથા મકબરા. હથામખાનાં, કિલ્લા, દરવાજા.

શાહજહાનના સમયનું—સ્થાપત્ય તથા ચિત્રકળા (તાજ બાંધનારા હિન્દુ કારીગરો).

જેન લોકોનું સ્થાપત્ય.

બુદ્ધ બુદ્ધ સમયની ઉપયુક્ત અને લલિત કળાઓ: વણાટકામ, રંગાટ, ભરતકામ. ગીનાકારી, લાકડાનું બીણું કોતરકામ. પત્થરનું કોતરકામ વગેરે.

ધર્મની કળાઓ ઉપર અસર; પશ્ચિમની અસર.

૧૬. પ્રાચીન ઇતિહાસનાં સાધનો.

વેદ, વેદાંગ, સંસ્કૃત સાહિત્ય, વ્યાકરણ અને વાર્તિક.

શિલાલેખો, સ્તૂપો તથા સ્તંભો, પ્રાચીન ચિત્રો તથા સિક્કાઓ—સ્વદેશી, વિદેશી.

કાલગળુનાપદ્ધતિ (કલિ, યુધિષ્ઠિર, વિક્રમ, શાલિવાહન દત્યાદિ) તહેવારો અને ઉત્સવો.

નામ્રપટ્ટા. હસ્તલેખો. દત્યાદિ

પ્રાચીન ઇતિહાસનાં પુસ્તકા—સજ્જનરંગિણી, હર્ષચરિત, દ્રીપવંશ. મહાવંશ.

પરદેશી પ્રવાસીઓએ લખેલાં પુસ્તકાં—ચુએનસંગ. ક્ષાદીયાન. મંગસ્થનિસ, માક્રોપોલો. અલખેરની, ખર્નિયર, ઈન્ને ગુટ્ટા. ઇત્યાદિ.

આ પ્રકરણમાં દરેક સાધન સંબંધી ટુંકી માહિતી આપવી. વિદ્યાર્થી આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસનાં સાધનોથી પરિચિત થાય તે હેતુથી આ પ્રકરણ દાખલ કર્યું છે.

૬૭. દેશની પ્રાકૃતિક સ્થિતિ અને દેશના ઇતિહાસ ઉપર નેની અસર.

- (૧) હિન્દુસ્તાનની કુદરતી સરહદ.
- (૨) સિન્ધુ અને ગંગા નદીના પ્રદેશ (પંજાબ અને ગંગાળની નુલના).
- (૩) વિન્ધ્ય પર્વત અને કુરુકાશળ્ય.
- (૪) રજપુતાનાના નિર્લેખ પ્રદેશ.
- (૫) કાશ્મીરની ઉપન્યકા (Valley).
- (૬) સલ્વાઝિના પહાડી પ્રદેશ અને ટ્રાંસ્જખટ્ટી.
- (૭) દરીઆદિનારો.
- (૮) પ્રાચીન અને અર્વાચીન બંદરો:

તામ્રલિપિ, દાબોલ. મોપાર. ક્ષારિકા. ભુગુક્ટ્ઝ. રતંભાવતી, સુરત, કાલીકત, વિજનગાપટ્ટણ દત્યાદિ.

કરંચી, મુંગર, કાલખો. મદ્રાસ, કલકત્તા, રંગુન દત્યાદિ.

- (૯) પ્રાકૃતિક પરિવર્તન—સરસ્વતી નદીનું ગુમ થવું. જંગલોનો નાશ, બંદરોનું પૂરાઈ જવું, વરસાદમાં ફેરફાર.
- (૧૦) મોસમનો વરસાદ—આમાચું.

૬૮. જુદા જુદા કાળમાં રાજ્યસત્તાનાં કેન્દ્રસ્થાનો ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે બદલાયાં.

- (૧) પંજાબ (વેદકાલીન આર્યોનું રહેઠાણ.)
- (૨) અક્ષાવર્ત (યજુર્વેદ અને મનુકાલીન)
- (૩) અયોધ્યા અને મિથિલા (રામાયણ)
- (૪) હસ્તિનાપુર અને કન્દિપ્રસ્થ (મહાભારત)
- (૫) પાટલીપુત્ર (મૈથિલવંશ)
- (૬) પેશાવર (કનિષ્કના સમયમાં)

- (૭) કાન્યકુબ્જ (હર્ષનું-કનોજ)
- (૮) ઉજ્જયિની (વિક્રમાદિત્ય)
- (૯) દિલ્હી (પૃથુરાજ)
- (૧૦) દિલ્હી (મુસલમાનોનું)
- (૧૧) ચિતોડ (રજપૂતોનું)
- (૧૨) દેવગિરિ (ચાંદવ વંશના રાજાઓનું)
- (૧૩) વિજયનગર (હોયસલ વંશના રાજાઓનું)
- (૧૪) પૂના (મરાઠાનું)
- (૧૫) લોહોર (શીખનું)
- (૧૬) કલકત્તા અને દિલ્હી (અંગ્રેજોનું)

૧૯. હાલનાં મુખ્ય દેશી રાજ્યોનો ઇતિહાસ અને અિટિશ સરકાર સાથેના તહનામાં પ્રમાણે તેમનો અિટિશ સાથે કેવો સંબંધ છે તે. ગાયકવાડ, નિઝામ, મદ્રાસ, કાશ્મીર, રજપૂતાનાનાં રજપૂત રાજ્યો, કાઠિયાવાડનાં રાજ્યો, ગ્વાલિયર, ઇંદોર, નેપાળ વગેરે.

આ પુસ્તકની સાથે એક નકશાનું પુસ્તક તૈયાર કરાવવું જોઈયે. તેમાં

નીચે પ્રમાણે નકશાઓ આવે :

૧. પૃથ્વીનો નકશો—હિન્દુસ્તાન મધ્યમાં રાખીને.
૨. એશિયાનો નકશો—તેમાં પ્રાચીન કાળના તથા અર્વાચીન કાળના વ્યાપારના જળમાર્ગ તથા સ્થળમાર્ગ જુદા જુદા રંગની લીટીઓથી અંતરેલા હોય.
૩. હિન્દુસ્તાનનું પ્રાકૃતિક સ્વરૂપ અતાવનારો નકશો—તેમાં પર્વતો, નદીઓ, ઘાટો, ઉચ્ચ પ્રદેશ, સપાટ પ્રદેશ, નીચ પ્રદેશ વગેરે અંતરેલા હોય. આવાં નકશા બે રીતે અતાવવામાં આવે છે: એક Shading ‘શેડિંગ’ થી અને બીજે Contour Lines ‘કોન્ટુર લાઈન્સ’ થી. આ બે રીતનું મિશ્રણ મોરીસનની ‘જ્યૂનિયર ગ્યોગ્રાફી ફોર ઇન્ડિયા’, ખર્મા એન્ડ સિલોનમાં સારી રીતે કર્યું છે. તે પ્રમાણે કરવું.
૪. હિન્દુસ્તાનના ભાષાનુસાર વિભાગ અતાવનારો નકશો—તેમાં આર્ય તથા આર્યોત્તર ભાષાઓનો રંગ જુદો જુદો હોવો જોઈયે. બીજું, હાલ ભાષાનુસાર જે નકશાઓ અતાવવામાં આવે છે તેમાં હિન્દી ભાષાની ઘણી પ્રાન્તિક બોલીઓ જુદી ભાષાઓ તરીકે અતાવવામાં આવે છે. તેથી હિન્દી કટલી વ્યાપક છે તે દેખાઈ આવતું નથી. માટે હિન્દી ભાષાનો જુદો રંગ રાખવો જોઈયે, અને તેમાં જુદી-જુદી બોલીઓના વિભાગ લીટીઓથી દર્શાવવામાં આવે.

૫. વસ્તીનું પ્રમાણ અતાવનારો નકશો—તેમાં રંગની જરૂર નથી, પરંતુ મોટાં નાનાં ટપકાંથી વસ્તીનું પ્રમાણ અતાવવામાં આવે. નં.
૬. જુદા જુદા ધર્મના વિસ્તાર અતાવનારો નકશો—તે ટપકાંથી અતાવી શકાય. જુદા જુદા ધર્મ જુદા જુદા રંગનાં ટપકાંથી અતાવી શકાય. દરેક પ્રાન્તમાં ટપકાંની સંખ્યા ઉપરથી તે તે ધર્મ પાળનારાઓનું પ્રમાણ માલમ પડે. આટલા ધર્મો અતાવવામાં આવે: ૧. હિંદુ ૨. આર્યસમાજ ૩. બ્રાહ્મીસમાજ ૪. જૈન ૫. શીખ ૬. હિન્દુ ૭. અસ્પૃશ્ય. (આ લોકો હિન્દુ ધર્મના જ છે, પરંતુ અલગે તેમનો પ્રશ્ન અંગત્યનો હોવાથી તેમને નકશામાં દર્શાવવાની જરૂર છે.)
૭. વ્યાપારી તથા ઔદ્યોગિક હકીકત અતાવનારો નકશો.
૮. પ્રાચીન કાળનાં શહેરો તથા પ્રખ્યાત મંદિરો, સ્તૂપો, કિલ્લાઓ, મહા-પુરુષોનાં જન્મ સ્થળો, વિદ્યાપીઠો, રાજસભાનાં કેન્દ્રો વગેરે અતાવનારો નકશો.
૯. લશ્કરી દૃષ્ટિથી હિન્દના વિભાગ, લશ્કરનાં મથકો, લશ્કરી દૃષ્ટિએ ઉપયોગી રેલવે, પર્વતના ઘાટ, નદીના આરા, વગેરે અતાવનારો નકશો.
૧૦. આર્યોનું અસલ રહેઠાણ અતાવનારો નકશો. વિદ્વાનો જુદાં જુદાં રહેઠાણ હોવાનો મત ધરાવે છે તે ગ્રંથો રહેઠાણો અતાવવાં.
૧૧. ઋષિઓના ભારતનો નકશો.
સપ્તસિન્ધુનો પ્રદેશ, બ્રહ્મવર્ત, આર્યવર્ત, ભરત, અને ત્રિસુ લોકોનાં રાજ્ય વગેરે અતાવવામાં આવે.
૧૨. રામાયણના ભારતનો નકશો.
કોસલ દેશ, વિદેહ અથવા મિથિલા, અંગદેશ, હણ્ડકાસુય, તથા જનસ્થાન, કિષ્કિન્ધા, લંકા વગેરે તથા રામનો અયોધ્યાથી લંકા મુઘીના પથદર્શનો માર્ગ અતાવવામાં આવે.
૧૩. મહાભારતના ભારતનો નકશો.
શ્રી. ચિંતામણરાવ વૈદના ‘મહાભારતનો ઉપસંહાર’ એ પુસ્તકમાં આપેલો નકશો.
૧૪. ઍલેક્ઝાન્ડર જે રસ્તે હિન્દમાં આવેલો તે રસ્તો અતાવનારો તથા તે આવ્યો તે સમયનાં ભારતવર્ષનાં રાજ્યો અતાવનારો નકશો. ‘હિસ્ટોરિકલ ઍટલાસ ઓફ ઇન્ડિયા ઑફ ડેપેન’ એમાંથી નકશો નં. ૩ જરૂરી દેશો સાથે.

૧૫.	અશોકના સમયનું ભારત.	દિ. ઐ. ઈ. નં.	૫
૧૬.	કેનિષ્કના નં.	૬
૧૭.	સમુદ્રગુપ્તના: નં.	૭
૧૮.	રાક, દણુ, યુએચી વગેરે વ્યવસ્થાના સુમત્રા અનાવનારો નકશો.	.. નં.	૮
૧૯.	હર્ષના સમયનું ભારત. તેમાં ખુલકેશીનું રાજ્ય જુદું અનાવવું.	.. નં.	૯
૨૦.	ચંદ્રપૂત રાજ્યો.	.. નં.	૧૦
૨૧.	પાણી રાજ્યો. આ નકશામાં અલાહાબાદની દક્ષિણ ઉપરની ચંદ્રાબદ્ધોના માર્ગ અનાવવા.	.. નં.	૧૧
૨૨.	આમણી રાજ્ય અને વિજયનગરનું રાજ્ય.	.. નં.	૧૩
૨૩.	આળર આળો તે સમયનું ભારત.	.. નં.	૧૪
૨૪.	અકબરના સમયનું ભારત.	.. નં.	૧૮
૨૫.	ઔરંગઝેબના સમયનું ભારત. આ નકશો નવો અનાવવાવો અને તેમાં ચંદ્રપૂતો, મરાઠાઓ તથા શીખનાં રાજ્યોની સીમા જુદા જુદા રંગની લીટીઓથી અનાવવી.		
૨૬.	મરાઠા રાજ્યની શિવાજીના મરણ સમયની હકીકત અનાવનારો નકશો.	.. નં.	૨૦
૨૭.	ઈ. સ. ૧૭૬૫ માં મરાઠા રાજ્યોનો વિસ્તાર અનાવનારો નકશો.	.. નં.	૨૬
૨૮.	મહેસૂર તથા ગુનિઝામની રાજ્યોનો વિસ્તાર અનાવનારો નકશો.	.. નં.	૨૬.
	૨૨. ૨૪ તથા ૨૫ માંથી હકીકત લેવી.		
૨૯.	દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં ખ્રિષ્ટિય અને ફ્રેન્ચ વચ્ચેના ઝગડો અનાવનારો નકશો.		
૩૦.	ખ્રિષ્ટિય સત્તાની જમાવટ થીમે થીમે થતી ગઈ અને રાજ્યવિસ્તાર વધતો ગયો તે અનાવનારો નકશો. જુદા જુદા સમયની સ્થિતિ આજ ધેરા રંગથી અનાવવી.		
૩૧.	ઈ. સ. ૧૮૫૭ ના સ્વતંત્ર થવાના પ્રયત્ન વખતની હાલતો અનાવનારો વગેરે અનાવનારો નકશો.		

એવરીમેન સિરીઝનો 'લિટરરી એન્ડ હિસ્ટોરિકલ ઑટલાસ ઓફ એશિયા'ના પા. ૧૩૩. તેમાં દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનની દેશીકત વધારવી.

*

*

*

કપરની યોજના જેઠી કેટલાકને લાગશે કે આ બધી વાત તો ખરી, પરંતુ આ માહિતી માટે સાધનો ક્યાં છે ? આ બાબતમાં અમારા મન એવો છે કે ઉંડાં સંશોધનો કરી રહેલા માહિતી ક્ષેત્રમાં અંત સંગ્રહિત થાય ત્યાં સુધી શહે જોવાની જરૂર નથી. જે માહિતી આજે ક્ષેત્રમાં છે અગર સાધારણ પ્રયાસથી મેળવી શકાય તેમ છે તેને જ નવું રૂપ આપી, નવી પદ્ધતિએ માત્ર રજુ કરવાની છે. વળી માહિતીના સંબંધમાં આજે કાંઈ ઉભાં આપખુને ધુમ્મસ દેખી નિરાશ થાય છે તે નિરાશા અંદર પડ્યા પછી થવાપાત્રું રહે તેમ નથી. માહિતી એકત્ર સ્વરૂપમાં અને પદ્ધતિસર સંગ્રહાયેલી નથી. બાકી ન્યાં ત્યાં વેરાયેલી તો ખુબજ પડી છે.

આ કામ એક વ્યક્તિનું નથી. આ પુસ્તકના જે જે વિભાગ, પેટા-વિભાગ અથવા વિષયમાં જે વિદ્વાન નિશ્ણાત હોય તેને તે વિભાગ ઉપર લખવાનું કામ સોંપવું જોઈએ અને સમગ્ર પુસ્તકમાં પ્રમાણ તથા એકરૂપતા જાળવાય તે માટે જે અથવા ત્રણ વિદ્વાનોને તેના તંત્રી નીમવા જોઈએ. આવું પુસ્તક રચવા પાછળ શ્રમ કરનારને આર્થિક લાભ થઈ શકે એવી અભાર રચિત નથી. ઉલ્લેખ તેને કાંઈક ખર્ચમાં ઉતરવું પડે. એટલે આ કામ ખાનગી સાહસથી થવાનો સંભવ બહુ ઓછો છે. કાંઈ સંસ્થા તે ઉપાડી લે તો થાય. તેમાં યુજ્જ્વલતા વિદ્વાનોના પણ સહકાર હોવો જોઈએ. તાજેતે તેમ થશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

હિન્દી ઇતિહાસનો ક્રમ

એશિયા અને યુરોપ મળીને એક અખંડ 'ખંડ' છે. આ ખંડના બુદ્ધા-બુદ્ધા બાજો વચ્ચે આપણે ધારીએ છીએ તેનાથી પૂર્વે અને તેનાથી વધારે સંબંધ હશે. હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ શરૂ કરવો હોય તો આ યુરેશિયા ખંડના પ્રાકૃતિક સ્વરૂપથી માંડીને કરવો જોઈએ.

સારપછી હિન્દુસ્તાનની રચના અને એ રચનામાં અનેલા ફેરફાર વહેરેનું વર્ણન કરવું. હિમાલયની આસપાસના પ્રદેશનું જરા વિશેષ વર્ણન આવે. ઉત્તર દારૂમીર, અફઘાનિસ્તાન, મધ્ય એશિયા, પામીર, પશ્ચિમ તિબેટ તથા

પંખળ. તે પછી આયોની રહેણીકરણી, તેમની સમાજરચના. નેમના યજ્ઞયાગ, વેદ, વગેરે બધું કહેવું.

ત્યારપછી દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનનું વર્ણન આવવું જોઈયે. વિન્ધ્યાચળ પર્વત. દંડકારણ્ય, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, તુંગભદ્રા. કાવેરી. સિંહલદ્વીપ એ વિશે વિગતવાર માહિતી આપવી.

તે પછી નાની નાની ભટકતી ટોળીઓ (Nomadic tribes) અને સ્થાયી ખેડૂતો વચ્ચેનો ભેદ. અને આ રહેણીના ભેદને લીધે ઉત્પન્ન થતો સંસ્કૃતિનો ભેદ. [ઉદાહરણાર્થ: ભટકતી ટોળીઓમાં લોહીના સંબંધ અથવા જાતિઅભિમાન તરફ વધારે ધ્યાન અપાય છે. જ્યારે ખેડૂતોમાં સ્થાનિક સંબંધ અથવા દેશાભિમાન તરફ વધારે ધ્યાન અપાય છે; આ ભટકતી ટોળીઓનું ધન ઢોર અને ગુલામ હોય છે, ત્યારે ખેડૂતોનું ધન તેમની જમીન છે: સ્થાપત્યકળા ખેડૂતોમાં જ નિર્માણ થઈ શકે છે: ભટકતી ટોળીઓની કળા તેમનાં હથિયારો. યજ્ઞનાં ઉપકરણો, રાચરચીલાં વગેરેમાં દેખાય છે; વગેરે વગેરે.]

આર્ય, અનાર્ય, દ્રાવિડ વગેરે જાતિનો ગોટાળો અહીં સ્પષ્ટ કરવો.

ભારતીય યુદ્ધકાળ ત્યારબાદ વર્ણવવો. ઉપનિષદકાળની સમાજસ્થિતિ અને રાજ્યબંધારણની સાથે આ કાળ સરખાવવો.

રામાયણના અયોધ્યાના વર્ણન સાથે હસ્તિનાપુર ઈંદ્રપ્રસ્થનું વર્ણન સરખાવવું. શ્રીકૃષ્ણે સમુદ્રકાંડે દ્વારિકા વસાવીને નગરરચનામાં એક ક્રાન્તિ કરી તે બતાવવા માટે દ્વારિકાનું વર્ણન અને રક્ષણની વ્યવસ્થા કહેવી.

હિન્દુસ્તાનમાં પ્રથમે નાનાં નાનાં રાજ્યો હતાં, તેમાંથી મહાન સામ્રાજ્યો ઢેરમ અને કેવી રીતે બનતાં ગયાં એ શોધી કાઢવા તરફ ધ્યાન ખેંચવું.

પરશુરામે પૃથ્વી નિઃક્ષત્રિય કરવાનો પ્રયાસ ક્યો તેથી ક્ષત્રિયોએ મળીને રાષ્ટ્રસંઘ બનાવીને ચક્રવર્તિપદ્ધતિ શરૂ કરી હશે ?

કૃષ્ણચરિત્રમાં યુવનનો ઉલ્લેખ આવે છે એ યવન કોણ? નાગ લોકો અસલ ક્યાંના ? તેમની સંસ્કૃતિની વિશેષતા કઈ ?

સૂર્યવંશ અને ચન્દ્રવંશ વચ્ચે શા ઉપરથી ભેદ પડ્યો ? ભિન્ન ભિન્ન સમયે આર્ય લોકોની ભિન્ન ભિન્ન ટોળીઓ આ દેશમાં આવી એમ કહેવાય છે. તેથી આ ભેદ પડ્યો? અથવા કાલગણનાની પદ્ધતિમાં મતભેદ થવાથી ધર્મિક (યજ્ઞાદિક) વિધિમાં ભેદ ઉત્પન્ન થવાને લીધે આ ભેદ પડ્યો ? કે એ દેશભેદ હતો ? અથવા શું ચન્દ્રવંશી રાજાઓએ અનાર્ય લોકો સાથે લગ્ન જવાનો નિશ્ચય ક્યો હતો ? સૂર્યવંશી રાજાઓ રાજ્યવ્યવસ્થાનો આદર્શ અને ચન્દ્રવંશી રાજાઓ તે આદર્શ એ બેની વચ્ચે કંઈ તફાવત હતો ?

હવે પછી શ્રીક લોકોનો સંજ્ઞા આપે છે. તે એકાએક શરૂ ન કરતાં
અથમ હોમર, હરિદ્યુલિસ (હરિકુલેશ) ના સમયથી લઈને એલેક્ઝાંડર
(સિકંદર) સુધીનો શ્રીક લોકોનો ઇતિહાસ ટુંકામાં આપવો.

શ્રીક લોકોની ધાર્મિક માન્યતા, શ્રીક દેવતાઓ, શ્રીક મૂર્તિપૂજા, યજ્ઞ,
તહેવારો, સમાજરચના, યુદ્ધપદ્ધતિ અને સામાન્ય રીતે શ્રીક સંસ્કૃતિ—એનું
વિવેચન કર્યા પછી હિન્દી ઇતિહાસ પાછો શરૂ કરવો.

આની શરૂઆતમાં ડેરિયસના સમયની સામ્રાજ્યની હદોક્ત કહેવી,
અને પછી શુદ્ધ ભગવાન તથા મહાવીર સ્વામીનું વૃત્તાંત, તેમના સમયની લોક-
સ્થિતિ, તેમના ધર્મસિદ્ધાન્ત, તેમણે સ્થાપેલા સંઘો વગેરેની વિગત આપવી.

હવે પછીનો મહત્ત્વનો મુદ્દો—હિન્દુસ્તાનનો વેપાર કેમ વધતો ગયો અને
પારકાઓએ હિન્દુસ્તાન ઉપર ચડાઈ કરવાનું કેમ શરૂ કર્યું એ બાબતનો આગોશ.

હિન્દુસ્તાનના વર્ણનમાં આ સવારીઓનું વર્ણન વધારે આવે છે.
વેપારની વૃદ્ધિ દક્ષિણ તરફ વધારે હતી.

પરદેશી લોકો આહી આપીને વસ્યા અને તેઓએ બાદ અને હિન્દુ
એ અને ધર્મોના સ્વીકાર કર્યો તેને પરિણામે મહાયાન એ રાષ્ટ્રીય ધર્મ કિરપત્ત
થયો. પણ આખરે તે પણ હિન્દુ ધર્મમાં સમાઈ ગયો. આ જ હિન્દુ સંસ્કૃતિ
ચીનમાં પ્રસરી.

હિન્દુ ધર્મ સાથે બળી ન ગયો તેવા પહેલો ધર્મ મુસલમાની. એમ
ચંવાનું પણ કારણ છે: શ્રીક, રામન, દારસી, ચીની સમાજરચનામાં એક
ઘનતની વર્ણવ્યવસ્થા અથવા વર્ણભેદ હતો. અગ્નિપૂજા, યજ્ઞ, મૂર્તિપૂજા વગેરે
પણ બધામાં સરખાં હતાં: તેથી આ બધા સમાજો ઉપર હિન્દુ ધર્મની આસર
હીક પડી: નિર્વર્ણી અને મૂર્તિદ્રોષી મુસલમાની ધર્મનો ખો જ રહ્યો.

માટે હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ હવે સુધી આવ્યા પછી મુસલમાની
ધર્મ અને મુસલમાની સમાજની પૂર્વગ્રીહિત આપવી. આમાં ખયજબરના
સમયની લોકસ્થિતિ, ખયજબરનો જન્મવૃત્તાંત, તેમના ધર્મમતો અને
તેમની સંઘરચના આપીને મુસલમાની ધર્મનો પ્રસાર કેવી રીતે અને ક્યાં
ક્યાં થયો તેનો ઇતિહાસ આપવો અને મુસલમાની સંસ્કૃતિની વિશેષતા
સ્પષ્ટ કરવી.

અરબસ્તાન, તુર્કસ્તાન, ઇરાન, મધ્ય એશિયા, ઇજિપ્ત, દક્ષિણ યુરોપ
વગેરે પ્રદેશોમાં ઇસ્લામે શું શું કર્યું છે. તેનું જ્ઞાન થવાથી ઇસ્લામી
ધર્મના હુમલાઓ હિન્દુસ્તાન ઉપર કેમ થયા એની ઇતિહાસિક કિરપત્તિ
સળશે. નહિતો હિન્દુસ્તાન ઉપરના મુસલમાનોના હુમલાઓ એટલે આ

દેશ ઉપર ક્યાંકથી પહેલી તીકાની ધાર અથવા કાંઈકી પ્રાપ્તિ થયેલા પ્લેબનો ફેલાવો હતો એવો જ ખ્યાલ બંધાય છે. મુસલમાની સંસ્કૃતિના અરાબર ખ્યાલ આવવાથી તેની હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસ ઉપર કેવી છાપ પડી તે સમજવું સહેલું થશે.

[ડૉક્ટર લોક કહે છે. બ્યારે શરીર નળગું પડે છે અને લોહીમાંના આરોગ્યજનુઓ ક્ષીણપાણ થાય છે ત્યારે જ ગદારનાં જનુઓ શરીરમાં વૂસીને ઘર કરે છે. હિન્દુસ્તાનનું તેવું જ થયું છે. શક, દ્રુહ, પદ્મવ, પદ્માણુ, મોગલ, યૂરોપીઅન બધા આવી સન્ધિ સાર્ધિને જ આવ્યા છે.]

પદ્માણુ અને મોગલ વચ્ચેનો ભેદ આપણા મનમાં સ્પષ્ટ થતો નથી. તેનું અધ્યયન કરીને મુસલમાની રિયાસતનો ઇતિહાસ સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ. શૈર્ષ સાથે દાવપેચ વાપરીને કેમ લડ્યું એ મુસલમાનો પાસેથી આપણે શીખવું રહ્યું હતું તેમજ સમાનભાવ પણ જાગૃત કરવો હતો. મુનિયન્નિત રાજ્યપદ્ધતિ હિન્દુઓની હતી અને તેથી મુસલમાનોના સમયમાં રાજ્યપદ્ધતિમાં હિન્દુ લોકોના જ હાથ વધુ હતો. મુસલમાનો પાસેથી જે શીખવાનું હતું તે શીખી લીધા પછી હિન્દુઓએ ફરી માથું ડેચું ડેચું.

રાષ્ટ્રમાં સંપત્તિ અને સામર્થ્યનું કંઈ પણ પ્રમાણ હોવું જોઈએ. તે ન હોય તો ઉત્પાત થાય છે. સામર્થ્ય વધારે હોય અને સંપત્તિ ઓછી હોય તો પરદેશ જઈને વેપાર અથવા લૂંટફાટ કરવાનું મન થાય છે, અને સંપત્તિ વધારે હોય અને સામર્થ્ય ઓછું હોય તો પરદેશીઓની સવારીઓ અથવા વેપાર દેશમાં આવી પડે છે. હિન્દુસ્તાનમાં ઉદ્યોગદુનર વધી જવાથી અહીં સંપત્તિ એકત્રિત થઈ. સંપત્તિનો જે સંગ્રહ કરે તેણે સામર્થ્ય મેળવવું જોઈએ અને ગાલ દુનિયા વિષેનું જ્ઞાન જાગૃત રાખવું જોઈએ. આ બંને બાબતમાં હિન્દુસ્તાન ગાફેલ રહ્યું તેથી નખ-દંટ્રા-વિષાણુ-વિહીન અને માંસલ અજ્ઞપુત્ર જેવી હિન્દુસ્તાનની સ્થિતિ થઈ. અને દુનિયાના બધા લોકો વારાફરતી અહીં આવ્યા.

અહંકાર એ પ્રકારના હોય છે. (૧) પાટોશીઓ વિષે ઉદારીન રહેવું; (૨) પાટોશીઓના કારભારમાં માથું મારવું. હિન્દુઓમાં પહેલા પ્રકારનો અહંકાર હતો. ત્યારે યૂરોપીઅનોમાં બીજા પ્રકારનો. તેથી આ જે અહંકારનો એટલે હિન્દી અને યૂરોપી સંસ્કૃતિનો પરમેશ્વર થોમાથોઅ છાગવ્યો. અત્યંત પ્રાચીન કાળથી હિન્દુસ્તાનનો વેપાર પોતાના હાથમાં લેવા માટે ઇરાની, અરબી, તાતાર, કેમન વગેરે લોકોએ કેવા કેવા

પ્રમત્ત કર્યા અને દુનિયાના રાજકારણનાં કેન્દ્રો ક્યાં ક્યાં બદલાતાં ગયાં તે બતાવીને યૂરોપીઅનોએ હિન્દુસ્તાન આવવાનો સ્વતન્ત્ર રસ્તો ખોળવાના કવા પ્રયત્નો કર્યા એ બતાવવું.

હિન્દુસ્તાનનો રસ્તો શોધવાના પ્રવાસમાં જ યૂરોપીઅન લોકોને આફ્રિકા ખંડની વધારે માહિતી મળી, તેને પરિણામે ગુલામગીરીની પ્રથા વધી. એ શોધમાં જ અમેરિકાની શોધ થઈ. ગુલામગીરીની પ્રથા અને અમેરિકાની શોધ એ બેનો સંયોગ થઈ અમેરિકાનું સોનું યૂરોપમાં આવવા લાગ્યું. તેથી યૂરોપીઅન લોકોનું સાહસ વધ્યું, તેઓ હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા અને હિન્દુસ્તાન સાથે મોટો વ્યાપાર ચલાવ્યો. અહીંના લોકોને બાહ્ય જગતની સ્થિતિ અને દુનિયાના વ્યાપાર વિષે કંઈ જ્ઞાન નહોતું. મુસલમાનો સાથે ધર્મિક ઝડપામાં જ હિન્દુઓ મશગુલ હતા. મુસલમાનો ભોગવિલાસથી ક્ષીણ થઈ ગયા હતા. તેથી હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને જણાએ હરેક અણીને વખતે આ પારકા વેપારીઓની લશ્કરી મદદ માગી, અને જેના હાથમાં લશ્કરી સત્તા અને વેપાર તેનું જ રાજ્ય એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે યૂરોપીઅનોનું અહીં આ રાજ્ય થયું, એ બધું સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ.

* * * * *

યૂરોપીઅનોનું આગમન, હિન્દુસ્તાનમાં પ્રભુત્વ મેળવવાના હેતુથી તેઓમાં માંહોમાંહે થયેલાં યુદ્ધો સ્પષ્ટ કરવાને માટે કોન્સ્ટાંટીનોપલના પતન-થી એલિઝાબેથ સુધીના યૂરોપનો ઇતિહાસ—ખાસ કરીને ઇંગ્લંડનો ઇતિહાસ—અહીં આ કહેવો અને બ્રિટિશ રિયાસત ચલાવવી.

અંગ્રેજી શિક્ષણનું હિન્દુ સંસ્કૃતિ ઉપર શું પરિણામ થયું છે અને હિન્દુસ્તાનનો દુનિયા સાથેનો સંબંધ કેમ વધતો જાય છે એ ત્યારપછી બતાવવું, અને હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસનું વર્તમાન કાળમાં વિસર્જન કરવું.

* * * * *

બની શકે તો ત્યારપછી, એક ભાવિ સંકટની સૂચના આપવી. યૂરોપીઅન વેપારનો જાપાનમાં થયેલો પ્રવેશ, તેથી થયેલી જાપાનની સામાજિક અને રાજકીય ક્રાન્તિ, ચીન જાપાનનું યુદ્ધ, રશિયા જાપાનનું યુદ્ધ, યૂરોપીય મહાયુદ્ધ, હિન્દુસ્તાનમાં જાપાનનો વધતો જતો વેપાર, મહાયુદ્ધને પ્રસંગે જાપાની નૌકાસેન્યે હિન્દુસ્તાનનું કંઈકું રક્ષણ વગેરેનું વર્ણન કરી આ જાપાની સંકટનું સૂચન કરવું.

* * * * *

હિન્દુસ્તાનમાં આઠ કરોડ મુસલમાન કાયમના વસ્યા છે. માટે ઈસ્લામી દુનિયાનો ઇતિહાસ અને ઈસ્લામી સંસ્કૃતિની આજની સ્થિતિ શી છે એનું

વર્ણન કયાં વગર હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ પૂરો થયો નહિ ગણાય. માટે આ વિષય ઉપર એક પરિશિષ્ટ આપવું જોઈએ.

*

*

*

સૂચના—આ નોંધોમાં રાજકીય સત્તા, સંસ્કૃતિ, સમાજરચના અને વ્યાપાર એટલી જ આખતોનું વિવેચન કર્યું છે. ધર્મ, નત્વજ્ઞાન. જનતિમીમાંસા (Ethnology) અને લલિત કળા વિષે કાંઈ પણ લંબેકું નથી. ઉપલી નોંધ ઉપરથી આ આખતોમાં પણ દિશા સૂઝી શકે તેમ છે. મુખ્ય કિદેશ હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ હવન્ત કેમ થઈ શકે અને દુનિયાના ઇતિહાસ સાથે એનો સંબંધ કેમ બતાવી શકાય. તેમજ ઇતિહાસમાંથી ઇતિહાસનું રહસ્ય—અથવા Philosophy of History—કેમ ઘટાવવું એ છે.

ભૂગોળની યોજના

[ભૂગોળનું એક શાળાપયોગી પુસ્તક ગુજરાતી ભાષામાં તૈયાર કરવા સંબંધી કેટલીક સૂચનાઓ]

ઔરંગઝેબ ગાદીએ બેઠો ત્યારે તેનો શિક્ષક બારઆશામાં તેની પાસે શિરપાવ માગવા ગયો. તેને ઔરંગઝેબે જે ઉત્તર આપ્યો તેમાં તેણે કહ્યું છે કે ‘પૃથ્વી ઉપરની દરેક પ્રજાનાં ખાસ લક્ષણો સંબંધે તેની સાધનસંપત્તિ, તેનું બેળ, તેની યુદ્ધકળા અને યુદ્ધનીતિ, તેના રીતરિવાજ, તેનો ધર્મ, તેની રાજ્યપદ્ધતિ અને તેનો મુખ્ય લાભ શામાં રહેલો છે તે બધાથી મને માહિત કરવાની શું તમારી ક્ષમ્મ ન હતી?’ આખા ઉત્તરમાંના આ એક વાક્ય ઉપરથી તે બાદશાહનો ભૂગોળ વિષે શો ખ્યાલ હતો તે જણાઈ આવે છે, અને તે જ ભૂગોળનો યથાર્થ ખ્યાલ છે. પોતાની આસપાસની દુનિયા કેવી છે તેનો ચોક્કસ ખ્યાલ મનુષ્યના સર્વોચ્ચ વિદ્યાસ માટે અત્યંત આવશ્યક છે અને તેથી જ ભૂગોળનો અભ્યાસ બહુ ઉપયોગી છે. શહેરો અથવા નદીઓ કે પર્વતોનાં નામ અને તે કયાં આવ્યાં છે તે જોખી જવું એ કાંઈ ભૂગોળ નથી અને તે એટલું ઉપયોગી પણ નથી. છતાં આપણી શાળામાં ઘણેખરે બાળે ભૂગોળનો વિષય આટલું જ્ઞાન આપવામાં સમાપ્ત થાય છે. બાળકને હમેશાં પોતાની આસપાસની દુનિયા વિષે વધારે ને વધારે જાણવાની જિજ્ઞાસા અને કિસાહ હોય છે, છતાં તે શીખવવાનો જે વિષયનો હેતુ છે તે શાળામાં બાળકને નદન અપ્રિય કરી મુકવામાં આવે છે. તેનું મુખ્ય કારણ વિદ્યાનો અને શિક્ષકોની આ વિષય પ્રત્યે ઉદાસીનતા અને

નેને પરિણામે ભાષામાં સારાં પાઠ્ય પુસ્તકો અથવા ડ્રાઈ પાઠ્ય પુસ્તકો અભાવ છે.

શિક્ષણક્ષેત્રમાં અનેક વિષયોની શ્રમિતે ગમે તો અમરણ રીતે પરંતુ ખેડવાનો પ્રયત્ન થયો છે, ત્યારે ભૂગોળનો વિષય તો ખીલકૂલ ખેડાયો જ નથી. બીજા વિષયોમાં સારાં પાઠ્ય પુસ્તકોનું અભાવે શિક્ષકો તે વિષય ઉપર લખાયેલા મોટા ગ્રંથોનો આશ્રય લઈ શકે છે. પરંતુ ભૂગોળના વિષય ઉપર તો તેવા ગ્રંથો પણ નથી. અગ્રેષ્ઠ ભાષામાં ભૂગોળના વિષય ઉપર સારા ગ્રંથો નથા પાઠ્ય પુસ્તકો છે. પરંતુ તે હિન્દી વિદ્યાર્થીને સંપૂર્ણ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી, કારણ તે હિન્દી દૃષ્ટિયા લખેલાં હોતાં નથી. તેમાં હિન્દુસ્તાનની હકીકતને વિશેષ અગત્ય આપી તેને પ્રધાનપદ આપેલું હોતું નથી. દરેક દેશના વિદ્યાર્થીઓ માટે જુદાં જુદાં પાઠ્ય પુસ્તકો હોવાં જોઈએ. એટલે હિન્દી વિદ્યાર્થીઓ માટેના ભૂગોળના પુસ્તકમાં પ્રધાન સ્થાન હિન્દુસ્તાનને, પછી હિન્દુસ્તાનને જે દેશો સાથે નિકટ સંબંધ હોય તથા હિન્દીઓ જે દેશોમાં જઈને વસેલા હોય તે દેશોને. અને સામ્યપણે શેષ દુનિયા સંબંધી હકીકતને સ્થાન આપાવું જોઈએ. જેવી દેશ પરત્વે જુદાં પુસ્તકની જરૂર છે તેવી જ કાળ પરત્વે પણ છે. રાષ્ટ્રનું લક્ષ્ય હમેશ એક જ હોતું નથી. ભિન્ન ભિન્ન સમયે તે ભિન્ન ભિન્ન રહેલું છે. એમ કહેવાય છે કે હિન્દુસ્તાનમાં પ્રાચીન સમયમાં લોકોને ભૂગોળ સંબંધી માહિતી ઘણી ઓછી હતી. કારણ તે વિષય ઉપર કોઈ ગ્રંથ લખાયેલા નથી. હાલની રીતિએ ભૂગોળનો કોઈ ગ્રંથ લખાયેલો નથી એ વાત ખરી છે. પરંતુ તેનું કારણ એ છે કે આજકાલ જેમ પછાત દેશોના મૂળ વતનીઓના કુચ્છેદ કરી અથવા તેમને તાણે કરી તેમની મજૂરીના લાભ લઈ ખેતીથી અથવા બીજી રીતે તે દેશોની સંપત્તિ હરી જવાની વૃત્તિ સુધરેલા ગણાતા દેશોની છે તેવી પ્રાચીન હિન્દુસ્તાનની ન હતી. ધાર્મિક વૃત્તિનું જ દેશમાં સામ્રાજ્ય હતું. તેથી 'તીર્થયાત્રાપ્રગ્નધ', 'કિતરાખંડમાહાત્મ્ય' જેવાં તીર્થયાત્રા સંબંધી માહિતી આપનારાં પુસ્તકો લખાયેલાં છે. તે પુસ્તકો તે યુગની સંકુચિત જરૂરીયાત પૂરી પાડતાં.

શાસનીય સ્થિતિ એ છે કે ઘણા પ્રાચીન સમયથી તે આજ મુંઘી આપણા લોકોએ અન્ય દેશો સંબંધી માહિતી મેળવવા કોઈ પ્રયત્ન જ રાખી નથી. હજુ તથા શકે લોક આવી લંડકાર્ટ કરી ચાલતા થયા; ગ્રીક લોકોએ આવી આપણા દેશ સાથે વેપારનો સંબંધ બાંધ્યો; મુસલમાનોએ ઘણા સમય મુંઘી માત્ર ચડાઈ કરનારાઓ તરીકે આપ્યાં હોયું અને છેવટે અહીં આવીને વસવાટ કર્યો; પછી યુરોપીય પ્રજાઓ આવી અને તેમણે પ્રથમ વેપાર જમાવ્યો અને પછી રાજ્યસત્તા જમાવી; જતાં આ બધાં લોકો

ક્યાંથી આવ્યા, આપણે ત્યાંથી માલ લઈ જઈને શું કરે છે, વગેરે જાણવાની આપણા લોકોએ અપેક્ષા રાખી જ નથી. તેમના દેશ સંબંધી તો શું, પરંતુ આપણા દેશ સંબંધી પણ જોટલી હકીકત થીક અને ચીના મુસાફરોએ આપી છે અને હાલ પણ યુરોપીય વિદ્વાનો જોટલી માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેનો દસમો ભાગ પણ આપણે નથી કરતા. આપણે દુનિયાને હમેશા પરદેશીઓનાં ચશ્માં વડે જોઈ છે અને હમણાં હમણાં તો આપણા દેશને પણ આપણે યુરોપીય ચશ્માં વડે નિહાળીએ છીએ. પરદેશીઓ કુદરતી રીતે જ, જે વૃત્તાન્ત અને વિગતો પોતાને હિતકર અને અનુકૂળ હોય તેના ઉપર ભાર મુકે. તેથી પરદેશીઓને હાથે લખાયેલાં પુસ્તકોમાં આપણી દૃષ્ટિ હોઈ ન શકે અને તેવાં પુસ્તકો દ્વારા આપણા દેશના વિદ્યાર્થીઓને તેવું જ્ઞાન ન મળી શકે.

અત્યારે દેશની પ્રવૃત્તિ સર્વતોમુખી થઈ છે, એટલે આ કાળના ભૂગોળના પુસ્તકમાં ધાર્મિક માણસને માટે તીર્થસ્થાનો, પવિત્ર ક્ષેત્રો, પવિત્ર નદીઓ, સિદ્ધમઠો, દેવોને અત્યંત પ્રિય ગણાતાં રમણીય પર્વતશૃંગો, સન્ત પુરુષોનાં જન્મ અને મરણનાં સ્થાનો, તેમજ ધર્મને માટે જ્યાં જાત કુરબાન કરવામાં આવી હોય તેવાં સ્થળો સંબંધી હકીકત; વેપારી માટે બંદરો, વેપારનાં મથકો, વેપારના માર્ગો વગેરે સંબંધી હકીકત; વિદ્વાનો માટે વિદ્યાપીઠો, પદાર્થસંગ્રહાલયો વગેરે સંબંધી હકીકત;—એમ અનેક વિષયો સંબંધી માહિતી આપવી જોઈએ.

આ પુસ્તક શાળામાં પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ઉપયોગમાં આવે એવી ધારણાથી. અમે નીચેની સૂચનાઓ નથી કરી. ભૂગોળના વિષયમાં હિન્દી વિદ્યાર્થીને કેટલી માહિતી ખાસ કરીને આપવી જોઈએ તે સંબંધે શિક્ષકોને દિશા સૂચવવાનો અને તે માહિતી એક પુસ્તકમાં સંગ્રહિત કરવાનો અમે યોગ્યતા પુસ્તકનો હેતુ છે. આ પુસ્તકની મદદ વડે શિક્ષક વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિ તથા ગ્રહણશક્તિ ધ્યાનમાં લઈ પોતાનો સ્વતંત્ર પાઠ આપી શકે તથા શિક્ષણ-શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ ગૃહસ્થો જુદી જુદી શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓને માટે જુદાં જુદાં પાઠ્ય પુસ્તકો રચી શકે.

આ પુસ્તકમાં અમે કેટલીક એવી માહિતી આપવાની સૂચના કરી છે કે જે ભૂગોળના બહારના વિષયની ગણી શકાય. પરંતુ તેનું કારણ એ છે કે તે તે વિષયો ઉપર જ્યાં સુધી જુદા ગ્રંથો રચાયા નથી ત્યાં સુધી આ પુસ્તક જોટલું વ્યાપક બની શકે તેટલું સાફ.

આ પુસ્તકની યોજના એવી છે કે પુસ્તકના ત્રણ ભાગ પાડવા. પ્રથમ ભાગમાં હિન્દુસ્તાન સંબંધી હકીકત આવે, બીજા ભાગમાં હિન્દુસ્તાનનો

દુનિયાના જે દેશો સાથે અતિ નિકટ સંબંધ છે તે તથા જે દેશોમાં જઈને હિન્દીઓએ વસવાટ કર્યો છે તે સંબંધી હકીકત આવે, અને ત્રીજા ભાગમાં શેષ દુનિયા સંબંધી હકીકત આવે.

હિન્દુસ્તાન સંબંધી જે વિગતો ખાસ આપવી જોઈએ તે નીચે પ્રમાણે:-

૧. આબોહવા

હિન્દુસ્તાનની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને તે સ્થિતિનાં જુદા જુદા ભાગની આબોહવા ઉપર ચર્ચા પરિણમી.

૨. દેશનું કુદરતી સ્વરૂપ (Configuration)

૧. પર્વતો, દિશા, વિસ્તાર, ઉંચાઈ.

૨. સપાટ પ્રદેશ—વિસ્તાર. વેરાન છે કે ફળદ્રુપ ?

૩. નદીઓ—મુખ્ય પ્રવાહની દિશા, પ્રવાહનું જોર, લંબાઈ, તેના પાણીનો આસપાસ ખેતી માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે કે કેમ અને કેટલો થાય છે, કેટલે મુઠ્ઠી તેમાં વહાણ ચાલી શકે છે, કેટલા પ્રદેશમાંથી તેને પાણી મળે છે અને કેટલા પ્રદેશને તે પાણી આપે છે, પ્રાચીન પ્રવાહ અને તેમાં થયેલા ફેરફાર.

૪. સમુદ્રકિનારો—કિનારાના પ્રદેશની લંબાઈ, નદીઓનાં મુખોનું ઉંડાણ, હિન્દુસ્તાનમાં અખાત ઓછા હોવાથી દરીઆકિનારાનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે, કિનારા પાસેના દ્વીપો, બંદરો (સ્વાભાવિક તથા કૃત્રિમ), ભૂશિરો, સામુદ્ર-ધુનીઓ, સરોગીભૂમિઓ, ઉપસાગરો વગેરે.

૫. જંગલો—કયાં કયાં છે અને તેમાં શું શું ઉત્પન્ન થાય છે તથા કેટલું ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, તેમાં વસતાં પશુપક્ષીઓ સંબંધી માહિતી.

૬. પવનની દિશા અને વેગ—ઋતુઓ પ્રમાણે, મોસમનો પવન અને તેની વરસાદ ઉપર અસર, હવામાં ભેજ જુદે જુદે સ્થળે કેટલો છે અને તેની વનસ્પતિ ઉપર અસર.

૭. હવા ખાવાનાં સ્થળો—સમુદ્રકિનારા ઉપરનાં તથા પર્વતો ઉપરનાં સ્વાસ્થ્યપ્રદ સ્થળો. (Sanitoriums).

૩. ભૂસ્તરશાસ્ત્ર પ્રમાણે દેશના વિભાગ

૧. હિમાલયનો પ્રદેશ—શિવાલિક પર્વતો સુધીનો.

૨. સિન્ધુ અને ગંગાના પ્રવાહથી બનેલો પ્રદેશ, તથા તે જે નદીઓની વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે રણપ્રતાના.

૩. અરવલ્લી પર્વત તથા સાબરમતી અને મહી નદીથી બનેલા ગુજરાતના અગ્રથ ભાગ.

૪. સમુદ્રમાંથી ઉપસી આવેલો કાઠીયાવાડનો પ્રદેશ.

૫. વિન્ધ્ય અને સાતપુટા પર્વત તથા નર્મદા અને તાપી નદીથી બનેલો પ્રદેશ.

૬. સહ્યાદ્રિની પૂર્વના પ્રદેશ તથા સહ્યાદ્રિની પશ્ચિમનો પ્રદેશ.

૭. લક્ષદ્વીપ તથા માલદ્વીપ.

૮. પૂર્વઘાટ તથા મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કૌવેરી-વગેરે નદીઓથી બનેલો પ્રદેશ.

૯. રામસેતુ.

૧૦ આન્દામાન તથા નિકોબાર દ્વીપો.

ઉપરના પ્રદેશો ભૂકંપ વગેરે ઉત્પાતોથી તથા નદીઓ અને સમુદ્રોનાં ધોવાણ (Erosion effect) થી કેવી રીતે બનેલા છે તે સમજાવવું.

૪. દેશની અનિજ અને ઉદ્ભિજન સંપત્તિ

જમીનના પ્રકાર તથા પાક

૫. દેશના જાતિ તથા ભાષાવાર વિભાગ

(૧) જાતિવાર વિભાગ.

(૨) ભાષાવાર વિભાગ.

જાતિ એક હોય પણ ભાષા જુદી હોય, અને ભાષા એક હોય પણ જાતિ જુદી હોય, તથા ભાષા તથા જાતિ એક જ હોય એવા ત્રણ પ્રકાર દેશમાં જોવામાં આવે છે. તે બતાવવું.

૬. વ્યાપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ

પ્રાચીન સમય

૧. જુદે જુદે કાળે કઈ કઈ ચીજો ક્યે ક્યે સ્થળે બનાવવામાં આવતી અને તેમાંથી કઈ કઈ ચીજોનો ક્યા ક્યા દેશમાં નિકાસ થતો. મોતી, પ્રવાળ, મીઠું, માછલાં વગેરે સંબંધી વ્યાપારી હકીકત અહીં જણાવવી.

૨. કઈ ચીજો પરદેશથી અને તે ક્યા ક્યા દેશમાંથી આયાત કરવામાં આવતી.

૩. ભારતવર્ષનાં બંદરો તથા આ દેશની સાથે સંબંધ ધરાવનારાં અન્ય દેશોનાં બંદરો.

* પ્રાચીન સમય એટલે હિન્દુસ્તાનનો વ્યાપાર યુરોપીય પ્રબલઓના હાથમાં ગયો તે પહેલાંનો સમય.

૪. ચીન, મધ્ય એશિયા, ઈરન તથા એશિયા માઈનર (એસીરિયા)
જવાના સ્થળમાર્ગ.

૫. સુમાત્રા, જાવા, સિંહલદ્વીપ, અરબસ્તાન તથા મેસોપોટેમિયા
જવાના જળમાર્ગ.

૬. દેશની અંદરના જળમાર્ગ (નદીના) તથા સ્થળમાર્ગ.

અર્વાચીન સમય

પહેલા ત્રણ ઉપરના ત્રણ પ્રમાણે.

૪. હિન્દુસ્તાનની અસલ બનાવટો (indigenous industries)
વિગે હાલ ઘણી થોડી માહિતી છે. ભૂગોળના પુસ્તકમાં પરદેશથી આવતી
ચીજો વિગે જો તેનું અનુકરણ કરીને અહીં બનાવવામાં આવે તો લખવામાં
આવે છે, પરંતુ અસલથી અહીં જ બનતી ચીજોની માહિતી આપવામાં
આવતી નથી, માટે તેની ગણગણ નવાસ કરીને કહી ચીજો ક્યા ક્યા સ્થળે
હાલ બને છે તે જણાવવું.

૫. યુરોપથી હિન્દમાં આવવાના જળમાર્ગ, આફ્રિકાની દક્ષિણે કેપ
ઓફ ગુડ હોપ આગળ થઈને આવવાનો જૂના રસ્તો અને મુઝેઝ કેનાલમાં
થઈને આવવાનો નવો રસ્તો.

૬. યુરોપથી અહીં આવવાના સ્થળમાર્ગ—ગંગાદાદેલવેનું મહત્ત્વ—તે
પોતાનું હાથ કરવાનો જર્મનીનો હેતુ.

૭. જાપાન, ઑસ્ટ્રેલિયા, દ્વીપ તથા અમેરિકા જવાના માર્ગ.

૭. ધર્મ

૧. યુરોપીય લેખકોએ લખેલાં પુસ્તકોમાં ધાર્મિક દૃષ્ટિ હોતી જ નથી.
આ દૃષ્ટિથી હિન્દુસ્તાનની ભૂગોળનો વિચાર કરતાં પ્રથમ હિન્દુસ્તાનના ક્યા
ક્યા ભાગમાં ક્યા ક્યા ધર્મનો વિશેષ પ્રચાર છે તે જણાવવું જોઈએ. ઉદા-
હરણાર્થઃ શ્રીખ ધર્મનો પ્રચાર પંજાબમાં, જમ્મુના સંસ્થાનમાં તથા સિંધમાં
છે; જૈન ધર્મનો પ્રચાર ગુજરાતમાં અને જગતપૂતાનાના ફેલાકે ભાગમાં તથા
થોડો બંગાળ તરફ છે; બૌદ્ધ ધર્મ નેપાળમાં, બ્રહ્મદેશમાં તથા સિંહલદ્વીપમાં છે.
આ જ પ્રમાણે મુસલમાન ધર્મનો, પારસી ધર્મનો તથા હિન્દુ ધર્મની
શૈવ, શાક્ત, વૈષ્ણવ વગેરે શાખાઓનો પ્રચાર ક્યાં ક્યાં છે તે બતાવવું.

૨. ધાર્મિક મેળાઓ—કુંભનો, માઘનો. સિંહસ્થનો વગેરે ક્યાં ક્યાં થાય
છે અને ક્યાં ક્યાં થાય છે તથા ક્યાં ક્યાંથી લોકો તેમાં આવે છે તે
બતાવવું.

૩. સાધુસન્તોનાં જન્મસ્થળો તથા કાર્યક્ષેત્રો, તીર્થક્ષેત્રો, સિદ્ધપીઠો,

ન્યોતિલિંગો, ચાર ધામો વગેરે બાબત માહિતી આપવી.

૪. પ્રાચીન સમયમાં જે યાત્રાનાં સ્થળ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતાં પણ હાલ જેનો નાશ થઈ ગયો છે તેવાં સ્થળો બાબત માહિતી આપવી.

૫. જૈન, મુસલમાન, પારસી, શીખ વગેરે ધર્મોનાં તીર્થક્ષેત્રો તથા પવિત્ર સ્થળો બાબત માહિતી આપવી.

૬. અભણ લોકોમાં અને શૂદ્ર વર્ણમાં ઘણા નાના નાના પંથો, જેવા કે રામછ પીરનો પંથ, દાદુ પંથ, બીજક પંથ, ભૈરાજાનો પંથ વગેરેનો પ્રચાર ઘણો છે; તેમનાં મુખ્ય સ્થળ અને વિસ્તાર વિષે માહિતી આપવી.

૮. વિદ્યા

૧. પ્રાચીન વિદ્યાપીઠો—સંસ્કૃત વિદ્યાની, બૌદ્ધોની, મુસલમાનોની તથા જૈનોની: કેટલાંક સ્થળો અમુક એક ખાસ શાસ્ત્ર માટે પ્રખ્યાત થયેલાં હતાં; જેવાં કે નવદ્વીપ (નદિયા) નવન્યાય માટે, ઉત્તરવિની તથા જયપુર ન્યોતિપ માટે, આગ્રા અને જયપુર શિષ્ય માટે; તે સંબંધી માહિતી આપવી.

૨. પ્રાચીન પંડિતોના સંબંધથી પ્રસિદ્ધિ પામેલાં સ્થળો બાબત માહિતી આપવી.

૩. પ્રાચીન સમયમાં વિદ્યાની પરિષદો (સમિતિઓ) ન્યાં ન્યાં થયેલી તે તે સ્થળો સંબંધી માહિતી આપવી.

૪. અર્વાચીન વિદ્યાપીઠો (Universities), શાસ્ત્રીય શોધસંસ્થાઓ (Research Institutes), રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનાં સ્થળો, પદાર્થસંગ્રહાલયો (Museums) તથા પુસ્તકાલયોનાં સ્થળો સંબંધી માહિતી આપવી.

૯. લશ્કરી દૃષ્ટિએ જાણવાજોગ હકીકત

૧. કુદરતી સરહદ અને સરહદનો પ્રદેશ.

૨. પર્વતો અને તેનાં ઘાટ.

૩. નદીનાં આરા તથા પૂલો.

૪. પ્રાચીન કાળથી આજ સુધીમાં જુદે જુદે જે રસ્તે ચાલે હુમલાઓ આવ્યા છે તે રસ્તાઓ.

૫. દેશના બચાવને અનુકૂળ સ્થળો.

૬. લશ્કરી અનુકૂળતા પ્રમાણે દેશના વિભાગ.

૭. લશ્કરી જાવજીઓ તથા વેતાળગૃહો (Wireless instalments.)

૮. કિસ્લાઓ તથા કોટબંધ શહેરો—પ્રાચીન તથા અર્વાચીન.

૯. નૌકાસૈન્યનાં મથક.

૧૦. દેશમાં જે જે સ્થળે પુષ્કળ અનાજ મળી શકે તે સ્થળો.

૧૧. લડાયક જાતો જે જે સ્થળમાં વસે છે તે સ્થળો.

૧૦. ઐતિહાસિક ભૂગોળ

૧. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ હિન્દુસ્તાનના બે વિભાગ—હિન્દુસ્તાન અને દક્ષિણ.

૨. પ્રાચીન સમયમાં દેશના જુદા જુદા વિભાગ, તેમનાં પ્રાચીન નામો તથા દરેક ભાગનો વિસ્તાર.

૩. પ્રાચીન નગરો તથા યુદ્ધક્ષેત્રો.

૪. શિલાલેખો, સ્તંભો, સ્તૂપો વગેરેનાં સ્થળો.

૫. પ્રાચીન સમયમાં (ખાસ કરીને અકબરે) રાજકારનાર માટે કરેલા દેશના વિભાગ અથવા પ્રાન્ત કે સુબા.

૧૧. રાજકીય ભૂગોળ

હિન્દુસ્તાનને જે દેશો સાથે નિકટ સંબંધ છે તે દેશો સંબંધી હકીકત નીચે પ્રમાણે:

ત્રેટગ્રિટન—હિન્દુસ્તાન સાથે કર્મ રીતનો સંબંધ છે તે લખવું (જો પ્રમાણે નીચેના બીજા દેશો સંબંધી જણાવવું).

લંડન—સામ્રાજ્યની રાજધાની, ઇન્ડિયા ઓફિસ, પાર્લામેન્ટ, પદાર્થ-સંગ્રહાલયો, પુસ્તકાલયો, હિન્દીઓ જે સ્થળોના સંબંધમાં આવે છે તે સ્થળો વગેરે.

વેપારી અને ઔદ્યોગિક મથકો—મેન્ચેસ્ટર, લંકેશાયર, શેરીફ વગેરે.

વિદ્યાપીઠો—લંડન, ઓક્સફર્ડ, કેમ્બ્રિજ વગેરે.

નૌકાસૈન્યનાં મથક—તેની તથા હિન્દુસ્તાનની વચ્ચે આયાત નિકાસ.

જાપાન—વેપારી અને ઔદ્યોગિક મથકો, વિદ્યાપીઠો, ચિત્રશાળાઓ, આયાત નિકાસ.

અફઘાનિસ્તાન અને બલુચિસ્તાન—ખોલનઘાટથી ખેજરઘાટ સુધીના તમામ ઘાટોની બહુ જ વિગતવાર હકીકત; તે દેશો સાથેનાં વેપાર.

ઇરાની અખાત અને મેસોપોટેમિયા—વેપારનાં બંદરો, આયાત નિકાસ.

ચીનનો સમુદ્રકિનારો—વેપારનાં બંદરો, આયાત નિકાસ.

અરબસ્તાન—વેપારનાં બંદરો, આયાતનિકાસ, મકા તથા મદીનાની વિસ્તૃત ભૂગોળ તથા ત્યાં જવાના માર્ગ વિષે હકીકત.

અમેરિકા—વિદ્યાપીઠો, આયાત.

ફ્રાન્સ—પેરિસ સાથેના મોતીના વેપાર.

દુરિયત—ત્યાંના રૂની આયાત.

હિન્દીઓ જે અન્ય દેશોમાં જઈને વસ્યા હોય તે દેશો સંબંધી આપવા યોગ્ય હકીકત નીચે પ્રમાણે:

૧. દુનિયાના જે જે ભાગોમાં હિન્દીઓ જઈને વસ્યા છે તે ભાગોનાં નામ અને ત્યાં વેપાર માટે, ખેતી માટે, મજૂરી માટે કે બીજા શા માટે વસ્યા છે તે હકીકત.

૨. દેશોના કયા કયા ભાગોમાંથી હિન્દીઓ ગયા છે તેનાં નામ અને ગયેલા માણસોની પ્રાન્તવાર સંખ્યા.

૩. જે જે દેશોમાં હિન્દીઓ ગયેલા છે તેના ખાસ કયા કયા ભાગોમાં તેમણે વસવાટ કર્યો છે તે તથા ત્યાંની આબોહવા સંબંધી સામાન્ય હકીકત અને અહીંની કયા પ્રાન્તની આબોહવા સાથે તેની સરખામણી થઈ શકે તે.

૪. તે દેશોમાં જવાનાં સાધન તથા મુગવડ.

૫. તે દેશોની રાજ્યવ્યવસ્થા, ત્યાં હિન્દીઓને કેટલા હક મળે છે અને કેટલી બાબતમાં અધિકારહીનતા રહે છે તે સંબંધી ફેફકી હકીકત.

અન્ય દુનિયા વિષે માહિતી નીચે પ્રમાણે:

ક. પૃથ્વીનું સામાન્ય સ્વરૂપ

૧. જમીન તથા પાણીના વિભાગ અને તેનું પ્રમાણ.

૨. ખડો તથા મહાસાગરો અને સમુદ્રોનાં નામ.

૩. પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગો ઉપર ગરમી તથા ઠંડી અને હવામાં ભેજનું પ્રમાણ તથા પવનના મુખ્ય મુખ્ય પ્રવાહ.

૪. પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગમાં મનુષ્યની વસ્તીનું પ્રમાણ—કયા ભાગોમાં બહુ ગીચ વસ્તી છે અને કયા ભાગોમાં બહુ આછી વસ્તી છે તે.

૫. જુદી જુદી માનવજાતિઓ પ્રમાણે પૃથ્વીના વિભાગ.

૬. દુનિયાના મુખ્ય મુખ્ય ધર્મોના વિસ્તાર પ્રમાણે પૃથ્વીના વિભાગ.

સ્વ. પૃથ્વી ઉપરનાં જુદાં જુદાં સામ્રાજ્યો તથા રાજ્યો

અને તેમનો વિસ્તાર

૧. બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય.

૨. ફ્રેન્ચ ..

૩. જર્મન ..

૪. રશિયન ..

૫. યૂરોપનાં નાનાં રાજ્યો—ઇટલી, સ્પેન, પોર્ટુગાલ, બેલ્જિયમ, સ્વીડન, નોર્વે વગેરે.

૬. અમેરિકન સામ્રાજ્ય.

૭. ઑસ્ટ્રોમન અથવા ટર્કિશ સામ્રાજ્ય.

૮. ચાઇનીઝ સામ્રાજ્ય.

૯. જાપાનીઝ સામ્રાજ્ય.

દરેક સામ્રાજ્ય તથા રાજ્યનાં રાજ્યપ્રધારણો કેવાં છે, તેમની વસાહતો ક્યાં ક્યાં છે. તેમનું લશ્કરી અને નૌકાસામર્થ્ય કેટલું કેટલું છે, તેમની મુખ્ય આયાત અને નિકાસ કઈ કઈ છે તથા તેમના મુખ્ય ઉદ્યોગો ક્યા ક્યા છે તે જણાવવું.

ગ. મનુષ્યને ખાસ ઉપયોગની વસ્તુઓ જેમાંની કેટલીક નીચે ગણાવી છે તે દુનિયાના ક્યા ક્યા ભાગમાં અને કેટકેટલા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે:

૧. કાચો માત્ર

ઘઉં	૩	કોલસા-લાકડાં-કેરોસીન
ચોખ્ખા	ભિન	લોહું
પટેલ	રેશમ	સોનું
માંસ		રૂપું
માછલી		તાંબું
ચણા		એલ્યુમિનિયમ
તંબાકુ		હીરામોતી

૨. બનાવટી માત્ર (Manufactured products)

કાપડ

ચન્દ્ર

દીવાસળી

કેળવાયેલાં ચામડાં

લોહાદતો સામાન

ખોલાદતો સામાન વગેરે.

દવાઓ

ચ. દરેક ખંડ વિષે સામાન્ય લક્ષીકૃત

એશિયા—દેશોનાં નામ, રાજધાનીઓ તથા મુખ્ય મુખ્ય શહેરોનાં નામ સાથે.

મુખ્ય મુખ્ય પર્વતો.

- „ „ નદીઓ—કાંઠાનાં શહેર સાથે.
 „ „ સમુદ્રો, અખાતો અને ઉપસાગરો.
 „ „ રણો તથા જંગલો.
 „ „ દ્વીપો.
 „ „ બંદરો.

આ પ્રમાણે યુરોપ, આફ્રિકા, અમેરિકા તથા ઑસ્ટ્રેલેશિયા સંબંધી હકીકત.

પરિશિષ્ટ

પ્રખ્યાત પ્રવાસીઓ તથા ભૂગોળશાસ્ત્રવેત્તાઓનાં અતિ મહત્ત્વ ઇવન-ચરિત્ર.

આ પરિશિષ્ટ આપવાનું કારણ એ છે કે તે ઉપરથી દેશના યુવાનોને ઇતિહાસ અને વિજ્ઞાનની જેમ ભૂગોળમાં પણ શોધખોળ કરીને દેશસેવા કરવાનો અથવા ધન અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો અવકાશ છે તે માલુમ પડે.

ભૂગોળનું જ્ઞાન કે ભૂગોળનું ભાન ?

[એક મિત્રને લખેલો પત્ર]

એવા પાશ્વેષ મારા જોવામાં આવ્યા છે, જેઓ એકાદ સોનાની પીંટી હાથમાં આવતાં જ એ કેટલા તોલા અને કેટલા રતીભાર છે તે કહી દે. પાસે ઘડિયાળ ન હોય છતાં સ્વાભાવિકપણે જ કેટલા વાગ્યા તે કેટલાક કહી શકે છે. રાત્રે આંખ ઉઘડી જતાં કેટલા વાગ્યા હશે એ લગભગ ખરેખર કહી દેવાની યુક્તિ મને પોતાને પહેલાં સાધ્ય હતી, હવે ભૂલી ગયો છું. લખતાં વાંચતાં નહિ જાણનાર લોકોની સ્મરણશક્તિ અને નિરીક્ષણ (અવલોકન) શક્તિ ઘણી તીવ્ર હોય છે. તેવી જ રીતે ગામડાંનાં લોકોને દિશાનું બહુ સારું ભાન હોય છે. કબુતરને આંખે પાટા બાંધીને અને પેટીમાં પૂરીને શહેર તે રસ્તે આડીઅવળી વાટે એક ગામથી બીજે ગામ ને બીજેથી ત્રીજે લઈ જાય તોપણ તેને છોડ્યું કે તરત જ સીધું જ્યાંથી આવ્યું તે ગામ બારેબાર સીધી લીટીમાં જઈને ખેસવાનું. કબુતરમાં દિશાનું ભાન સ્વાભાવિક છે.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે શિક્ષણમાં ક્યું ધ્યેય મુકરર કરવું. તમારો ભૂગોળ-

વિષયક પ્રશ્ન તમે પોતે નિરૂપણ કર્યો છે તેના કરતાં વધારે વ્યાપક છે. શિક્ષણનું
ધ્યેય કયું? લોકો આજ તો શિક્ષણની વ્યાખ્યા એક રીતે કરે છે અને વર્તન
બીજી રીતે કરે છે. અન્તઃસ્થ શક્તિઓનો વિકાસ કરવો એ થઈ શિક્ષણની
વ્યાખ્યા; પરંતુ બાહ્ય સાધનો વપરાશમાં લેતાં શીખવું એ થયો તેનો માર્ગ.
પાશ્ચાત્યોની વ્યાખ્યા પ્રમાણે (તેમજ આપણી પ્રાચીન પ્રણાલિ પ્રમાણે) શિક્ષણ
એટલે યોગવિદ્યા. અધ્યાત્મ શું કે કળા શું, પદાર્થવિદ્યા શું કે ધનુર્વિદ્યા શું, પૂર્વે
આપણે 'યોગચલેન' સઘળું અવગત અથવા હસ્તગત કરતા. એક મૃત્તુલ ઉદાહરણ
આપું તો, પહેલાં અમરકોષ મ્હોડે કરતા, હવે થેસારસ કેમ વાપરવો એ
શીખીયે છીયે. પૂર્વે આપણે આંક ગોખતા, આજ રેડી રેકનર કેમ વાપરવું
કે એમ્પરનું લાગરથમનું કોષ્ટક કેમ વાપરવું એ શીખીયે છીયે. પૂર્વે કંઠમાંથી
ઉત્તમ સૂર કેમ નીકળે એની ઉપર અધિક ધ્યાન દેવાતું, આજ એ જ સૂર
આમેફ્રેનમાં કેમ ઉતારવા એની પછવાડે મહેનત લેવામાં આવે છે. દુકામાં
પૂર્વે કલાવાન થઈને શક્તિશાળી બનવા તરફ વલણ હતું અને હવે ધનવાન
થઈને સાધનવાન બનવાની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે.

આજે યુરોપમાં સાધન સંબંધે એક જાતનું વેરાગ્ય ઉપજવા લાગ્યું છે
અને અન્તઃસ્થ શક્તિની વૃદ્ધિ કરવાની લાલસા દીસી આવે છે, પણ કયે
રસ્તે એ લાલસા તૃપ્ત થશે એ હજી નક્કી થયું નથી. ઉપકરણ ઉપર તેમનો
મોટે ભાગે આધાર રહ્યો. આપણે ત્યાં આધાર ધ્યાન ઉપર હતો. બેક
પદ્ધતિઓમાં ગુણ અને દોષ રહેલા છે. સાધનો વડે નાલાયક હોય તે પણ
ઘણા મુખ્ય ભોગવતા થાય છે. અન્તઃસ્થ શક્તિ તો જોનામાં હોય તેને પોતાને
જ ખપ લાગે છે અગર પોતાને જ નડે છે. નકશા વિષે આવું જ બન્યું છે.
હમીર સ્વદેશ હિન્દુસ્તાન કે પ્યારા હિન્દુસ્તાન વાળાં ગીત ગાતી 'વખતે'
લાઈફલાઈન એ ચીપોની વચ્ચે જડેલો લાલ અને પીળા (અને ક્યાંક ક્યાંક
લીલા) રંગ વાળો નકશો આંખ સામે તરી આવે એ કેમ કામ આવે? જરા
વધારે શીખ્યો હોય તેને બહુ તો દિલિપનો રિલીફ મેંપ સાંભરી આવશે.
ભારત હમારા દેશ હૈ એ શબ્દો મુખમાંથી નીકળે તેની સાથે જ દશરાને
દિવસે ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું હોય તે, શિવરાત્રીને દિવસે રામેશ્વર પર અભિ-
ષેક કર્યો હોય તે, દીવાળીને ટાંકણે શણગારેલું અમૃતસર, મહોરમના તહેવારોનું
પૂતી, દુર્ગાપૂજન કરતું કલકત્તા અથવા દશરાના સીમેલ્સંધન માટે નીકળી
પડેલું વડોદરા આંખ સામે તરવાં જોઈયે. 'અંબરચુંચિતમાલ હિમાચલ' નો
લલકર આવે તે વેળાએ નંદાદેવીનું દિવ્ય શિખર, ગૌરીશંકરનો ધવલ
મુગટ સાંભરવો જોઈયે. હિન્દુસ્તાન શબ્દ કાને પડતાં વેંત આગ્રાનો તાજમહાલ,
અજંઠાની ગુફાઓ, સિંહગઢનો કિલ્લો અને અજમેરનું પુષ્કર સરોવર,
હલદીઘાટ તથા પાણીપતની સમરભૂમિઓનું સ્મરણ થવું જોઈયે; શંકરાચાર્ય

અને સમુદ્રગુપ્ત, અશોક અને અકબર. કાલિદાસ અને તાનસેન. જગદીશ અને રવીન્દ્ર. ગાંધી અને તિલક, બિસમિલ અને નિવેદિતા—એ બધાનાં સ્મરણ થયાં જોઈએ.

પણ આ બધું અને કેમ કરીને ? અત્યારે 'નુવર્ણયુગ' પેસે છે. નુવર્ણ માટે જ્યાં જુઓ ત્યાં પડાપડી થઈ રહી છે, કે છોકરો ઝડઝડ રણતો થવો જોઈએ, કેમકે પૈસા વિના કંઈ જ મળતું નથી. દેશાટન કરીને અને પ્રવાસીઓ જોડે હળીમળીને દેશભ્રમિતું ભાન આરત આરતે ધાય એટલી વાર સુધી ધીરજ કેને હોય ? સાહિત્યાચાર્યો સ્ત્રીને અર્ધાંગી કહેતા આવ્યા છે: સ્ત્રીસ્વાતન્ત્ર્યના જમાનામાં એમના શબ્દો ખોટા પડ્યા છે. આજે મનુષ્યનું અધુરું અંગ તો એનું ઘડિયાળ, સામકલ, થરમોમીટર, રેલવે ગાઉડ, રોલ્ડરો છાપાં, નકશા અને Who is who એ છે.

તમારો પત્ર આવ્યો ને જ વેળાએ મારે ભૂગોળના વર્ગ ચાલતો હતો અને હું —ને પૂછતો હતો કે દક્ષિણ કઈ ? તેણે કહ્યું: 'હું નકશા ઉપર બતાવી શકું, એમ ને એમ મને ખબર નથી.' આ કિતરથી હું સજ્જિત થયો. એ જ અવસરે તમારો પત્ર આવેલો.

એ કલાક પછી જ એક અંગ્રેજ ચોપડીમાં મેં વાંચ્યું:

'Maps have become so completely mixed up with our thoughts of places far and near that we take their existence as a matter of course, almost in the same way as that of the sun above our heads or the air about us.'

અવન્ત ઇતિહાસ

છવન્ત ઇતિહાસ

હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસ હિન્દુસ્તાનના લોકોએ લખેલો નથી એ વિધાનનો આપણે ગમે તેટલો વિરોધ કરીયે, તોપણ પ્રાચીન કાળનો આપણા ઇતિહાસ લખાયેલો છે એવું સિદ્ધ થતું નથી. રામાયણ મહાભારત ઇતિહાસ કહેવાય નહિ. આધુનિક દૃષ્ટિએ તે ઇતિહાસ નથી જ. રામાયણ મહાભારતમાં તેમજ પુરાણોમાં ઇતિહાસ છે, પણ તે ધર્મનિશ્ચય કરવા માટે થાનેલા દટાન્તરૂપ છે. મહાવંશ અને દીપવંશ ઇતિહાસ ગણાય. પણ તે સીકોનના છે, અને તેમાં આવેલો ઇતિહાસ જૂજ છે. કાશ્મીરની રાજતરંગિણી વિષે પણ એમ જ કહેવું પડે તેમ છે. ત્યારે આપણા ઇતિહાસ કેમ નથી ? છવન્ત ગમે તે અંગ લો, તેમાં આપણા લોકોએ અસાધારણ પ્રાવીણ્ય મેળવેલું છે; છતાં આપણામાં ઇતિહાસ કેમ નથી ?

ઇતિહાસ એટલે મનુષ્યજાતિ આગળ ક્રિયા થયેલા સવાલોની તાંત્ર. આમાંથી કેટલાક સવાલોનું નિરાકરણ થયું હોય છે અને કેટલાક સવાલો હજી અનિર્ણિત છે. જે સવાલોનો નિશ્ચય થઈ શક્યો છે તે હવે સવાલો રહ્યા નથી. તેનું નિરાકરણ થયું છે અને તે સમાજમાં—સામાજિક છવન્તમાં સંસ્કાર રૂપે દાખલ થઈ ગયા છે. જેમ પચેલા અન્નનું લોહી બની જાય છે તેમ તે સવાલો રાષ્ટ્રીય માન્યતા અથવા સામાજિક સંસ્કારનું રૂપ પામ્યા છે. અન્ન પાચન થયેલું હોય તો કાલે મેં શું ખાધું એના જેમ મનુષ્ય વિચાર કરતો નથી. તેમ જ સવાલોનો ઉકેલ આવી ગયો છે તે વિષે પણ તે કદાચીન રહે છે.

હવે સવાલ રહ્યા અનિર્ણિત પ્રશ્નોના. આપણા લોકો પરમાર્થી (spiritual) છે. તેઓ અનિર્ણિત સવાલને કાગળ ઉપર દાખલ કરીને છોડી દેવા નથી માગતા. અનિર્ણિત સવાલોમાં મતભેદ હોય છે. જેટલા મતભેદ

દોય તંત્રલા સંપ્રદાયો આપણે ઉભા કરીએ છીએ. વેદના ઉચ્ચારણમાં મતભેદ પડ્યો તો આપણે બિન્ન બિન્ન શાખાઓ ઉભી કરી. ન્યોતિપમાં મતભેદ પડ્યો ત્યાં પણ આપણે સ્માર્ત અને ભાગવત એકાદશી જુદી જુદી માની. દાર્શનિક તત્ત્વભેદ જણાયો તો આપણે દ્વૈતવાદી અને અદ્વૈતવાદી પંથો સરળ્યા. આધારભેદ થયો અથવા ધંધાનો ભેદ પડ્યો ત્યારે આપણે જુદી જુદી ન્યાતો આંધી. સામાજિક રિવાજોમાં જ્યાં મતભેદ પડ્યો ત્યાં આપણે જ્ઞાતિની પેટાન્યાતો ઉભી કરી. જૂલથી માણસ રિવાજ તોડે અથવા મોટામાં મોટું પાપ કરે તેને માટે પણ તેને પ્રાયશ્ચિત્ત છે; તેટલા સાડ નથી ન્યાત ઉભી કરતા નથી. મહાન ઐતિહાસિક અને રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વની ઘટનાઓનો ઇતિહાસ આપણે તહેવારો માન્યત જગ્યત રાખીએ છીએ. દરેક સામાજિક હિસાબલાના ઇતિહાસને તે તે હિસાબલા કેન્દ્રને તીર્થનું રૂપ આપી આપણે જીવતો રાખેલો છે. એ રીતે ઇતિહાસ લખવા કરતાં ઇતિહાસ જીવવો એટલે કે જીવનમાં જીવી જતાવવો એ આપણા સમાજની ખૂબી છે. ચીંથરામાંથી અનેલા કાગળ ઉપર ઇતિહાસ સંધરવો એ સાડ કે જીવનમાં જ ઇતિહાસ સંધરવો એ સાડ ? કયા વધારે સુધરેલો માર્ગ છે એ કહેવું શું મુશ્કેલ છે ? જ્યાં સુધી પરંપરા તૂટી ન હતી ત્યાં સુધી આપણા ઇતિહાસ આપણા જીવનમાં જીવતો હતો. હજી પણ લોકોના રિવાજ, લોકોની માન્યતાઓ, જાતિબંધારણો, તહેવારો વગેરે નપાસીયે તો ઘણા ઇતિહાસ મળી શકે એમ છે. માત્ર તે ઘણે ભાગે રાજકીય નહિ હોય, રાજનૈતિક નહિ હોય. પણ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય હશે. ઇતિહાસસંશોધકો આ દિશામાં શું મહેનત નહિ કરે ?

સંક્રાન્તિનો સન્દેશો

જેમ માણસોની માણસો ઉપર જાપ પડે છે તેમ કુદરતની પણ માણસો ઉપર જાપ પડે છે. એના શરીર ઉપર જ નહિ, પણ એના મન ઉપર. એની રહેણીકરણી ઉપર, એના આદર્શ ઉપર, એના સામાજિક જીવન ઉપર.

જેમ શ્રેષ્ઠ અથવા પૂજ્ય વિભૂતિની આપણા જીવન ઉપર અસર પડે છે તેમ કુદરતી ઘટનાની પણ પડે છે. દ્રાક્ષ સગાવડાલાના મોતને લીધે જેમ આપણે હતોત્સાહ થઈએ તેમ સૂર્યનું અગ્રાસ ગ્રહણ જોઈને પણ આપણે વિચનરક થઈએ છીએ. મહાયુદ્ધ અને દુકાળ જાતેનાં આપણા ઉપર સરખાં જ પરિણામ થાય છે. પુત્રોત્સવ અને વસન્તોત્સવ વચ્ચે સરખાપણું નથી એમ

કોણ કહી શકે? શ્રીકૃષ્ણનો કંસ ઉપર, રામનો રાવણ ઉપર, બુદ્ધનો માર ઉપર વિજય થયે હજારો વર્ષ વીતી ગયાં છે, છતાં તે વિજયનો દિવસ ન્યારે ફરી ફરી આવે છે ત્યારે તે વિજયનો સન્દેશો આપણને ફરી ફરી મળે છે. તડકાનો ટાઢ ઉપરનો વિજય કંઈ પ્રભાવમાં એથી ઉતરતો નથી. દરવર્ષની એ વાત છે એટલા માટે કંઈ તે ઓછી અસરકારક નથી સૂર્યોદય રોજ થાય છે, છતાં સર્વ દેશમાં અને સર્વ ભાષાના કવિઓને તથા રસિકોને સૂર્યોદયની ઉપમા ઉત્સાહદાયક જ લાગે છે.

મકરસંક્રાન્તિ એ દિવસનો રાત્રિ ઉપરનો વિજય, તડકાનો ટાઢ ઉપરનો વિજય, પ્રવૃત્તિનો નિઠા ઉપરનો વિજય સૂચવે છે. આપાદ મહિનાથી દીર્ઘાન્તમા રાત્રિનો વિજય થતો હતો. દહાડે દહાડે પ્રવૃત્તિ ઓછી થતી હતી સર્વત્ર એક જાતની ગ્લાનિ છવાઈ હતી, સૂર્યનાં કિરણ ઓછાં થતાં હતાં દીપોત્સવ કરીને આપણે માંડમાંડ નવા વરસનો ઉત્સવ ઉજવ્યો, પણ ટાઢની કોરતા તો વધતી જ ગઈ. મહાત્મા સચિતા જાણે દક્ષિણમાં અંદીવાસમાં જ પડી ગયા. એ ક્યારે છૂટશે?

આપણને પણ અન્ન હોય છે. સૂર્યનું દક્ષિણ નરકનું સંક્રમણ પડે થયું અને ઉત્તરાયનની શરૂઆત થઈ. સચિતાનાં કિરણો વધારે ને વધારે ફેલાવા લાગ્યાં, દિવસની પળો વધવા લાગી. રાત્રિની પળો ઓછી થવા લાગી. રાત્રિના સામ્રાજ્યનો હાથ શરૂ થયો, એવાં સ્પષ્ટ ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યાં, અને મહાત્મા સચિતા દક્ષિણ દિશાના અંધનમાંથી હવે જરૂર મુક્ત થવાનાં એવી ખાતરી થવા લાગી. ખસ, એ જ ભાવિ મુક્તિનો આનન્દ તે જ મકરસંક્રમણ.

આ મકરસંક્રમણ આપણે કેવી રીતે ઉજવીયે? ગંગા નદીને કિનારે જઈને બુઝો. ત્યાં અસંખ્ય ભાવિક લોકો ગંગાના પટમાં ઝૂંપડીઓ બાંધી ફેલાયે દિવસથી ત્યાં જ રહ્યા છે. ગંગા અને યમુનાનો હિન્દુ ધર્મની સરસ્વતી સાથે જ્યાં સંગમ થાય છે ત્યાં હજારો લોકો પ્રયાગસ્નાનને માટે આવી રહેલા હું હમણાં જ જોઈ આવ્યો છું. સૂર્યોદય પહેલાં ઉઠીને નામ-સ્મરણ કરતા અને ભીખમના ગંગાનો અથવા ધર્મભગિની યમુનાનો જયજયકાર પોકારતા તેઓ ન્હાવા જાય છે. યમુનામાં ન્હાય તે શું યમથી બહીયે? ગંગામાં ન્હાય તેની દૃઢતા શું ભીખ જેવી ન હોવી જોઈયે? પ્રયાગનું સ્નાન એ નિર્ભયતા અને દૃઢતાની દીક્ષા જ છે.

મકરસંક્રમણ એ ગેટલો વિજયનો ઉત્સવ છે તેટલો જ સ્નેહ અને મીઠાશની વૃદ્ધિનો પણ ઉત્સવ છે. બૃષ્ણ અને ટાટથી ક્ષીણ થયેલા લોકો વૃદ્ધની પેઠે એકબીજા સાથે લડે એમાં નવાઈ નથી; પણ પ્રકાશ અને

સમૃદ્ધિમાં તે અધુ ભૂલી જવું જોઈએ. માટે જ હિન્દુસ્તાનના અનેક પ્રાન્તોમાં ઉત્તરાયનની શરૂઆતમાં તલ અને ગોળ એકબીજાને આપવાનો રિવાજ છે. શીયાળામાં તે પૌષ્ટિક ખોરાક છે એટલા જ માટે નહિ, પણ રોહ અને મીઠાશની વૃદ્ધિ સૂચવવા માટે. તલમાં રોહ છે (સંસ્કૃતમાં રોહ એટલે તેલ) અને ગોળમાં મીઠાશ છે. અધાં ધાન્યોમાં તલની ઉપજ સાથી વધારે હોય. માટે જ તેની—ત્રેમની આપણે કલ્યાણકારક ગણેલી છે.

મકરસંક્રાન્તિને દિવસે એકબીજાને તલગોળ આપી એકબીજાના જૂના અપરાધોને માટે ક્ષમા માગવાની પ્રથા જે હૃદયથી સ્વીકારવામાં આવે તો જરૂર સમાજમાં એકથ અને ઉત્સાહ વધે અને વધતા સૂર્યની ગેરે દેશનું સૌભાગ્ય વધે.

ઉત્તરાયનનો આ સન્દેશો ઉન્નતિકારક છે. સ્વરાજના દિવસોમાં તે આપણે ભૂલી ન જવો જોઈએ.

ઉત્તરાયન પછી વસન્તપંચમી, ત્યારબાદ રથસપ્તમી કરી આખરે ભોગવિલાસને યાળી નાખી સંયમધર્મ સ્વીકારવા હોલિકોત્સવ કરવાનો હોય છે. ઋતુચક્રના પરિવર્તનમાં પણ ધર્મ રહેલો છે. કુદરત સાથે જેનો સહકાર તૂટ્યો નથી તે જ તે મેળવી શકે છે.

વસન્ત

વસન્તપંચમી એટલે ઋતુરાજની પધરામણી.

માથ શુકલ પંચમીને આપણે વસન્તપંચમી કહીએ છીએ. પણ દરેક માણસને માટે તે જ દિવસે વસન્તપંચમી નથી હોતી. ટાઢ લોહી વાળા માણસ માટે વસન્તપંચમી એટલી વહેલી આવતી નથી.

વસન્તપંચમી એ કુદરતનું યૌવન છે. જેની રહેણી કુદરતથી વિખુટી થઈ નથી, કુદરતને રંગે જે રંગાય છે તે વસન્તનું આગમન વગરકલે અનુભવે છે. નદીના ક્ષીણ પ્રવાહમાં એકાએક ધોડાપૂર આવેલું જેમ આપણે જોઈએ છીએ તેમ આપણે વસન્તને પણ આવતો અરાગર જોઈ શકીએ છીએ. માત્ર અધાંનાં હૃદયમાં એક જ વખતે તે પ્રવેશ કરતો નથી.

વસન્ત ત્યારે આવે છે ત્યારે યૌવનના ઉન્માદ સાથે આવે છે. યૌવનમાં સુન્દરતા હોય છે, પણ હમેશાં એમ હોય છે જ એમ નથી.

યૌવનમાં શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવું બહુ જ અઘરું હોય છે, તેમ વસન્તમાં પણ છે. તારુણ્યની પેઠે વસન્ત પણ લહેરી અને ચંચળ હોય છે. ઘડીમાં ટાઢ અને ઘડીમાં તાપ; ઘડીમાં ઠંડાળો તે ઘડીમાં ઉત્સાહ. ગયેલી શક્તિ શીયાળામાં પાછી - મેળવાય છે, પણ શીયાળામાં મેળવેલી શક્તિ વસન્તમાં સાચવવી એ સહેલી વાત નથી. વસન્તમાં સંયમ સચવાય તો આખું વર્ષ આરોગ્ય જળવાય. વસન્તમાં પ્રાણીમાત્ર ઉપર આકર્ષક ક્રાન્તિ ચડે છે, પણ તે તેટલી જ જોખમકારક હોય છે.

વસન્તના ઉત્સાહમાં સંયમની બાબત શોભતી નથી, સહન થતી નથી, પણ તે જ વખતે તેની અત્યંત જરૂર હોય છે. ક્ષીણ થયેલો માણસ પથ્ય સાચવે એમાં શી નવાઈ? એમાં શો લાભ? માંડમાંડ છવવું એમાં શું સ્વાસ્થ્ય? જાળવેલો વસન્ત એ જ છવવનો દહાવો છે.

વસન્ત ઉઠાડે હોય છે. આમાં પણ કુદરતનું તારુણ્ય જ પ્રગટ થાય છે. ફૂલો અને ફળો ફેટલાંયે મેસે છે અને ફેટલાંયે કરમાઈ પણ જાય છે. જાણે કુદરત શીયાળાની કંલુસાઈના બદલો જ વાળે છે. વસન્તની સમૃદ્ધિ એ કંઈ શાશ્વત સમૃદ્ધિ નથી. દેખાય છે તેટલું રક્તું નથી.

સાંઘના વસન્ત પણ ઘણીવાર ઉઠાડે હોય છે. ફેટલાંયે ફૂલ અને ફળ બારે આશા બતાવે છે. પણ પરિપક્વ થતા પહેલા જ કરમાઈને ખરી પડે છે. શરદ્ ઋતુ સુધી પહોંચે તે જ ખરાં. સાંઘના વસન્તમાં સંયમની વાળી અપ્રિય હોય છે. પણ તે જ પથ્ય છે.

ઉત્સવમાં વિનય, સમૃદ્ધિમાં સ્વૈર્ય. યૌવનમાં સંયમ એ જ સફળ છવવનું રહસ્ય છે. ફૂલોના દર્પ ફળોના રસમાં પરિણમે એમાં જ તેની સાર્થકતા છે.

વસન્તપંચમીના ઓગળવા શાસ્ત્રકારોએ સરળેલો નથી, ધર્મોચાર્યોએ માન્ય રાખેલો નથી. કવિઓએ અને ગાયકોએ, તરુણોએ અને રસિકોએ તેને ગોઠવ્યો છે, કાવ્યે તેને નોતર્યો છે અને ફૂલોએ તેને વધાવ્યો છે. વસન્ત એટલે પક્ષીઓનું જાન, આત્રમંજરીની મુગંધ, શુભ્ર અમ્રોની વિવિધતા, અને પવનની ચંચલતા. પવન નો હમેશાં ચંચલ હોય. પણ વસન્તમાં તે વિશેષ બાવે શીડે છે. ત્યાં જાય ત્યાં પૂરજોસમાં જાય. ત્યાં વાય ત્યાં પૂરજોસમાં વાય, ત્યારે ગાય ત્યારે પૂરજોસમાં ગાય, અને ઘડીમાં ફરી પણ જાય.

વસન્તથી સંગીતનું નવું સવ શરૂ થાય છે. ગાયકો આંડે પહોર વસન્તના આલાપ લઈ શકે છે. ન જુઓ પૂર્વશત કે ન જુઓ ઉત્તરશત.

સંયમ, ઔચિત્ય અને રસ એ ત્રણેનો સંયોગ થાય ત્યારે જ સંગીતનો પ્રવાહ ચાલે. છવવનમાં પણ એકલો સંયમ રમજાનવત્ થઈ જાય. એકલું ઔચિત્ય દંભરૂપ થઈ પડે, અને એકલો રસ લાળણની વિલાસિતોમાં જ ખપી જાય. ત્રણેનો સંયોગ એ જ છવવ છે. વસન્તમાં કુદરત આપણને રસની રેલ આપે છે. સંયમ અને ઔચિત્ય એ આપણી મૂડી હોવી જોઈએ.

હરણાંનું સ્મરણ*

એક વિશાળ વન હતું. વીસ વીસ ત્રીસ ત્રીસ ગાઉ સુધી માણસની ઝુંપડી કે મુસાફરનો કામચલાઉ ચૂલો પણ ક્યાંયે ન મળે. ત્યાં એક રણિ-
યાંમણા તળાવ પાસે કેટલાંક હરણાં રહેતાં. તળાવને કાંઠે એક ખીલીનું ઝાડ
હતું. એ ઝાડની નીચે પાપાણુરૂપમાં મહાદેવ વિરાજમાન હતા. હરણાં રાજ
તળાવમાં સ્નાન કરે, મહાદેવનાં દર્શન કરે અને ચરવા જાય. અપોરે આવીને
ખીલીને છાંયે વિશ્રાન્તિ કરે અને સાંજરે તળાવનું પાણી પીયે, મહાદેવનાં
દર્શન કરે ને સૂઈ જાય. કશાં શસ્ત્ર ભણ્યા વગર જ હરણાંને ધર્મનું જ્ઞાન થયું
હતું, તેથી અહુ જ સન્તોષપૂર્વક તેઓ પોતાનું નિર્દોષ જીવન વીતાડતાં હતાં.

માત્ર મહિનો હતો, કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી. એક વિકરાળ પારંધી પેલા
વનમાં પેહો. સાંજ પડું પડું થઈ રહી હતી. પારંધીને ભૂખ અહુ જ લાગી હતી.
પારંધીની ભૂખ કંઈ જેવી તેવી ન હોય. ખીજું કંઈ ન મળે તો કાચું ને
કાચું માંસ પણ કરડી ખાય. પણ આ આપણા પારંધીને પોતાની ભૂખનું
દુઃખ નહોતું. ઘરમાં બાળબચ્ચાં ભૂખ્યાં છે, તેમને શું આપવું? શું મહોડું
લઈ ઘેર જવું? શિકાર ન મળે તો હાથે હાથે ઘેર જવા કરતાં વનમાં જ
રાતની રાત પડ્યા રહીયે; વળતે કંઈકે હાથ ચડી જાય. આવો વિચાર
કરતો તે તળાવ પાસેની ખીલી પર ચડીને બેઠો.

પોતાનાં બાળબચ્ચાંનું ભરણપોષણ કરવા માટે પોતે કદ વેઠવાં અને
જેખમો ઉઠાવવાં એટલો જ પોતાનો ધર્મ છે એમ તે માનતો. એથી વ્યાપક
ધર્મનું તેને જ્ઞાન ન હતું.

રાત પડી. કૃષ્ણપક્ષની કાળીમેશ રાત. કશું જ સૂઝે નહિ. પારંધીએ
તળાવ તરફ જતેવા માટે આડાં આવતાં ખીલીનાં પાંદડાં તોડી તોડીને નીચે
ફેંક્યાં. એટલામાં એ ચાર હરણાં પાસે પાણી પીવા આવ્યાં. ઝાડ ઉપરના

*એકાદશી, અષ્ટમી, ચતુર્થી, શિવરાત્રિ એ બધા હિન્દુ મહિનામાં હરેશ્વર
આવનારા તહેવારો છે. એકાદશી વૈષ્ણવોએ સર્વલોકપ્રિય કરી દીધી છે; ગણપતિના
ઉપાસકો બિનાયકી અને સંકેષી ચતુર્થીનું તત્ત્વ કરે છે; દેવીના ઉપાસકો અષ્ટમીનું
તત્ત્વ આચરે છે. શિવરાત્રિ એ હર મહિને કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશીને દિવસે આવે છે.
ગૌર લોકો શિવરાત્રિ કરે છે. જમ એકાદશીઓમાં આપાદી અને કાર્તિકી
મહાએકાદશીઓ છે તેમ માખ મહિનાની શિવરાત્રિ તે મહાશિવરાત્રિ.

દરેક માસના દરેક તહેવારનું માહાત્મ્ય અને તેની એક વાર્તા હોય જ છે.
તેમાં મહાશિવરાત્રિની કથા ઉપર મુજબ છે.

લોકવાર્તાનો સંગ્રહ કરનાર સંશોધકોનું આ વાર્તાના પુરાતન સ્રોત તરફ
ધ્યાન જડું નોંધે.

પાર્શ્વીને જોઈ ચમક્યાં અને નિરાશાના અવાજમાં બોલ્યાં : ‘ ભો ભો વ્યાધ, તારા ધનુષ્ય ઉપર આણુ ચડાવ મા. અમે મરવા તો તૈયાર છીએ, પણ અમને ઘેર જઈ અમારાં જાળજીવ્યાંને અને સગાંબધાલાંને મળી આવવા જેટલી મુદત આપ. સૂર્યોદય પહેલાં અમે પાછાં આવીને હાજર થઈશું. ’

પાર્શ્વી ખડખડ હસ્યો. ‘ શું તમે મને અપૂર્યક સમજે છે ? આમ હાથ આવેલો શિકાર હું જતો કહું ? મારાં જાળજીવ્યાં ભૂખે મરે છે તે ? ’

‘ અમે પણ તારી પેઠે અમારાં જાળજીવ્યાંને ખ્યાલ કરીને જ રાહત માગીએ છીએ. અમે વચન પાળીએ છીએ કે નહિ એની પરીક્ષા તો કરી જો. ’

પાર્શ્વીના મનમાં શ્રદ્ધા અને કૌતુક જગી ઉઠ્યાં. જરાજરા સૂર્યોદય પહેલાં આવવાની ખાસ તાકીદ આપી તેણે હરણાંને જવા દીધાં અને પોતે ખીલીનાં પાંદડાં તોડતો ઝાડ ઉપર જ ચઢવાગ્રો રહ્યો.

જરાજરા સૂર્યોદયનો સમય થયો, અને હરણાંનું એક મોટું ટાળું ત્યાં આવી પહોંચ્યું. પેલાં હરણાં ઘેર ગયાં, જાળજીવ્યાંને ભેટ્યાં, પોતપોતાનાં શીંગડાંથી એકબીજાને ખજવાબ્યાં, છેક નાનાં જીવ્યાં હતાં તેમને ધરાઈ ધરાઈને ચાટી લીધાં, અનેલી વાત જ્યાંને કહી સંભળાવી અને વિદાય માગી. ‘ શઠ પ્રતિ શઠઘં કુર્વાત્ । અરે દુષ્ટ પાર્શ્વી સાથે વચનપાલન કેવું ? ટાંડીઆમાં જેટલું જોર હોય તેટલું વાપરી અહીંથી છાનાંમાનાં નાસી જતો—એવી સલાહ આપનાર ત્યાં કોઈ ન નીકળ્યું. સગાંબધાલાં બોલ્યાં :

‘ ચાલો, અમે પણ સાથે આવીએ. સ્વેચ્છાએ મરણ વહેંચી લેવાથી મોક્ષ મળે છે. તમારા અપૂર્વ આત્મયજ જોઈ અમે પાવન થઈશું. ’

જાળજીવ્યાં સાથે થયાં. પાર્શ્વીના હિંસકપણાની જાણે પરીક્ષા કરવાને જ ન નીકળ્યાં હોય !

સૂર્યોદય પહેલાં ટાળું આવી પહોંચ્યું. ચઢવાળાં હરણાં આગળ આવ્યાં ને બોલ્યાં : ‘ લો ભાઈ, અમે વધતે માટે તૈયાર છીએ. ’ ખીજાં હરણાં પણ બોલી ઉઠ્યાં : ‘ અમને પણ માર. બલે તારાં જાળજીવ્યાંની ભૂખ શમે. ’

પાર્શ્વીની હિંસાવૃત્તિ રાત્રિની પેઠે ગળી ગઈ. આખા દિવસનો ઉપવાસ અને આખી રાત્રિનું જાગરણ થવાથી તેની વૃત્તિ અત્યંત ધર્મ જ હતી. તેમાંય આ પ્રતિજ્ઞાપાલક હરણાંનું ધર્માચરણ જોઈને તો તે દિગ્ગ જ થઈ ગયાં. તેના હૃદયમાં નવીન પ્રકાશ પડ્યો. પ્રેમશૌર્યની તેને દીક્ષા મળી. તે ઝાડ નીચે ઉતર્યો અને હરણાંને શરણુ ગયો. એ પગનું માણસ ચારપગાળા પશુને પગે લાગ્યો. આકાશમાંથી સ્વેત પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ. દેલાસથી મોટું વિમાન ઉતરી આવ્યું, તેમાં પાર્શ્વી અને હરણાં બેઠાં અને દર્યાબંધારી શિવરાત્રિનું માહાત્મ્ય ગાતાં ગાતાં શિવલોક સિધાર્યાં. આજે પણ તેઓ આકાશમાં દિવ્ય રૂપે પ્રકાશે છે.

મહાશિવરાત્રિનો દિવસ એટલે તે ધર્મનિષ્ઠ સત્યવ્રતી હરણાંના સ્મરણનો દિન.

હરણાંનું સ્મરણ*

એક વિશાળ વન હતું. વીસ વીસ ત્રીસ ત્રીસ ગાઉ સુધી માણસની કુંપડી કે મુસાફરનો કામચલાઉ ચુલો પણ ક્યાંયે ન મળે. ત્યાં એક રજિ-
યામણા તળાવ પાસે કેટલાંક હરણાં રહેતાં. તળાવને કાંઠે એક ખીલીનું ઝાડ
હતું. એ ઝાડની નીચે પાપાણુરૂપમાં મહાદેવ વિરાજમાન હતા. હરણાં રોજ
તળાવમાં સ્નાન કરે, મહાદેવનાં દર્શન કરે અને ચરવા જાય. બપોરે આવીને
ખીલીને છાંયે વિશ્રાન્તિ કરે અને સાંજરે તળાવનું પાણી પીયે, મહાદેવનાં
દર્શન કરે ને સૂઈ જાય. કશાં શસ્ત્ર ભગ્યા વગર જ હરણાંને ધર્મનું જ્ઞાન થયું
હતું, તેથી બહુ જ સન્તોષપૂર્વક તેઓ પોતાનું નિર્દોષ જીવન વીતાડતાં હતાં.

માઘ મહિનો હતો, કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી. એક વિકરાળ પાર્ધવી પેલા
વનમાં પેટો. સાંજ પડું પડું થઈ રહી હતી. પાર્ધવીને ભૂખ બહુ જ લાગી હતી.
પાર્ધવીની ભૂખ કંઈ જેવી તેવી ન હોય. ખીજું કંઈ ન મળે તો કાચું ને
કાચું માંસ પણ કરડી ખાય. પણ આ આપણા પાર્ધવીને પોતાની ભૂખનું
દુઃખ નહોતું. ઘરમાં બાળબચ્ચાં ભૂખ્યાં છે, તેમને શું આપવું? શું મહોડું
લઈ ઘેર જવું? શિકાર ન મળે તો હાલે છાંયે ઘેર જવા કરતાં વનમાં જ
રાતની રાત પડ્યા રહીયે; વખતે કંઈક હાથ ચડી જાય. આવો વિચાર
કરતો તે તળાવ પાસેની ખીલી પર ચડીને બેઠો.

પોતાનાં બાળબચ્ચાંનું ભરણપોષણ કરવા માટે પોતે કદ વેઠવાં અને
જોખમો ઉઠાવવાં એટલો જ પોતાનો ધર્મ છે એમ તે માનતો. એથી વ્યાપક
ધર્મનું તેને જ્ઞાન ન હતું.

રાત પડી. કૃષ્ણપક્ષની કાળીમેશ રાત. કરું જ સૂઝે નહિ. પાર્ધવીએ
તળાવ તરફ જોવા માટે આડાં આવતાં ખીલીનાં પાંદડાં તોડી તોડીને નીચે
ફેંક્યાં. એટલામાં એ ચાર હરણાં પાસે પાણી પીવા આવ્યાં. ઝાડ ઉપરના

*એકાદશી, અષ્ટમી, ચતુર્થી, શિવરાત્રિ એ બધા હિન્દુ મહિનામાં હમેશાં
આવનારા તહેવારો છે. એકાદશી વૈષ્ણવોએ સર્વલોકપ્રિય કરી દીધી છે; ગણપતિના
ઉપાસકો બિનાયકો અને સંકેતી ચતુર્થીનું વ્રત કરે છે; દેવીના ઉપાસકો અષ્ટમીનું
વ્રત આચરે છે. શિવરાત્રિ એ ફર મહિને કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશીને દિવસે આવે છે.
શૈવ લોકો શિવરાત્રિ કરે છે. જેમ એકાદશીઓમાં આપાઠી અને કાર્તિકી
મહાએકાદશીઓ છે તેમ માઘ મહિનાની શિવરાત્રિ તે મહાશિવરાત્રિ.

દરેક માસના દરેક તહેવારનું માહાત્મ્ય અને તેની એક વાર્તા હોય જ છે.
તેમાં મહાશિવરાત્રિની કથા ઉપર યુગ્મ છે.

લોકવાર્તાનો સંગ્રહ કરનાર સંશોધકોનું આ વાર્તાના પુરાતન સ્ત્રોત તરફ
ધ્યાન જરૂર નેહાયે.

પાર્શ્વીને જોઈ ચમક્યાં અને નિરાશાના અવાજમાં બોલ્યાં : ‘ભો ભો વ્યાધ, તારા ધનુષ્ય ઉપર આણુ ચડાવ મા. અમે મરવા તો તૈયાર છીએ, પણ અમને ઘેર જઈ અમારાં બાળબચ્ચાંને અને સગાંવહાલાંને મળી આવવા જોઈએ મુદત આપ. સૂર્યોદય પહેલાં અમે પાછાં આવીને હાજર થઈશું.’

પાર્શ્વી ખડખડ હસ્યો. ‘શું તમે મને બચ્ચક સમજો છો ? આમ હાથ આવેલો શિકાર હું જતો કઈ ? મારાં બાળબચ્ચાં ભૂખે મરે છે તે ?’

‘અમે પણ તારી પેટે અમારાં બાળબચ્ચાંનો ખ્યાલ કરીને જ રહીશું. અમે વચન પાળીએ છીએ કે નહિ એની પરીક્ષા તો કરી જો.’

પાર્શ્વીના મનમાં શ્રદ્ધા અને કૌતુક જગી કૂંચ્યાં. બરાબર સૂર્યોદય પહેલાં આવવાની ખાસ તાકીદ આપી તેણે હરણાંને જવા દીધાં અને પોતે બીલીનાં પાંદડાં તોડતો ઝાડ ઉપર જ રાતવાસો રહ્યો.

બરાબર સૂર્યોદયનો સમય થયો. અને હરણાંનું એક મોટું ટાળું ત્યાં આવી પહોંચ્યું. પેલાં હરણાં ઘેર ગયાં. બાળબચ્ચાંને ભેટ્યાં, પોતપોતાનાં શીંગડાંથી એકબીજાને ખજવાળ્યાં, છેક નાનાં બચ્ચાં હતાં તેમને ધરાઈ ધરાઈને ચાટી લીધાં, અનેલી વાન બધાંને કહી સંભળાવી અને વિદાય માગી. ‘શઠ પ્રતિ શઠઘં કુર્વાત્ । અરં દુષ્ટ પાર્શ્વી સાથે વચનપાલન કેવું ? ટાંડીઆમાં જોઈશું જોર હોય તેટલું વાપરી અહીંથી છાનાંમાનાં નાસી જઈશો—એવી સલાહ આપનાર ત્યાં કોઈ ન નીકળ્યું. સગાંવહાલાં બોલ્યાં :

‘ચાલો, અમે પણ સાથે આવીએ. સ્વેચ્છાએ મરણ વાંછેલી સેવાથી મોક્ષ મળે છે. તમારાં અપૂર્વ આત્મયજ્ઞ જોઈ અમે પાવન થઈશું.’

બાળબચ્ચાં સાથે થયાં. પાર્શ્વીના હિંસકપણાની જાણે પરીક્ષા કરવાને જ ન નીકળ્યાં હોય !

સૂર્યોદય પહેલાં ટાળું આવી પહોંચ્યું. રાતવાણાં હરણાં આગળ આવ્યાં ને બોલ્યાં : ‘ભો ભાઈ, અમે વધતે માટે તૈયાર છીએ.’ બીજાં હરણાં પણ બોલી કહ્યાં : ‘અમને પણ માર. બસે તારાં બાળબચ્ચાંની ભૂખ શમો.’

પાર્શ્વીની હિંસાવૃત્તિ રાત્રિની પેટે ગળી ગઈ. આખા દિવસનો ઉપવાસ અને આખી રાત્રિનું જાગરણ થવાથી તેની વૃત્તિ અન્તર્મુખ થઈ જ હતી. તેમણે આ પ્રતિજ્ઞાપાલક હરણાંનું ધર્માચરણ જોઈને તો તે દિગ્ગ જ થઈ ગયો. તેના હૃદયમાં નવીન પ્રકાશ પડ્યો. પ્રેમશૌર્યની તેને દાક્ષા મળી. તે ઝાડ નીચે હતયો અને હરણાંને શરણ ગયો. બે પગનું માણસ ચારપગાળા પડ્યુંને પગે લાગ્યો. આકાશમાંથી શ્વેત પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ. કૃલાસથી મોટું વિમાન ઉતરી આવ્યું, તેમાં પાર્શ્વી અને હરણાં બેઠાં અને કસ્ટોડિયારી શિવરાત્રિનું માહાત્મ્ય ગાતાં ગાતાં શિવલોકે સિધાયી. આજે પણ તેઓ આકાશમાં દિવ્ય રૂપે પ્રકાશે છે.

મહાશિવરાત્રિનો દિવસ એટલે તે ધર્મનિષ્ઠ સત્યવ્રતી હરણાંના સ્મરણનો દિન.

ગુલામોનો તહેવાર?

દરેક તહેવારમાં કંઈ પણ ગ્રહણ કરવા લાયક હોય છે. પણ આજની હોળીમાં એવું કંઈ પણ મળી શકે ખરું? ગયા વીસ પચીસ વરસમાં જે રીતે આ તહેવાર ઉજવાયો છે તે રીતે જોતાં તો આ તહેવાર વિશે કશો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય એમ નથી. આનો જૂનો ઇતિહાસ અથવા પૌરાણિક કથાઓ પણ આ તહેવાર પર કંઈ સુંદર પ્રકાશ પાડે એમ લાગતું નથી. છતાં એટલું તો કબુલ કરવું જ જોઈએ કે હોળી એ જૂનામાં જૂનો તહેવાર છે. શીયાળો પૂરો થતાં એક ભારે હોળી મળગાવી આ આનંદોત્સવ કરવાનો રિવાજ દરેક દેશમાં અને દરેક જમાનામાં ચાલુ જ છે. આ ઉત્સવમાં સંયમની લગામ ઢીલી મુકી લોકો સ્વચ્છન્દનો કંઈક આસ્વાદ લેવા માગે છે.

હિન્દુ ધર્મમાં માણસોને ન્યાત હોય છે, એટલું જ નહિ પણ દેવો, પશુપક્ષીઓ અને તહેવારોને સુદ્ધાં ન્યાત હોય છે. અષ્ટાવસુ ન્યાતે વૈશ્ય હોય છે, નાગ અને કબુતર બ્રાહ્મણ હોય છે અને પોપટ વાણીઓ હોય છે. તેમ હોળીનો તહેવાર જનતા શુદ્ધ છે. શું એટલા જ માટે હોળીનો કાર્યક્રમ કોઈ પણ જમાનાના બગડેલા શત્રોએ જ રચ્યો હશે અને તેમનો હક સાચવવા બાકીના વર્ણોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો હશે? હોળીને દિવસે અન્યજ્ઞેને અડવું. જોઈએ એવો એક નિયમ પુરાણોમાં છે એનો ઉદ્દેશ શો હશે? ઠિંગ લોકો તંત્રસંસ્કારી એટલે સંયમી અને શુદ્ધ તે સ્વચ્છન્દી એમ માનીને શું હોળીમાં આટલો સ્વચ્છન્દ રાખ્યો હશે? હોળીને દિવસે રાજપ્રજા એક થઈ એકબીજા ઉપર રંગ ઉડાડે છે તે શું કંઈ નહિ તો વરસના ચાર પાંચ દિવસ સમાનતાનું તત્ત્વ અનુભવવા માટે હશે ?

હોળી એટલે કામદહન, વેરાગ્યની, સાધના. વિપયને કાવ્યનું મોહક સ્વરૂપ આપવાથી તે વધે છે. તેને જ બિભત્સ સ્વરૂપ આપી તેને નાગો કરી તેનું સાચું સ્વરૂપ સમાજ આગળ ઉભું કરી વિપય વિશે રાજ પેદા કરવાનો ઉદ્દેશ તો એમાં નહિ હોય? આખો શીયાળોજેના રોહમાં આપણે સપડાયા તેની જાગૃતી કરી તેને બાળી મુકી પશ્ચાત્તાપનો વિભૂતિ શરીરે ચર્ચી વેરાગ્ય ધારણ કરવાનો શું આમાં ઉદ્દેશ હશે ?

પ્રાચીન કાળની સિંગપૂજની વિડંબના તો આમાં નહિ હોય ?

પણ હોલિકા એટલે વસન્તોત્સવ પણ ખરો. શીયાળો ગયો. વસન્તનું નૂતન જીવન વનસ્પતિમાં પણ આવી ગયું, એટલે શીયાળામાં બધાં લોકો બેગાં કરી છેલ્લી તાપણી મળગાવી ઠંડીને વિદાય આપવાનો તો આ ઉત્સવ,

નહિ હોય ? અને પેલી હુંદા રાક્ષસી કાણુ ? કહે છે કે તે નાનાં આળકાને પીધા કરે છે. હોળીને દિવસે બધે દેવતા સંગાવી ખૂંમરાણુ મંચારી તેને નસાડવામાં આવે છે. એમાં શું કાવ્ય કે સ્હસ્ય હશે ?

લોકોમાં અલીલતા છે જ. તે મારી મરવાની નથી. તુલ્યતુ દુર્જનઃ એ ન્યાયે એને વસન્તો એક દિવસ આપવાથી તે હીન વૃત્તિ આપું વરસ કાણુમાં રહે છે એમ કેટલાક માને છે. સાચે જ તેમ હોય તો તે ભયંકર ભૂત છે. અગ્નિને ધીઆપવાથી તે કંઈ કાણુમાં નથી રહેતો. પાપ અને અગ્નિ સાથે સ્નેહ શાનો ? વસન્તનો કિસવ હિચરમરણપૂર્વક સૌમ્ય રીતે કિન્વવો જોઈએ. દીવાળીમાં શું કિસવનો આનન્દ ઓછો હોય છે ? લાકડાં આળીને હોળી કરીએ તો જ સાચો વસન્તોત્સવ થાય. હોલિકા એક રાક્ષસી હતી તેને આળવાનો આ નહેવાર છે એમ જો મનાય તો આપણે તેને ચોરી આણેલાં લાકડાંથી આળી ન શકીએ. હોલિકા રાક્ષસી પ્રહ્લાદના નિર્વેર પાવિત્ર્યથી જ બચી શકે.

આપણે એ વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણા તહેવારો આપણા રાષ્ટ્રીય છવન અને આપણી સંસ્કૃતિનાં પ્રતિબિંબરૂપ છે કે નહિ. માણસમાત્ર કિસવ પ્રિય છે. પણ સ્વતન્ત્ર માણસોનાં કિસવ જુદાં હોય છે અને ગુલામોનાં જુદાં હોય છે. જે સ્વતન્ત્ર હોય છે, જેના માથા પર જવાબદારી હોય છે, જેને અધિકાર ભોગવવાનાં હોય છે તેની અભિરુચિ સાદી અને પ્રતિષ્ઠિત હોય છે. જે પરતન્ત્ર છે, જેને જવાબદારીનું જ્ઞાન નથી, જેના છવનમાં મહત્વાકાંક્ષા રહી નથી તેની અભિરુચિ ઢંગધડા વગળી અને અનિરેકવાળી હોય છે. એક અન્ધકારે લગ્નું છે કે સ્ત્રીઓને જાનજાનના રંગ પસંદ પડે છે અને ચિત્ર-વિચિત્ર પોશાક તરફ તેમનું મન દોડે છે તેનું કારણ તેમની પરવશતા છે. સ્ત્રી સ્વાધીન થઈ જાય તો તેનો પહેરવેશ પણ સાદો અને સર્કેદ થઈ જાય. સ્ત્રીઓ વિશે આં વાત સાચી હોય કે ન હોય, પણ પ્રજા વિશે તો સાચી છે જ. પ્રજા અધિકાર વગરની. પરતન્ત્ર, આલવૃત્તિની અને બેજવાબદાર હશે ત્યારે જ બેવકુશીબેરલાં કૃત્યોથી આં તહેવાર કિન્વવાનું પ્રચલિત થયું હશે.

રામન લોકોમાં સંતર્ભલિયા નામનો એક ગુલામોનો તહેવાર હતો. તે દિવસે ગુલામો પોતાના ઘણી સાથે જામે. જુગટું રમે. છટ્ટી ઓડે અને મોજ કરે. એટલા આનન્દ ઉપર ફરી એક વર્ષ સુધી ગુલામીમાં રહેવાની તેમનામાં હિંમત આવતી.

સ્વરાજ્યવાદી પ્રજાએ વધારે ગંભીર થવું પડે છે. પોતાની ચોખ્ખતા શી છે, પોતાની સ્થિતિ શી છે તેનો વિચાર કરી તેને જાળવું છવન જાળવું જોઈએ. વસન્તોત્સવ કરવો હોય તો સમાજમાં નવું છવન પેદા કરી આ તહેવાર

કેળવવો જોઈએ. કામદહન કરવું હોય તો અહ્યર્ચવત ધારણ કરી પવિત્ર થવું જોઈએ. હોલિકોત્સવ એ ગુલામોનો એકમાત્ર દિવાસો હોય તો તેને સ્વરાજ્યને ખાતર એકદમ કાઢી નાખવો જોઈએ. ભાપામાંથી ગાળોનું ભડોળ ઓઢું થશે તેનો શોક કરવાની જરૂર નથી. હોળીના દિવસો આપણે શહેરો અને ગામડાં-ઓ સ્વચ્છ કરવામાં ગાળી શકીએ છીએ. છોકરાઓ મરદાની કસરતો અને રમતો રમવામાં અને દારૂના વ્યસનમાં પડેલા લોકોના લત્તામાં જડ દારૂ નિષેધનો ઉપદેશ કરવામાં ગાળી શકે છે, અને સ્ત્રીઓ સ્વદેશીના ગરબા ગાતાં ગાતાં ખાદીનો પ્રચાર કરી શકે છે.

દરેક તહેવારનું સ્વરાજ્યસંસ્કરણ થવું જ જોઈએ, કેમકે સ્વરાજ્ય એટલે આત્મશુદ્ધિ અને નવજીવન.

રામનવમી

રામજન્મનો આનન્દ અપૂર્વ છે. રામજન્મ પહેલાંની સ્થિતિ આદિકવિ વાલ્મીકિએ વર્ણવી છે. વિશ્વામિત્ર જ્યારે ધર્મની રક્ષાને અર્થે એ વિદ્યાર્થીઓની દશરથની પાસે યાચના કરે છે ત્યારે રાજા મોહવશ થઈ પ્રથમ તો ના પાડે છે, પણ તરત જ કર્તવ્યનું ભાન થતાં પોતાના પ્રાણસમાન પ્રિય પુત્રાને ઋપિના હાથમાં સોંપે છે.

હવે રામલક્ષ્મણની રાજની કેળવણી બંધ પડે છે. રાજપુત્રની કેળવણી અહુવિધ હોય છે. અનેક વિષયો તેને ભણવા પડે છે. બધી ઇન્દ્રિયોના વિકાસ થાય એ હેતુથી કુલપતિ વસિષ્ઠે તેમને કેળવવાનો વિચાર રાખેલો, પણ વિશ્વામિત્રે તે બધું કંઈ વાળ્યું. વિશ્વામિત્ર રાજપુત્રોને પ્રવાસે લઈ ગયા. ત્યાં તેમનો કુદરત સાથે પરિચય કરાવ્યો. દેશની સ્થિતિ નજરે જોઈ. રામચન્દ્ર પૂછે: ‘ આ પ્રદેશમાં આટલી નદીઓ વહે છે, આટલી કુદરતી સમૃદ્ધિ છે, છતાં અહીંનાં આખાદી કેમ નથી ? અને જે થોડી છે તે આવી ભયભીત દશામાં કાં ?’

વિશ્વામિત્ર પછી તે પ્રદેશનો ઇતિહાસ કહેવા લાગે કે એક વખતે આ પ્રદેશ સુખી હતો, સમૃદ્ધ હતો; પણ પછી પ્રજાભક્ષક અસુરોનું અહીં રાજ્ય થયું, તેથી લોકોની આ દશા થઈ છે; અને પોતાનાં તેજસ્વી નેત્રોથી રામલક્ષ્મણને નિહાળી તે રાજર્ષિ કહે, ‘ ભુવનો, આ બધો ત્રાસ દૂર કરવાનો ભાર તમારે માથે છે !’ સાંજ પડ્યે વિશ્વામિત્ર આ રાજપુત્રોને રઘુકુળની કિન્નરવલ કીર્તિ સંભળાવે:

રાજા દિલીપનો દિગ્વિજય, બગીચનું મહાતપ, બધું કહે. સવારે ઉઠી, નેહાઈ ધોઈને જ્યારે રામલક્ષ્મણ વન્દન કરવા આવે ત્યારે દેશમાં વર્તતો ત્રાસ દૂર કરવાની ખૂબીઓ, ઉપાયો, મન્ત્રો અને અસ્ત્રો બણાવે.

આ જ યથાર્થ સ્થિતિ કાવ્યમય બાપામાં ખીજે દેકાણે વાલ્મીકિએ વર્ણવી છે. પ્રસંગ રામજન્મ પહેલાંનો છે. અસુરો ઉન્મત્ત બન્યા છે. શર્પણખા આખા દેશને પોતાના તીક્ષ્ણ નખોથી ઉઝરડી રહી છે. ખર અને દૂષણ દેશભર અતીતિ વરસાવી રહ્યા છે. કુંભકર્ણુ પ્રજ્વળતા મોટામોટા વર્ગને એમ ને એમ ખાઈ જાય છે. સાત્ત્વિક શુદ્ધિ વાળો વિભીષણ રાવણના દરબારમાં ધર્મને નામે અરણ્યરુદ્ધન કરે છે. એની સંલાહને સાત્રાજ્યમધ્યે ઉન્મત્ત થયેલા રાક્ષસો હસી કાઢે છે. પોતાના બાળ સાથે સહકાર કરવો કે અસહકાર કરવો એનો એ નિર્ણય કરી શકતો નથી. અને રાવણ પોતાનાં મન્યનાં દશવિધ ખાતાંઓ દ્વારા એકમુખી જોહુકમી હાંકે છે. કુદરતી શક્તિઓ તો ગિચારી ક્યાં—નવઝાડો સુધાં એને ઘેર પાણીવાસીદાં કરે છે. દુનિયાનો મોક્ષિક તે હથ્થર કે રાવણ એ વિષે પણ લોકોમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય છે. પોતાના બેટમાં રહ્યાં રહ્યાં ને આખા દેશને ખૂણેખાંચરે સુધી દેખી શકે છે, રાવણથી છાનું કશું રહેતું નથી.

રાવણના અભિમાનને સીમા રહી નથી. રાવણ મનમાં અને પોતાના દરબારમાં વહેરપણે પણ કહે છે: ‘આ એક શત્રુ મેં હણ્યો. આમ જ ખીજાઓને પણ હણીશ. હું સૌથી શ્રેષ્ઠ છું. હું જ સુખોપભોગ કરીશ. સિદ્ધિ-માત્ર મારી દારીઓ છે. માંડે બળ સૌમાં સર્વોપરી છે. સૌથી મોટી વનિ-પણ મારી જ છે. મારી જ સંસ્કૃતિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. દુનિયાનું બધું કરવાનો-ભાર મારે જ માથે છે. હું જ દાની છું. સર્વ પ્રકારનાં સુખ મારે માટે જ છે.’ આ ગર્વોક્તિ કાઠીને જ રાવણને મનોતપ નથી થતો. બધાઓને મ્હોડેથી પણ પોતાનાં એ જ ગુણગાન એ ગવડાવે છે. સૌ કોઈ એનાં બંદીજન બની રહ્યાં છે. પંડિતો એની ઈચ્છા પ્રમાણે શાસ્ત્રાર્થ કરી બતાવે છે. પુરાતત્ત્વવિદો એના યશ ઇતિહાસ બૂગર્બ આદિમાંથી ખોળી કાઢે છે. દરેક ગુણી માણસ પોતાની શક્તિ એને ચરણે અર્પવામાં જ પોતાને ધન્ય માનવા બેટલા-પામર બની ગયો છે !

આવી દશામાં દીનહીન બંતલી પૃથ્વી સરજનહાર પાસે જાય છે અને કહે છે: ‘પ્રભો ! હવે આ ભાર અસહ્ય થયો છે. માનવની માંગલ્ય ઉપરની શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ છે. લોકો તપસ્યા છોડી સુરાપાન કરી રહ્યા છે. લોકોની રાષ્ટ્રદેવી રાજ અસંખ્ય પ્રાણીઓના બળિ લઈ રહી છે. શરાબની તો કોહીઓની કોહીઓ રાજ ખાલી થાય છે. દેવોના વહેવારમાત્ર બંધ પડી ગયા છે. આ દશા ક્યાં સુધી ચાલવાની ?’ સરજનહાર કહે છે: ‘હે પૃથ્વી ! તું શ્રદ્ધા ન ખો. ચરાચરમાં-

વ્યાપી રહેલા ધર્મસ્તંભને શરણુ લેવાથી દુઃખમાત્રનું નિવારણ થાય છે. રાક્ષસો તેમજ મનુષ્યો જેમને જંગલી વાનર કહે છે, અનાડી કહે છે, રાક્ષસી સંસ્કૃતિનો જેમને સ્પર્શ થયો નથી, જેઓ માણસ છે કે નહિ એ શંકાથી 'વા-નર' કહેવાય છે એવી-ભોળા પ્રજામાં એ ધર્મશક્તિ પ્રગટ થશે. એમને હાથે જ આ રાવણનો પરાભવ થશે. આર્યાવર્તની માતાઓ પહાડ ઉપર બેસી જે તપશ્ચર્યા કરી. રહી છે તે જરૂર કુળશે અને વજ્રકાય, વજ્રકૌપીન બાળકો દેશમાં પેદા થશે. ધર્મની ધરી જાગૃત થશે અને પરમાત્મા પોતે અવતાર લેશે. 'પરમાત્માનો અવતાર થયો એ કેમ સમજવું એવી પૃથ્વીને શંકા ઉઠે છે ત્યારે સરજનહાર કહે છે: 'જ્યારે દેશમાં બ્રહ્મચારીઓ પેદા થશે, જ્યારે ગૃહસ્થો એક-
પત્નીવ્રતનું પાલન કરશે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ ધર્મશક્તિ ગુરુઓને વશ રહેશે,
જ્યારે માળાપો પોતાનો મોહ છોડી પોતાના પુત્રોને મળ (યજ્ઞ) રક્ષણને
અર્થે સાંપી દેશે, જ્યારે ભાઈભાઈઓ અપૂર્વ પ્રેમથી એકબીજાને નેડે સંક-
ળાશે, જ્યારે કૃષ્ય કુળના લોકો પતિન સ્ત્રીઓનો પણ ઉદ્ધાર કરશે, જ્યારે
રાજપુત્રો બીજા અને ગૃહક લોકો નેડે સમાનભાવે મંત્રી કરશે, જ્યારે બ્રાહ્મણો
પોતાના અભિમાનની એટ ત્યાગશે, જ્યારે બ્રહ્મચર્યનું તેજ સત્ય
અને ધર્મની સેવા સ્વીકારશે અને જ્યારે પ્રજામાં શ્રદ્ધા જાગશે, જ્યારે કૃષ્ય
કુળના તરુણો નગરજીવનના વિલાસો છોડી ગામડેગામડે અને વનવગડે ફરશે
ત્યારે ધર્મસ્તંભ અવતાર થયો છે એમ માનવું.' પૃથ્વીને સન્તોષ થયો. દિલાસો મળ્યો અને તે સ્વસ્થાને શાન્ત થઈ.

દશરથે તપસ્યા આદરી ધર્મનો અગ્નિ પ્રગટાવ્યો. યજ્ઞપુરુષ પાયસરૂપી ચૈતન્ય વ્યાપી દીધું. દુનિયા તાલ જેવા લાગી. સંજોગો પણ અનુકૂળ થવા લાગ્યા. એહો અને ઉપગ્રહો પરસ્પર અનુકૂળ બન્યા. પાપની ઘડી પૂરી થઈ, પુણ્યનો ઉદય થયો, અને રામજન્મ થયો.

'તે દિવસે પ્રજાએ આનંદ કર્યો. હજી તે રાવણગત્ય કંઈ ગયું નહોતું, હજી તારકાનો વધ થયો નહોતો. હજી કાંચનમૃગ મારીચની માયા કિધાડી પડી નહોતી. છતાં પ્રજાએ કિસવ કર્યો, કારણકે રાગજન્ય થઈ ચુક્યો હતો. જેમ કંઈ ખેડૂત આકાશના મેઘમાં સોજે ચાના પાકે નેઈ લે તેમ પ્રજાએ મેઘશ્યામ રામચન્દ્રમાં સ્વાતન્ત્ર્ય દેખ્યું, ધર્મરાત્ર્ય દેખ્યું. મુક્તિ દેખી. તે દિવસથી માંડીને આટલા કાળ પ્રજાએ ચૈત્ર શુક્લ ત્રવતીએ ઓચવ કર્યો છે, કેમકે તે દિવસે માણસમાં સત્ય-ઉપરની, બ્રહ્મચર્ય ઉપરની, ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા જાગી.'

જન્માષ્ટમી

એનો એ જ સૂરજ રોજ રોજ ઉગે છે, છતાં દરરોજ નવો પ્રાણ, નવું ચૈતન્ય, નવું જીવન લઈ આવે છે. સૂરજ જૂનો જ છે એમ ધારી પક્ષીઓ નિરુત્સાહ નથી થતાં. કાલનો જ સૂરજ આજે આવ્યા છે એમ કહી દિનગણ બગવાન દિનકરનો નિરાદર નથી કરતાં. જે માણસનું જીવન શુદ્ધ થઈ ગયું છે, જેની આંખોનું તેજ કિતરી ગયું છે, જેના હૃદયમાં લોહી ફરતું અટક્યું છે, તેને માટે જ સૂરજ જૂનો છે. જેનામા પ્રાણનો કાંઈ પણ અંશ છે તેને હિસાબે તો બગવાન સૂર્યનારાયણ નિત્યવતન છે. જન્માષ્ટમી પણ દરવર્ષે આવે છે. દરવર્ષે આપણે એની એ જ કથા સાંભળીએ છીએ, એ ને એ જ રીતે અપવાસ કરીએ છીએ અને એ ને એ જ રીતે કૃષ્ણજનના ઓચ્છવ કરીએ છીએ; છતાં હજારો વર્ષો થયાં જન્માષ્ટમી દરવર્ષે ને જગદ્ગુરુનો નવો જ સન્દેશો આપણને આપતી આવી છે. કૃષ્ણપક્ષની અષ્ટમીના વક્ર ચન્દ્રની પેઠે એક પગ ઉપર બાર મુઠ્ઠી એક પગ વાંટા ગળી શરીરને કમતીય. વાંકે આપી મુરલીધર જે દિવસે સંસારમાં પ્રથમ પ્રાણ ફૂંક્યો તે દિવસથી આજ મુઠ્ઠી દરેક નિરાશ્રિત માણસને આશ્વાસન મળ્યું છે કે -

ન હિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિદ્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ।

બાપુ ! જે માણસ સન્માર્ગે વળ્યો છે, જે ધર્મન વળગી રહે છે તેની કશી કાળે દુર્ગતિ નથી.

લોકોને થાય છે કે ધર્મ એ દુર્ગતિ લોકોને માટે છે. બહુ બહુ તો વ્યક્તિ વ્યક્તિના સંબંધમાં તેની ઉપયોગિતા હશે. પણ રાજાઓ અને સમ્રાટો તો કહે તે ધર્મ. સામ્રાજ્યશક્તિ ધર્મથી પર છે. વ્યક્તિના પુણ્યક્ષય થતો હશે, પણ સામ્રાજ્ય તો અલૌકિક વસ્તુ છે. ઈશ્વરની વિભૂતિ કરતાં સામ્રાજ્યની વિભૂતિ શ્રેષ્ઠતર. સામ્રાજ્ય જ્યારે હાથમાં વિજયપતાકા લઈને ધૂમે છે ત્યારે દિવસના ચન્દ્રમાની પેઠે ઈશ્વર ક્યાંય સંતાર્થ રહે છે.

મથુરામાં કંસની ભાવના આવી જ હતી; મગધદેશમાં નરાસંધને આમ જ થતું; ચૈદિદેશમાં શિશુપાલની એ જ મનોદશા હતી; જલાશયમાં રહેનાર કાલિનાગ આમ જ માનતો; બારિકા ઉપર હુમલો કરનાર કાળયવનની દ્વિગ્નમુશી એ જ હતી; મહાપાપી નરકાસુરને એ જ કેળવણી મળી હતી; અને દિલ્હીનો સમ્રાટ કૌરવેશ્વર પણ એ જ ઘનિમાં કહારેલો હતો. આ બધા મહાપરાક્રમી રાજાઓ અન્ધ કે અજ્ઞાન ન હતા. એમના દરબારમાં ઇતિહાસ-વેત્તાઓ, અર્થશાસ્ત્રવિશારદો અને રાજધુરંધર અનેક વિદ્વાનો હતા. તેઓ ગોતાનાં શાસ્ત્રો નીચેલી તેનો સાર કાઢીને પોતપોતાના સમ્રાટોને મંજળાવતા.

પણ જરાઅંધ કહેતો, ‘તમારા ઇતિહાસના સિદ્ધાન્તો ધર્યાં રહે; મારો પુરુષાર્થ મારા બુદ્ધિબળ અને બાહુબળથી એ તમારા સિદ્ધાન્તો ખોટા પાડવામાં છે.’ કાળયવન કહેતો, ‘હું એક જ અર્થશાસ્ત્ર બનાવું છું: બીજા દેશોને નીચોવીને એમનું ધન હરણ કરવું. એ જ ધનવાન થવાનો એક માત્ર સીધો, સહેલો—અને તેથી સશાસ્ત્ર—માર્ગ છે.’ શિશુપાલ કહેતો, ‘ન્યાયઅન્યાયની વાત પ્રગ્નતા આપસના વિખવાદમાં ચાલી શકે. અમે તો સમ્રાટ રહ્યા. અમારી ગતિ જ બુદ્ધિ. ઈર્ષ્ય અને મોભો એ જ અમારો ધર્મ.’ કૌરવેશ્વર કહેતો, ‘જેટલાં રત્નો છે તે બધાં અમારો વારસો; અમારી પાસે જ તે આવવાં જોઈએ. ‘યતો રત્નમુજો વયમ્’ (કેમકે અમે રત્નભોગી છીએ; રત્નનો ઉપભોગ કરવા માટે સરખાયેલા છીએ.) દુનિયામાં જેટલાં તળાવ હોય તેટલાં અમારા જ વિહારને માટે છે. લડ્યા વગર કોઈને સોયની આણી ઉપર રહી શકે એટલી ભૂમિ પણ અમે ન આપીએ.’

પશ્ચાત્તાપશૂન્ય નારદે કંસને એતવી દીધું હતું કે પારકા શત્રુ સામે તું ભલે દ્રાવ્યો હોય, પણ તારા સામ્રાજ્યની અંદર—રે, તારા ઘરની અંદર જ—તારો શત્રુ પેદા થશે. જે સગી બહેનને તેં આશ્રિત દાસીની સ્થિતિએ મુકી છે તેના જ પુત્રને હાથે તારો નાશ થવાનો, કેમકે તે ધર્માત્મા હશે. તેનો તેજોવંધ કરવાના તું જેટલા પ્રયત્નો કરીશ તેટલા બધાય તેને અનુકૂળ જ થઈ પડવાના. કંસે મનમાં વિચાર કર્યો, ‘Forewarned is forearmed’. આટલી એતવણી વેળાસર મળી ને પાણી પહેલી પાળ ન બાંધીયે તો આપણે ઇતિહાસનું શાના ? આપણે સમ્રાટ શાના ? નારદે કહ્યું, ‘આ તારી વિનાશ-કાળની વિપરીત બુદ્ધિ છે. હું કહી રહ્યો છું એ ઇતિહાસનો સિદ્ધાન્ત નથી, એ ધર્મનો સિદ્ધાન્ત છે: એ સનાતન સત્ય છે. વસુદેવદેવકીનાં આઠ અપત્યો-માંથી એકને હાથે તું જરૂર મરવાનો. તારે માટે એક જ ઉપાય છે. હથ પશ્ચાત્તાપ કર અને શ્રીહરિને શરણે જા.’ માની કંસે તિરસ્કારયુક્ત હાસ્યથી જવાબ આપ્યો, ‘સમ્રાટો સમરભૂમિ ઉપર પરાજય પામ્યા વગર પશ્ચાત્તાપ કરતા નથી;’ ‘તથાસ્તુ’ કહી નિરાશ નારદ ચાલ્યા ગયા. કંસે વિચાર કર્યો, અત્યાર સુધીના સમ્રાટો શત્રુના નહિ એનું કારણ તેમની ગદ્ગલત; તેઓએ પૂરતા સાવધાન રહેવું ન જાણ્યું. હું પણ જો ગાફિલ બનું તો મારે પણ પરાજય સ્વીકારવો પડે. પણ તેનું કાંઈ નહિ. જે વીર છે તે હમેશાં જયને માટે મરે અને પરાજયને માટે તૈયાર રહે. હારી જઈએ તેમાં ખોટું નથી; પણ ધર્મને નામે વંશ થઈએ એમાં નામોશી છે. ધર્મનું સામ્રાજ્ય સાધુસન્નવેશગી અને દેવ-બ્રાહ્મણોને મુચ્ચારક હો; હું તો સમ્રાટ છું. હું તો એક શક્તિને જ ઓળખું.

કૂર થઈ કંસે વસુદેવનાં સાત નિરપરાધ અર્બક્રાન્તાં ખૂન કર્યાં. ધૃષ્ટાન્તમ વળતે ઇશ્વરી લીલા ચાલી અને ધૃષ્ટાન્તપરમાત્માને બદલે કન્યાદેહધારી શક્તિ કંસને

સાથ આવી. કંસે તેને જાગીને ઉપર પહોંચી; પણ શક્તિથી કંઈ શક્તિ
 ઝોઝી જ મરવાની હતી? વસુદેવે ગુપ્તરૂપે શ્રીકૃષ્ણને ગોકુળમાં રાખ્યા. પણ
 પરમાત્માને કશી જ વસ્તુ છાની રાખવી ન હતી. પરમાત્માને ક્યાં જાહેરાતની
 ખીક (sin of secrecy) હતી શક્તિએ અદ્વિતીય કરીને ભોંઠા પોંદેલ
 કંસને કહ્યું, 'તારો શત્રુ તો ગોકુળમાં દિન દુનના ઔર રાત ઔરના વધે
 છે.' મયુરાથી ગોકુળવૃન્દાવન બહુ દુર નથી; ચારપાંચ ગાઉ પણ નહિ હોય.
 કંસે કૃષ્ણને મારવાનાં જોટલા સૂઝ્યા તેટલા પ્રયત્નો કર્યા; પણ શ્રીકૃષ્ણનું
 મરણ શામાં છે એ જ તે સમજી શક્યો નહિ. શ્રીકૃષ્ણ અમર તો હતા જ
 નહિ, તેમ મરણાધીન પણ હતા નહિ. ધર્મકાર્ય કરવા માટે તેઓ આવેલા.
 'ધર્મનું રાજ્ય સ્થાપન ન થાય ત્યાં સુધી તે કેવી રીતે વિરામ પામે? કંસન
 થયું કે શ્રીકૃષ્ણને આપણા દરબારમાં બોલાવીને તેમનું મોત કરીયે, પણ ત્યાં
 જ તેની બાજી બગડી, કંસકે પ્રભુએ પરમાત્મતત્ત્વ ઓળખ્યું અને પ્રભુ
 પરમાત્માને અનુકૂળ થઈ ગઈ.

કંસનો નાશ જોઈ જરાસંધે એતવું જોઈતું હતું. પણ જરાસંધને થયું
 કે ના, કંસ કરતાં હું વધારે સાવચેત છું; મેં અનેક ભિન્ન ભિન્ન અવયવો
 સાંધીને માફ સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરેલું છે. મહાયુદ્ધમાં મારો બરોબરીઓ કાણ
 છે? મારી નગરીનો કાટ દુર્બેધ છે. મને ખીક શાની? જરાસંધનાં પણ
 એ કાચરાં થયાં. કાલિનાગ તો પોતાના જલસ્થાનને સલામતીના નમૂનો માનતો
 હતો. એનું વિષ અસહ્ય હતું. કૂટારમાવથી જ મોટમોટી સેનાઓને મારી
 નાખે. તેના વિપત્તિ પણ કશું ચાલ્યું નહિ. કાળયવન ચક્રાર્થ કરી આવ્યો,
 પણ સૂતેલાં મુચકુન્દના ક્રોધાગ્નિથી વચમાં જ બળી મૂક્યો. નરકાસુર એક
 સ્ત્રીને હાથે ભસ્મ થયો; કૌરવેશ્વર દુર્યોધન ધૌપદીના ક્રોધવર્ત્તિમાં ભસ્મ થયો;
 અને શિશુપાલને તેણે કરેલી ભગવતનિન્દાએ જ મારી નાખ્યો.

પુરુષિુ જેવા આ છ સમ્રાટો તે વખતે મરી ગયા. સમલોક અને સમ-
 પાતાળ સુખી થયાં અને જન્માષ્ટમી સફળ થઈ. છતાં દરવર્ષે આટઆટલા કાળ
 આપણે એ ઉત્સવ શા માટે ઉજવીયે છીયે? એટલા જ માટે કે હજી આપણાં
 હૃદયમાંથી પુરુષિુનો નાશ થયો નથી; તેઓ આપણને અત્યંત પીડે છે;
 આપણે લગભગ નાસીપાસ થઈયે છીયે. એવે પ્રસંગે આપણાં હૃદયમાં
 કૃષ્ણચન્દ્રનો જન્મ થવો જોઈયે. 'ત્યાં પાપ છે ત્યાં પાપપુનરહારી પણ છે'
 એ આશ્વાસનનો આપણા હૃદયમાં ઉદય થવો જોઈયે. મધ્યરાત્રિના અન્ધકારમાં
 કૃષ્ણચન્દ્રનો ઉદય થાય તો જ નિરાશ થયેલી દુનિયા આશ્વાસન લઈ શકે
 અને ધર્મમાં દૃઢ રહી શકે.

દિવ્ય જન્મકર્મ

આપણે સુખમાં હોઈએ કે દુઃખમાં, જગતા હોઈએ કે સુતેલા. સ્વતન્ત્ર હોઈએ કે પરતન્ત્ર, નાલિમ હોઈએ કે ગુલામ, સંપીલા હોઈએ કે કુસંપી, જન્માટ્મી તો વરસોવરસ આવવાની જ. મૂરજ ઉગે છે અને આથમે છે. ચન્દ્રની વૃદ્ધિ થાય છે અને ક્ષય થાય છે, નદીનું પાણી વહે જાય છે, ઋતુચક્ર ચાલ્યાં જ કરે છે, ગ્રહણો થાય છે અને છૂટે છે, કાળપ્રવાહ વહેતો જાય છે, તેમ જન્માટ્મી નામસ્મરણ કરાવતી આવે છે અને નામસ્મરણ કરાવતી જાય છે. આપણે સ્વતન્ત્ર હતા ત્યારે પણ જન્માટ્મી આવતી. આપણે પડવા લાગ્યા ત્યારે પણ જન્માટ્મી આવતી. આપણે ફરી ઉઠવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે પણ જન્માટ્મી આવી જ છે—નામસ્મરણ કરાવતી આવી છે. તમે તેના ઉપદેશ સાંભળો કે ન સાંભળો, તે તો આવવાની ને જવાની. જેનું ધ્યાન હશે તે તેનો ઉપદેશ સાંભળશે અને ધન્ય થશે.

જન્માટ્મી પુરાતન છે, સનાતન છે, છતાં નિત્યનૂતન છે, કેમકે તે સંપૂર્ણ છે. જન્માટ્મી એ કૃષ્ણાવતારનો તહેવાર છે. કૃષ્ણચરિત્ર અહ્મુત, વિવિધ અને સંપૂર્ણ છે—ક્ષીરસાગર જેવું છે. જેની પાસે જેટલી શક્તિ હોય તેટલું તેમાંથી તે ગ્રહણ કરી શકે છે. છતાં કોઈ એમ ન કહી શકે કે હું શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્રનો પાર પામ્યો છું.

*

*

*

શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ કારાવાસમાં થયો. માતૃપિતાના વિયોગમાં તેમને બાળપણ વીતાડવું પડ્યું. ગોપીઓ સાથે વિવિધ લીલા રમવામાં તેઓ મશગુલ રહેતા એવો ચિતાર પુરાણકારોએ આપણને આપ્યો છે. પણ પોતાનાં માતૃપિતા પરરાન્યમાં બંદીવાન છે એ શ્રીકૃષ્ણ ભૂલ્યા ન હતા. શ્રીકૃષ્ણે આખું નાનપણ ગોપીઓ વચ્ચે ખેસી મોરલી વગાડવામાં ગાળ્યું ન હતું. કસરત કરી તેઓ મધ્વવિદ્યામાં પ્રવીણ થયા હતા. દુષ્ટોનું દમન કરવાનો વસ્તુપાઠ નાનપણથી જ તેમણે લીધો હતો. મથુરાના રાજ્યપ્રકરણથી તેઓ વાકેફ રહેતા. અનુકૂળ સમય જોઈ તેમણે કંસનું શાસન ક્યું, માતા-પિતાને છોડાવ્યાં અને પછી જ ગુરુ પાસે ભણવા ગયા.

જે વડે માતાની મુક્તિ થાય, પિતાની મુક્તિ થાય તે વિદ્યા તેમણે પ્રથમ કેળવી. ત્યારપછી આત્માની ભૂળ મટાડવા, તરસ છીપાવવા અને વિદ્યાનન્દ ભણવા તેઓ સાંદીપનિના વિદ્યાપીઠમાં ગયા. પ્રથમ માતૃપિતાની મુક્તિ, પછી વિદ્યા—એ શ્રીકૃષ્ણનો જીવનમન્ત્ર હતો. માતૃપિતાની મુક્તિ પાછળ—સ્વદેશની મુક્તિ પાછળ જીવાનીના દિવસ ગાળવા પડ્યા એનો શ્રીકૃષ્ણને

પરોક્ષાપ કાર્ત્ત્ત કાળે ન થયો. કર્ત્તવ્યપાલનની ધગશથી શ્રીકૃષ્ણની બુદ્ધિ એટલી તીવ્ર થઈ હતી કે ગુરુ પાસે વિદ્યા ભણતાં કાળ કે શ્રમ તેમને લાગ્યો જ નહિ. માતૃપિતાને છોડાવ્યાં, વિદ્યા પૂરી કરી, ગુરુને દક્ષિણ આપી દીધી અને પછી શ્રીકૃષ્ણ પરણ્યા. અને પરણ્યા પછી આખી હિંદુની નિરાસક્તવૃત્તિથી પરોપકાર કરવામાં ગાળી. જ્યારે બીજા બધા પોતાના રાજ્યનો અને પોતાપોતાના દુરકારનો વિચાર કરતા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ આખા ભારતવર્ષના રાજકારણનો અને ધર્મસંસ્થાપનાનો વિચાર કરતા. લોકસંગ્રહ એટલે લોકસંખ્યાનો સંગ્રહ એમ શ્રીકૃષ્ણ માનતા ન હતા, અને તેથી જ તેમણે બચકર મનુષ્યસંહાર જેવાં છતાં ધર્મને જ વળગી રહેવાની હિંમત બતાવી અને પોતે અપ્રતિમ મક્ક હોવા છતાં અને દેશમાં આટલું ભારે રાષ્ટ્રહયકારી યુદ્ધ મચેલું હોવા છતાં અશસ્ત્ર અને અયુધ્યમાન રહી શક્યા. દુર્યોધન અને અર્જુન બન્ને શ્રીકૃષ્ણની મદદ માગવા આવ્યા ત્યારે તેમણે તે બન્ને રાજપુત્રો આગળ મુકેલી પસંદગી અર્થપૂર્ણ છે— કાં તો નિઃશસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણને પસંદ કરો. કાં તો યાદવસેના પસંદ કરો. બન્નેએ મનગમતી પસંદગી કરી અને તેનું પરિણામ આપણે જાણી શકીએ છીએ.

*

*

*

ભારતીય યુદ્ધ મહાન હતું, પણ કૃષ્ણચરિત્ર તેથીયે મહત્તર છે. મહા-ભારતમાં ગૌરીશંકર અને ધવલગિરિ જેવાં બે પ્રચંડ શિખરો ચળકે છે. આ બેના પ્રમાણમાં બીજાં બધાં હિંતુગ શિખરો ટેકરી જેવાં દેખાય છે. આ બે શિખરો તે બીજાં અને કૃષ્ણ. તે મહાન યુદ્ધમાં કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અને અન્યથા-કર્તુમ્ શક્તિ આ બે જણની જ. બન્ને સરખા જ અનાસક્ત, સરખા જ ધર્મનિષ્ઠ, સરખા જ પરોપકારી અને સરખા જ યોગી. છતાં બન્નેમાં કેટલું અન્તર? બન્નેનાં સમાજશાસ્ત્ર જુદાં, બન્નેની રાજદારી શીલસુરી જુદી અને બન્નેનાં જીવિતકર્તવ્ય જુદાં. ચાલતી રાજ્યવ્યવસ્થા ટકાવવી, તેની મારફતે જ બની શકે તેટલું લોકકલ્યાણ સાધવું અને વર્તમાનકાળને વફાદાર રહેવું એ બીજાનો વિચાર. શ્રીકૃષ્ણ અન્યાયના શત્રુ, પાપપુંજના આશિ અને રૂઢિના વિધ્વંસક. તેમની દૃષ્ટિ ભવિષ્ય તરફ. રાજદારી પ્રશ્નોમાં બીજાચાર્ય ધારાધોરણને વળગનાર હતા, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ જૂતા સડી ગયેલા એકેએક ધારાધોરણના મડદાને દાટી દેવા નીકળ્યા હતા. તેથી બીજાચાર્યે સત્તાનો પક્ષ લીધો અને શ્રીકૃષ્ણે સત્યનો.

સમાજશાસ્ત્રમાં પણ બન્નેમાં એ જ ભેદ હતો. બીજાચાર્યે કહેતા, રાજા કાલસ્ય કારણમ્—રાજા બનાવે તેવો જમાનો. શ્રીકૃષ્ણ કહેતા, ‘રાજા શાનો જમાનો પડે? જમાનો તો હું પોતે જ છું અને એકેએક જૂની

શ્વિતેઃ નોશ કરવાને અવતરેલો છું. કાલોડસ્મિ લોકેક્ષ્યકૃત્ત્રવૃદ્ધઃ । ભીખાચાર્ય
ધર્મશાસ્ત્રથી હમેશાં દબાયેલા રહેતા અને ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ સાચવવામાં
જ સંપૂર્ણતા સમજતાઃ ન્યારે શ્રીકૃષ્ણ ધર્મની આજ્ઞા પાછળ રહેલું ધાર્મિક
ગૃહસ્થ સમગ્ર લઘ તેને જ વળગી રહેતા.

*

*

*

છતાં શું આશ્ચર્ય ! ભીખાચાર્યે પ્રતિજ્ઞાપાલન કરી ભારતવર્ષમાં
રાજ્યકાન્તિ થવા દીધી અને જે સમાજવ્યવસ્થાને તે વળગી રહેવા માગતા
હતા તેનો જ તેમણે ભારતયુદ્ધ દ્વારા ઉચ્છેદ કર્યો. શ્રીકૃષ્ણે પ્રતિજ્ઞાભંગ
કરી પોતાના ભક્તના પ્રાણ બચાવ્યા અને ભીખને જશ આપ્યો.

*

*

*

શરીર જેમ અનેક નવાં નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, આત્મા જેમ
નવા નવા દેહ ધારણ કરે છે, તેમ ધર્મના સનાતન આત્માએ પણ નવા
નવા વિધિ શોધી કાઢ્યે જ છૂટકો. ઈન્દ્રની પૂજનમાં ન્યારે માલ ન રહે
ત્યારે ગોવર્ધનની પૂજન જ કરવી જોઈએ અને યજ્ઞયાગની ધમાલ કરતાં
શ્રીકૃષ્ણને રાજ્ય જવું એ જ વધારે શ્રેયસ્કર છે એ જન્માટમી આપણને
શીખવે છે.

શ્રીકૃષ્ણનું ચરિત્ર આપણે હજી ધ્યાનપૂર્વક જોયું નથી. શ્રીકૃષ્ણની નાન-
પણની લીલા અને મોટપણનું જગદુદ્ધારનું અવતારકૃત્ય એટલાં બધાં મોહક
અને ઉદાત્ત છે અને શ્રીકૃષ્ણને અવતાર માની આપણે એટલા આશ્ચર્યમૂદ
થયા છીએ કે આ પુરુષોત્તમે આદર્શ પુરુષ તરીકે જે રીતે પોતાનું જીવન
ગાળ્યું તે તરફ આપણું ધ્યાન જતું જ નથી. આજ સુધી આપણે જેટલા
નરસતોનાં ચરિત્રે જાણ્યાં છે અથવા જોયાં છે તે બધાથી શ્રીકૃષ્ણનું
ચરિત્ર જુદું પડે છે. નાનપણમાં શીકા ઉપરના માખણનું નૈવેદ્ય આત્મદેવને
સમર્પણ કર્યો પછી યશોદા માતા પકડશે એ બીકથી ગભરાયેલા શ્રીકૃષ્ણની
નાટકી લીલા છોડી દઈએ તો શ્રીકૃષ્ણના આખા જીવનમાં દુઃખ કે ભયનો
ક્યાંયે લવલેશ સરખો જડતો નથી. આટલું બધું વિવિધ ઘટનાઓથી
પરિપૂર્ણ જીવન હોવા છતાં શ્રીકૃષ્ણ કોઈ કાળે દિઃમૂદ થયા નથી, દુઃખથી
દબાઈ ગયા નથી અથવા ઉદાસીનતાથી મોળા પડ્યા નથી. જેને આસક્તિ
જ નથી તે ઉદાસીન શાનો થાય ? જે બ્રહ્માનન્દ જાણે છે તે શાને ગીયે ?
જે સર્વ ભૂતોમાં પોતાને જ જુએ છે તેના મનમાં રાગ, દ્વેષ કે જુગુપ્સા
ક્યાંથી હોય ? એ જ શ્રીકૃષ્ણનું પૂર્ણત્વ છે. શ્રીકૃષ્ણને એક બ્રાહ્મણે લાત
મારી તેને તેમણે અલંકારની પેઠે ધારણ કરી. ગાંધારીએ ઘોર શાપ આપ્યો
તેને શ્રીકૃષ્ણે પોતાના અવતારકૃત્યના મદદગાર તરીકે વધાવી લીધો. અભિમન્યુ

‘મરાયો, ઘટોત્કચ મરાયો, દ્રૌપદીના પુત્રોનો વધ થયો,’ અઠાર અક્ષૌહિણી
સેનાનો નાશ થયો, મહાન મહાન આચાર્યો પડ્યા, યાદવકુળનો સંહાર
થયો; પણ શ્રીકૃષ્ણ જેવા ને તેવા—અવિચલિત, ગંભીર, મહાસાગર.

*

*

*

ભારતીય યુદ્ધમાં સંગ્રામભૂમિ પર ધાયલ થયેલા હઝારો મુમુર્ષુ યોદ્ધાઓ
લોહીના કીચડમાં રેળાઈ ગયા છે અને તેમની વચ્ચે શ્રીકૃષ્ણની કારુણ્યમૂર્તિ
દરેકના માથા પર પોતાનો શીતલ વરદ હસ્ત મેલતી ફરે છે એવું ચિત્ર
કોઈ સમર્થ ચિત્રકાર કાઢી આપે ? છેલ્લી ઘડીએ શ્રીકૃષ્ણનું દર્શન ! એ
અહોભાગ્ય જે જન્માનાને મળ્યું તે જન્માનો ધન્ય છે ! તે વખતના કવિઓએ
‘મરણોન્મુખ વીરનો વીસાઓ આ મોરલીધર છે’ એવા ભાવનાં ગીતો ગાયાં હશે.

*

*

*

ભારે સંકટ દેખાય ત્યારે મોખરે રહે અથવા એકલા જ આખું સંકટ
માથે લે, અને ત્યારે રાત્ર્યવેબવ કે નામના મળવાનાં હોય ત્યારે શરમાળ
વહની પેડે પાછળ પાછળ રહે, એ શ્રીકૃષ્ણનો સ્વભાવ કેટલો ઉદાત્તમધુર છે.
ગોકુળમાં જેટલા રાક્ષસો આવ્યા તેટલા શ્રીકૃષ્ણે પોતે માર્યા. યમુનામાં
કાળિનાગ આવીને રહ્યો અને તેણે આખા વૃન્દાવનમાં ત્રાસ ફેલાવ્યા
ત્યારે પોતાનું શું થશે તેનો વિચાર કર્યા વગર શ્રીકૃષ્ણે કદંબના ઝાડ
ઉપરથી સંકટના ધરામાં ભૂસકો માર્યો. ગોવાળ છોકરાઓ યધા ભયભીત
થયા. કેટલાક ધર ભણી દોડ્યા, કેટલાક ત્યાં ને ત્યાં જ મૃદ ગતી થઈ
જેવા ઝોંટી રહ્યા. કોઈને કશું સૂઝ્યું નહિ. એકલા શ્રીકૃષ્ણે કાળિ સાથે યુદ્ધ
કર્યું, તેને હરાવ્યો, નમાવ્યો અને છવતદાન આપી છોડી દીધો. કંસવધમાં
પણ આગળ અને જરાસંધના વધમાં પણ અગ્રેસર. ત્યાં ત્યાં સંકટ
ત્યાં ત્યાં પોતે હાજર.

*

*

*

કુન્દે પ્રલયકાળનો વરસાદ મોકલ્યો ત્યારે પણ શ્રીકૃષ્ણે ગોવર્ધન ઉપાડી
પ્રગ્લનું રક્ષણ કર્યું, પણ તેની સાથે પ્રગ્લને એ પણ ગોધ આપ્યો કે દરેક
માણસ ત્યારે ગોવર્ધન ઉચકવામાં મદદ કરે ત્યારે જ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ પોતાની
આંગળી ઉઠાવે. શક્તિ પરમાત્માની પણ પ્રયત્ન નમારો.

*

*

*

જન્માષ્ટમીને દિવસે શ્રીકૃષ્ણ પાસે આપણે શું માગીએ ? દરેક જાણ પોતાની
વૃત્તિ પ્રમાણે માગી લે. પાંડવગીતામાં ભારતકાલીન પ્રમુખ વ્યક્તિઓએ શ્રીકૃષ્ણ
પાસે શું શું માગ્યું હતું તે આપેલું છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણની પેડે માગી લે, ભક્ત

બક્તહૃદયથી માગી લે, અભિમાની અભિમાનને છાજે એવાં વંચતો કાઢે અને પોતાનું પાપ પણ પરમાત્મા પર ઢોળી દે. પણ માગવું હોય તો વીરમાતા, ધર્મમાતા, તપસ્વિની કુન્તીએ જે માગી લીધું તે જ માગવું જોઈએ. ભાગવતમાં કુન્તીની પ્રાર્થના બહુ જ સુંદર શબ્દોમાં આપેલી છે. કુન્તી માતા કહે છે, 'હે ભગવન્ ! જેમાં તારું વિસ્મરણ થાય તે વૈભવ મારે નથી જોઈતો. જેનાથી હમેશાં તારું સ્મરણ રહે, તારું ચિન્તન થાય, શરણાગતતા વધે એવી આપત્તિ અમને આપ. ભગવન્ ! અમને આપત્તિ આપ. આપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્ । કેમકે

વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદઃ ।

વિપદ્વિસ્મરણં વિજ્ઞોઃ સંપન્નારાયણસ્મૃતિઃ ॥

પરમાત્માને ભૂલી જવો એ જ ભારે મંકટ અને નારાયણનું અંખંડ સ્મરણ રહેવું એ જ સંપત્તિ, એ જ વૈભવ, એ જ શ્રેયપ્રેય, એ જ અવરાજ્ય, સ્વારાજ્ય અને સામ્રાજ્ય.

જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ

દેશની સ્થિતિ વિષે એક વૃદ્ધ સાધુ જોડે મારે વાતચીત થઈ હતી. વાતચીત દરમિયાન રાજનિષ્ઠા વિષે હું કંઈકે જોડ્યો. સાધુ એકદમ ખોલી ઉઠ્યા, 'અરે, હિન્દુસ્તાનમાં તો બે જ રાજાઓ થયા છેઃ મર્યાદાપુરુષોત્તમ શ્રીરામચન્દ્ર અને જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ. હજી આ બેનું જ હિન્દુ લોકો ઉપર તો રાજ્ય ચાલે છે. રાજનિષ્ઠા તો એમની જ પ્રત્યેસંભવે છે. જમીન ઉપર કે પૈસા ઉપર રાજ્ય કરનાર ગમે તે હોય, પણ હિન્દુઓનાં હૃદય ઉપર રાજ્ય ચલાવનાર તો આ બે જ છે.' મને એ વાત તદ્દન સાચી લાગી. બજન પૂરું કરીને 'રાજા રામચન્દ્ર કી જય' અથવા 'કૃષ્ણચન્દ્ર કી જય' બોલાવીને લોકો ન્યારે જયજયકાર કરે છે ત્યારે જે ભક્તિનો ઉભરો ઉછે છે તેવી ભક્તિ ખીજ કોઈ વિષે ઉત્પન્ન થતી નથી.

શ્રીરામચન્દ્રજીનું જીવન જોટલું ઉદાત્ત છે તેટલું જ સુગમ છે. રામચન્દ્ર એ આર્યનો આદર્શ પુરુષ—પુરુષોત્તમ છે. સમાજના નીતિનિયમોનું, રિવાજોનું તે પરિપૂર્ણ પાલન કરે છે, એટલું જ નહિ પણ કોઈ પણ પ્રજાસત્તાક રાજ્યના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષને પણ લગ્નવે એવું માન શ્રીરામચન્દ્રને લોકલાગણીને વિષે છે. માંડે જીવન સમાજને માટે છે એ નિશ્ચય શ્રીરામચન્દ્રજીમાં દૃઢ છે.

શ્રીકૃષ્ણ પણ પુરુષોત્તમ છે, પણ તે બિન્ન યુગનો પુરુષોત્તમ છે. ન્યારે સમાજબંધારણ આત્મિક ઉન્નતિની આડે આવે ત્યારે તે સમાજબંધનો તોડવાં અને નવીન નિયમો ઘડવા એ વૃત્તિ શ્રીકૃષ્ણમાં દેખાઈ આવે છે. છતાં શ્રીકૃષ્ણ અરાજક ન હતા. લોકસંગ્રહનું મહત્ત્વ તેઓ સારી પેઠે જાણતા. શ્રીકૃષ્ણે ધર્મને એક નવીન સ્વરૂપ આપ્યું. અને તેથી શ્રીકૃષ્ણના જીવનનો દરેક પ્રયોગ રહસ્યમય છે. કોઈ વ્યાકરણકાર જેમ એક મોટો સર્વવ્યાપી નિયમ જતાવ્યા પછી તેના અપવાદો એક સૂત્રમાં ગ્રથિત કરે તેમ શ્રીકૃષ્ણે જાણે પોતાના જીવનમાં માનવધર્મના બધા અપવાદો સૂત્રબદ્ધ કર્યા છે. ગોપીઓ સાથેનો અત્યંત શુદ્ધ, પવિત્ર પણ મર્યાદારહિત પ્રેમ, દુરાચારી રાજા મામો હોવા છતાં તેનો વધ, ભક્તની પ્રતિજ્ઞા સાચી કરવા પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડીને પણ યુદ્ધમાં શસ્ત્રગ્રહણ વગેરે સર્વ પ્રયોગોમાં તત્ત્વ જાળવવા ખાતર નિયમ-બંધ કર્યાનાં દૃષ્ટાન્ત છે. શ્રીકૃષ્ણે આર્ય જનતાને વધારે અન્તર્મુખ કરી છે, વધારે આત્મપરાયણ કરી છે. ભોગ અને લાગ, ગૃહસ્થાશ્રમ અને મૈત્રેયસ, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, જ્ઞાન અને કર્મ, ઈલેલોક અને પરલોક ઇત્યાદિ સર્વ દ્વંદ્વોનો વિરોધ ધ્યાસરૂપ છે, બધામાં એક જ તત્ત્વ રહેલું છે એમ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના જીવનથી અને ઉપદેશથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. આર્ય જીવન ઉપર વધારેમાં વધારે અસર તો શ્રીકૃષ્ણની જ થઈ છે, છતાં એ અસરનું સ્વરૂપ કેવું છે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. જેમ અત્યંત સરળ ભાષામાં લખેલી ભગવદ્ગીતાના અનેક અર્થ કરવામાં આવ્યા છે તેમ કૃષ્ણજીવનમાં રહેલું રહસ્ય પણ વિવિધ રીતે વર્ણવાતું આવ્યું છે. જેમ વાલ્મીકિરામાયણના રામચન્દ્ર અને તુલસીરામાયણના રામચન્દ્ર વચ્ચે મહાદન્તર છે, તેમ મહા-ભારતનો શ્રીકૃષ્ણ, ભાગવતનો શ્રીકૃષ્ણ, ગીતગોવિંદનો શ્રીકૃષ્ણ, ચૈતન્ય મહા-પ્રભુનો શ્રીકૃષ્ણ અને તુકારામ ખુવાનો શ્રીકૃષ્ણ એક હોવા છતાં બિન્ન છે. હાલના જમાનામાં પણ નવીનચન્દ્ર સેનનો શ્રીકૃષ્ણ બંકિમચન્દ્રના શ્રીકૃષ્ણથી જુદો છે, ગાંધીજીનો શ્રીકૃષ્ણ તિલકના શ્રીકૃષ્ણથી જુદો છે અને અરવિન્દ ઘોષનો શ્રીકૃષ્ણ તો વળી સૌથી ન્યારો છે. આવા મુલભ અને દુર્લભ, એક અને અનેક, રસિક અને વિરાગી, બંડખોર અને લોકસંગ્રાહક, પ્રેમળ અને નિષ્કુર, માયાવી અને સરળ, એવા શ્રીકૃષ્ણની જયન્તિ કેવી રીતે ઉજવવી એ નક્કી કરવું મહાકઠણ છે.

શ્રીકૃષ્ણનું અસ્તિત્વ તેમના જીવન જોઈતું જ વ્યાપક છે. દુનિયાની દરેક સ્થિતિ શ્રીકૃષ્ણે ભોગવી છે, દરેક સ્થિતિને માટે શ્રીકૃષ્ણે આદર્શ બતાવેલો છે. શ્રીકૃષ્ણનું આલપણ અતિ રમ્ય છે. ગાયો અને વાહરડાં ઉપરનો તેમનો પ્રેમ, વનમાલાઓનો તેમનો શોખ, મોરલીનો મોહ, આલમિત્રો પરનો તેમનો રોહ, મધુવિદ્યા, વિષેનો તેમનો રસ, બધા અદ્ભુત અને અનુકરણીય છે.

નાનાં છોકરાંઓ જરૂર તેનું અનુકરણ કરે. સુદામાનું ચરિત્ર ધ્યાનમાં લઇને જન્મોષ્ઠમીને દિવસે આપણે આપણા દર રહેતા મિત્રોને એ દિવસ સાથે રહેવા માટે શ્રીકૃષ્ણનું શુભગાન કરીને રમવા માટે બોલાવીએ તો તે બહુ જ ઉચિત ગણાશે.

શ્રીકૃષ્ણના મનમાં મોટા કે નાના, ગરીબ કે તવંગર, જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, રૂપાળા કે વરવો કોઈ જનતનો ભેદ ન હોતો. ગાયો ચારવા જાય ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ સહુ સાથીઓને કહેતા કે દરેક જણે ઘરમાંથી પોતપોતાનું ખાવાનું લેતા આવવું. પછી તેઓ બધા મળીને બધાનું ખાવાનું ભેગું કરીને પ્રેમથી વનભોજન કરતા. આજે પણ આપણે એક નિશાળના વિદ્યાર્થીઓ, એક ઑફિસમાં કામ કરનારાઓ, એક મીલના મજૂરો, એક કલબમાં રમનારાઓ ભેગા થઈને પોતપોતાને ઘેરથી ખાવાનું લઈને શહેર કે ગામડાની બહાર કોઈ વાવ ઉપર કે નદીને કાંઠે, ઝાડ નીચે વાતો કરતા અને ગાતા, રમતા કે ભજન કરતા દિવસ ગાળીએ એમાં કશુંયે ખોટું નથી. માત્ર આ વનભોજનમાં લાડુ, ભજ્યાં કે એવડો ન ચાલે. કૃષ્ણાષ્ઠમીને દિવસે મુખ્ય આહાર તો ગોરક્ષનો જ હોય. દૂધ, દહીં, માખણ અને કંદમૂળ ફળ એ જ આહાર તે દિવસને માટે યોગ્ય છે. ધર્મસંશોધક જગદ્ગુરુનો જે દિવસે જન્મ થયો તે દિવસે છોકરાંઓ આવો સાત્ત્વિક આહાર કરે. મોટેરાં ઉપવાસ કરે. ઉપવાસની પ્રાચીન પ્રથા છોડવી ન જોઈએ. એમાં ઉંડું રહસ્ય રહેલું છે. ઉપવાસથી મન અન્તર્મુખ થાય છે, દષ્ટિ નિર્મળ થાય છે, શરીર હલકું રહે છે. વારંવાર ઉપવાસ કરવાની ટેવ હોય તો ઉપવાસને દિવસે મન વધારે પ્રસન્ન રહે છે એવો અનુભવ ધણીનો છે. ઉપવાસથી વાસના શુદ્ધ થાય છે. શરીરમાં દોષ ન હોય તો ઉપવાસ કરવાથી ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે અને ધર્મનાં ઉડાંમાં ઉડાં તરવો સ્પષ્ટ થાય છે. ઉપવાસ કરીને, બુદ્ધિયોગ હોય તો ધર્મ-તત્ત્વનું ચિન્તન કરવું અને તેટલી શક્તિ ન હોય તેણે શ્રદ્ધાવાન લોકો બોલે ધર્મ ચર્ચા કરવી. તે પણ ન બની શકે તો ગીતાનું પારાયણ કરવું, નામસંકીર્તન, ભજન વગેરે કરવાં, સાત્ત્વિક સંગીત સાથે ભજનો ગાવાં. ઉપવાસને દિવસે વ્યવહારનાં કામો બનતાં સુધી ઓછાં કરી નાખવાં, પણ નવરાશનો સમય આજસ, નિદ્રા કે વ્યસનમાં ન ગાળવો. ઘણીવાર આપણને સુન્દર સુન્દર ધાર્મિક વચનો, ભજનો, પદો જડી આવે છે, પણ તે લખી કાઢવાનો આપણને સમય નથી મળતો. આ દિવસે તે લખવામાં સમય ગાળવો એ હીક ગણાય.

સાર્વજનિક કાર્ય કરવાની શક્તિ જેમનામાં હોય તેમને માટે ગોપાલના જન્મોત્સવને દિવસે ગોરક્ષણની હીલચાલ કરવી એના કરતાં ઉત્તમ વસ્તુ કંઈ હોઈ શકે? શ્રીકૃષ્ણના સાથીઓને જેટલું દૂધ અને ઘી મળતું તેટલું દૂધ

ગોપીઓની શુદ્ધ ભક્તિ વિષે જ્યારે લોકોમાં અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે ગોપીમાંથી એકે—વખતે રાધાજીએ—મીરાંનો અવતાર લઈ પ્રેમધર્મસંસ્થાપના કરી. જે આપણે ઇશ્વર અને ભક્ત વચ્ચેનો આ અનિર્વચનીય પ્રેમ-સંબન્ધ સ્પષ્ટ કરી શકીએ તો તો ગોપીના પ્રેમનાં અથવા વિરહનાં પદો ગાવામાં હું કશો વાંધો જોતો નથી. મીરાંનો ત્યાગ આપણાથી ન જ થઈ શકે. જમાનો ખરાબ આવ્યો છે એટલા માટે શું મીરાંબાઈને આપણે ભૂલી જવાં ? શ્રીકૃષ્ણ સાથે દ્વંદ્વ ગોપીઓને જ સંબન્ધ હતો એમ નથી. યશોદા બાલકૃષ્ણને પૂજતી. કુંતી પાર્થસારથીને પૂજતી. સુભદ્રા અને દ્રૌપદી કૃષ્ણને બન્ધુરૂપે પૂજતાં. શ્રીકૃષ્ણનું સંપૂર્ણ જીવન આપણી સ્ત્રીઓ આગળ મુકવું જોઈએ. શ્રીકૃષ્ણ કેટલા સંયમી હતા, કેટલા નીતિમ્મ હતા. કેટલા ધર્મનિષ્ઠ હતા તે બધું સ્ત્રીઓ આગળ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ, અને પછી જ ગોપીપ્રેમનો આદર્શ તેમની આગળ મુકવો જોઈએ. પ્રેમ અને મોહ વચ્ચે સ્વર્ગ નરક જેટલો જે ભેદ છે તે સ્પષ્ટ કરી બતાવવો જોઈએ. રાસલીલામાં ગોપીઓના મનમાં મલિન કદ્દમો આવતાં વાર શ્રીકૃષ્ણ—અસંખ્યરૂપ-ધારી શ્રીકૃષ્ણ એકદમ અદૃશ્ય થયા, ગોપીઓનું મન પવિત્ર થયું ત્યારે જ તેઓ કરી પ્રગટ થયા, એવો સુંદર પ્રસંગ પુરાણોમાં વર્ણવેલો છે તેનું રહસ્ય દરેક જાણે જાણવું જોઈએ. તે રહસ્ય કોઈ પણ માણસથી છૂપું રાખવામાં સલામતી નથી. અરધા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા દોષો કાઢી નાખવાનો ઉપાય સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, અજ્ઞાન નથી. પ્રેમને આપણે એના શુદ્ધ રસ્તે દોરવો જોઈએ. પ્રેમ દબાવ્યો દબાવો નથી, પણ દબાવવા જતાં વિદૂત થઈ જાય છે.

જન્માષ્ટમીને દિવસે આપણે સુદામાચરિત્ર ગાઈએ, શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓને કરેલો ઉપદેશ ગાઈએ, ઉદ્ધવ જોડે શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓને મોકલેલો સન્દેશ ગાઈએ, ગીતાજીનું રહસ્ય સમજીએ, રાસ રમીએ, ગરબીઓ ગાઈએ, અને ઉપવાસ કરી શુદ્ધ વૃત્તિથી તેની અંદર રહેલું રહસ્ય સમજીએ.

જન્માષ્ટમીને દિવસે જે આપણે ગાયની પૂજા કરીએ તો તેમાં કશું ખોટું નથી. ગાયની પૂજા કરવામાં પણ આપણે પરમેશ્વર નથી ગણતા, પણ તે પૂજા દ્વારા પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ છીએ. નદીની પૂજા, તુળસીની પૂજા, ગાયની પૂજા બરાબર સમજીને જે આપણે કરશું તો તેથી અન્તઃકરણની ભારમાં ભારે કેળવણી મળશે, રસવૃત્તિ ખીલશે અને હૃદય પવિત્ર થશે. દરેક પૂજામાં સંરખો ભાવ નથી રહેતો. પૂજા કૃતજ્ઞતાથી થઈ શકે છે, વદ્ધાદારીને લીધે થઈ શકે છે, પ્રેમને લીધે થઈ શકે છે, આદરણ્યુદ્ધિથી થઈ શકે છે, ભક્તિથી થઈ શકે છે, આત્મનિવેદનવૃત્તિથી થઈ શકે છે અથવા સ્વસ્વરૂપાવસંધાનથી થઈ શકે છે. આમ જોતાં ગાયની પૂજા કરવામાં એકેશ્વરવાદી કે નિરીશ્વરવાદીને પણ વાંધો ન હોવો જોઈએ. નિરીશ્વરવાદી આગસ્ટસ કોમ્ત

કયાં માનવન્નતિનું પૂતળું બનાવીને તેની પૂજા નહોતો કરતો ? શ્રાવણે
મહિનામાં ઘણીખરી ગાયો વીચાચ છે. ઘરની નાની નાની છોકરીઓ જે
કૃતજ્ઞતાથી ગાય અને આમતેમ કુદતાં નમણાં નાનકડાં વાંકરણની હરિદ્રા-
કુંકુમથી પૂજા કરે તો કેટલી પ્રેમવૃત્તિ બેગૃહ થાય ! કન્યાશાળાઓમાં અનેક
રીતે કૃષ્ણજયન્તિ ઉજવી શકાય. ઘરની અંદર જન્મીન ઉત્તમ રીતે લીખીને
સફેદ પત્થરના લોટથી તેની ઉપર સાથીઆ પૂરવાની હરિદ્રા કાચી શકાય.
છોકરીઓ ગરબીઓ ગાય, રાસ રમે, કૃષ્ણજયનના જુદા જુદા પ્રસંગોનું
ગદ્ય અને પદ્યમાં ઘણું કરે, ઘેરથી દલાદાર લાવીને નિશાળમાં સહુ મળીને
ખાય. તે દિવસે નિશાળની છોકરીઓને પોતાની સહીયરેને પણ સાથે લાવવાની
દૂટ હોય તો વધારે આનન્દ આવશે અને વધારે કન્યાઓ શિક્ષણ તરફ
આકર્ષણે. ધાર્મિક શિક્ષણને જે પરિણામદાયી કરવું હોય તો નિશાળને દરેક
તહેવારને પ્રસંગે મન્દિરનું સ્વરૂપ આપવું જોઈએ. જે આપણે મૂર્તિપૂજાથી
અડી ન ગયા હોઈએ તો જન્માષ્ટમીને દિવસે નિશાળમાં પારણું આંધીને
હાલરાં ગાઈએ. આમાં કન્યાઓની માતાઓ પણ જરૂર ભાગ લેશે.

આજે કન્યાશાળાઓ સમાજનું અંગ બનેલી નથી, કન્યાશાળાઓએ
સમાજમાં જડ થાલી નથી, અને તેથી કન્યાશાળા ચલાવનાર ઉત્સાહી દેશપ્રેમકેનો
અર્ધાધિક શ્રમ નિષ્ફળ જાય છે. જન્માષ્ટમી જેવા તહેવારે ઉજવવામાં સમાજની
અધી સ્ત્રીઓ જે ભાગ લેતી થઈ જાય તો શિક્ષણ જોતજોતામાં સફળ થશે,
શિક્ષણનો લાભ નિશાળમાં બહુનારી કન્યાઓને જ નહિ પણ આખા
સમાજને મળશે અને આપણે શિક્ષણનું જે પવિત્ર કાર્ય કરીએ છીએ તેના
ઉપર કૃષ્ણપરમાત્માની અમીદૃષ્ટિ વરસશે.

નવરાત્રિ

મહિપાસુર સામ્રાજ્યવાદી હતો. સૂર્ય, ઈન્દ્ર, આગ્ર, પવન, ચન્દ્ર, યમ,
વરુણ વગેરે અથવા દેવોનો અધિકાર તે પોતે જ ચલાવતો હતો. સ્વર્ગના દેવોને
તેણે ભૂલોકની પ્રજા બનાવ્યા હતા. કોઈને પોતાને સલામતી લાગતી
ન હતી. દેવો પરમાત્મા પાસે ગયા. પરમાત્માએ સૃષ્ટિની જે વ્યવસ્થા કરી
હતી તે મહિપાસુરે કેટલી અગાડી નાખી છે એ બધું કહી સંભળાવ્યું. બધું
સાંભળી વિપ્લવ બ્રહ્મા શંકર વગેરે સર્વ દેવોનાં શરીરમાંથી પુણ્યપ્રદોષ
હઠાવ્યો અને તેની એક દેવી શક્તિમૂર્તિ નિર્માણ થઈ. સર્વ દેવોએ આ

સર્વદેવમયી શક્તિને પોતપોતાનાં આયુધની શક્તિથી મંડિત કરી અને પછી આ દૈવી શક્તિ અને મહિપાસુરની આસુરી શક્તિ વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ જન્મ્યું. કેટલાં વરસ સુધી ચાલ્યું તે કોણ કહી શકે? પણ આશ્વિન માસની શુક્લ પ્રતિપદાથી દશમી સુધી એ યુદ્ધ ચાલ્યું એમ મનાય છે અને તે પ્રમાણે દૈવી શક્તિના વિજયનો નવરાત્રિનો ઉત્સવ આપણે ઉજવીએ છીએ.

દૈવી શક્તિ એ પરમા વિદ્યા છે, બ્રહ્મવિદ્યા છે, આત્મતત્ત્વ, વિદ્યાતત્ત્વ અને શિવતત્ત્વનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. આ શક્તિ શઠં પ્રતિ શુભંકરી છે, અહિતેષુ સાધ્વી છે; વેરી પ્રત્યે પણ તે દયા પ્રગટ કરે છે. રુદ્ર લોકોનો ખરાબ સ્વભાવ શાન્ત પાડવો એ જ આ દૈવી શક્તિનું શીલ છે. દુર્વૃત્તવૃત્તશમનં તવ દેવી શીલમ્ ।

અસુરો આ શક્તિને ન સમજી શક્યા. ભક્તો ન્યારે દેવી શક્તિની જય બોલવા લાગ્યા ત્યારે અસુરો મૂંઝાઈ જઈ ‘અરે આ શું? આ શું?’ એવી ચીસો પાડવા લાગ્યા. આખરે અસુરોનો રાજા પોતે જ લડવા લાગ્યો. તેણે અનેક જાતની નીતિ ચલાવી, અનેક રૂપો ધારણ કર્યાં, પણ આખરે નિઃશેષદેવગણશક્તિસમૂહમૂર્તિ નો જ વિજય થયો. પવન અનુકૂળ વાંવા લાગ્યો, વરસાદે ભૂમિને સુજલા સુકલા કરી નાખી, દિશાઓ પ્રસન્ન થઈ અને ભક્તો દેવીનું મંગળ ગાવા લાગ્યા. દેવીએ ભક્તોને આશ્વાસન આપ્યું કે આવી જ રીતે ફરી ન્યારે ન્યારે આસુરી લોકોને લીધે ત્રાસ ફેલાશે ત્યારે હું પોતે અવતાર ધારણ કરી દુષ્ટતાનો નાશ કરીશ.

એ મહિપાસુર દરેક માણસના હૃદયમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરવા મથે છે અને તે તે વખતે દૈવી શક્તિને તેનાં બધાં સ્વરૂપો ઓળખી તેનો સમૂળો નાશ કરવો પડે છે. દરેક હૃદયમાં આ યુદ્ધ કેટલાં વરસ સુધી ચાલે છે એ દરેક જણ પોતાનું અન્તર તપાસી જાણી શકે છે. નવરાત્રિના દિવસોમાં હૃદયમાં અખંડ દીપ પ્રજ્વળી આપણે તે દૈવી શક્તિની આરાધના કરવી જોઈએ, કેમકે ન્યારે તે પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તે દૈવી શક્તિ જ આપણને મોક્ષ આપી દે છે.

સૈવા પ્રસન્ના વરદા નૃણાં ભવતિ મુક્તયે ।

વિજયાદશમી

આગ્રામાં મોગલ સમયની જે ઇમારતો છે તેમાં એક વિશેષતા એ છે, કે તેનો નીચલો મજલો લાલ પથ્થરનો હોય છે અને ઉપરનો સફેદ પથ્થરનો..

લાલ પથરનું કામ જહાંગીરનાં વખતનું અને સફેદ પથરનું શાહજહાંનાં વખતનું. દરેક ઇમારતમાં આવે કાળકસનો ઇતિહાસ વર્ણભેદથી સ્પષ્ટ જ દેખાય છે.

કોઈ પણ જૂના મોટા શહેરમાં જૂની વસ્તી ને નવી વસ્તી પાસે પાસે આવેલી હોય છે. વસ્તીનાં પંડ ઉપર પંડ બાંહેલાં દેખાય છે.

ભાષાની કહેવતોમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન કાળનો ઇતિહાસ સમાયેલો હોય છે. આપણે ઘરમાં જમીન પર જે લાદીઓ જડીયે છીએ તે એક પથર જેવી દેખાય છે, પણ તેમાં દરેક પડમાં કટલાયે વસ્તોનું અન્તર હોય છે. નદીને કાંઠે દરવેળે જે કાંપના થર એક ઉપર એક જામે છે તેનો જ આખરે એક પથર બની જાય છે.

દશોરનો તહેવાર પણ એક જ તહેવાર હોવા છતાં ભિન્નકાલીન ભિન્ન પંડાનો બનેલો છે. દશોરના તહેવાર સાથે અસંખ્ય યુગોના અસંખ્ય પ્રકારના આર્ય પુરુષાર્થનો વિજય સમાયેલો છે.

માણસ માણસ વચ્ચેની લડાઈ જેટલી મહત્ત્વની છે તેટલી જ અથવા તેના કરતાંયે વધારે મહત્ત્વની લડાઈ માણસ અને કુદરત વચ્ચેની છે. માણસનો કુદરત ઉપરનો મોટામાં મોટો વિજય તે ખેતી છે. ખેડેલી જમીનમાં નવ જાતનું ધાન્ય વાવી કૃત્રિમ જળનું સિંચન કરી તેમાંથી પોતાની આહુવિકા અને ભવિષ્યના સંગ્રહ જેટલું અનાજ જે દિવસે માણસ મેળવી શક્યો તે દિવસ માણસને માટે ભારેમાં ભારે વિજયનો હતો. તે દિવસનું સ્મરણ હમેશાં તાલું રાખવું એ કૃષિપ્રધાન આર્ય લોકોનું પ્રથમ કર્તવ્ય હતું.

વીસમી સદી એ ભૌતિક અને યાન્ત્રિક શોધોની સદી ગણાય છે, અને તે ચોક્કસ છે. પણ મનુષ્યપ્રાણીની હસ્તી અને સંસ્કૃતિને માટે જે મહાન શોધો, કારણરૂપ થઈ છે તે અધી આધુનિકમાં જ થઈ છે. જમીન ખેડવાની કળા, સત્તર કાંતવાની કળા, દેવતા સળગાવવાની કળા અને માટીમાંથી પાકો ઘડો ઘડવાની કળા—આ ચાર કળા માનવી સંસ્કૃતિના આધારસ્તંભરૂપ છે. આ ચાર કળાનો ઉપયોગ કરીને વિજ્યાદશમીને દિવસે આપણે કૃષિ-મહોત્સવ ઉપજાવી કાઢ્યો છે.

નાનપણનો મારી સ્મૃતિમાં રહેલો પહેલો નવરાત્રિનો ઉત્સવ હજી મને સાંભરે છે. પ્રતિપદાને દિવસે શહેરની બહાર જઈ ખેતરોમાંથી સરસમાં સરસ કાળી માટી મારા ભાઈ લઈ આવ્યા. હું પોતે નવ ધાન્યની યાદી લઈ તેમાંથી ઘરમાં જેટલાં ન મળ્યાં તેટલાં મારા નાનાને ત્યાંથી લઈ આવ્યો. મારી દાદીએ નાનકડા ધનુષ વતી ૩ પીંછ તેની ૯૬ આંગળની દીવેટ તૈયાર કરી. મારી બાએ સૂતર કાંતી (રેડીયા ઉપર નહિ, પણ લોટા ઉપર) તે સૂતરની

એક હજાર નાનકડી વાટો બનાવી. બજારમાંથી નાળિયેર અને પંચરત્ન હું લઈ આવ્યો. પંચરત્નમાં સોનું, મોતી, હીરો, પરવાળું અને લીલમ હતાં. આ પંચરત્નનો આકાર બહુ જ નાનો હતો. મારી ભત્રીજીએ બગીચામાંથી ફૂલો અને જાતજાતનાં પાંદડાં ભેગાં કર્યાં હતાં. પિતાશ્રીએ નહાઈને ગાયના છાણથી લીપેલી જમીન ઉપર પેલી કાળી માટી પાથરી એના સુંદર ચોરસ આકાર બનાવ્યા. આ અમારું ખેતર. આની વચ્ચેવચ્ચે એક લોટો મુકી દીધો. આ લોટામાં પાણી ભરેલું હતું. અંદર આખી સોપારી, દક્ષિણ, પંચરત્ન વગેરે વસ્તુઓ નાખેલી હતી. ઉપર આંબાના ઝાડની એક નાની પાંચ પાંદડાં વાળી ડાળી રાખી તેના ઉપર એક નાળિયેર મુક્યું હતું. સુંદર ઘાટ વાળા લોટામાંથી બહાર નીકળતાં કેરીનાં લીલાંછમ પાંચ પાંદડાં અને તેના ઉપર શિખર જેવા નાળિયેરનો આકાર જોઈ હું ખુશ ખુશ થઈ ગયો. પૂજનની તૈયારી થઈ ત્યારે ખેતરમાં નવ ધાન્ય વાવવામાં આવ્યાં. તેના ઉપર પાણી છાંટવામાં આવ્યું. વચ્ચે મુકેલા ઘટની ચંદન, કેસર અને કંકુથી પૂજન કરવામાં આવી. આ ઘટ ઉપર એક પુષ્પમાળા ટ્રીંગાડવામાં આવી. યથાવિધિ સાંગ્યોડશોપચાર પૂજન થઈ. ૯૬ આંગળ વાટ વાળો દીવો સળગાવવામાં આવ્યો. પછી આરતી થઈ અને ઘરમાં સૌ કહેવા લાગ્યાં કે આજે અમારે ત્યાં નવરાત્રની ઘટસ્થાપના થઈ છે. પેલો નન્દાદીપ નવ દિવસ સુધી બળતો રાખવાનો હતો. વચમાં હોલવાઈ જાય તો મહાઅશુભ. બીજે દિવસે પૂજનમાં બે પુષ્પમાળા ટ્રીંગાડવામાં આવી. ત્રીજે દિવસે ત્રણ એમ માળા વધતી ગઈ. ઉપર માળાઓ વધી અને નીચે ખેતરમાંથી અંકુર ફૂટી નીકળ્યા. કેટલાક અંકુર તો પોતાનાં ફેનરાંની છત્રી બનાવીને બહાર નીકળ્યા હતા. અમને રોજ મિષ્ટાન્ન મળતું, પણ પિતાશ્રી એક જ વખત જમતા અને આખો દિવસ અગોટીયું પહેરીને પેલો નન્દાદીપ સાચવતા. વાટ નૂંદે નહિ, તેલ ખૂટે નહિ અને દીવો હોલવાય નહિ એની સંભાળ રાખવી પડતી. રાત્રે પણ બે ચાર વાર ફરી તેલ પૂરેલું, બહુ જ સંભાળથી ઉપર બાંહેલી મેશ ખંખેરવી વગેરે કામો કરવાં પડતાં.

નવ ધાન્યના અંકુર પૂરેપૂરા ફૂટી નીકળ્યા તે વખતની ખેતરની શોભા અવલુનીય હતી. કેટલાંક ધાન્ય વહેલાં ઉગ્યાં, કેટલાંક મોડાં. વહેલાં કોણ છે તે મોડાં કોણ છે એ હું બરાબર ધ્યાનમાં રાખતો. બધા અંકુર સાવ સફેદ હતાં. કેમકે નવરાત્રનું આ ખેતર ઘરની અંદર હતું, અને અજવાળા વગર લીલો રંગ આવે નહિ. પછી પિતાશ્રી ખેતર ઉપર હળદરનું પાણી છાંટવા લાગ્યા. મેં પૂછ્યું, ‘હળદરનું પાણી કેમ છાંટો છો?’ ‘હોલું અનાજ સોના જેવું દેખાય એટલા માટે.’

સાતમે દિવસે સંસ્કૃતીનું આવાહન થયું. ઘરમાં જોડલી ધાર્મિક અને

સંસ્કૃત ચોપડીઓ હતી તે બધી એક રંગીન પાટલા ઉપર મુકી અને તેમની પૂજન કરી. અમને બણવામાંથી રબન મળી. આને અનધ્યાય કહે છે. સરસ્વતી-નું આવાહન, પૂજન અને વિસર્જન એટલું ત્રણ દિવસમાં થયું. નવમે દિવસે ખંડપૂજન થઈ. ખંડપૂજન એટલે શસ્ત્રાસ્ત્રની પૂજન. હાથીધોરા જેવાં યુદ્ધોપ-યોગી પશુઓની પણ પૂજન કરવામાં આવી. આ રીતે નવરાત્ર પૂરી થઈ અને દશમે દિવસે દશેરા આવ્યા. દશેરાને દિવસે હોમ, બલિદાન અને સીમોલ્લંઘન એ મુખ્ય વિધિ હતા. વિધારંભનો પણ તે દિવસ હતો.

વિજયાદશમીના તહેવારમાં આતુર્વચ્ચિ એકત્ર થયેલું દેખાય છે. બ્રાહ્મણોનાં સરસ્વતીપૂજન અને વિધારંભ; ક્ષત્રિયોનાં રાસપૂજન, અશ્વપૂજન અને સીમો-લ્લંઘન; અને વૈશ્યોની ખેતી; એ ત્રણે આ તહેવારમાં એકત્રિત થાય છે. અને જ્યાં આટલી બાંહે પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં ડુંગ્રોની પરિચયા નો સમાવિષ્ટ છે જ. ગામડાંના લોકો નવરાત્રના અનાજના સોના જેવા જવારા નોડી પાઘડીમાં ખોરી દે છે અને સુન્દર પોશાક પાંદરી વાળનેગાળને સીમોલ્લંઘન કરવા જાય છે ત્યારે જાણે આખા દેશનું પૌઆ પરક્રમ દાખવવા બદલ નીકળ્યું હોય એવું દૃશ્ય બની શકે છે.

દશેરાના ઉત્સવ જેમ કૃષિપ્રધાન છે તેમ ક્ષાત્ર તહેવાર પણ છે. બાડાના મંનિકેન મરવાની પેઠે લગાવવાની પદ્ધતિ જ્યારે ન હતી ત્યારે ક્ષત્રિયો અને રાજાઓ ખેડૂત લોકોમાં જ કેળવતાં. ખેડૂત એટલે ક્ષેત્રપતિ—ક્ષત્રિય. આખું વસ્તુ ભૂમિમાતાની જે સેવા કરે તે જ પ્રસંગ પડ્યું તેનું રક્ષણ પણ કરે. નદી, નાળાં, પહાડ, ટેકરી સાથેજેનો દિવસરાત્ર સંબંધ છે, ઘોડા બગાડ જેવાં પશુઓને જે કેળવી શકે છે, અનેક મજૂરોને જે આશ્રયિકા આપી શકે છે અને આખા સમાજને જે ખવડાવે છે તેની અંદર રાજત્વના બધા ગુણો કેળવાય એમાં આશ્ચર્ય શું? રાજા તે જ ખેડૂત અને ખેડૂત તે જ રાજા.

આવી સ્થિતિ હોવાથી કૃષિનો તહેવાર ક્ષાત્ર તહેવાર થઈ ગયો એમાં અતિહાસિક ઔચિત્ય પૂરેપૂરું છે. ક્ષત્રિયોનું મુખ્ય કર્તવ્ય તો સ્વદેશરક્ષણ જ છે. પણ ધણીવાર શત્રુ સ્વદેશમાં ઘૂસી દેશમાં ખરાબી કરે એના પહેલાં જ તેનો દુષ્ટ હેતુ કળી જઈ પોતે જ સીમોલ્લંઘન કરી—પોતાની સીમ એટલે સરહદ ઓળંગી શત્રુના જ દેશમાં લડાઈ લઈ જવી એ સલાહભરેલું અને વીરશયિત હોય છે.

શ્લેષ વિચાર કરતાં જણાઈ આવશે કે આ સીમોલ્લંઘન પાછળ સામાન્યવૃત્તિ શહેલી છે. પોતાની સરહદ ઓળંગી બીજો દેશ તાપે કરવો, ત્યાંથી ધનધાન્ય લઈને લઈ આવવું એમાં ધર્મશુદ્ધિ કરતાં મહત્વાકાંક્ષાનો

અંશ વધારે છે. આવી રીતે લૂંટીને આણેલું સોનું પરાક્રમી પુરુષો પેતાના પાસે જ રાખે તો વર્તમાન યુગના ક્ષત્રપ્રકોપ (Militarism) સાથે વૈશ્યપ્રકોપ (Industrialism) ના મેળાપની બચાંકર સ્થિતિ કબી થાય. પ્રભુત્વ અને ધનિત્વ ત્યાં એકત્ર છે ત્યાં સોનાને જુદું આમન્ત્રણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલા માટે જ દશેરાને દિવસે લૂંટી આણેલા સોનાને બધા સ્વપ્નીઓમાં વહેંચી નાંખવું એ તે દિવસનો મહત્વનો ધાર્મિક વિધિ નક્કી કરેલો છે.*

સુવર્ણ વહેંચી નાંખવાના આ રિવાજનો સંબંધ સ્થુવંશના રાજ્ય સ્થુ સાથે જોડાયેલો છે.

સ્થુ રાજ્યએ વિશ્વજિત્ત યત્ન કર્યો. સમુદ્રવલયાંકિત પૃથ્વી છતાં પછી સર્વસ્વ દાન કરી દેવું એનું નામ વિશ્વજિત્ત યત્ન. આવો વિશ્વજિત્ત યત્ન સ્થુ રાજ્યએ પૂરો કર્યો ત્યારપછી એની પાસે વસ્તનું ઋષિનો શિષ્ય વિદ્વાન તેજસ્વી કૌતસ આવી પહોંચ્યો. કૌતમે ગુરુ પાસેથી ચૌદે વિદ્યાઓ ગ્રહણ કરી હતી તેની દક્ષિણા તરીકે ચૌદ કોટિ સુવર્ણમુદ્રા ગુરુને આપવાની તેની ધારણા હતી. પણ સર્વસ્વનું દાન કર્યા પછી રહેલા માટીના વાસણથી જ રાજ્યને આદરાનિશ્ચ કરતો જોધ કૌતમે રાજ્ય પાસે કંઈ પણ માગવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. રાજ્યને આશીર્વાદ આપી તે જવા લાગ્યો. સ્થુએ આગ્રહપૂર્વક તેને રોકી રાખ્યો અને ખીજે દિવસે સ્વર્ગ ઉપર ચડાઈ કરી ઇન્દ્ર અને કુબેર પાસેથી ધન લાવવાની ગોઠવણ કરી. સ્થુરાજ ચક્રવર્તી હતો તેથી ઇન્દ્ર અને કુબેર પણ તેના ખંડીઆ રાજ્ય હતા. બ્રાહ્મણને દાન કરવા માટે તેમની પાસેથી ઠર ઉઘરાવતાં સંક્રાંત શાનો ? સ્થુરાજની ચડાઈની વાત સાંભળી દેવો હરી ગયા. તેમણે એક શમીના ઝાડ ઉપર સુવર્ણમુદ્રાની વૃષ્ટિ

* ‘ક્ષત્રપ્રકોપ’ અને ‘વિદ્યપ્રકોપ’ એ બે નવાં નામોની સાર્થકતા મારે સિદ્ધ કરવી જોઈએ. આતુર્વર્ણનું સમતોલન અથવા સામંજસ્ય એ તો સમાજશરીરની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. સમાજને માટે આ ચારે વર્ણની જરૂર સ્વીકારાયેલી છે. વ્યક્તિના શરીરમાં જમ વાત, પિત્ત અને કંદ એ ત્રણ ધાતુઓ પ્રમાણસર હોય ત્યારે જ શરીર નીરોગી રહે છે તેમ સમાજશરીરમાં આતુર્વર્ણ્ય પ્રમાણસર હોવું જોઈએ. શરીરમાં પિત્તનું પ્રાબલ્ય વધે તો તેને પિત્તપ્રકોપ કહે છે અને તેથી આખું શરીર બગડી જાય છે. એ જ પ્રમાણે વાતપ્રકોપ અને કંદપ્રકોપ વિષે. સમાજશરીરમાં ક્ષાત્રવર્ગનો અતિરેક થઈ જાય અથવા પ્રાબલ્ય થઈ જાય ત્યારે તે સ્થિતિને ક્ષત્રપ્રકોપ કહેવો એ જ યોગ્ય છે. એ જ પ્રમાણે વિદ્યપ્રકોપ અથવા વૈશ્યપ્રકોપ વિષે. શરીરનો નારા થવાની ધડી આવે ત્રણે ધાતુનો પ્રકોપ થઈ જાય છે. એને ત્રિદોષ કહે છે. યૂરોપમાં આજે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર ત્રણે વર્ણનો સામંટો પ્રકોપ ચોખ્ખો દેખાય છે અને ત્યાંના બ્રાહ્મણો આ ત્રણે વર્ગના કિંકર બની ગયા છે.

કરી. સ્થુરાને સવારે ઉઠીને જોયું કે જોડ્યે એટલું સુવર્ણ આવી ગયું છે. કૌત્સને તેણે તે દગડો આપી દીધો. કૌત્સ ચૌદ કરોડ કરતાં વધારે લે નહિ અને રાજ્ય દાનમાં આપેલું બાકીનું ધન પાછું રાખે નહિ. આખરે નગરવાસી લોકો પાછે નેમણે તે ધન લૂંટાવ્યું. તે દિવસ આશ્વિન શુક્લ દશમીનો હતો, તેથી જ આજ પણ લોકો દશેરાને દિવસે શમીનું પૂજન કરી તેનાં પાંદડાં સોનું ગણીને લૂંટે છે અને એકબીજાને આપે છે. કેટલાક લોકો શમી નીચેની માટીને સુવર્ણ ગણી લઈ જાય છે.

શમીનું પૂજન બહુ જ પ્રાચીન છે. શમીના ઝાડની અંદર ઋષિઓનું તપસ્તેજ છે એમ મનાય છે. શમીના કદકા એકબીજા પર ઘસીને પ્રાચીન કાળમાં અગ્નિ પેદા કરતા હતા. શમીની સમિધો આહુતિમાં કામ આવે છે. પાંડવો જ્યાં અજ્ઞાતવાસમાં રહેવા ગયા ત્યારે તેમણે પોતાનાં હથિયારો એક શમીના ઝાડ ઉપર સંતાડી રાખ્યાં હતાં અને કોઈ ત્યાં જાય નહિ એટલા માટે એક હાડપિંજર ઝાડને થોડે બાંધી રાખ્યું હતું.

રામચન્દ્રે રાવણ ઉપર ચડાઈકરી તે વિજયાદશમીને મુહૂર્તે. આર્ય લોકોએ—હિન્દુ લોકોએ અનેકવાર વિજયાદશમીના મુહૂર્ત ઉપર જ ચડાઈ કરી વિજય મેળવ્યો છે. તેથી વિજયાદશમી એ રાષ્ટ્રીય વિજયનું મુહૂર્ત અથવા તહેવાર થઈ ગઈ છે. મરાઠાઓ અને રત્નપૂતો એ જ મુહૂર્ત ઉપર સ્વરાજ્યની સીમા વધારવા શત્રુના મુલક ઉપર ચડાઈ કરતા. શસ્ત્રાસ્ત્ર સજ્જ કરી હાથી-ઘોડાની સવારી કાઢી સંઘસ શહેર બહાર લઈ જવાનો રિવાજ આજે પણ છે. ત્યાં શમીનું પૂજન અને અપરાજિતા દેવીનું પૂજન એ સીમોદ્ધાનનો મુખ્ય ભાગ છે.

શમી અને અશ્મંતક વૃક્ષમાં પણ શત્રુનો નાશ કરવાનો ગુણ છે એમ મનાય છે. અશ્મંતક એટલે આપટાનું ઝાડ. શમી ન મળે ત્યારે આ ઝાડનું પૂજન થાય છે. આપટાના પાંદડાનો આકાર સોનાના સીકા જેવો ગોળ હોય છે અને જોડેલાં કાડાં (Reply Card) ની માફક બે પાંદડાં જોડેલાં હોય છે તેથી તે બહુ જ સુંદર દેખાય છે.

દશેરાના દિવસ સુધીમાં ચોમાસું લગભગ પડે શ્રેયેનું હોય છે. શિવાજીના બેહૂત સૈનિકો દશેરા સુધીમાં બેતીની ચિન્તામાંથી મુક્ત થતા. બેતીમાં

• મહિષાસુર નામના એક પ્રબળ દૈત્યે કાળો કેર વર્તાવ્યો હતો. તેની કાચે શ્રીનગદંબાએ નવ દિવસ યુદ્ધ કરી વિજયાદશમીને દિવસે તેનો નાશ કર્યો એવી પુરાણોમાં કથા છે. તેથી જ અપરાજિતાનું પૂજન અને મહિષનું એટલે પાડાનું અતિદાન કરવાનો રિવાજ પડ્યો છે.

કચું કરવાપણું ન રહેતું. એક જ લણણી બાકી રહેતી. પણ તે તો ઘરનાં ઔરંગોઠાકરાં અને ડાસાઓ કરી શકે, એટલે સૈન્ય ભેગું કરી સ્વરાજ્યની સરહદ વધારવા માટે વહેલામાં વહેલું મુહૂર્ત દશેરાનું જ હતું. તેથી મહારાષ્ટ્રમાં દશેરાનો તહેવાર અત્યંત લોકપ્રિય હતો અને છે.

આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે વિજયાદશમીના એક તહેવાર ઉપર અંતક સંસ્કાર, અનેક સંસ્કરણો અને માન્યતાઓનાં પડ બાંધેલાં છે. કૃષિમહોત્સવ, ક્ષાત્રમહોત્સવ અને સીમોલ્લંઘનનું પરિણામ દિગ્વિજય મુખી ગયું. સ્વ-સંરક્ષણ સાથે સામાજિક પ્રેમ અને ધનનો વિભાગ કરવાની વૃત્તિ દશેરા સાથે જોડાઈ ગઈ. પણ એક ઐતિહાસિક ઘટના દશેરા સાથે જોડવાની આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તે જ આજના જમાનામાં વધારે મહત્ત્વની છે. દિગ્વિજય કરતાં ધર્મજય શ્રેષ્ઠ છે, બાહ્ય શત્રુને મારવા કરતાં હૃદયસ્થ પરિપુર્ન મારવામાં જ પુરુષાર્થ મોટો છે, નવ ધાન્યની લણણી કરવા કરતાં પુણ્યની લણણી વધારે ટકે છે, એવો ઉપદેશ આખી દુનિયાને આપનાર માર્ગજીત, લોકજીત ભગવાન બુદ્ધનો જન્મ વિજયાદશમીના શુભ મુહૂર્તે જ થયો હતો. વિજયાદશમીને દિવસે બુદ્ધ ભગવાનનો જન્મ થયો અને વૈશાખી પૂર્ણિમાને દિવસે બુદ્ધ ભગવાનને શાન્તિદાયી ચાર આર્ય તત્ત્વોનો અને અષ્ટાંગિક માર્ગનો પ્રોધ થયો એ આપણે ભૂલી જ ગયા છીએ. વિષ્ણુનો ચાલુ અવતાર તે બુદ્ધ અવતાર છે. માટે વિજયાદશમીનો તહેવાર ભગવાન બુદ્ધના માર્ગવિજયના સ્મરણથી જ આપણે ઉજવવો જોઈએ.

દીવાળી

દરેક ઘરના દીવાનખાનામાં એકાદ સુંદર વસ્તુ રાખવાનો રિવાજ હોય છે. બહારનો કોષ માણસ આવે એટલે સ્નેહે તે પર એની નજર જાય અને તે બોલી ઉઠે છે: કેવી મજાની વસ્તુ! તમે આ ક્યાંથી મેળવી? પણ અન્યથા ઘર (મ્યૂઝિયમ)માં તો જ્યાં બુદ્ધો ત્યાં સુંદર જ સુંદર વસ્તુઓ હોય; જોઈને માણસ ખુશખુશ થઈ જાય; પણ સાથે સાથે એ તેટલો જ મૂંઝાય પણ ખરો! એને થાય કે આમાંથી શું જોવું અને શું ન જોવું?

આખણી દીવાળી એ તહેવારોનું એવું જ અન્યથા ઘર છે. અથવા એને બધાં તહેવારોનું સ્નેહસંમેલન કહીએ તોપણ ચાલે. દીવાળીનો તહેવાર પાંચ દિવસનો ગણાય છે. પણ સાચું જોતાં છેક નવરાત્રિના ગરબાથી તેની શરૂઆત

યહાં જાય છે અને બાઈબીજની બેઠમાં એ આનન્દ પરિસીમાએ પહોંચે છે.

સાસ્ત્રીમાં દરેક તહેવારનું માહાત્મ્ય અને કથા આપેલાં હોય છે. દીવાળી વિષે એટલી બધી કથાઓ છે કે ‘દીવાળીમાહાત્મ્ય’ લખવા બદલે તો એક મોટું પુરાણ થઈ જાય. ધનતેરશની કથા જુદી, કાળીચૌદશની જુદી, અમાસ (દીવાળી) ની તો વળી ખાસ કથા. ત્યારપછી ત્રણ વર્ષ ખેસે છે અને બીજાં ત્રણ દિવસે બાઈબીજની ધરતી અતિથિ અને છે. દીવાળી એ ગૃહસ્થાશ્રમી તહેવાર છે, જનતાનો તહેવાર છે. બળેવને દિવસે ધર્મ અને શાસ્ત્ર પ્રધાન હોય છે; દશેરાને દિવસે યુદ્ધ અને શસ્ત્ર પ્રધાન રહે છે; દીવાળીને દિવસે લક્ષ્મી અને ધન પ્રધાનપદ ભોગવે છે; અને હોળી રમન અને રંગરાગનો તહેવાર છે. જેમ માણસોમાં ચાર વર્ણ છે તેમ તહેવારોમાં પણ આમ ચાર વર્ણ પડ્યા છે!

જૂના વખતમાં બળેવને દહાડે આપણા લોકો વડાણવટે નીકળતા અને દરીઆપારના દેશોની સર્જે જતા. દશેરાને દિવસે રાગ્નઓ અને યોદ્ધાઓ પોતાની સરહદોના સીમાડા ઓળંગી શત્રુ ઉપર ચડાઈ કરવા નીકળતા. અને દીવાળીને દિવસે રાગ્નઓ અને વેપારીઓ બંને સ્વદેશ આવી કૌટુંબિક સુખનો લ્હાવો લેતા.

પુરાણોમાં કથા છે કે નરકાસુર નામનો એક પરાક્રમી રાગ પ્રાગ્જ્યોતિષમાં રાજ્ય કરતો હતો. પ્રાગ્જ્યોતિષ એટલે હમણાંનો જૂતાનની દક્ષિણે આવેલો મુલક. નરકાસુર બીજા રાગ્નઓ સાથે લડતો તે તો ઘડીવાર નબાવી પણ લેવાય. પણ તે દુષ્ટ તો સ્ત્રીઓને પણ હેરાન કરવા માંડી. એના ક્રોધાનામાં સાળ હન્ટર રાગ્નઓ હતી. શ્રીકૃષ્ણ વિચાર કર્યો કે આ સ્થિતિ આપણને નામોળી લગાડનારી છે. હવે નરકાસુરનો નાશ કર્યો જ છૂટકો છે. સત્યભામાએ કહ્યું, ‘સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર કરવા માટે તમે જન્યો છો ત્યાં હું કેમ ઘેર રહું? નરકાસુર સામે હું જ લડીશ. તમે મદદમાં બંધે રહેજો.’

‘શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું હતું’ તે દિવસે રથમાં સત્યભામા આગળ બેઠાં હતાં; શ્રીકૃષ્ણ પાછળ મદદમાં હતા. ચતુર્દશીને દિવસે નરકાસુરનો નાશ થયો, દેશ સ્વચ્છ થયો, લોકોએ આનન્દ કર્યો. નરકાસુરનો કાળો કેર દૂર થયો એ બતાવવા ખાતર લોકોએ રાત્રે દીપોત્સવ કર્યો અને અમાસને દિવસે પણ પૃથ્વીમાની શોભા આણી.

પણ એ નરકાસુર એકવાર માર્યે મર્યે એવો નથી. એને તો દર વર્ષે મારવો પડે છે. એમાસમાં બધું કાઢવ થઈ જાય, એમાં ખરેખર પાંદડાં, છાણ વગેરે પડે, છવાત પડે અને ગામની આસપાસ આમ નરક કિલ્લું થાય. વરસાદ પછી બાદરવાના તરકા તપે એટલે તે નરકની દુર્ગન્ધ હવામાં ફેલાય તે ઘણા લોકો માંદા પડે. પછી બહાર લોકો પાંચડા કાઢાળી લઈ આ નરક સામે લડવા જાય. ગામની આસપાસના નરકનો નાશ કરે અને ઘરમાં આવી શરીરે તેણે એળી નહાય. ગૌશાળા તો સાજ કરેલી હોય જ. ત્યાંના મચ્છર હાંકી કાઢવા માટે રાત્રે ત્યાં

પણ દીવો કરે અને પ્રસન્ન થઈ મિષ્ટાન્ન પકવાન્નનાં ભોજન કરે.

દીવાળી પછી નવું વરસ ખેસે છે અને નવું અનાજ ઘરમાં આવે છે. વેદકાળથી આજ સુધી હિન્દુ ઘરોમાં આ નવાન્નનો વિધિ બહુ અદ્વા-
પૂર્વક પાળવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્રમાં જન્મતા પહેલાં એક કડવા ફળનો રસ
ચાખવાની પ્રથા છે. એનો ઉદ્દેશ એમ હશે કે કડવી મહેનત કયો વગર
મિષ્ટાન્ન મળે નહિ. ભગવદ્ગીતામાં પણ લખેલું છે કે જે રાક્ષસાતમાં ઝેર
જેવું અને અન્તે અમૃત જેવું હોય એ જ સાત્ત્વિક સુખ. ગોવામાં દીવાળીને
દિવસે પૌઆનું મિષ્ટાન્ન કરે છે અને જેટલા ઇષ્ટમિત્ર હોય તે બધાને તે
દહાડે નોતરે છે. એટલે દરેક જણે દરેક ઇષ્ટમિત્રને ઘેર જવું જ જોઈએ.
દરેકને ત્યાં ફળાહાર રાખેલો હોય છે. તેમાંથી એક કકડો ચાખી માણસ
ખીજે ઘેર જાય. વ્યવહારમાં કડવાશ આવી હોય, વેરવિખવાદ થયાં હોય, ગમે
તે બની ગયું હોય, પણ દીવાળીને દિવસે બધું મનમાંથી કાઢી નાખી ફરી
હેતુપ્રીતના સંબન્ધ જોડવાના. જેમ વેપારી દીવાળી પર કુલ લેણદેણ પતાવી
લઈ નવા ચોપડામાં બાકી નથી ખેંચતા, તેમ દરેક જણ હૃદયમાં કશાં વેર-
ઝેર બાકી નથી રાખતો. જે દિવસે વસ્તીમાંથી નરક નીકળી જાય, હૃદયમાંથી
પાપ નીકળી જાય, રાત્રિમાંથી અંધારું નીકળી જાય અને માથા પરનું કરબ
હર થાય, તે દિવસ કરતાં વધારે પવિત્ર દિવસ. ખીજે કયો હોઈ શકે ?

બળિનું રાજ્ય

બળિરાજ્યએ દાનનું વ્રત લીધું હતું. માગનાર જે માગે તે બળિરાજ્ય
તેને આપતો. બળિરાજ્યમાં છવહિંસા, સુરાપાન, અગમ્યાગમન, ચોરી અને
વિશ્વાસઘાત આ પાંચ મહાપાપોનું નામ સરખું પણ ન હતું. સર્વત્ર દયા, દાન
ઉત્સવ પ્રવર્તતાં હતાં. બળિએ આખરે વામનમૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણને સર્વસ્વ અર્પણ
કયું. બળિના આ દાનશૌર્યના સ્મારક તરીકે શ્રીવિષ્ણુએ બળિને નામે ત્રણ
અહોરાત્રનો તહેવાર નક્કી કર્યો. એ જ આપણી દીવાળી. બળિના રાજ્યમાં
આળસ, મલિનતા, રોગ અને દારિદ્ર્યનો અભાવ હતો. બળિના રાજ્યમાં કે
લોકોના હૃદયમાં અન્ધકાર ન હતો. સૌ પ્રેમથી રહેતા હતા. દ્રૌપદ, મત્સર કે
અસૂયાનું કારણ જ ન હતું. બળિનું રાજ્ય એટલું બધું લોકકલ્યાણકારી હતું
કે પ્રત્યક્ષ શ્રીવિષ્ણુ તેના દ્વારપાળ થઈને રહ્યા હતા. તેથી જ એમ નક્કી કરવા-
માં આવ્યું કે બળિરાજ્યના સ્મારકમાં આ તહેવાર પહેલાં લોકોએ કાદવડીચડ

અને ગંદછી કાઢી નાખવાં, જ્યાં જ્યાં અંધોઈ હોય ત્યાં દીપાવલિની શોભા કરવી, લોકોના પ્રાણ હરનાર ચમરાજનું તર્પણ કરવું, પૂર્વજોનું સ્મરણ કરવું, મિષ્ટાન્નભક્ષણ કરવું, મુગંધી ધૂપ, દીપ, પુષ્પપત્રથી સુન્દરતા ભેગી કરવી. આ દિવસોમાં સન્ધ્યાકાળની શોભા એટલી બધી મનોહારી હોય છે કે યજ્ઞ, ગન્ધર્વ, કિન્નર, ઔપદિ, પિશાચ, મન્ત્ર અને મણિ એ બધાં જ ઉત્સવનું નર્તન કરે છે. બળિરાજનું સ્મરણ કરી લોકો ચિત્રવિચિત્ર રંગથી સાથીઆ પૂરે છે, સદેહ ચોખ્ખા ગોઠવી જાતજાતનાં સુન્દર ચિત્રો બનાવે છે, ગાય બળદ વગેરે ગૃહ પશુઓને શણગારી તેમનું સરથસ કાઢે છે, શ્રેષ્ઠ અને કનિષ્ઠ મધળા એક થઈ યદિકાકર્ષણની રમત રમે છે. યદિકાકર્ષણ એ યૂરોપીઅન લોકોની દોરડું ખેંચવાની ‘ ટગ ઓફ વૉર ’ ની રમત જેવી એક રમત છે. અને જ આપણે ‘ ગજબાહ ’ નું નવું નામ આપ્યું છે. જૂના વખતમાં રાજા લોકો દીપાવલિને દિવસે પોતાની રાજધાનીના બધા છોકરાઓને સાર્વજનિક આમન્ત્રણ આપતા અને તેમને રમાડતા.

મુગંધી દ્રવ્યનું મર્દન કરી નહાવું અને જાતજાતના દીવાઓ હારબંધ ગોઠવવા અને મિત્રો સાથે મિષ્ટાન્નનું ભોજન કરવું એ દીવાળીનો મુખ્ય ભાગ છે. બળિરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો દૂપ, મત્સર, અદેખાઈ, અપમાન વગેરે સર્વ ભૂલી જઈ બધા સાથે એકદિલ થઈ જવું એ અત્યન્ત મહત્ત્વનું છે. અને આવી રીતે નિષ્પાપ થઈ નવા વર્ષમાં પ્રવેશ કરવો એ આપણો પ્રાચીન રિવાજ છે.

આ જ દિવસે સત્યભામાએ શ્રીકૃષ્ણની મદદથી નરકાસુરના નાશ કર્યો હતો અને સોળ હજાર રાજકન્યાઓને મુક્ત કરી હતી.

દીપાવલીના ઉત્સવમાં સ્ત્રીઓની ઉપેક્ષા કરેલી નથી. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના સર્વ સંબંધોમાં ભાઈબહેનનો સંબંધ શુદ્ધ સાર્વિક પ્રેમનો અને સમાનતાના ઉલ્લાસનો હોય છે. પતિપત્નીનો સંબંધ અથવા માતાબાળકનો સંબંધ આટલો વ્યાપક અને આટલો ઉલ્લાસયુક્ત નથી હોતો.

ધનતેરશથી ભાઈબીજ સુધીના પાંચે દિવસ સાથે ચમરાજનું નામ જોડાયેલું છે. એનો ઉદ્દેશ શો હશે ? ઇન્દ્રપ્રસ્થનો રાજા હંસ મૃગયાને માટે ફરતો હતો. તેનું હૈમ નામના એક નાનકડા રાજાએ આતિથ્ય કર્યું. તે જ દિવસે હૈમને ત્યાં પુત્રોત્સવ હતો. રાજા આનન્દ કરે છે એટલામાં ભવિતવ્યતાએ આવીને કહ્યું કે વિવાહ પછી ચોથે જ દિવસે આ પુત્ર સર્પદંશથી મરી જશે. હંસ રાજાએ આ પુત્રને બચાવવાનો નિશ્ચય કર્યો, ચમુનાના એક ધરામાં એક સુરક્ષિત ઘર બાંધ્યું અને હૈમ રાજાને ત્યાં રહેવાનું કહ્યું. સોળ વરસ પછી રાજપુત્રનો વિવાહ થયો. ચોથે જ દિવસે

આવા દુર્ગમ સ્થાનમાં પણ એક સર્પ પ્રગટ થયો અને રાજપુત્ર મરણો. આનન્દની ઘડી અપાર શોકની થઈ ગઈ. કર્મ યમદતોને પણ આ કરુણ પ્રસંગે દયા આવી અને તેમણે યમરાજ પાસે માગી લીધું કે દીપાવલિના પાંચ દિવસમાં જેઓ દીપોત્સવ કરે તેમના પર આવો કટાણુ પ્રસંગ ન આવે.

આ થઈ ઘનતેરશની વાર્તા. કાળીચાંદરને દિવસે તો યમરાજનું અને બીખ્મનું તર્પણ ખાસ કહેલું છે. દીવાળી તો અમાસને દિવસ. તે દિવસે યમલોકવાસી પિતૃઓનું પૂજન અને પાર્વણ શ્રાદ્ધ કરવું જ પડે. પડવાને દિવસે યમરાજ સાથેની કંઈ વાર્તા નથી. પણ એમ માનવાને હરકત નથી કે યમરાજ પણ તે દિવસે નવા ચોપડા શરૂ કરતા હશે. બાદબીજને દિવસે યમરાજ પોતાની બહેન યમુનાને ત્યાં જમવા જાય છે. દીપાવલિના સ્વચ્છન્દ સાથે યમરાજનું સ્મરણ રાખવામાં ઉત્સવકારોનો ઉદ્દેશ ગમે તે હોય, પણ તેની અસર અહીં સારી થતી હશે એમાં કંઈ શક નથી. જેણે ઉત્સવમાં પણ સંયમ રાખ્યો હશે એ જ યમરાજના પાશમાંથી મુક્ત રહી શકશે.

સંપનો તહેવાર

ધૈર્યભક્તિ અને કૌટુંબિક મોહ એ બે વચ્ચે પરાપૂર્વથી લુપ્ત ચાલતું આવ્યું છે. દરેક ધર્મમાં ધર્મપાલનને અર્થે કૌટુંબિક મોહનો નાશ કરનાર ભક્તોના અનેક દાખલાઓ છે.

એકાદશીવ્રતની એક કથા છે કે રાજા રુકમાંગદે પોતાની માનીતી રાણીને એક વરદાન આપ્યું હતું. રાજા પરમ વૈષ્ણવ હતો અને એકાદશીનું વ્રત કરતો. રાણીએ રાજા પાસે વરદાન માગ્યું. કાં તો વ્રત તોડી બાજન કરે, કાં તો તમારા માનીતા પુત્રનો વધ કરે. વ્રત તોડવું રાજાને માટે અશક્ય હતું. પિતૃભક્ત પુત્રે રાજાને આગ્રહ કર્યો કે વચન પાળવા માટે મારો વધ કરો એ જ ઠીક: 'હું મરવા નૈયાર છું. રાજા શસ્ત્ર ઉગામે છે, પણ વિપત્તિ ઉપરથી જ નેનો હાથ ઝાલી લે છે.

સગાળશા શેઠે પણ અતિથિધર્મના પાલનને અર્થે કેલેયા પુત્રને કુરબાન કર્યો હતો. સ્ત્રીપુત્રને વેચી નાખનાર હરિશ્ચન્દ્ર અને સીતાનો ત્યાગ કરનાર રામચન્દ્ર એ જ કોટિના માણસ થઈ ગયા. માલિકના પુત્રનું રક્ષણ કરવા ખાતર પોતાનો દીકરાનું બલિદાન આપનાર પત્તા પણ એ જ ભક્તકોટિની હતી.

એવા જ એક ભક્તરાજના સ્મારક તરીકે મુસલમાન મોઢામાં બક-ઇદને તહેવાર પ્રચલિત થયો છે. તે તહેવાર મહમ્મદ પયગમ્બરે શરૂ કર્યો નથી. તે પયગમ્બરથી પણ પ્રાચીન છે.

‘ઈશ્વરનિષ્ઠ ઇબ્રાહીમને એ પુત્ર હતા. તેમાંના નાનાનું નામ ઇસ્માઈલ. પિતાનું ઇસ્માઈલ પ્રત્યેનું વિશેષ વ્હાલ દેખી સેતાને ઇશ્વરને કહ્યું, ‘જોઈ તારા ભક્તની ભક્તિ ! તું જાણે કે એ તારો ભક્ત છે, પણ તે નો પુત્રભક્ત છે. જો, તે પુત્ર પાછળ કેવો ગાંઠો થયો છે !’ ઇશ્વરે ઇબ્રાહીમના-સ્વપ્નામાં આવી તેને કુર્યાની કરવા કહ્યું. કુર્યાનીનો કાયદો છે કે જો વસ્તુ આપણને અત્યંત પ્રિય હોય, જેને આપણે કિંમતી ગણતા હોઈએ તેને કુર્યાન કરવી. ઇબ્રાહીમે બીજો દિવસે ગાય કે બકરાની કુર્યાની કરી. પણ રાત્રે પાછું તે જ સ્વપ્ન આવ્યું કે કુર્યાની કર. તેણે વધારે અલિદાન આવ્યું, છતાં એનું એ જ સ્વપ્ન ! તેણે નત્ર થઈ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી અને પૂછ્યું, ‘ઓ માલિક, તું કોની કુર્યાની માગે છે ?’ ઇશ્વરે કહ્યું, ‘તારા વ્હાલા પુત્રની.’

ભક્તશ્રેષ્ઠ ઇબ્રાહીમના હૃદયને આધાન સરખો પહોંચ્યો નહિ. એણે ઇશ્વરને સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હતું. બીજો દિવસે દીકરાને લઈને ભક્તરાજ કુર્યાનીની જગાએ જવા નીકળ્યા. સેતાને માને અને દીકરાને ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ આ પ્રેમજન કુટુંબમાં ઇશ્વરભક્તિ એટલી સાચી હતી કે ત્રણમાંથી એકે મોહવશ ન થયું. પિતાએ પુત્રની ગરદન પર છરી મૂકી, પણ ઇશ્વરે તે રોકી અને ઇસ્માઈલના ગદલામાં એક પશુની જ કુર્યાની કબજ રાખી. ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઈલ અને ઇસ્માઈલની માતા ત્રણેની પરીક્ષા પરી થઈ અને સેતાને ફજોત થયા.

‘ઓ ઇસ્માઈલના વંશમાં જ ઈસ્લામી ધર્મના નબી મહમ્મદ પયગમ્બરનો જન્મ થયો.

એવા અદ્ભુત પ્રસંગના સ્મરણમાં ઈસ્લામી ભાઈઓ બક-ઇદને દિવસે કુર્યાની કરે છે. કૌટુંબિક મોહ તંદુરુદ્ધ ઇશ્વરભક્તિ કરવી, કર્તવ્ય આગળ મોહને ક્ષત કરવો એ જ ધાર્મિક તત્ત્વ આ તહેવારમાં રહેલું છે. તે તત્ત્વ જોઈકું ઇસ્લામને પ્રિય છે તેટલું જ બીજા ધર્મોને પણ પ્રિય છે. સ્વાર્થ, મોહ, લોભ એ બધાનો નાશ કરવા ખાતર પોતાની અને પોતાની પ્રિય વસ્તુની કુર્યાની કરવી એ જ સાચી ધાર્મિકતા છે. એ જ મંદાન યત્ન છે. એના સ્મારકચિહ્ન તરીકે દરેક ધર્મમાં અલિદાનની પ્રથા પ્રાચીન કાળથી ચાલતી આવેલી છે. પણ જેમ જેમ આપણામાં હવદયા વધતી ગઈ તેમ તેમ આપણે આ અલિદાનમાંથી એક એક બાલ વસ્તુ ઓછી કરતા આવ્યા. નરમેધ છોડ્યો, અશ્વમેધ છોડ્યો, માંસનો ભોગ છોડ્યો અને આખરે

પાડા કે વેટાને બદલે અડદનાં લોટનું પશુ બનાવી તેનું બલિદાન કરવા લાગ્યા. આખરે કાળું અને નાળિયેર વધેરીને જ આપણે સન્તોષ માનવાં લાગ્યા. પણ બલિદાનની કલ્પના આપણે બગત રાખી છે. જેઓ માંસાહારી છે તેઓ બલિદાનમાં પશુ અર્પણ કરે એ આશ્ચર્યકારક કે અબુગતું નથી. આપણે માંસાહાર છોડ્યો તેથી પશુનું બલિદાન છોડ્યું.

હિન્દુસ્તાનમાં દયાધર્મ છે. જૈનોમાં છે તેમજ હિન્દુઓમાં પણ છે; અને હિન્દુઓમાં છે તેમજ મુસલમાનોમાં પણ છે. એ દયાધર્મ ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખીએ તો તેની અસર સાર્વત્રિક થયા વગર ન રહે. મુસલમાન ભાઈઓ! હિન્દુઓની લાગણી દુલવવા ખાતર ગોવધ કરે છે એ ખ્યાલ ભૂલભરેલો છે. તે છોડી દઈએ એટલે આપણા કલા વગર, કોઈ જાતની શરત કર્યા વગર અથવા કાયદાઓ પસાર કર્યા વગર મુસલમાનો ગોવધ છોડી દેશે. એમાં શંકા રાખવાથી આપણે આપણા પડોશીઓનું અપમાન કરીએ છીએ. મુસલમાન કોમ ખાનદાન છે. પડોશીધર્મનું પાલન કરવા ખાતર તેમણે આજ સુધીમાં અસંખ્ય વેળા પોતાનો જાન જોખમમાં નાખ્યો છે અને અનેક વેળા સર્વસ્વ જતું કરી ખુવાર થયા છે. મુસલમાન લોકો પણ આપણી પેઠે જ ખેતી ઉપર નિર્વાહ કરે છે, આપણી પેઠે તેઓ પણ ઢાર ઉપર પ્યાર કરે છે. ગોરાઓની પેઠે ગોમાંસ એ તેમણે હમેશના ખોરાકની વસ્તુ બનાવી નથી. ગોરક્ષાની બાબતમાં મુસલમાનો આપણા શત્રુ નથી, મિત્ર બની શકે છે. આપણે ઇસ્લામ ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ તો હિન્દુસ્તાનમાં જ નહિ પણ આખી દુનિયામાં તેમની મદદથી આપણે ગોરક્ષા કરી શકીએ.

બક-ઇદને તહેવાર એકલા ઇબ્રાહીમ અને તેનાં સ્ત્રીપુત્રનું સ્મરણ કરવાનો જ નથી. આજ સુધી ધર્મને નામે જેમણે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું છે તેવા બધા ધર્મવીરોનું આ પવિત્ર દિવસે આપણે સ્મરણ કરીએ. હિન્દુઓ પણ બક-ઇદને દિવસે આ ભક્તરાજનું સ્મરણ કરે તો તેમની ધાર્મિકતા વધ્યા વગર નહિ રહે અને બક-ઇદને તહેવાર હિન્દુસ્તાનની રાષ્ટ્રીય એકતા વધેવાને બદલે વધારશે. જેમ નિલ્લજની દસમી તારીખ ઇબ્રાહીમની સ્મારક છે તેમ ખિલાફત અને સ્વરાજ માટે હિન્દુ અને મુસલમાન એક થયા તેનું પણ તે સ્મારક થશે. ઇબ્રાહીમ જેવા પવિત્ર પુરુષનો સ્મારક દિન હિન્દુમુસલમાન વચ્ચેના ઝગડાથી આપણે મેલો ન કરીએ એટલી કાળજી ધાર્મિક હિન્દુમુસલમાનો જરૂર લેશે એવી અમારી ખાતરી છે. એકબીજાના હૃદયની પીછાણ થયા પછી ઝગડાનું મૂળ જ રહેશે નહિ.

સત્યનારાયણ

૧

સ્વામી વિવેકાનન્દે પોતાના ‘ઉદ્ધોધન’ માં કેટલીક સરસ વાર્તાઓ અને મજેદાર શબ્દચિત્રો આપેલાં છે. તેમાં નીચેનું એક છે:

‘સનાતન હિન્દુ ધર્મનું ગગનસ્પર્શી મંદિર, તે મંદિરમાં જવાનું ઈક્ષતું રહેતાઓ પણ કેટલા ! અને તે મંદિરમાં નથી શું ? વેદાન્તીઓના નિર્ગુણ બ્રહ્મથી લઈને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ, દુર્ગા, સૂર્યનારાયણ, ચાંદા મામા અને હિંદર ઉપર સવાર થયેલા ગણેશથી લઈને તે દેકે છટ્ટી, શીતળા જેવાં નાનાં મોટાં દેવદેવીઓ સુધી બધું છે; અને વેદ, વેદાન્ત, દર્શન, પુરાણ, તન્ત્ર વગેરેમાં એટલો તો માલ ભરેલો છે કે જેમાંની એક જ વસ્તુથી પણ ભવબન્ધ તૂટી શકે. અને એ મંદિર આગળ લોકોની ભીડ પણ કેટલી ! તેની સ કરોડ લોકો તે મંદિર તરફ દોડે છે. અમારા મનમાં પણ કુતૂહલ પેદા થવાથી અમે પણ ચાલ્યા. પરંતુ જઈને જોઈએ છીએ તો આ શું ? મંદિરની અંદર તો કોઈ જતું જ નથી. બારણા ઉપર પચાસ માથાં, સો હાથ, બે પેટ અને પચાસ ટાંટીઆવાળી એક મૂર્તિ ઉભી છે અને બધા લોકો એ મૂર્તિના પગ આગળ આજોડે છે. એક જણને આ છે શું ? એમ પૂછતાં તેણે કહ્યું, પેલા મંદિરની અંદર જે દેવદેવીઓ દેખાય છે તેમને દરથી જ નમસ્કાર કરીએ અને તેમની ઉપર એક બે ફૂલ ફેંટી દઈએ એટલે તેમની ખૂબ પૂજન થઈ. પણ અસલ પૂજન તો આ બારણા પરના દેવની જ કરવી જોઈએ. અને આજે વેદ, વેદાન્ત, દર્શન, પુરાણ, શાસ્ત્ર બધું તમે જુઓ છો એનું પ્રસંગોપાત શ્રવણ કરો તો ચાંદો નથી. પણ માનવો જોઈએ આનો જ હુકમ.

અમે ફરી પૂછ્યું, ત્યારે આ દેવાધિદેવનું નામ શું છે ? જવાબ મળ્યો: લોકાચાર.’

આ છટાદાર શબ્દચિત્રમાં સ્વામી વિવેકાનન્દે હિન્દુ ધર્મનું અમલી સ્વરૂપ બતાવેલું છે. આ સ્થિતિ હિન્દુ ધર્મની જ છે એમ નથી. આખી દુનિયામાં બધા ધર્મોની આ જ સ્થિતિ છે. શાસ્ત્રની પ્રગતિ ભલે તર્ક પ્રમાણે ચાલે, પણ લોકચિંતિ તો હૃદયનો પ્રવાહ જ્યાં જાય તે દિશામાં જ વહે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં તેમજ મુસલમાની ધર્મમાં કેટલાયે સંસ્કારો અને રિવાજો તે તે ધર્મના સિદ્ધાન્તોથી જુદા જ છે. હિન્દુસ્તાનમાં દિન અને રાત્રિના એવા સમાજનો મોટો ભેદ હોવાથી શાસ્ત્રધર્મ અને પ્રાકૃતધર્મ એવા બે ચોખ્ખા ભેદ પડેલા આપણે જોઈએ છીએ. નરેક વખતે ધર્મસુધારકોએ આ પ્રાકૃત ધર્મને સુધારી તેનો સંસ્કૃત ધર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. ૩૬ ધર્મ અને

તેની રૂઢિઓ વખોડવામાં જ આપણે હમણું હમણું ઘણું વર્ષો ગાળ્યાં, પણ રૂઢ ધર્મ પાછળ રાષ્ટ્રીય પ્રાણ હોય છે તે આપણા ધ્યાનમાં ન આવ્યું. દેશની ખામી અને ખૂબી, દેશની શક્તિ અને અશક્તિ આ રૂઢ ધર્મને જ આભારી હોય છે. કોઈ પણ દેશનો શાસ્ત્રધર્મ તે દેશનો આદર્શ અથવા મહત્વાકાંક્ષા બતાવે છે, પણ રૂઢ ધર્મ ઉપરથી જ દેશની યથાર્થ સ્થિતિ સમજી શકાય છે. સમાજ ન્યારે વહેતા પાણીની માફક પુરુષાર્થો અને સ્વચ્છ હોય છે ત્યારે શાસ્ત્રધર્મ પત્થર જેવો કઠણ બનેલો નથી હોતો, અને રૂઢ ધર્મ પણ અપમાનિત નથી હોતો. સમાજમાં ઉચ્ચવર્ગ અને આમવર્ગ ન્યારે અરસપરસ મળીને રહે છે ત્યારે શાસ્ત્રધર્મની ઉદ્ધત્તના રૂઢ ધર્મમાં ઝરી ઉતરે છે, અને જેમ કમળને કાદવમાંથી પોપણ મળે છે તેમ શાસ્ત્રધર્મને રૂઢ ધર્મમાંથી નિત્ય-નૂતન ભોળન મળે છે. શાસ્ત્રધર્મનું નર્કશાસ્ત્ર બહુ તીક્ષ્ણ હોય છે, શાસ્ત્ર-ધર્મનું માનસશાસ્ત્ર બહુ સૂક્ષ્મ હોય છે. રૂઢ ધર્મ ભોળો હોય છે. તે મનુષ્યસ્વભાવનું ઉંડું પરીક્ષણ નથી કરતો. શાસ્ત્રધર્મ બ્રહ્મદેવની પેરે હંસ-વાહન હોય છે; ન્યારે રૂઢ ધર્મ બહુચરાણની પેડે કુટુમ્બવાહન હોય છે. શાસ્ત્રના હંસને તત્ત્વ રૂપી મોતી મળે છે કે નહિ તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ રૂઢિના કુકડાને, તે બહુ કરતો હોવાથી, સંસ્કારરૂપી દાણા તો ખૂબ મળે છે.

હાલમાં યૂરોપમાં ઍન્ટ્રોપોલોજી (Anthropology) અથવા માનવ-વંશશાસ્ત્ર તરફ સંસ્કારી લોકોનું લક્ષ વધારે છે. એની અસર અહીંયાં પણ થઈ છે; અને અહીંયાંના વિદ્વાન લોકો શાસ્ત્રબાહ્ય એવા હિન્દુ સંસ્કારો અને રિવાજોનું અધ્યયન કરતા થયા છે. અંગાળમાં સ્વીન્ડનાથ ઠાકુરે બાહિલ સંપ્ર-દાયના સાહિત્ય તરફ લોકોની દૃષ્ટિ ખેંચી છે. મૈસૂરમાં મિથિલ સોસાયટીએ, મુંબઈમાં સર નારાયણ ચંદાવરકરે લોકરૂઢિની દૃષ્ટિએ હિન્દુ ધર્મનું સ્વરૂપ શોધી કાઢવાનો પ્રયાસ આદર્યો છે. યૂરોપમાં માનવવંશશાસ્ત્રીઓ મુખ્યત્વે આવાં સાધનો નોંધવાનું અને બિન બિન દેશોમાં ચાલતી માન્યતાઓની સરખામણી કરવાનું કામ કરતા આવેલા છે.

સંસ્કારી સનાતન ધર્મનો રૂઢ ધર્મ પણ ભારે સંસ્કારી છે. એનું અધ્યયન જુદી જ રીતે થવું જોઈએ. હિંબલુના. હિન્દુ સમાજના નેતાઓની દૃષ્ટિ પહેલેથી જ આ રૂઢ ધર્મ તરફ ગયેલી હોવાથી તેમણે રૂઢ ધર્મના સ્વતન્ત્ર પ્રવાહને કોઈ પણ રીતે રોક્યા વગર તેને સંસ્કારી બનાવવાનો શુભ પ્રયત્ન પહેલેથી આદર્યો છે. રૂઢ ધર્મનાં બધાં દેવદેવીઓને પંચાયતનના અવતાર કરી નાખ્યાં, તેમનામાંથી પ્રમુખ દેવદેવીઓને રાષ્ટ્રીય તહેવારોમાં સ્થાન આપી દીધું, માંસને બદલે અહને લોટ અથવા ભૂરું કોળું મુકી હિંસક સંસ્કારોને અહિંસક બનાવી દીધા અને જનસમસ્તને ઉન્નતિને પન્થે દોર્યો.

૩૮ ધર્મમાં બહુ શુદ્ધતા શોધવા જવું એ જ ભારે ભૂલ છે. લોકોનો સ્વભાવ જોવો છે તેવો જ લઈ તેમાં ઉત્તતિનું એકાદ જીજ્ઞાસી વાવી દેવું, લોકજીવનમાં અલિસાની એકાદ કાવ્યમય છટા કમેરી દેવી એટલું જ કામ ત્યાં થઈ શકે. એ જ દૃષ્ટિથી હિન્દુ શાસ્ત્રકારોએ ૩૮ ધર્મમાં કયા અને કેટલા સંસ્કારો કરેલા છે અને તેને લીધે આજનું હિન્દુ જીવન કેવું સંસ્કારી ને કાવ્યમય થયું છે એ આપણે સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ તપાસવું જોઈએ. આવું અધ્યયન ભગિની નિવેદિતાએ ઘણું કર્યું છે. ક્રીસ્ટિંગ દોલે બ્રહ્મદેશ વિષે એ જ જાતનાં લખાણો લખેલાં છે. કિન્કેટ સાહેબે ઍંગ્લો-ઇન્ડિયન પદ્ધતિથી આ દિશામાં ઘણું લખ્યું છે. પણ આપણે આટલાથી સંતોષ ન જ માની શકીએ. દરેક તહેવાર, રિવાજ અને સંસ્કાર આપણે તપાસવો જોઈએ અને તેમાં કયું રહસ્ય ગોઠવવાનો પ્રયત્ન છે તે શોધી કાઢવું જોઈએ. રૂઢિમાં દોષ જોવા એ કાંઈ અશરૂ નથી, પરંતુ સત્યદૃષ્ટિ ગુણદોષવિચેયન નથી કરતી પણ રહસ્ય જાણવા માગે છે. આવી જ દૃષ્ટિએ આપણા દેશમાં ચાલતાં વ્રત અને કૃતિસેવોના અભ્યાસ કરવાનો અમારો વિચાર છે. તેમાં ગુર્જરાત અને મહારાષ્ટ્રના બહુ જ લોકપ્રિય અને પ્રમાણમાં અત્યંત નવીન વ્રત સત્યનારાયણના વ્રતથી જ શરૂઆત કરીએ.

मत्या पग्ता नाहीं धर्म ।

सत्य तेच पग्त्रह ।

मुक्तेश्वर

સત્યનારાયણનું વ્રત આ પ્રાન્તમાં તેમજ મહારાષ્ટ્રમાં બહુ જ લોકપ્રિય છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં આ વ્રતને સ્થાન નથી, પણ ૩૮ ધર્મમાં સત્યનારાયણવ્રતનું સ્થાન ઉચ્ચ છે. આ વ્રતથી કાષ્ટકામના સિદ્ધ થાય છે. એવી લોકોની માન્યતા છે. આ વ્રતમાં સત્યનારાયણની પૂજા, કથાશ્રવણ અને પ્રસાદભક્ષણ એવા ત્રણ મધુર વિભાગ છે. કદાચ આ જ કારણસર આ વ્રત પાછળ સત્યનો જે મહિમા રહેલો છે તે લોકોના ધ્યાનમાં નથી આવતો. તે તરફ લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે આ અદ્ય પ્રયત્ન છે. આ રહસ્ય વાંચતાં પહેલાં સત્યનારાયણની કથા જોમને યાદ ન હોય તેમણે તે જાણી લેવી અગત્યની છે.

ધર્મ એ માનવી હૃદયની અત્યંત કિંચ એવી વૃત્તિ છે, અને તે મનુષ્યના આખા જીવનને વ્યાપીને રહેલી હોય છે. આપણું જીવન જેમ કૃતિમ, સામાન્ય અથવા હીન હોય છે, તેમ આપણે ધર્મને પણ તેવું જ સ્વરૂપ આપીએ છીએ. શુદ્ધિપ્રધાન તાર્કિક લોકો ધર્મવૃત્તિને નત્વજાનનું દાર્શનિક રૂપ આપે છે, પ્રેમાળ નમ્ર લોકો ઉપાસનાનું રૂપ આપે છે, કર્મપ્રધાન કલારસિક લોકો

પૂજનઅર્ચા વગેરે તાન્ત્રિક વિધિ દ્વારા ધર્મવૃત્તિનું પોષણ કરે છે, જ્યારે સામાન્ય અરુ જનસમુદાય કથાકીર્તન દ્વારા જ ધર્મના ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તોનું આકલન કરી શકે છે.

ધર્મચરણના કૃણની બાબતમાં પણ એ જ સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે. ધર્મચરણનું કૃણ અન્તઃસ્થ અને ઉચ્ચ હોય છે એ વસ્તુ જેમના ધ્યાનમાં નથી આવી શકતી તેમના સન્તોષની ખાતર પૌરાણિક કથા દ્વારા બાહ્ય કૃણ બતાવવું પડે છે. ધર્મતત્ત્વો ગમે તેટલાં ઉચ્ચ હોય, પણ જે તે સમાજમાં રૂઢ કરવાં હોય તો તેમને સમાજની ભૂમિકા મુધી નીચે ઉતારવાં પડે છે. ભગવાન તથાગતે ઉપદેશોનાં તત્ત્વો ઉચ્ચ, ઉદાત્ત અને નૈતિક હતાં; પણ જ્યારે તેમને દેવદેવતા, પૂજનઅર્ચા, મન્ત્રતન્ત્ર વગેરેનું તાન્ત્રિક સ્વરૂપ આપી મહાયાન પન્થ અવતર્યો ત્યારે જ તે તત્ત્વો અથવા તેમનો અંશ અર્ધા એશિયા ખંડને ગળે ઉતર્યો. સત્યનારાયણનું વ્રત એ એવી જ જાતનું એક તાબું ઉદાહરણ છે. સત્યનારાયણનું વ્રત છેલ્લાં સો વર્ષની અંદર જ નિર્માણ થયું છે એમ એક પુરાણધર્માભિમાની શાસ્ત્રીએ જાહેર કર્યું હતું. ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર વચ્ચેના વેપારનું અને નાનકડાં રાજ્યોનું સ્મરણ જ્યારે તાબું હતું ત્યારે આ વ્રત શરૂ થયું હશે. પણ આ વ્રતનો વિસ્તાર અને તેની લોકપ્રિયતા જેતાં લોક-હૃદયમાં વસતું ધર્મનું સ્વરૂપ આ વ્રતમાં મળી આવે છે એમ કહેવામાં વાધો નથી.

દુનિયાનો ઘણોખરો વ્યવહાર અલ્પપ્રાણુ લોકોના હાથમાં હોય છે. બહુજનસમાજની સત્ય પરની શ્રદ્ધા બહુ ઓછી હોય છે. સંસારમાં ગમે તેવી હાનિ સહન કરવા જેટલું પૌરુષ લોકોમાં જેવામાં નથી આવતું. સત્યા-સત્યનો કાંઈ પણ વિધિનિષેધ રાખ્યા વગર ક્ષણિક અને દૃશ્યમાન લાભને ખાતર લોકો વચનભંગ કરે છે, નિયમ તોડે છે, જૂઠાને સાચું કરી દેખાડે છે. કામનાસિદ્ધિને અર્થે સત્યની માંડવાળ કરનાર આવા અરુ લોકોને સત્યની લગની કૃત્રી રીતે લગાડવી અને સત્યસેવનથી જ આખરે સર્વ કામના સિદ્ધ થાય છે એવી શ્રદ્ધા અરુ લોકોના મનમાં કૃત્રી રીતે ફાવવી એ એક ભારે પ્રશ્ન છે. સાધુસંતોએ, કાયદા ઘડનારાઓએ તેમજ સમાજના નેતાઓએ અનેક રીતે પ્રયત્નો કરી જોયા છે. સત્યનારાયણવ્રતપ્રવર્તકે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ પોતાની શક્તિ અને મતિ અનુસાર સત્યનારાયણની પૂજા અને કથા દ્વારા લાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

સત્યનારાયણની પૂજા લોકોમાં ચાલતી કરવામાં એ હેતુ સધાયેલા છે. લોકોએ સત્યનું સેવન કરવું એ એક ઉદ્દેશ, અને સત્યનો મહિમા સમાજમાં નિરન્તર ગવાતો રહે એ બીજો ઉદ્દેશ. આ પૂજનને ઉત્સવનું નામ આપ્યું નથી, વ્રત કહ્યું છે, એ પણ અહીં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. ઉત્સવમાં આપણે

કોઈ ભૂત વૃત્તાન્તનું અથવા કોઈ ધાર્મિક તત્ત્વનું ઉત્સાહપૂર્વક સહર્ષ સ્મરણ કરીયે. છીયે, ન્યારે વ્રતમાં આપણે આપણું જીવન ઉચ્ચતર બનાવવા માટે કોઈ પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરીયે છીયે.

સત્યનારાયણની કથા સાંભળવાથી અને સ્વાદિષ્ટ પ્રસાદ ભક્ષણ કરવાથી સત્યનારાયણનો ઉત્સવ થયો ગણાય, તેને કાંઈ વ્રત ગણી ન શકાય. જેને સત્યનારાયણનું વ્રત કરવું હોય તેણે પોતે સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે અને સર્વ પ્રસંગોમાં સત્યના આચરણની, અને તક મળતાં સર્વ લોકોને સત્યનું મહત્ત્વ સમજાવી સત્યનું કીર્તન કરવાની દીક્ષા લીધી હોય તો જ તેને સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યાનું પુણ્ય મળે, બાકી ન મળે.

દુનિયામાં બધા લોકો સામર્થ્ય અને સંપત્તિ ઇચ્છે છે. ધર્મ કહે છે, ‘ભૂતદયા અને સત્યાચરણ મારફતે જ તમને સાચું સામર્થ્ય અને સંપત્તિ મળી શકશે.’ આ જ સિદ્ધાન્ત પુરાણોએ એક સુંદર રૂપક દ્વારા આપણા મન પર હાવેલ છે. પુરાણો કહે છે, સામર્થ્ય અને સંપત્તિ એટલે કે શક્તિ અને લક્ષ્મી, અનુક્રમે કલ્યાણની ધર્યા અને સત્ય એટલે કે શિવ અને સત્યનારાયણને આધીન રહે છે; કેમકે શક્તિ એ શિવની પત્ની છે અને સત્યનારાયણની પત્ની લક્ષ્મી છે. પતિની આરાધના તમે કરો એટલે પત્ની તમારા પર જરૂર અનુગ્રહ કરે. આ રીતે ધન, ધાન્ય, સંતતિ, સંપત્તિ વગેરે ઔદિક લક્ષ્મીની ધર્યા રાખનાર લોકોને સત્યનું એટલે કે સત્યનારાયણનું આરાધન કરવાનું આ વ્રતમાં કહેલું છે.

હિન્દુ ધર્મમાં અને હિન્દુ નીતિશાસ્ત્રમાં સત્યનો ખડુ જ વ્યાપક અર્થ કરેલો છે. શ્રીવેદવ્યાસે મહાભારતમાં સત્યના તેર પ્રકાર કહ્યેલા છે. હિન્દુ શાસ્ત્રો અને પુરાણો ઉઘલાવી જોઈએ તો છેક પરસ્પર ભિન્ન એવી ત્રણ વસ્તુઓનો સત્ય શબ્દમાં સમાવેશ થાય છે.

પહેલી વસ્તુ:—સત્ય એટલે યથાર્થ કથન. જે વાત જેવી હોય, જે સ્વરૂપમાં આપણે જાણતા હોઈએ, અથવા જે રૂપે બનેલી આપણે જોઈ હોય; જે સ્વરૂપમાં આપણે તેનું આકલન કર્યું હોય, તે તેવી જ રીતે યથાતથ કહેવી તેનું નામ સત્ય.

બીજી વસ્તુ:—સત્ય એટલે કૃતમ્, સૃષ્ટિનો નિયમ અથવા કોઈ પણ મહાકાર્યનું વિધાન. ‘સત્યથી જ સૂર્ય ઉગે છે,’ ‘સત્યથી જ વાયુ વાય છે,’ ‘સત્યથી જ પૃથ્વી વિશ્વને (સર્વને) ધારણ કરે છે,’ ‘સત્યથી જ આ લોક ચાલે છે,’ ‘સત્ય એ જ યજ્ઞની પ્રતિષ્ઠા છે,’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનોમાં સત્ય એટલે અનુદલ્લંઘનીય નિયમ, એવો અર્થ થાય છે.

ત્રીજી વસ્તુ:—સત્ય એટલે પ્રતિજ્ઞાપાલન. સત્ય એટલે એકવાર મોંઠેથી

નીકળેલો બોલ પાળવો જ બેઠયે એવી ટેક; એકવાર કાઢેલું વચન આપણે ગળી ન જાયે એવી ટેક. આ સત્યને માટે જ કર્ણે તેનાં કુંડળો આપી દીધાં, આ સત્યને માટે જ રામ વનવાસ ગયા, આ સત્યને માટે જ હરિશ્ચન્દ્રે રાજદાન દીધું. કિંબહુના, માતૃભક્ત પાંડવોએ માતાનું વચન સાચું પાડવા ખાતર એક દ્રૌપદી સાથે પાંચે ભાઈઓએ લગ્ન કરવાનું નિન્દાપાત્ર કર્મ કર્યું. (આજે આપણી સત્યની અને વફાદારીની કલ્પના વધારે વિશુદ્ધ થઈ છે. પોતાના દીકરાઓએ શું મેળવી આણેલું છે એ જાણ્યા વગર પાંચે ભાઈ સરખું વહેંચી લે એવું માતાના મુખથી નીકળેલું વચન સાચું પાડવા આજ ને પાંચ ભાઈઓ એક સ્ત્રી સાથે પસંદગી જાય તો આપણે તેમને સત્યદ્રોહી મૂર્ખ ગણી કાઢીએ. સ્વપ્નામાં બ્રાહ્મણને આપેલું વચન સાચું પાડવા ખાતર પ્રજાની માલિકીનું આખું રાજ્ય પ્રજા ઉપર કાળો ફેર વર્તાવનાર એક તામસી બ્રાહ્મણને ખરેખર આપી દેનાર રાજાને આપણે રાજધર્મવ્રત, શ્રદ્ધાબંધ, પામર કહીશું. અસ્તુ. અહીં તો આપણે જૂની કલ્પના પ્રમાણે સત્યનારાયણકથાનું રહસ્ય ઉઠાવવા નીકળ્યા છીએ.)

જનસમુદાયમાં બે વૃત્તિઓ ખાસ કરીને જોશવર લેાય છે: લોભ અને ભય. આ બે વૃત્તિઓનો લોભ લઈ સત્યનારાયણકથાકારે સત્યનો મહિમા ગાયો છે. સત્યનું સેવન અને કીર્તન કરે, એટલે તમને અંતતિ અને સંપત્તિ વગેરે બધાં વાનાં મળશે, મંકટો ફર થશે અને મનકામના પરિપૂર્ણ થશે; આ થઈ લાલચ. સત્યને વિસરે, સત્યને છૂપાવે કે તરત જ તમારાં બાળબચ્ચાં મરશે, ધનધાન્ય નાશ પામશે, જમાઈ રૂખી મરશે; રાજા જે અન્યાયથી ક્રોધને કેદખાનામાં પૂરી દેશે, તો તેની સત્તા નાશ પામશે તે તેની ઉપર સર્વ પ્રકારના અનર્થો આવી પડશે; આ થશે ભય.

સત્યનું વ્રત બધાને માટે સરખું જ ફલદાયી છે. સત્યપાલન એ સાર્વ-વાર્ણિક ધર્મ છે એમ બતાવવા સારૂ આ કથામાં બ્રાહ્મણ, રાજા, વાણીયા, ગોવાળીયા, અને કડીઆરાને આણેલા છે. અને ઉપર આપેલા સત્યના ત્રણે અર્થ સત્યવ્રતમાં અભિપ્રેત છે એમ લાગે છે. સાધુ અને તેનો જમાઈ કરેલી પ્રતિજ્ઞાઓ ભૂલી જાય છે તેથી તેમના ઉપર સત્યદેવનો ક્રોધ થાય છે. તેના પરિણામ તરીકે ચન્દ્રકેતુ રાજા પણ પરાન્મુખ થાય છે. આ દુર્દેવી લોકોની સ્ત્રીઓનાં હૃદયમાં પ્રતિજ્ઞાપાલનની ધર્મશુદ્ધિ જન્યૂત થઈ એટલે તરત જ ચન્દ્રકેતુ રાજાના હૃદયમાં પણ ન્યાયશુદ્ધિ જન્યૂત થાય છે. સાધુ અને તેનો જમાઈ ચોરભયથી દંડી સાધુ આગળ જૂડું બોલે છે, માટે આપણા કથાકાર આ તેમના અસત્યભાષણને લીધે તેમના સર્વસ્વનો નાશ થયા એમ તેમનો અનુભવ આપી વિનાશભયથી તેમને સત્યનિષ્ઠ બનાવે છે. કલાવતી પતિદર્શનના

મેહને લીધે સત્યનારાયણવ્રતના નિયમ તોડે છે. તુંગધ્વજ રાજ્ય પોતાના હૃદય વર્ણના ગર્વથી અને સત્તાના મદથી સત્યનો અનાદર કરે છે. તેથી ક્ષમાવતીનો પતિ અને તુંગધ્વજ રાજ્યનું રાજ્ય નષ્ટ થઈ જાય છે. પણ તેમના તે મોહ અને તે મદ નષ્ટ થતાં વાંત તેમને તેમનું સૌભાગ્ય ફરીથી પ્રાપ્ત થાય છે, એમ બતાવી કથાકાર લોકોને કહે છે: બાઈઓ, જે સાચું હોય તે જ ખોલો, પોતાનું વચન તોડા નહિ, તેમજ સમાજના અથવા નિમગ્નના સર્વવ્યાપી નિયમો તોડા નહિ; તેમનું ઉદ્ધવન કરે નહિ. આ પ્રમાણે વર્તેલા તો તમારું ઔદિક અને પારલૌકિક કલ્યાણ જરૂર થશે, કેમકે જે સત્યથી ચાલે છે તે

સર્વાન્ કામાનવાप्નોતિ

પ્રેત્ય સાચુજ્યમાप्નુયાત્ ।

આ લોકકાવ્યની અંદર સત્યને સર્વસંગપરિલાગી દંડીનું સ્વરૂપ આપેલું છે, એ પ્રણુધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. સત્યથી ચાલવાથી અર્ધી વાસનાઓનો ક્ષય થઈ મનુષ્યમાં સંન્યસ્તવૃત્તિ ઠસી જાય છે, અને સત્યાચરણી મનુષ્યમાં અન્તઃસ્થ વૃત્તિઓનું તેમજ બાહ્ય સમાજનું નિયમન અથવા દંડન કરવાની દંડીશક્તિ આવી જાય છે, એમ કવિએ બહુ સુંદર રીતે સૂચવેલું છે. સત્યનારાયણની પૂજનમાં સત્યનું સ્વરૂપ અને મહિમા બતાવનાર કેટલાક શ્લોકો અત્યંત ઉદાત્ત છે, તે અહીં આપી શ્રીસત્યનારાયણની યથામતિ કરેલી આ ઉપાસના અહીંઆં પૂરી કરે છું.

નારાયણસ્ત્રમેવાસિ સર્વેપાં ચ હૃદિ સ્થિતઃ ।

પ્રેરકઃ પ્રેર્ય માણાનાં ત્વયા પ્રેરિતમાનસઃ ।

ત્વંદાજ્ઞાં શિરસા ધૃત્વા ગજામિ જનપાવનમ્ ॥

નાનોપાસનમાર્ગાણાં ભાવકૃદ્ ભાવવોદકઃ ।

ત્વદધિક્ષાનમાત્રિણ સૈવ સર્વાર્થકારિણી ।

તામેવ ત્વાં પુરસ્કૃત્ય ભજામિ હિતકામ્યયા ॥

ન મે ત્વદન્યહ્તાતાસ્તિ ત્વદન્યં ન હિ દૈવતમ્ ।

ત્વદન્યં ન હિ જાનામિ પાલકં પુણ્યરૂપકમ્ ॥

નમસ્તે દેવદેવેશ નમસ્તે ધરણીધર ।

ત્વદન્યઃ કોઽય પાપેભ્યહ્તાતાસ્તે જગતીતલે ॥

વાંછિતાર્થફલપ્રદ એવા આ શ્રીસત્યનારાયણવ્રતનું અને કથાનું આ સહસ્ર જે વાંચશે તેને જ શ્રીસત્યનારાયણનો રૂપાપસાદ મળશે. તે સંસ્કૃત ભાષામાં લખેલું નથી અથવા આધુનિક છે એમ માની ને દોષ એનો અનાદર કરશે તો તેનું સત્યનારાયણવ્રત નિષ્ફળ જશે. પણ જે દોષધ્યાનમનનપૂર્વક આનું શ્રવણ કરી સત્યનારાયણનું વ્રત આચરશે તો તે

સર્વદુઃખેભ્યો મુક્તો ભવતિ માનવઃ ।
 સર્વપાપવિનિર્મુક્તો દુર્લભઃ મોક્ષમાપ્નુયાત્ ॥
 इह सद्यः फलं भुक्त्वा परत्रे मोक्षमाप्नुयात् ।
 धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः ॥
 दरिद्रો लभते वित्तं वद्धो मुच्येत बन्धनात् ।
 भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः ॥

કલિયુગમાં ગમે તે માણસ ગમે તેવી સારી નરસી કામનાઓ સિદ્ધ કરવા માટે સત્યનારાયણવ્રત કરવા લાગ્યો, એ બેઈ શ્રીમહાદેવે ફલપ્રાપ્તિના રસ્તામાં એક ક્ષીલક અને અર્ગલા નાખી દીધાં છેઃ જે માણસ નિતેન્દ્રિય અને સત્યવાદી હશે તે જ તેનું ઉત્કીલન કરી આ વ્રતફલનું દ્વાર ઉઘાડી શકશે. इति शम् ।

ગયાની ખ્યાતિ

દેશનું ભાવિ ગયામાં નક્કી થવાનું છે એ ખ્યાલથી જ પ્રતિનિધિઓ અને પ્રેક્ષકો ગયા જવાના છે. પણ ગયા એક પ્રખ્યાત તીર્થસ્થાન છે, ત્રિસ્થળીની યાત્રાનું છેલ્લું સ્થળ છે અને તેથી તે દૃષ્ટિએ પણ ગયા જવામાં લાલ છે એવો ખ્યાલ ઘણા લોકોના મનમાં નહિ આવ્યો હોય એમ નથી. જે સ્થળે બુદ્ધ ભગવાનને ભવશેઠનું ઓસડ જડ્યું અને શાન્તિ મળી તે સ્થાન પણ ગયા પાસે જ છે, એ કારણ પણ કેટલાકને માટે ગયા જવાને પ્રેરક થતું હશે. એવે સમયે ગયામાહાત્મ્યની મુખ્ય કથા વાચકવર્ગને ભેટ કરીયે તો કેટલાકને ગયા જતાં રસ્તામાં વિચાર કરવાનું એક સાધન મળશે અને કંઈ ભૂમિ પર એસીને આપણે પ્રજાહિતનો વિચાર કરીયે છીયે એની કલ્પના આવશે. જેઓ ગયા જવાના નથી તેમને પણ આ વાર્તામાં રસ નહિ પડે એમ નથી.

*

*

*

લોકપિતામહ બ્રહ્મદેવે અસુરવૃત્તિથી અસુરો ઉત્પન્ન કર્યા અને સહભાવથી દેવો ઉત્પન્ન કર્યા. આ અસુરોમાં ગયાસુર મહાબળીઓ અને પરાક્રમી હતા. તેનું શરીર બહુ જ સ્થૂળ હતું. અસુર એટલે મહાપાપી, ક્રૂર, સર્વ લોકોને રંજાડનાર, ધન્તે ધાક બેસાડનાર, અપ્સરાઓને ઉપાડી જનાર એવો માયાવી, કપટી કોષક જીવ, એવો જ ખ્યાલ મનમાં આવે છે. પણ બધા જ અસુરો કંઈ એવા નથી હોતા. બગિરાજ પણ અસુર ગણાય છે. ગયાસુર એ જ

કોટિનો અસુર હતો. એને પાવિત્ર્યની લગની લાગી અને એણે કોલાહલ પર્વત પર દારણ તપ આદર્યું.

હજારો વર્ષ સુધી શ્વાસ સ્થિર કરી એણે તપ કર્યું, તેથી દેવો હમેશની પેઠે બહુ જ ગભરાયા. શિસ્તો મુજબ દેવો બ્રહ્મદેવ પાસે ગયા. બ્રહ્મદેવ શંકર પાસે, અને શંકર વિષ્ણુ પાસે. દેવોના રિવાજ મુજબ તેમણે વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી. વિષ્ણુએ તેમના ગભરાટનું કારણ પૂછ્યું. ‘ગયાસુરના ભયથી અમારું રક્ષણ કરો, રક્ષણ કરો’ એવો તેમણે પોકાર કર્યો. ‘તમે આગળ જાઓ. હું અબધડી આવીને ગયાસુરને વરદાન આપું છું’ એમ વિષ્ણુએ વચન આપ્યું. સૌએ મળીને ગયાસુરને ‘વર બોલવાને’ કહ્યું. ગયાસુરે માગી લીધું, ‘દેવ, બ્રાહ્મણ, યજ્ઞ, તીર્થ, ઋષિ, મુનિ, જ્ઞાની, ધ્યાની બધા કરતાં પવિત્ર થાઉં.’ દેવોએ ખુશીથી ‘તથાસ્તુ’ કહી વર આપ્યો અને સૌ પોતાને ઘેર ગયા.

પણ ત્યાં તો બકડું કાઢતાં ઉંટ પેસી ગયા જેવું થયું. ગયાસુરનું પવિત્ર દર્શન કરી, તેનો સ્પર્શ કરી બધા જ વેકુંડે જવા લાગ્યા ત્રણે લોક ખાલી થયા. યમપુરી ઉજ્જડ થઈ. એટલે યમ, ઈન્દ્ર વગેરે અધિકારીઓ બ્રહ્મદેવ પાસે જઈને શિકાયત કરવા લાગ્યા, ‘આ લો અમારાં રાજનામાં; તમે દીધેલો અધિકાર પાછો લો. અમારું કશું કામ રહ્યું નથી.’

સંઘ ફરી વિષ્ણુ સુધી જઈ પહોંચ્યો. વિષ્ણુ ગયાસુરને સનક આપી ચુક્યા હતા, એટલે તેમણે દેવોને એક યુક્તિ સૂઝાડી:

‘ગયાસુર પાસે જઈ તેનો પવિત્ર દેહ યજ્ઞને માટે માગી લો અને તેના શરીર પર જ યજ્ઞ કરો.’

દેવો બ્રહ્મદેવને આગેવાન કરી ગયાસુર પાસે ગયા. ગયાસુરે તેમનું આતિથ્ય કરી તેઓ કંઈ પણ કહે એના પહેલાં જ તેમનું કામ કરી દેવાનું વચન આપ્યું. બ્રહ્મદેવે કહ્યું: ‘યાત્રાને અર્થે હું ખૂબ ફર્યો છું, પણ તારા શરીર કરતાં વધારે પવિત્ર સ્થાન મને ક્યાંય જડ્યું નથી. મારે યજ્ઞ કરવો છે. તારું શરીર આપ.’

ગયાસુર ધન્ય ધન્ય થઈ ગયો. તેણે બ્રહ્મદેવને કહ્યું, ‘મારા પિતાનો વંશ અને માતાનો વંશ ધન્ય થયા છે. તેં જ આ દેહ ઉત્પન્ન કર્યો છે અને તેં જ તે પવિત્ર કર્યો છે; મારી ખાતરી છે કે તારો યજ્ઞ બધાના ઉપકારને માટે હશે. सर्वेषामुपकाराय यागोऽवश्यं भविष्यति ।’

આટલા નિર્મળ બાવથી પ્રેરાયેલો ગયાસુર દેહ આપતાં શેની વાર લગાડે ? તે આડો થઈ સૂતો. સૃષ્ટિ રચનાર બ્રહ્મદેવે યજ્ઞની સામગ્રી અને યજ્ઞના ઋષિઓ ત્યાં ને ત્યાં જ નિર્માણ કર્યો. એટલા બધા ઋષિઓ કે તેમની નામાવલિનો પાર ન આવે ! ગયાસુરના શરીર પર મોટો યજ્ઞ થયો. બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપાઈ. ગયાસુર મરણ પામ્યો હશે એમ માની બધાએ ઉપાડીને એને એક

મોટા સરોવરમાં નાખી દીધા. ત્યાં તો અસુર હાલવા લાગ્યા ! હે ભગવાન ! હવે શું કરીએ ? ચક્રિત થયેલા અહ્મદેવે ધર્મશિલા યમને ખૂસ પાડી કહ્યું, ' તારા ઘરમાં પેલી ભારે ધર્મશિલા છે તે આણીને આના માથા પર ઝટ મુકી દે. મારી આજ્ઞા છે. વિચાર ન કર.'

શિલા માથા પર મુકાઈ, તોપણ અસુર હાલવા લાગ્યા. એટલે બધા દેવોએ તેના પર પોતપોતાના પગ મુકી તેને સારી પેઠે દાખ્યો. તોય અસુર ઠંડો ન થયો. હવે અહ્મા વ્યાકુળ થયા; ક્ષીરસાગરમાં વિષ્ણુ સૂતા હતા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. દારપાળે વિષ્ણુને ખબર આપી. શ્રીવિષ્ણુએ અહ્માને અંદર ખોલાવી આવવાનું કારણ પૂછ્યું. અહ્માએ કહ્યું, 'અમે યાગ કર્યો, દેવરૂપિણી ધર્મશિલા તેની ઉપર નાખી, રુદ્ર વગેરે બધા દેવો તેના ઉપર ખેદા. છતાં એ નિશ્ચળ થતો નથી. હવે તમે જ અમારા પર દયા કરી શકો.'

વિષ્ણુએ પોતાના શરીરમાંથી મૂર્તિ કાઢીને અહ્મદેવને આપી. તેનો પણ ભાર બસ ન થયો. આખરે ક્ષીરસાગરમાંથી વિષ્ણુ પોતે આવ્યા અને શિલા ઉપર ઉભા રહ્યા. તેમના હાથમાં પુરાણપ્રસિદ્ધ ગદા હતી. વિષ્ણુ સાથે ગાયત્રી, સાવિત્રી, સરસ્વતી, લક્ષ્મી, સીતા, યક્ષ. ગન્ધર્વ, ઈન્દ્ર, બૃહસ્પતિ વગેરે સઘળાં દેવદેવી આવીને ગયાસુરના શરીર પર ઉભાં એટલે અસુર સ્થિર થઈ ગયો.

સર્વેષામુપકારાય જોણે પોતાના દેહ મુદ્ધાં બધું આપ્યું હતું તેના હૃદયને આ કપટથી આધ્રાત થયો. અન્તઃકરણની વેદનાથી તેણે દેવોને પૂછ્યું, 'શા માટે તમે મને આવી રીતે છોતર્યો ? મેં મારું નિર્મળ શરીર અહ્મદેવને યજ્ઞને માટે આપ્યું હતું. શું શ્રીવિષ્ણુના વચનમાત્રથી હું નિશ્ચળ ન થઈ જાત કે તમે અને વિષ્ણુએ પોતાનાં ગદાથી મને આટલો પીડ્યો ? હશે, મને પીડવાનું જો નક્કી થયું હોય તો હું એટલું જ ઈચ્છું છું કે એથીયે બધા. સદા સન્તોષ પામો.'

ऊचे गयासुरो देवान्क्रिमथं वंचितो ह्यहम् !

यज्ञार्थं ब्रह्मणे दत्त शरीरममलं मया ॥

विष्णोर्वचनमात्रेण किं न स्यां निश्चलो ह्यहम् ।

गत्सुरैः पीडितोऽत्यर्थं गदया हरिणा तथा ॥

पीडयस्व यद्यहं देवाः प्रसन्नाः सन्तु सर्वदा ॥

દેવો શરમાયા કે નહિ તે માહાત્મ્યમાં લખ્યું નથી, પણ તેમણે ગયાસુરને કહ્યું કે 'અમે તારા પર પ્રસન્ન થયા છીએ. વર ખોલ.' ગયાસુરે માગી લીધું, 'જ્યાં મુદ્ધી આ પૃથ્વી, આ પર્વત અને આ ચન્દ્ર, સૂર્ય, તારાઓ છે ત્યાં મુદ્ધી અહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને બીજા દેવો. ત્રિલોકનાં સર્વ તીર્થો.

ગંગાદિ નદીઓ બધાં મારા માથાની આ શિલા ઉપર રહેજો અને તે બધાં મારી ખાતર લોકોનું ભલું કરજો. અહીં જે લોકો સ્નાન, તર્પણ અને શ્રાદ્ધ કરે તેમની હજાર પેઢીઓનો ઉદ્ધાર થશે, તેમનું પાપ ધોવાઈ જશે. બધાં તીર્થો લોકોનું ભલું કરશે. વધારે હું શું માગું? તમારામાંથી એક પણ દેવે અહીંથી ખસવું નહિ. આટલું વચન પાળજો. સમય: પ્રતિપાલ્યતામ્ ।’

દેવોએ ‘તથાસ્તુ’ કહ્યું. દૈત્ય હર્ષિત થયો અને કાયમને માટે નિશ્વજ થયો.

*

*

*

આ મહાદૃત્ય કર્યા પછી બ્રહ્મદેવે દેવોના દેખતાં તે બધી ભૂમિ અને પાંચ પાંચ ગામો બ્રાહ્મણોને આપી દીધાં, રાયરચીલા સાથે ઘર બાંધી આખ્યાં, કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ, પારિજાતક વગેરે વૃક્ષો આખ્યાં, દૂધની નદીઓ આપી, ઘીનાં તળાવો આખ્યાં, મધના કૂવાઓ આખ્યા, દહીંનાં સરોવર આખ્યાં, અન્નના પર્વતો આખ્યા, બક્ષ્ય ભોજ્ય ઋણોની સગવડ કરી આપી અને બ્રાહ્મણોને કહ્યું, ‘હવે તમારે કોઈની પાસે કશું માગવું નહિ.’ ગદાધરને નમસ્કાર કરી બ્રહ્મદેવ બ્રહ્મલોક ગયા.

પણ બ્રાહ્મણોથી રહેવાયું નહિ. તેમણે ધન લઈને યજ્ઞ કરવાનું શરૂ કર્યું. યજ્ઞનો ધૂમાડો સ્વર્ગ સુધી પહોંચ્યો એટલે બ્રહ્માએ આવીને તેમનું બધું છીનવી લીધું.

‘તમે હમેશાં લોભી જ રહેવાના’ એમ કહી બ્રહ્માએ શાપ આપ્યો. બ્રાહ્મણો રેવા લાગ્યા: ‘અમારા ગુજરાનની કંઈ પણ સગવડ કરો.’ બ્રહ્માએ દયાથી કહ્યું, ‘હવે તો તમને ભીખ માગશો તો જ મળશે. હમેશને માટે તમારે માથે તીર્થનું ગોરપણું જ રહેશે. લોકો તમારી પૂજા દ્વારા જ મારી પૂજા કરશે.’ આ બ્રાહ્મણોના વંશજ તે ગયાવળ પંડાઓ.

*

*

*

અહીંને પ્રસંગે બ્રહ્મદેવને જે ધર્મશિલાનું સ્મરણ થયું તેનું માહાત્મ્ય શું છે?

એક પવિત્ર સાધુની ધર્મવ્રતા નામની એક કન્યા હતી. તે સર્વ-લક્ષણસંપન્ન હતી: ગુણોમાં લક્ષ્મી કરતાં પણ ચડે એવી હતી. બ્રહ્મદેવના પરમ તપસ્વી પુત્ર મરીચિ સાથે તેનો વિવાહ થયેલો. ઘડપણમાં એક દિવસે મરીચિ જંગલમાં ફળફૂલ લાવવા ગયેલો ત્યાંથી ચાકીને આવ્યો. ધર્મવ્રતાએ ચાકેલા પતિના પગને ઘી ચોળવાનું કામ શરૂ કર્યું. જેમ થાક ઉતરતો ગયો તેમ ઋષિને ઉંઘ આવવા લાગી. એટલામાં ત્યાં બ્રહ્મદેવ આવ્યા. સસરાને બોધ સતી હી, કેમકે તે ગુરુના ગુરુ હતા. તેમને પણ ધોવાનું

પાણી આપી વહુએ સસરાની પૂજા કરી અને એક સરસ પથારી કરી આપી. એટલામાં મરીચિ ઉઠ્યા. સ્ત્રી પાસે નથી એમ જોઈ ક્રોધમાં આવી શાપ આપ્યો કે ‘પગચાંપી કરવાનું કામ મારી આજ્ઞા વિના છોડીને ગઈ તેથી તું શિલા થઈ જા.’ સતીને બહુ જ ખોટું લાગ્યું. તે ખોલી, ‘ઘરમાં પિતા આવે ત્યારે તેની સેવાપૂજા કરવાનું કર્તવ્ય તમારું હતું. તમારી ધર્મ-પત્ની તરીકે મેં તે ક્યું એમાં માત્રે વાંક શો?’ મરીચિ મુનિ પોતાની ભૂલ સમજ્યા. બંને મળીને હરિને શરણુ ગયાં અને માગી લીધું કે અમારું રક્ષણ કરો. એટલામાં બ્રહ્મદેવ પણ નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા. બધાએ સતીના તપની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી. પણ કહ્યું કે ‘તારા પતિનો શાપ ભૂંસી કાઢવાની શક્તિ અમારામાંથી કોઈની નથી. ધર્મનું રક્ષણ થાય એવો બીજો કોઈ પણ વર માગી લે.’ સતીએ માગી લીધું, ‘પતિનો શાપ દૂર કરવાની શક્તિ તમારામાં ન હોય તો આટલું આપો કે નદી, નદ, સરોવર, તીર્થ, દેવ, ઋષિ, મુનિ, પ્રધાન દેવો, યજ્ઞક્ષેત્રો મારામાં આવીને વસે. આખા બ્રહ્માંડમાં હું પાવતી શિલા થાઉં. મને જોઈને સર્વલોક પાપ અને ઉપપાતકથી મુક્ત થાય. શિલા ઉપર જે લોકો શ્રાદ્ધ કરે તેમને અને તેમના દુળને વિષ્ણુલોક મળે અને ન્યાં સુધી આ બ્રહ્માંડ રહે ત્યાં સુધી આ શિલા રહે.’ દેવોએ તેવો વર આપ્યો, પણ પસ્તાયા. સર્વ લોકો તે શિલાનો સ્પર્શ કરી કરી વૈકુંઠ જવા લાગ્યા. ચમરાજ અકળાયો. તેણે પોતાનો અધિકાર અને પોતાનો ચમદંડ બ્રહ્મદેવને સુપરત કર્યા અને કહ્યું, ‘હવે તો મારું કામ રહ્યું જ નથી.’ બ્રહ્માએ ચમરાજને કહ્યું, પેલી શિલા ઉપાડીને તારા ઘરમાં રાખી મુક, એટલે પત્યું. ત્યારથી ચમરાજ દૂરી લોકોનું શાસન કરવા લાગ્યા અને લોકોમાં ધર્મશિલાની કીર્તિ જ રહી.

ગયાસુરના શરીર પર યજ્ઞ કર્યા પછી પણ ન્યારે ગયાસુર હાલવા લાગ્યો ત્યારે બ્રહ્મદેવે ચમરાજ પાસેથી આ જ શિલા માગી લીધી હતી. તે શિલામાં સર્વ તીર્થોની સ્થિતિ હોવાથી તે અત્યંત ભારે અને અત્યંત પવિત્ર થઈ હતી.

*

*

*

ગયાસુરના શરીર પર શ્રીવિષ્ણુ જે ગદા હાથમાં લઈને ઉભા હતા તે ગદાની પણ કથા છે. વજ્ર કરતાં પણ દઢ અને મજબૂત એવા ગદા નામના એક અસુર પાસેથી બ્રહ્મદેવે તેનાં હાડકાં માગી લીધાં હતાં, વિશ્વકર્મા પાસેથી તે હાડકાંની એક વજ્રગદા તૈયાર કરાવી હતી અને હેતિ નામના મહાબળવાન રાક્ષસને મારવાને માટે શ્રીહરિને એ આપી હતી; કેમકે દેવોના શસ્ત્રો વડે તેનો વધ ન થાય એવો વર બ્રહ્મદેવે પોતે જ તેને આપ્યો હતો.

*

*

*

આવા આવા પ્રસંગોથી પ્રસિદ્ધ થયેલી ભૂમિ પર

લોકાનાં રક્ષણાર્થે જગતાં મુક્તિદેતવે

શ્રી આદિગદાધર લક્ષ્મી સાથે ઉભા છે. ત્યાં જેઓ યાત્રા માટે જાય છે તેમની મનકામનાઓ તૃપ્ત થાય છે. માત્ર શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે ત્યાં જનારે બ્રહ્મચારી અને સંયમી રહેવું જોઈએ, શુદ્ધ અને સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ, દાન ન લેવું જોઈએ, અહંકારથી નિવૃત્ત રહેવું જોઈએ, નિતેન્દ્રિય અને દાનશીલ થવું જોઈએ; તો જ તેને તીર્થજન મળે.

ધર્મવ્રતાને શાપ આપનાર મરીચિને ‘તું દુઃખી થા’ એવો મહાદેવે શાપ આપ્યો. પણ તેનો પશ્ચાત્તાપ જોયા પછી ‘તારી ગયામાં મુક્તિ થશે’ એવો ઉશાપ આપ્યો. મરીચિએ શિલા પાસે બેસી દુઃખરૂપ તપ આદર્યું. મહાદેવના શાપથી કાળો પડેલો મરીચિ તપ વડે શુદ્ધ થયો અને હરિના વરથી સ્વર્ગ-લોકમાં ગયો.

*

*

*

જે માણસ આ પુણ્ય ગયાખ્યાન શ્રદ્ધાપૂર્વક વાંચશે અથવા સાંભળશે તેને સારી ગતિ મળશે.

इति श्रीवायुपुराणे श्वेतवाराहकल्पे गयामाहात्म्यं संपूर्णम् ।

કામં ક્રોધં તથા લોભં ત્યક્ત્વા યો સત્યવાક્ શુચિઃ ।

સર્વભૂતહિતે રક્તઃ સ તીર્થફલમશ્રુતે ॥

તીર્થાન્યનુસરન્ધીરઃ પાર્શ્વં પૂર્વતસ્ત્યજેત્ ।

પાર્શ્વં તત્ત્વ વિજ્ઞેયં ચત્ત્વેત્કર્મ કામતઃ ॥

ગજેન્દ્રમોક્ષ

ધૃશ્વર આપણો પરમ પિતા છે એમ તો સૌ દ્રોષી માને છે, પણ આપણે સૌ ભાઈભાઈ છીએ એ વાતનો વિશ્વાસ સૌને નથી હોતો. સત્યાગ્રહી “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” ના નિયમનું પાલન કરનાર હોય છે, તેથી તેને દ્રોષી શત્રુ નથી હોતો. એનો અર્થ એ નથી કે દ્રોષી એની પ્રત્યે શત્રુતા નથી રાખતું. એના શત્રુ ઘણા હોઈ શકે છે. ધર્મ અનુસાર ચાલનાર દરેક માણસ અધર્મથી ચાલનાર માણસના માર્ગમાં વિઘ્નરૂપ થઈ પડતો જણાય છે. છતાં સત્યાગ્રહી પોતાના મનમાં દ્રોષને વિષે પ્રેમ સિવાય બીજો ભાવ નથી રાખતો. જ્યારે તે પોતાના ભાઈને ધુવાસનાને વશ થયેલો જુએ છે ત્યારે તેનો પ્રેમથી

વિરોધ જરૂર કરે છે. પ્રેમ વખત આવ્યે કઠોર થઈ શકે છે. પ્રેમમાં દુર્બળતાની કે મોહની મૂઢતા નથી હોતી. પણ સત્યાગ્રહી વિરોધ કરતો છતાં પણ પોતાના ભાઈનું હિત જ ઈચ્છે છે, અને એનો વિરોધ તો પોતે કદિ સહન કરીને જ વ્યક્ત કરે છે. પ્રેમમૂલક વિરોધ હમેશાં સફળ જ થાય છે. જરા વાર ભલે લાગે, પરંતુ વિજય તો તેનો જ છે. અને સાચું જોઈએ તો પ્રતિપક્ષનો પણ વિજય છે. એ બિચારે જે કુવાસનાથી ઘેરાયેલો હતો તેમાંથી છૂટી ગયો—તેમાંથી પોતાના આત્માને ફરી પ્રાપ્ત કરી શક્યો. આ પણ એક અસાધારણ છત છે. સત્યાગ્રહનું યુદ્ધ ધર્મયુદ્ધ હોય છે. તેથી તેનું પરિણામ સર્વકુશળ જ હોય છે. જ્યારે જે માણસ પરસ્પર વિરોધી સ્વાર્થને વશ થઈને લડે છે ત્યારે એકની છત અને બીજાની હાર થાય છે; ઈશ્વર તટસ્થ રહીને જુએ છે અને કર્મનો નિયમ નીવેડો આણે છે. પણ જ્યારે એક પક્ષ સ્વાર્થને છોડી તે ધર્મનો આધાર લે છે ત્યારે પરમાત્મા પોતે એનો પક્ષ કરે છે, કારણ પરમાત્મા હમેશાં સત્યનો પક્ષપાતી હોય છે. કદાચ વસ્તુ છે સ્વાર્થ છોડીને ધર્મનું પાલન કરવાની. ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યની કસોટી પણ ઈશ્વર કંઈ થોડી નથી કરતો. ધર્મનિષ્ઠ તેમજ તેનો વિરોધ કરનાર બન્નનું હિત કરવું એ ઈશ્વરની નીતિ છે, તેથી ધર્મસંગ્રામનો કાળ પણ બહુ લાંબો હોય છે. ધર્મનિષ્ઠ પક્ષ નિષ્પાપ થઈ જાય ત્યારે જ તેને સફળતા મળે છે. અને સફળતાનો મુખ્ય ભાગ તો એ છે કે વિરોધીએનો વિરોધ શમી જઈને બન્ને ફરી પહેલાંના જેવા એક-પ્રાણુ ભાઈભાઈ બની જાય છે. આ જ સિદ્ધાન્ત યુગણોમાં ‘ગંગેન્દ્રમેક્ષ’ની કથામાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

ધન્વન્તા દરબારમાં હાહા અને હૂહૂ નામના બે ગવૈયા ભાઈઓ હતા. તેમનાં હૃદયમાં મત્સરે પ્રવેશ નહોતો કર્યો ત્યાં સુધી તેઓ હળીમળીને રહેતા હતા. પણ એમના દુર્ભાગ્યે એમના અન્તરમાં સ્પર્ધા વધી પડી. બન્નેના મનમાં એવો ભાવ ઉત્પન્ન થયો કે ‘હું શ્રેષ્ઠ છું અને મને શ્રેષ્ઠ સ્થાન મળવું જોઈએ.’ ઇન્દ્રે પણ તેમને સમજાવીને કહ્યું, ‘ઈશ્વરને ઘેર સૌ મરખા છે. હું તો તમારા બેમાં કશો ભેદ જોઈ શકતો નથી.’ છતાં પેલા ગવૈયાઓને સન્તોષ ન થયો. આખરે ઇન્દ્રે તેમને દેવલ ઋષિની પાસે મોકલી દીધા. દેવલ મહાજ્ઞાની હતા, ત્રિકાળદર્શી હતા. પણ પૂર્ણજ્ઞાની ઘણુંખંડે મૌની જ હોય છે. ઋષિનું મૌન જોઈને ઇર્ષ્યા અને મત્સરથી ભરેલા બન્ને ગવૈયાઓ કહેવા લાગ્યા, ‘સાવ ગમાર છે. કશું સમજતો નથી.’ મુનિએ મૌન મુકીને દયાભાવથી કહ્યું, ‘કેવા મૂરખ છો! સ્પર્ધા અને અસૂયાથી તમારાં ભેજાં સડી ગયાં છે. તમારા ભાગ્યમાં શું ભર્યું છે તે તમે નથી જાણતા. જાણતા હોત તો આવડો મત્સર ન રાખત. પરમાત્માએ હરેક માણસનું ભવિષ્ય તેનાથી છૂપું રાખ્યું છે, છતાં કર્મનો સિદ્ધાન્ત સમજાવવાને ખાતર જરા કઠોર થઈને હું તમારું ભવિષ્ય જોઈશું ભાણી શકું છું

તેટલું તમને સુણાવી દઉં છું. ભાઈઓ થઈને પણ તમે એકબીજાને મત્સર કરો છો એનું પરિણામ એ આવવાનું છે કે તમે સ્વર્ગમાંથી નીચે પડશો અને ત્રિકૃત પર્વતની પાસે પશુયોનિમાં જન્મ લેશો. એક થશે જંગલનો હાથી અને બીજો થશે સરોવરમાં રહેનારો મગર. ત્યાં તમે તમારા વેરને પશુભાવે પોપશો; ભાઈભાઈ મટીને શત્રુ બની જશો.

અસ, બન્નેનો મદ ઉતરી ગયો. બન્નેને ક્ષણિક પશ્ચાત્તાપ થયો. બન્ને ઋષિને પગે પડ્યા અને આજીજી કરવા લાગ્યા કે ‘આપ અમારા પર કંઈ દયા નહિ કરો?’ ઋષિએ કહ્યું, ‘કર્મનો નિયમ અટકા છે. એમાં કોઈની દયા કામ આવતી નથી. પણ સાથે સાથે કર્મનો નિયમ દયાભર્યો પણ છે. તે જોડો કંડોરતેડો જ દયામય પણ છે. કર્મનું ફળ દંડરૂપ નથી, પણ અગડેલાને સુધારવાનું બળ એનામાં છે. તમારા એમાંથી એકના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ જન્યત રહેશે અને તે કર્મને માર્ગે ચાલશે. આદતની વેળાએ તેને ઇશ્વરનું સ્મરણ થશે. બીજાના હૃદયમાં મત્સરનો અગ્નિ ભડભડાર બળી રહ્યો છે તે નીચે ને નીચે જ પડતો જશે. છતાં એના પણ ઉદાર થશે. પોતાના ભાઈનો વિરોધ કરતાં કરતાં તેના હૃદયમાં ભાઈની શ્રદ્ધાનો સંચાર થશે, તેનામાં પણ આસ્તિકતા આવી જશે અને આસ્તિકતાને બળે તેનો પણ ઉદાર થઈ જશે.’

ભવિષ્યનો આટલો પડદો ખોલીને મુનિરાજ મૌનમાં ડૂબી ગયા અને હાહા તથા હૂહૂ કર્મવશાત્ સ્વર્ગમાંથી નીચે પડી ગયા. એક થયો રાગનો હાથી અને બીજો સરોવરનો મેટો મગર. બન્ને પોતાના પૂર્વજન્મને ભૂલી ગયા, પોતાનું ભાંડુપણું વિસરી ગયા. મગર હાથીને ખાંચા ઇચ્છતો હતો અને હાથી મગરથી ડરતો હતો. હાથી પોતાના પશુજીવન અનુસાર વિલાસમાં ચક્રચૂર હતો. શત્રુ ક્યાં છે અને શત્રુનું બળ ક્યાં રહેલું છે તે વાત ત્રિલાસના નશામાં તે ભૂલી ગયો અને રૂપવતી હાથણીઓની સાથે સરોવરમાં પડ્યો. આહને તો જોઈતું મળી ગયું. તેણે ગજરાજનો પગ પકડી લીધો. ગજ છૂટી જવાને ચીસો પાડવા લાગ્યો. હાથણીઓ પણ ચીસો પાડવા લાગી. પણ પાણીમાં હાથીનું બળ કેટલું ચાલે? હાથી જમીન તરફ દોડવા લાગ્યો અને ગ્રાહ પાણી તરફ ખેંચવા લાગ્યો—ગજો દ્વાકર્પતે તીરં ગ્રાહશ્ચાકર્પતે જલમ્ । સદીઓ સુધી (દિવ્યવર્પસહસ્રકમ્) બેનું યુદ્ધ ચાલ્યું. અંતે અવ્યક્તમૂર્તિ ગ્રાહે એ વિશાળ ગજને પંકજવનમાં—કીચરમાં ખેંચી લીધો. હવે ગજને અચવાનો કોઈ આશ રહ્યો નહિ. હવે એક હૃદયસ્થ પરમાત્મા જ અચાવી શકે એમ છે એવું જ્ઞાન ગજને થયું. ગજરાજ ન તો શાસ્ત્ર ભણ્યો હતો કે ન તો વેદવિદ્ હતો. પણ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોવાથી તે નારાયણપરાયણ હતો. તેણે નારાયણનું ધ્યાન ધર્યું:

અનાથયાય દેવાય નિઃસ્પૃહાય નમો નમઃ ।
 નમો જગત્પ્રતિષ્ઠાય ગોવિન્દાય નમો નમઃ ।
 વિશ્વેશ્વરાય દેવાય શિવાય હરયે નમઃ ॥
 નારાયણાય પરલોકપરાયણાય...

કાલાય લોકૈકનાથાય ।
 હિતાત્મકાય આર્તિવિનાશનાય નમસ્કરોમિ ।
 અચ્યુતં આત્મવન્તં પ્રભું પ્રપદ્યે ।
 સનાતનં લોકગુરું નમામિ ॥
 શરણ્યં શરણાર્તાનાં પ્રપદ્યે ભક્તવત્સલમ્ ।
 'પ્રપદ્યે મુક્તસંગાનાં યતીનાં પરમાં ગતિમ્ ॥
 એકાય લોકનાથાય પરતઃ પરમાત્મને ।
 નમઃ સહસ્રશિરસે અનન્તાય નમો નમઃ ॥

ધ્યાન પૂરું થતાં જ આત્મશક્તિનો આવિષ્કાર થયો; હૃદયમાં શ્રદ્ધાનું પૂર ચડ્યું,
 તાવદ્ભવતિ મે દુઃખં ચિન્તાસંસારસાગરે ।
 યાવત્કમલપત્રાક્ષં ન સ્મરામિ જનાર્દનમ્ ॥

ધૈર્ય કમલપત્રાક્ષ છે; તેની દૃષ્ટિ કમળની જેમ અનાસક્ત રહે છે. ગજરાજ પાણીમાં પૂરેપૂરે ડૂબી ગયો હતો. શ્વાસ લેવાની સૂઝનો અગ્રભાગ પાણી પર રહ્યો હતો. તેનાથી એક કમળ લઇને ગળેન્દ્રે ભક્તિભાવે ધૈર્યને અર્પણ કર્યું. કમળ તો અનાસક્તિનું પ્રતીક (Symbol) છે. કીચકમાં તેનો જન્મ છે; પાણીમાં તેનો નિવાસ છે; છતાં તે અત્યંત શુદ્ધ, પવિત્ર રહે છે. પાણીમાં રહીને પાણીથી અલિપ્ત રહે છે અને પ્રકાશમાન પ્રતાપશાળી સૂર્યનું ધ્યાન ધરે છે. કમળની વૃત્તિ ધારણ કરીને ગજરાજે કમળ અર્પણ કરી દીધું, એટલે ભગવાનને ધાવું પડ્યું. પરમાત્માએ બનેને કીચકની બહાર ખેંચી લીધા.

પૃથ્વી પર આવતાં જ ગ્રાહની શક્તિ અને તેની દુર્બુદ્ધિ દૂર થઇ ગઇ. સ્વાર્થ છૂટી જવાથી તેને પણ પશ્ચાત્તાપ થયો. અપ્રમેય પરમાત્માએ બનેનો ઉદ્ધાર કર્યો. ભગવદ્દર્શન થયા પછી કોની દુર્ગતિ થઇ છે ? બનેનાં હૃદય પવિત્ર થઇ ગયાં. એક જ પરમપિતાના અમે પુત્ર છીએ; ભાઇભાઇ છીએ; સમસમાન છીએ; એક જ છીએ.

દૃઢવદ્ધર્મમૂલો વેદસ્કન્ધઃ પુરાણશાસ્ત્રાદયઃ ।

કૃત્તુસુમો મોક્ષમૂલો મધુસૂદનપાદપો જયતિ ॥*

મહાભારતકાર લખે છે: ગજેન્દ્રમોક્ષની આ કથા સાંભળવાથી દુષ્ટ સ્વભાવો નાશ થાય છે. કેમ ન થાય? ઇશ્વર ભલા ખૂબા બનેલો કલ્યાણકર્તા છે. બને પોતપોતાની રીતે તેની ચરણપૂજા કરે છે.

સુરાસુરૈરર્ચિતપાદપદ્મં સનાતનં એકગુરં નમામિ ।

શાખા છે, સ્વાર્થત્યાગ જેનું પુષ્પ છે અને સ્વતન્ત્રતા જેનું ફળ છે એવા પરમાત્મા-
રૂપી કલ્પવૃક્ષનો સદા જય જ છે.

ଝେନାବାଣୀ

सा विद्या या विमुक्तये

[કેળવણીનો આપણો આદર્શ]

આત્મબુદ્ધિઃ સુત્તાયૈવ ગુરુબુદ્ધિર્વિશેષતઃ ।

પરબુદ્ધિર્વિનાશાય સ્ત્રીબુદ્ધિઃ પ્રલયાવદ્વા ॥

આ શ્લોકનો અર્થ સારી પેઠે તપાસવો જોઈએ. આમાં સ્ત્રીની ભારેમાં ભારે નિન્દા છે એમ લાગશે, પણ તે બરાબર નથી. આત્મબુદ્ધિ અને સ્ત્રી-બુદ્ધિનો વિચાર કરીએ. સામાન્ય દુકુંબોમાં સ્ત્રી અભણ હોય છે. સ્ત્રીની દાંષ્ટ સંકુચિત હોય છે. પોતાનાં બાળબચ્ચાં, પોતાનો પતિ અને પોતાનાં પીયેરીઆં, એમનું તાત્કાલિક ભલું થાય એટલું જ તેઓ ઇચ્છી શકે છે. પૈસો મળે, આસપાસનાં મગાંબ્હાલાંમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધે અને પોતાને અને પોતાનાં મગાંબ્હાલાંને શારીરિક સુખ મળે, એશઆરામ મળે એ તેમનો મોટામાં મોટો આદર્શ રહે છે. તેથી આવો આદર્શ જેનો હોય તેની બુદ્ધિને સ્ત્રીબુદ્ધિ કહી છે.

હાલમાં કેળવણી લેનાર યુવાનોની અંદર જે આદર્શ અથવા હેતુ જોવામાં આવે છે તે આવી સ્ત્રીબુદ્ધિ કરતાં જરા પણ ઉચ્ચ હોય એમ લાગતું નથી. ઉપર બતાવેલાં સુખસાધનનો સમાવેશ ‘કરીઅર’ એ સુન્દર શબ્દમાં કરેલો હોય છે એટલું જ. આત્મબુદ્ધિ એટલે જેથી મનને, અન્તરાત્માને સમાધાન થાય એવી બુદ્ધિ.

સ્ત્રીબુદ્ધિ સંકુચિત અને આંધળી હોય છે, આત્મબુદ્ધિ વિશાળ અને શ્રદ્ધાવાન હોય છે; સ્ત્રીબુદ્ધિ પરબુદ્ધિને વશ થાય છે, આત્મબુદ્ધિ ગુરુબુદ્ધિને વશ થાય છે. સરકારી નોકરી મળશે, સરકાર દરબારમાં પ્રતિષ્ઠા થશે, મગાં-

બહાસામાં આપણે જ્યેષ્ઠ અને યૌવ ગણાઈશું એવી સ્ત્રીબુદ્ધિથી આપણે પરબુદ્ધિ એટલે અગ્રેજી કેળવણી ગ્રહણ કરી છે. પણ આત્મબુદ્ધિ હવે જનગૃત થઈ છે. પરબુદ્ધિથી થતો વિનાશ આત્મબુદ્ધિ જોઈ રહી છે. આવે પ્રસંગે આત્મબુદ્ધિ ગુરુને શરણ જઈ ગુરુબુદ્ધિ શી છે એ જાણી લેવા આવુર થઈ છે. ગુરુબુદ્ધિ એટલે આપણો આર્ય સંસ્કૃતિનો આદર્શ, ગુરુબુદ્ધિ એટલે Wisdom of the Race.

પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ મનુષ્યજીવનનો ઉદ્દેશ—પુરુષાર્થ કયો ઠરાવી ગયા છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા સાર કયો રસ્તો જવાનું કહી ગયા છે એ બધું જાણવાની તીવ્ર ઇચ્છા આત્મબુદ્ધિને થઈ છે. માટે આપણા પ્રાણવાન પૂર્વજો કેળવાયેલો પંડિત કોને કહેતા, વિદ્યા શાને કહેતા, એ હવે આપણે તપાસીએ.

પૂર્વજોનાં વચનો બહુ સાદાં હોય છે, પણ તેમાં ઉંડો અર્થ હમેશાં રહેલો હોય છે. હાલની જેમ ગૌરવવાળી ભાષા જૂના લોકો લખતા નહોતા. મદીધની ભાષા સાદી જ હોય. અનુભવની વાણી સાદી પણ સર્વવ્યાપક હોય. હાલના વિકૃત જમાનામાં ડાહ્યા લોકોનો આદર્શ એક તરફ હોય છે અને સમાજનો પ્રવાહ બીજી તરફ વહે છે, તેથી વિદ્વાનોની વાણી અસંતોષનું સ્વરૂપ પકડે છે. ‘આ ખોટું છે, આમ થવું જોઈએ’ વગેરે પ્રયોગો હાલમાં લખાય છે. સાચી કેળવણીનો ઉદ્દેશ આવો આવો હોવો જોઈએ એમ આપણે લખીએ છીએ. આપણા પૂર્વજો વિદ્યાથી આમ થાય છે, અમુક મળે છે એવું સાદું વાક્ય કહી જાય છે, એટલા માટે આધુનિક વૃત્તિના લોકોનું ધ્યાન તેમનાં વચનો તરફ ખેંચાતું નથી.

હવે આપણે કેળવણીનો આદર્શ શો મનાવો તે જોઈએ.

સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે ।

માણસ બદ્ધ છે, અજ્ઞાન છે, કુવાસનાઓથી ઘેરાયેલો છે, પરિસ્થિતિથી જકડાયેલો છે તેથી તેનો આત્મા દબાઈ ગયો છે. વિકાસને માટે તેને અવકાશ નથી મળતો. આ બધાં બંધનોમાંથી જે મુક્ત કરે તે જ સાચી કેળવણી. શરીરને રોગ અને દુર્બળતાથી મુક્ત કરે, બુદ્ધિને અજ્ઞાન અને ખોટા વિચાર-માંથી મુક્ત કરે, હાથપગ વગેરે કર્મેન્દ્રિયોને જડતાથી મુક્ત કરે, મનને લાલચ, ભય અને ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ જેવી કુવાસનાઓથી મુક્ત કરે, હૃદયને કઠોરતાથી તેમજ ખોટી લાગણીથી મુક્ત કરે, આખા માણસને પ્રાકૃતિક, સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય, ઔદિક વગેરે સર્વ દાસ્યોમાંથી મુક્ત કરે, રસવૃત્તિને વિલાસમાંથી મુક્ત કરે, શક્તિને મદમાંથી મુક્ત કરે, આત્માને કૃપણતા કે એહકારના પંખમાંથી મુક્ત કરે, તે જ વિદ્યા—તે જ ‘કેળવણી’. અજ્ઞાનેના-વૃત્તે જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ । એ વસ્તુસ્થિતિ છે. એમાંથી જે મુક્તિ આપે તે વિદ્યા.

મોક્ષ અથવા સ્વતન્ત્રતા એ આપણો ધાર્મિક, સામાજિક અને આર્થિક આદર્શ છે. કેળવણીનો પણ એ જ આદર્શ છે. પરાધીનતામાં જ જન્મ-સાક્ષ્ય છે. પરાધીનતાથી મરણ કંઈ જુદું નથી, એવો આપણા પૂર્વજોના નિશ્ચય છે.

एतद्धि जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता ।

ये पराधीनतां यातास्ते चेज्जीवन्ति के मृताः ॥

માટે કેળવણીથી જન્મસાક્ષ્ય કરવું હોય તો સ્વતન્ત્ર આછવિકાનો પ્રશ્ન કેળવણીએ ઉકેલવો જોઈએ. આયત્તવૃત્તિનું મરણ કેળવણીથી ન ટળે તો એ કેળવણી શાની? પણ કેળવણી માણસની પોતાની આછવિકા જ આપે એટલું બસ નથી. જંગલનાં પશુ પણ સ્વતન્ત્ર રહીને પોતાની આછવિકા મેળવે છે. કેળવણીને લીધે પદપદાર કરવાની વૃત્તિ પેદા થવી જોઈએ. જે સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ તે સમાજની—એટલા માનવી સમાજની નહિ પણ આખી જીવસૃષ્ટિની સેવા કરવાની વૃત્તિ અને શક્તિ કેળવણી આપણને ન આપે તો કેળવણીએ આપણને માણસ બનાવ્યા નહિ ગણાય.

यत्र भूतहितार्थाय तत्पक्षोरिव चेष्टितम् ।

કેળવણીથી ધર્મબુદ્ધિ (Conscience) જાગ્રત થવી જોઈએ (ધાર્મિક). કેળવણીથી કુવાસનાનો નાશ થવો જોઈએ (નૈતિક). કેળવણીથી સર્વ જાતનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ (બૌદ્ધિક). તો જ કેળવણીથી મોક્ષનો આદર્શ સચવાય (આધ્યાત્મિક).

श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम् ।

श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षं च विन्दति ॥

લોકોની નીતિમત્તા પોલીસ ખાતું રાખવાથી અથવા ગામડે ગામડે ન્યાયની અદાલત સ્થાપવાથી જળવાતી નથી. સાચી કેળવણીથી જ તે કામ થાય છે. જે સમાજમાં ધર્મધર્મનું જ્ઞાન અથવા ન્યાયબુદ્ધિ ઓછાં થયાં હોય તો રાજ્યએ જાણવું કે કેળવણીમાં ખામી છે. રાજ્યએ હમેશાં જાગ્રત રહીને સાચી કેળવણી આપવી જોઈએ.

धर्मधर्मो न जानाति लोकोऽयं विद्यया विना ।

तस्मात्सदैव धर्मात्मा विद्यादानंपरो भवेत् ॥

બ્રાહ્મણનું જીવન ધર્મને માટે છે (સ તુ ધર્મધર્મમુત્પન્નઃ). માટે તેના જ હાથમાં કેળવણીનું કાર્ય હતું. એક રાજ્ય કહે છે:

विप्रोऽपि यो भवेन्मूर्खः स पुराद् बहिरस्तु मे ।

भुङ्करोऽपि यो विद्वान् स तिष्ठतु पुरे मम ॥

જોની પાસેથી આપણે કેળવણી મેળવીએ છીએ—પછી તે કેળવણી ગમે

તે જાતની હોય—તેનો ધર્મ ધીમે ધીમે આપણામાં ઉતરે છે. અંગ્રેજો આપણને વટલાવાતા નથી, પણ અંગ્રેજી ફેળવણીને લીધે આપણી વૃત્તિ પ્રોટેસ્ટન્ટ ક્રિશ્ચિયન થતી જાય છે એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં આપણી ખાતરી થશે. પ્રોટેસ્ટન્ટ વૃત્તિમાં સંયમ અને તપસ્યાની પ્રતિષ્ઠા ઓછી છે. આપણા જૂના આદર્શમાં વિદ્યા અને તપ બંનેનું મહત્ત્વ સરખું હતું. તપમાં જ સામર્થ્ય છે તે આપણા લોકો જાણતા. તેઓ તો એટલે મુધી કહે છે કે વિદ્યા તપોવિવૃદ્ધયર્થમ્ । તપ એટલે ખડતલપણું, તપ એટલે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, તપ એટલે સંકલ્પબળ, તપ એટલે ઉદ્યમ, તપ એટલે પ્રાણ અને વીર્ય, તપ એટલે અતિશ્રાન્ત ઉદ્યોગ, તપ એટલે દુષ્ટ વાસનાઓનો નાશ, તપસા કિલ્વિપં હન્તિ વિદ્યયામૃતમનુત્તે । અને તેથી જ તપો વિદ્યા ચ વિપ્રસ્ય નિઃશ્રેયસકરં પરમ્ ॥ વિદ્યા તેજસ્વી હોવી જોઈએ. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પોતાનો અભ્યુદય કરી લેતાં ફેળવાયેલા માણસને આવડવું જ જોઈએ.

સવિદ્યઃ પુરુષઃ શ્રેષ્ઠો યત્ર કુત્રાપિ તિષ્ઠતિ ।

તત્રૈવ ભવતિ શ્રીમાન્ પૂજાપાત્રં ચ મૂમુજામ્ ॥

જતાં શ્રીમાન થવાની અથવા શબ્દરૂપારમાં પૂજાપાત્ર થવાની તેની ઇચ્છા નથી હોતી. જેને સાચી ફેળવણી મળી છે તે આપત્તિમાં પોતાનું શીલ છોડતો નથી.

આપત્ત્વપિ ન મુહ્યન્તિ નરાઃ પંડિતવુદ્ધયઃ ।

ખોટી ફેળવણીથી ખૂબ ધન મળતું હોય તોપણ સારો માણસ સાચી ફેળવણી જ પસંદ કરે.

નિરક્ષરે વીક્ષ્ય મહાધનત્વં વિદ્યાનવદ્યા વિદુષા ન હેયા ।

રત્નાવતંસાઃ કુલટાઃ સમીક્ષ્ય કિર્માર્યનાર્યઃ કુલટા ભવન્તિ ॥

માણસને સાચી ફેળવણી મળી છે કે નહિ એ જોવાની નીચેની કસોટી પરિપૂર્ણ નથી એવું કોણ કહી શકશે ?

નિષેવતે પ્રશસ્તાનિ નિન્દિતાનિ ન સેવતે ।

અનાસ્તિકઃ શ્રદ્ધધાનં ઇતત્પણિદલક્ષણમ્ ॥

ફેળવાયેલા માણસે દીનતા ન બતાવવી જોઈએ.

વાદ્ધેવી વદનામ્બુજે વસતિ ચેત્ કો નામ દીનો જનઃ ।

સમાજે પણ ફેળવાયેલા માણસને દીનદશામાં ન રાખવો જોઈએ. સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનો આધાર પાંચ વાનાં ઉપર રહે છેઃ ધન, ઉચ્ચ કુળ અને લાગવગ, વય, આવડત અને પાંચમી સાચી ફેળવણી. આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ફેળવણીને સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્થાન આપવું જોઈએઃ

વિત્તં વન્ધુર્વયઃ કર્મ વિદ્યા ભવતિ પદ્મમી ।

તાનિ માન્યસ્થાનાનિ ગરીયો યદ્યદુત્તરમ્ ॥

કુલીનોડપિ યો વિદ્વાન્ સ દેવૈરપિ પૂજ્યતે ।

રાજાએ પોતાનું રાજ્યતન્ત્ર કુળવાયેલા લોકોના હાથમાં જ રાખવું જોઈએ એવો નિયમ હતો. ન્યાયખાતું, કારોબારી ખાતું, એટલું જ નહિ પણ લશ્કરીખાતું પણ ધર્મનિષ્ઠ કુળવાયેલા લોકોના જ હાથમાં રાખવું એવો નિયમ હતો.

સેનાપત્યં ચ રાજ્યં ચ દણ્ડનેતૃત્વમેવ ચ
સર્વલોકાધિપત્યં ચ વેદશાસ્ત્રવિદર્હતિ

કેમકે જેને આર્ય કુળવાણી મળી હોય તે જ ન્યાયથી પ્રજાનું હિત કરે.

આર્યકર્મણિ રજ્યન્તે ભૂતિકર્માણિ કુર્વતે ।

હિતં ચ નામિસૂચન્તિ પण्डिता भरतर्षभ ॥

એવી ખાતરી પ્રાચીન કુળવાણીના આચાર્યો પોતાના રાજાઓને આપી શકતા.

આવી કુળવાણી યુરોપમાંથી નહ થઈ છે. અને તેથી જ મનુષ્યજાતિના ક્ષય કરનાર મહાયુદ્ધો ત્યાં ઉદ્ભવે છે. પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રપૂજાધર્મમાં ઈશ્વરને સ્થાને અહંકાર બેઠેલો છે, તેથી પાશ્ચાત્ય કુળવાણીમાં વિનય નથી રહ્યો, કુલીનતા નથી રહી.

વિદ્યા દદાતિ વિનયમ્ ।

એમ આપણે માનીએ છીએ.

विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वम् ।

આચારી વિદ્યા વિષે કહેતાં એક પ્રાચીન પંડિત કહે છે:

विद्यया विनयावाप्तिः सा चेत् अविनयावहा ।

किं कुर्मः कं प्रति ब्रूमो गरदायां स्वमातरि ॥

જેશમાં આજે મળતી કુળવાણીને આ શ્લોક લાગુ નથી પડતો શું ?

સાચી વિદ્યા તો કલ્પલતા પ્રમાણે .

किमपि शं पुष्पाति सर्वात्मना मातेव रक्षति । पितेव हिते नियुक्ते ।

क्रान्तेव चापि रमयत्यपनीय खेदम् । लक्ष्मीं तनोति । वितनोति च दिक्षु कीर्तिम् ।

અહાહા, કિં કિં ન સાચયતિ કલ્પલતેવ વિદ્યા !

માટે જ વિદ્યાધનં સર્વધનપ્રધાનમ્ એમ કહેલું છે.

न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यान्ति बहुश्रुताः ॥

જેમ વિદ્યા ઐહિક અને પારલૌકિક લાભો મેળવી આપે છે તે જ પ્રમાણે મેળવેલી વિદ્યા જન્મોન્નતરમાં પણ ઉપયોગી થાય છે, એવી આપણા લોકોની શ્રદ્ધા છે, અને એ શ્રદ્ધાથી જ ધરડાઓ પણ પાળકની પેઠે શીખવા બેસે છે.

गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः ।

यद्यपि स्यान्न फलदा सुलभा सान्यजन्मनि ॥

કેળવાયેલા માણસનું જીવન વ્યવસ્થિત હોય છે. હમેશાં તે ઉદ્યોગમાં રહે છે. પહેલેથી વિચાર કરીને હેતુપુરઃસર તેનાં કામો થતાં હોય છે. પરિસ્થિતિને કે મનની લહેરને એ વશ નથી થતો. આ દૃષ્ટિથી જોતાં આજના આપણા ઐત્યુએટોમાં કેટલા જાણુ કેળવાયેલા ગણાય ?

નિશ્ચિત્ય યઃ પ્રક્રમતે નાન્તર્વસતિ કર્મણઃ ।

અવન્વ્યકાલો વચ્ચાત્મા સ વૈ પણિત ઉચ્યતે ॥

આપું જોનું વ્યવસ્થિત જીવન હોય તેને શોક અથવા ભય રાખવાનું કારણ જ ન રહે, કેમકે

શોકસ્થાનસહસ્રાણિ મયસ્થાનશતાનિ ચ ।

દિવસે દિવસે મૂઢમાવિશન્તિ ન પણિતમ્ ॥

અને વિધ્નો આવે તોયે કેળવાયેલો માણસ સ્થિતપ્રજ હોવાથી પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ છોડતો નથી. તે તપસ્વી હોવાથી શીત, ઉષ્ણ, ભય અથવા રતિને લીધે મોહ પામીને કર્તવ્યચ્યુત થતો નથી.

યસ્ય કૃત્યં ન વિખન્તિ શીતમુષ્ણં મયં રતિઃ ।

સમદ્ધિરસમદ્ધિર્વા સ વૈ પણિત ઉચ્યતે ॥

આવી કેળવણી જ્યારે મળશે ત્યારે જ દેશનો ઉદ્ધાર થશે. આવી કેળવણી શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શિષ્યવત્સલ ગુરુ પાસેથી જ મળી શકે.

ગુરુગતાં વિદ્યાં શુશ્રૂષુરધિગચ્છતિ ।

બીજે સ્થાને લખ્યું છે,

ગુરુશુશ્રૂષયા વિદ્યા પુષ્કલેન ધનેન વા ।

આજે તો આ બેમાંથી એકે નથી.

કેળવણીની પદ્ધતિ વિષે નીચલો શ્લોક સંપૂર્ણ નથી છતાં મહત્વનો છે:

યઃ પઠતિ

લિખતિ

પચ્યતિ

પરિપૃચ્છતિ

પણિતાનુપાશ્રયતિ

તસ્ય દિવાકરકિરણૈઃ

નલિનીદલમિવ

વિકાસ્યતે બુદ્ધિઃ

આ શ્લોકમાં સૂર્યકિરણ અને કમલવિકાસનો દૃષ્ટાન્ત કેટલો સમર્પક છે અને કેળવણીની આધુનિક વ્યાખ્યા સાથે કેટલો મળતો છે એ જોવા જેવું છે. ગુરુએ શિષ્યમાં જ્ઞાન રેડવાનું નથી, શિષ્યની બુદ્ધિ એ કંઈ વાસણ કે કામ નથી; તે એક કમળ છે. સૂર્યની પેઠે દૂરથી જ પોતાનાં પ્રખરસૌમ્ય કિરણોથી તેનો વિકાસ કરવો છે એ આદર્શ અધ્યાપકોને તેમનો ધર્મ શીખવશે.

વિદ્યાનો મોટામાં મોટો લાભ તો એ છે કે માણસ સ્વાર્થ બૂલી જાય

છે અને તેની દૃષ્ટિ નિર્મળ થાય છે માટે જ વિદ્યાને વિષે

नेत्रं तृतीयं च सा

એમ કહેલું છે. આજની કેળવણી એથી એકદમ ઉલટી છે. નિર્મળ દૃષ્ટિ ઉપર પણ મોહપટલ કૃત્ત્ર કંઈ એવી છે. આવી કેળવણી શા કામની અને આવું જીવન શા ખપનું ?

किं तस्य मानुषत्वं

बुद्धिर्यस्य न निर्मला ।

બુદ્ધિ નિર્મળ થશે ત્યારે જ રાગદ્વેષ નષ્ટ થશે, મનમાંથી હિંસા નીકળી જશે અને જૂતમાત્ર ઉપર પ્રેમ ઉપજશે. ભગવાન કહે છે,

आत्मवत्सर्वभूतेषु

यः पश्यति स पश्यति ।

તે જ કેળવાયેલો. તેને વિષે શોક મોહ હંદી જ ન શકે.

तत्र को मोहः कः शोकः

एकत्वमनुपश्यतः ।

‘માટે જ કંઈું છે કે

सा विद्या या विमुक्तये ।

અંગ્રેજ કેળવણી

શ્રી. આનન્દ કુમારસ્વામીએ અંગ્રેજ કેળવણીનું આવું વર્ણન કર્યું છે :

‘આપણે ત્યાં અંગ્રેજ રાજ્યની એવી વિચિત્રતા છે કે જે વસ્તુએ હિન્દુસ્તાનના લોકોનું બારેમાં બારે નુકસાન કર્યું હોય તે જ વસ્તુઓ આપણને આપણે માઈ આશીર્વાદરૂપ ભાસે છે. આનો સચોટ દાખલો તે કેળવણી.

ભક્ષા કે ખૂરા ઉદ્દેશથી કેળવણી કરીને જે વસ્તુ આપણા લોકોને અપાય છે તેણે હિન્દુસ્તાનના રાષ્ટ્રીય ઉત્કર્ષ પર જેવડા મરમના ઘા માર્યા છે તેવડા બીજા કોઈ વસ્તુએ માર્યા નથી.

આજે આપણે સ્વરાજને-માટે લાયક છીએ તેનું કારણ આ કેળવણીને લીધે થયેલો આપણો સુધારો નથી; પણ અંગ્રેજ કેળવણીની પદ્ધતિએ આપણી રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિનો અને આપણી ખાસ સંસ્થાઓનો તિરસ્કાર અને નાશ કર્યા પછી અને આપણી રાષ્ટ્રીયતાનો નાશ કરનાર દલપતાઓ આપણામાં ફેલાવ્યા પછી પણ આપણામાં જે શોડુંક રાષ્ટ્રીય જીવન બચવા પામ્યું છે તેને જ લીધે આપણે સ્વરાજને માટે લાયક રહ્યા છીએ.’

આપણે ભોળા અજ્ઞાન હતા, સંકુચિત દષ્ટિ વાળા હતા, આપણું આખું જીવન જાતજાતના વહેમોથી ઓતપ્રોત હતું, આપણે દુનિયા વિષે કશું જાણતા ન હતા, સ્વતંત્રિતાની લિજ્જત આપણે ચાખી ન હતી, ટુંકામાં કહીએ તો આપણે જીવવાને નાલાયક હતા, તેવે સમયે અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણીએ આવીને આપણો ઉદ્ધાર કર્યો એવી સામાન્ય માન્યતા છે. કોઈ અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણી સામે તકરાર કરે તો તેના હિમાયતીઓ કહે છે કે ભાપાએ શું પાપ કર્યું છે ? જેવી દુનિયાની અનેક ભાપાઓ તેવી જ અંગ્રેજ. માત્ર તે વધારે ખેડાયેલી અને સમૃદ્ધ છે; જ્ઞાનનો એક પણ એવો વિષય નથી કે જેના ઉપર અંગ્રેજ ભાપામાં ગ્રન્થો નથી. અને અંગ્રેજને તો ગિલાડીની પેઠે દુનિયાના બધા જ પ્રદેશોમાં ફરી આવનાર એક જાતિ છે; તેથી અંગ્રેજ ભાપાથી આપણો દુનિયા સાથેનો પરિચય વધે છે. અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણી બધી રીતે આશીર્વાદસ્પદ નીવડી છે. મુંબઈ સરકારના હાલના શિક્ષણમંત્રીએ એક વખત કહ્યું હતું કે અંગ્રેજ લોકો વગરનું હિન્દુસ્તાન કદંબી શકાય, પણ અંગ્રેજ ભાપા વગરનું હિન્દુસ્તાન કલ્પનામાં પણ આવવું મુશ્કેલ છે.

આ ઉદ્દગારો અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણીના વિજયના સૂચક છે. જો કામ હાયર જેવા અમલદારોની ગોળીથી ન થઈ શક્યું તે અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણીથી થઈ શક્યું છે. લોકો કહે છે ભાપાએ શું પાપ કર્યું છે ? પણ ભાપા કાંઈ આકરણ અને શબ્દકોષ એટલું જ નથી. ભાપા એટલે તે ભાપા બોલનાર લોકોનો સ્વભાવ, તેમનો ધર્મ, સમાજ વિષેની તેમની કલ્પના, શું વખણવું અને શું વખોડવું એ વિષેના તેમના સૂક્ષ્મ સિદ્ધાન્તો અને શિવાજે. ભાપા એટલે સમાજનો પ્રાણ, સમાજની મૂડી અને સમાજનો વારસો. અંગ્રેજ ભાપામાં જ ફ્રેન્ચવણી લેવી, ડુમળી વચમાં બધી જાતના સંસ્કારો અંગ્રેજ પુસ્તકોમાંથી જ લેવા, એનો સીધો અર્થ અંગ્રેજનેની ન્યાતમાં વૃત્તી જવું એ જ થાય છે. આપણે અંગ્રેજ રાજ્ય સામે દિનરાત બળડીયે છીએ, અંગ્રેજ રહેણીકરણી આપણે મારે અનુકૂળ નથી એ પણ હવે જાણતા થયા છીએ, પાશ્ચાત્ય સુધારા નીચે માનવી કલ્યાણનો પાયો નથી એમ આપણે સાંભળીએ છીએ, યૂરોપની હાલત આપણે જોઈએ છીએ, છતાં માનીએ છીએ કે અંગ્રેજ લોકોનો સ્વભાવ અને અંગ્રેજ લોકોનો આદર્શ જેની અંદર ભરેલો છે તે ભાપામાં જ છોકરાઓને ફ્રેન્ચવણી આપવી એ જોખમભરેલું નથી.

અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણી એટલે પ્રોટેસ્ટન્ટ ફ્રેન્ચવણી. અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણી એટલે પરલોક વિષે બેદરકાર રહેવા ઉપદેશ કરનાર ફ્રેન્ચવણી. અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણી લીધેલો માણસ દયા કરવાનો, માયા રાખવાનો કે માણસાઈ ફ્રેન્ચવાનો વિચાર ભાગ્યે જ કરે છે. તેના મ્હોંમાં તો જીવનકલહ, હક, ન્યાય, આર્થિક દષ્ટિએ શાયદાકારક, કુદરતનો કાનુન, એવા એવા શબ્દો જ હમેશાં હોય છે. અંગ્રેજ ફ્રેન્ચવણી આપણને કુટુંબધર્મ ભૂલાવી શિકારધર્મ શીખવે છે.

કેટલાક કહે છે કે અમુક વિચારો ધર્મવત્તા વિષે તમારા પર કાંઈ જખરાઈ તો કરતું નથી. અને અંગ્રેજ સાહિત્યમાં ઉચ્ચ વિચારો નથી એમ તો કહેવાય જ કેમ ? વાત સાચી છે. જખરાઈ નથી પણ માયાજાળ છે. અને ઉચ્ચ વિચારો કયા સાહિત્યમાં નથી ? પણ આપણી દૃષ્ટિ આગળ આદર્શ કયો મુકવામાં આવે છે એ જ સવાલ છે. અસ્લીલ નાટકોમાંથી પણ બોધ વચ્ચે તો જડી જ આવે છે, પણ તેની અસર થતી નથી. અસર થાય છે વિલાસ અને હલકાઈની. આ ઉપમા જરા ભારપડતી ગણાય. કહેવાનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે જે લોકોની ભાષા મારફત ડ્રગવણીના પ્રથમ સંસ્કાર આપણે લઈએ છીએ તેમના સ્વભાવની છાપ આપણા ઉપર પડ્યા વગર રહેતી નથી. સ્વભાષા મારફત બાળકોને ડ્રગવણી આપીએ એટલે આપણી સંસ્કૃતિના ગુણદોષ બાળકોમાં ઉતરે અને જે ડ્રગવણીની પદ્ધતિ સાદી હોય તો નવી પેઢી તેમાંથી ઉન્નતિનો અંશ શોધી શકે. પરદેશી ભાષામાંથી ડ્રગવણી લઈએ એટલે પારકા લોકોના ગુણદોષોની છાપ પડ્યા વગર રહે જ નહિ. અને પરાયા ગુણો પ્રચાલવા અથવા હોવાથી ઘણીવાર તેમના દોષોનું જ અનુકરણ થાય છે. અને એમ આખી ચિત્તવૃત્તિ ગગડી જાય છે તે જુદું.

આપણે અંગ્રેજ ડ્રગવણી લેવાનું શરૂ કર્યું તે કાંઈ અંગ્રેજોના ધર્મ કે સમાજરચના વિષેના આદરને લઈને નહિ, પણ મોટે ભાગે સરકારી નોકરી મેળવવાને લેભે અને કાંઈક અંશે સ્વચ્છન્દ કરવાની બુદ્ધિથી ત્યારપછી અંગ્રેજ લોકોએ કહ્યું કે હિન્દુસ્તાનની સમાજરચના કરતાં યુરોપીય સમાજરચના શ્રેષ્ઠ છે. અંગ્રેજો આ દેશના રાજ્યકર્તા થયા તેથી જ આપણે તેમનો દાવો સ્વીકાર્યો. દેશપરદેશ વિષેના જ્ઞાનમાં અને ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં તેમણે કરેલી પ્રગતિ જેઠ આપણી ખાતરી થઈ કે અંગ્રેજો આપણા કરતાં ડાહ્યા છે. પણ ડાહ્યા એટલે કાંઈ સુધરેલા નહિ; ડાહ્યા એટલે કાંઈ ધર્મનિષ્ઠ નહિ. આપણામાં જે ધર્મતેજ હોત તો પણ આપણે અંગ્રેજોથી અંતઃ ન જાત. પણ હુદ્દાવે તે આખતમાં આપણા દેશમાં મધરાત હતી; એટલે ગંધી જ રીતે અંગ્રેજ ડ્રગવણીના ફેલાવાને માટે અનુકૂળ સમય હતો.

હવે અંગ્રેજ ડ્રગવણીને લીધે આપણામાં કયા કયા ફેરફારો થયા છે તે જોઈશું.

સૌથી પહેલો ફેરફાર તો એ થયો કે પોતાની હાજરો વધારવામાં અને રહેણી ખર્ચાળ કરવામાં કશો દોષ નથી પણ હલકું સમાજહિત જ છે એમ આપણે માનવા લાગ્યા. આને લીધે પરદેશી વેપાર વધ્યો. અને આપણી નાણાંની કોથળીમાં અનેક કાણાં પડ્યાં.

બીજો ફેરફાર એ કે પોતાના સમાજ વિષે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયો. આને જ પરિણામે આપણે સમાજની મદદ કરતાં નાણાંની મદદથી અર્ધું ચલાવ-

વાની સગવડ શોધવા લાગ્યા, અને દહાડે દહાડે સમાજમાં રહેનાર લોકોનો પરસ્પર સંબંધ તૂટતો ગયો.

ત્રીજો એક ફેરફાર એ થયો કે ભણેલો માણસ પોતાની સાહિત્ય સંબંધી ભૂખ કે તરસ અંગ્રેજી સાહિત્ય દ્વારા જ મટાડતો હોવાથી સ્વભાષાનું ઉચ્ચ સાહિત્ય ખોચડે પડ્યું. એનું ન્યાં અધ્યયન પણ ન થાય ત્યાં એમાં ઉમેરો તો ક્યાંથી જ થાય ?

ચોથો ફેરફાર એ થયો કે આપણે અંગ્રેજી જાણનાર લોકોને જ શ્રેષ્ઠ સમજી તેમની પાસેથી નામના મેળવવાને આતુર થયા અને પોતાનાં લખાણો અંગ્રેજીમાં જ લખવા લાગ્યા. હિન્દુસ્તાનના કેળવણેલા વર્ગે સંસ્કૃત અને દેશી ભાષાના ગ્રંથોના અંગ્રેજી અનુવાદ કરી અંગ્રેજી ભાષાને ઘેર ઓઢી ગુલામી કરી નથી. હિન્દુસ્તાનને જીતનાર જાતિને આપણા વિદ્વાન લોકોએ આપેલો આ કર ગલ્લુ જ ભારે છે.

આપણી રાજદારી હીલચાલ પણ આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં જ ચલાવી, જેથી રાજ્યકર્તાને સરસ કેળવણી મળી અને રાજ્યકારભાર કરવાની કુશળતા પણ મળી ગઈ. તેના પ્રમાણમાં આપણા લોકોને સ્વરાજ્યની કેળવણી કરી મળી જ નહિ.

અંગ્રેજી જાણનાર લોકોની એક જુદી જ ન્યાય પડી ગયેલી છે. તેઓ અંગ્રેજી નહિ જાણનારા રાષ્ટ્ર સાથે સમભાવ ધરાવતા નથી, તેમના વિચારો સમજી શકતા નથી, પોતાના વિચારો તેમને સમજાવી શકતા નથી, અને તેમના પ્રત્યે કંઈક તુચ્છભાવ કેળવે છે.

અંગ્રેજી કેળવણી દ્વારા લીધેલું જ્ઞાન વન્ધ્ય નીવડે છે. તે દેશી ભાષામાં આપી શકાતું નથી કે જીવનમાં સારી રીતે ઉતારાતું નથી. આપણા જૂના સંસ્કારો સાથે તેનો મેળ ખાતો નથી અને તેથી જૂનું બધું તોડીને ત્યાં પાશ્ચાત્ય સૃષ્ટિની એક નકલ ઉભી કરવાને તે મથે છે. એ જ જમાનાની અંદર આખા રાષ્ટ્રને 'સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ દેવાળીયું' અને ભીખારી બનાવવાનું સામર્થ્ય આ કેળવણીએ બનાવેલું છે.

અંગ્રેજી કેળવણીથી જીવનમાં સ્વચ્છન્દનું તત્ત્વ ઓટલું બધું આવી ગયું છે કે વિવેક અને કળા બન્ને સમાજમાંથી ભૂંસાઈ ગયાં છે. માનસિક અને નૈતિક નબળાઈથી લાગવી જોઈતી શરમ જતી રહી છે, અને જેમ જેમ સ્વચ્છન્દ વધે તેમ તેમ નૈતિક આદર્શ નીચે ખેંચવા તરફ ભણેલા લોકોનું વલણ જોવામાં આવે છે.

અંગ્રેજી કેળવણીથી ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં આપણે કંઈ ભારે ઉમેરો કર્યો નથી. દુનિયામાં કૃતજ્ઞતા ઉપજે એવું સાહિત્ય આ મોટા સંસ્કારી દેશના

પ્રમાણમાં આપણે કશું જ ઉપજાવ્યું નથી.

પરદેશ જવું એ કાંઈ આખા રાષ્ટ્રનો હિંદેશ ન જ હોઈ શકે. હજારમાં બાગ્યે જ એક માણસ પરદેશ જતો હશે. તેને માટે આખી કેળવણીનો પાયો અંગ્રેજી બાપા ઉપર રચવો એના જેવું ગાંડપણ ખીજું શું હોઈ શકે ?

અંગ્રેજી કેળવણી લીધેલા સામાન્ય લોકો અંગ્રેજી રાજ્યનો ગમે તેટલો દંપ કરતા હોય, તોપણ આચરણમાં તેઓ અંગ્રેજી રાજ્યને ટેકો જ આપે છે. સ્વરાજ્યની હીલચાલમાં જે આકરા ઈલાજો લેવા જોઈએ અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિમાં જે ફેરફાર કરવો જોઈએ તેમાં આ અંગ્રેજી બણેલા લોકો જ વિદ્વંસ થઈ પડે છે. પાણી બહાર માછલાની જે દશા થાય છે તેવી જ દશા આ લોકોની અંગ્રેજી કેળવણીના વાતાવરણ વગર થઈ જાય છે.

અંગ્રેજી કેળવણીને લીધે જો હિન્દુસ્તાનનું રાજ્યતંત્ર અંગ્રેજી બાપામાં ચાલી શકે છે અને તેથી પ્રજા પર વધારે જુલમ થાય છે અને પ્રગતિ તે મૂંઝે મ્હોડે સહન કરવો પડે છે.

અમેરિકાનો કોઈ પણ માણસ પોતાના કુટુંબનો ઇતિહાસ લખે ત્યારે એને પોતાના કુટુંબનો મૂળ પુરુષ યુરોપમાં શોધવો પડે છે. આપણા અંગ્રેજી બણેલા લોકો પણ કોઈ પણ વિષય પર જ્યારે વિચાર કે વિવેચન કરે છે ત્યારે તેમને હમેશાં યુરોપની પરંપરા, ત્યાનો અનુભવ અને ત્યાંની દલીલો પ્રમાણ તરીકે લેવાની ટેવ પડેલી હોય છે. એટલે આપણે પોતાનો વારસો છોડી પરાયા વારસા પર પ્રતિષ્ઠિત થવા માગીએ છીએ. વર્ણસંકર જેટલું જ આ ભારે સંકટ છે.

આટલું બધું નુકસાન હોવા છતાં આપણે અંગ્રેજી બણીએ છીએ. શાને લોભે ? એટલા જ ખાતર કે થોડી કમાણી વધારે થાય અને રાજદરબારમાં ઝોઝી અપ્રતિષ્ઠા ભોગવવી પડે. પણ એ કમાણી પરદેશી વસ્તુનો વેપાર કરી અથવા પરદેશી સરકારને જુલમ કરવામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મદદ કરી મેળવવાની હોય છે. અને કોઈ મનૂર જેમ કલેક્ટરનો પટાવાળો થઈ ગયા પછી પોતાની જ જ્ઞાતિનો તિરસ્કાર કરવામાં પોતાને કૃતાર્થ માને છે, તેમ સ્ટેન્ડરસાજ અંગ્રેજી બણેલા લોકો પોતાના અંગ્રેજીના જ્ઞાનથી ફૂલાઈ જઈ પોતાના જ સમાજ તરફ તોછડાઈનું વર્તન રાખે છે. સારા સંસ્કારી લોકોમાં એવો દોષ એછો જણાય છે, અને તેમની સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને લીધે તે દંકાઈ પણ જાય છે. પણ આ પરિસ્થિતિને લીધે દેશનો તેજોવધ પાર વિનાનો થાય છે.

હુંકામાં કહીએ તો અંગ્રેજી કેળવણીને લઈને આપણે પોતાની સંસ્કૃતિ ખોઈ એઠા, સમાધાન ખોઈ એઠા, સમાજનો સંપ તોડી નાખ્યો, સ્વદેશનું ધન

પરદેશ મોકલ્યું, હીન બની પારકાઓની બાતબાતની ગુલામી કરી અને સ્વરાજના રસ્તામાં મોટા અન્નરાય રૂપ થઈ પડ્યા. એ બધા દોષો દીવા જેટલા સ્પષ્ટ હોવા છતાં આપણે તે જોઈ શકતા નથી એ પણ એ કેળવણીની જ અસર. હિન્દની પાયમાલીનાં બીજાં બધાં કારણો લોકો સહેલાઈથી સ્વીકારશે, પણ અંગ્રેજ કેળવણી પણ આપણી પાયમાલીનું એક મોટું કારણ છે એમ કહેતાં કંટેલાય લોકો પોતાનો સખત વિરોધ બહાર કરશે એ દેખીતું છે; કેમકે બીજાં કારણોની અસર આપણા પોશાક પર, આપણા ગળવા પર, આપણી કુટુંબ-વ્યવસ્થા પર અથવા આપણી તંદુરસ્તી પર થઈ હશે, પણ અંગ્રેજ કેળવણીની અસર તો આપણાં મગજ અને હૈયાં ઉપર જ થઈ છે.

હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ કાળે અંગ્રેજ ન જ ભણે એમ કહેવાનો અહીં આશય નથી. અંગ્રેજને કેળવણીમાં સ્થાન ન હોય. કેળવણીના સંસ્કારો પૂરા થયા પછી જેને અંગ્રેજ ભાષાનું જ્ઞાન મેળવવું હોય તે ભલે મેળવે. તેમાંથી તે ઘણો લાભ મેળવી શકશે. કેળવણીમાં અંગ્રેજને સ્થાન આપવું જ હોય તો તે જેટલું મોડામાં મોટું અપાય તેટલું વધારે ઠીક. કેમકે સ્વદેશી, સ્વકર્મ, સ્વધર્મ, સ્વભાષા અને સ્વરાજ્યના સંસ્કારો દૃઢ થયા પછી જ અંગ્રેજ સાહિત્યનો કોઈ અભ્યાસ કરે તો તેમાંથી તે ઘણો લાભ ઉઠાવી શકે, અને સ્વદેશને તેમજ ઈંગ્લંડને ઘણો લાભ આપી શકે. આજે અંગ્રેજ કેળવણીને લીધે આપણી જે રાષ્ટ્રીય હાનિ થતી જાય છે તે તુરત અટકાવવાની જરૂર છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ

અંગ્રેજ શિક્ષણ લેવા માંડ્યાને આપણને લગભગ સો વર્ષ જ થયાં. જે ઉત્સાહથી આપણે અંગ્રેજ રાજ્યને વધાવી લીધું તેટલા જ ઉત્સાહથી આપણે અંગ્રેજ કેળવણીને વધાવી લીધી. અંગ્રેજ કેળવણીથી આપણો દરેક રીતે ઉદ્ધાર થશે એવી મહાન આશાઓ આપણે બાંધી. અંગ્રેજ સરકાર પાસેથી રાજકીય હક્ક મેળવતાં ફક્ત અંગ્રેજ કેળવણીના અભાવનો વાંધો છે એમ સરકારે આપણને મનાવેલું. આ બન્ને વિષે જેમને મોહ ન હતો એવા ઘણા લોકો અંગ્રેજ કેળવણીને લીધે પ્રાપ્ત થતા ધનલાભ અને અંગ્રેજ વિદ્યાથી મળતી સામાજિક પ્રતિષ્ઠાથી એટલા બધા અંબળિયા ગયા હતા કે આ વિદ્યાથી દેશનું સાચું જ ભલું થશે કે કેમ એનો તેમને ઉડો વિચાર કરવાનું ન સૂઝ્યું.

સો વર્ષ કેડે આપણે જોઈ રાજીયે છીયે કે આ સર્વે બાબતોમા આપણે નિરાશ થવાનું જ રહે છે. હવે આપણને લાગી ગયું છે કે આપણો ઉદ્ધાર આપણે જ હાથે થઈ શકે. બીજી પ્રગ્ત કે બીજી પ્રગ્તની કેળવણી એ આપણો ઉદ્ધાર ન કરવા ઇચ્છે, ન જ કરી શકે. આપણું સાહિત્ય આપણી સંસ્કૃતિને અનુરૂપ હોય, આપણું શિક્ષણ આપણી સંસ્કૃતિને પોષક હોય તો જ આપણી કેળવણી તેજસ્વી અને આપણું જીવન પ્રાણવાન થાય. એનો અર્થ એ નથી કે આપણે બીજી પ્રગ્ત પાસેથી કશું લેવાનું ન હોય કે બીજી ભાષા શીખવાની જરૂર ન હોય; પણ આપણી કેળવણીનું લક્ષ્યગિન્દુ આપણું સ્વતંત્ર જીવનવાનું અને આપણી પોતાની સંસ્કૃતિનો વિકાસ કરવાનું જ હોવું જોઈયે.

પણ તે છતાં આ કરવાનું મોટું રાષ્ટ્રમાં કેટલીક તેજસ્વિતા અને શ્રદ્ધા હોવી જોઈયે. પરતન્ત્ર દશામાં તે નથી હોતી એવો સાર્વત્રિક અનુભવ છે. પરતન્ત્ર પ્રગ્ત ઉચ્ચ અભિલાષા રાખતાં પણ ગઈયે છે. ભાવિ ઉત્કર્ષ કરતાં પ્રત્યક્ષ દુર્બળતા તેની દષ્ટિ આગળ વધારે સત્ય દેખાય છે, અપવાદરૂપ પરવશતા તેનું સનાતન નિયમ ગંધી ભાસે છે, અને આત્મશ્રદ્ધાની કમાન એકદમ ઢીલી પડેલી હોય છે. જેમ રાગચરન અથવા ભયભીત માણસ કાંઈ પણ દૃઢતાભર્યો કાયમનો નિશ્ચય કરવાને નાલાયક હોય છે, કેમકે તે તદ્દન દીન દશામાં હોઈ તેનાં આત્મપ્રત્યય અંત સ્વાભિમાન ગળી ગયેલા હોય છે તેમ પરતન્ત્ર પ્રગ્તનું પણ છે. તેથી રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું અંતિમ સ્વરૂપ અત્યાર સુધી આપણે કહી શક્યા નથી. કોઈ દરદર્શી, શ્રદ્ધાવાન વિચારક એની આપણને જાંખી કરાવે તો તે આપણને મનોરાજ્ય જેવી અવ્યવહાર લાગે છે. ભવિષ્યકાળનું દિવ્યજ્ઞાન ચિત્ર પણ શ્રદ્ધાને અભાવે ભૂતકાળનાં નિર્માત્ર ચિત્રોની નકલ જણાય છે.

સુન્દર જાતનું ખીજ શેકાઇ ગયું હોય તો તે ઉગી શકે નહિ, તેમ અન્યાયી સરકારના હાથની કૃળવણી વિદ્યાર્થીમાં ફળી શકે જ નહિ.

આજે કાંઈ ભૂલ થાય તોયે તેમાંથી આપણને શીખવાનું જ રહેશે. ભૂલો કરીને પણ જે શિક્ષણ આપણને પોતાના અનુભવમાંથી મળે તે જ આપણું પોતાનું છે. ઉછીનું જ્ઞાન આપણને લાભદાયી થઇ શકે નહિ.

પણ પારકી ભાષા દ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન જીવનમાં રચીપચી જતું નથી. જેટલું જ્ઞાન સ્વાભાષામાં આપણે મુકી અથવા આપી શકીયે તેટલું જ આપણે પોતાનું કરેલું છે એમ માનવું.

કૃળવણી આપણા જીવનમાં ફેટલી ઉતરી છે તે જાણવાનો આ સુન્દરમાં સુન્દર તાળો છે.

સો વર્ષ સુધી આપણે અંગ્રેજી કૃળવણી દ્વારા ફેટલું મેળવ્યું છે તે વિષે ભારે વિવાદ છે, પણ આ સો વરસની અંદર આપણી પ્રાચીન પરંપરા સાથેનો આપણો સંબંધ તૂટવાથી આપણે જે ખોયું છે તે વિષે બે મત હોય નહિ. ગમે તે વિષયની ચર્ચા આપણા સાક્ષરો ન્યારે કરે છે ત્યારે તેની પૂર્વપીઠિકા ઈંગ્લેન્ડમાં કે યૂરોપમાં શોધે છે. કોઇ પણ વિષય ઉપર વિચાર કરવો હોય તો તે વિષયની પ્રેરણા અને દિશા પાશ્ચાત્ય લોકો પાસેથી આપણે મેળવવા માગીએ છીએ. આને લીધે પૂર્વપરંપરાનો પ્રાણ આપણને નથી મળતો, અને પૂર્વપરંપરામાં આપણા પુરુષાર્થ વડે સુધારા વધારા કરીને જે નવીનતા લાવી શકાય તેનાથી આપણે તેને વંચિત રાખીએ છીએ.

પારકાની તપશ્ચર્યાથી આપણે ફળ મેળવી શકતા નથી. યૂરોપીઅન કૃળવણી અને યૂરોપીઅન રાજ્યપદ્ધતિની પાછળ યૂરોપીઅન પ્રજાની તપશ્ચર્યા અને આપભોગ છે. આપણે અત્યાર સુધી પોતાની તપશ્ચર્યા ફેંટી દીધી છે અને નવીન કરી તપશ્ચર્યા કરી નથી. આ ભૂલ સુધારવા માટે આપણે આપણું પ્રાચીન સાહિત્ય, આપણા ધર્મગ્રંથો અને આપણું સામાજિક જીવન એનું ફરીથી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક શિષ્યભાવે અધ્યયન કરવું જોઈશે. આપણા જીવનમાં જે ઉત્સવ હતો તે ધાર્મિક સુધારો કરવા જતાં આપણે ખોઈ બેઠા છીએ. અને ઉત્સવ સાથે સંયમ હતો તે પણ આપણી કૃળવણીની શંકાખોર પ્રોટેસ્ટન્ટ વૃત્તિથી આપણે ગુમાવ્યો છે. હવે જીવનના દરેક અંગમાં ફરી ધર્મતત્ત્વનો પ્રવેશ કરાવી સંયમથી મળતું સામર્થ્ય અને ઉત્સવથી મળતી પ્રેરણા મેળવવી જોઈશે.

આ સામર્થ્ય અને આ પ્રેરણા શરીર અને મન તંદુરસ્ત હોય ત્યારે જ ટકી શકે છે એ દેખીતું છે.

અન્યાય અને અનાચાર જોઈને ઉત્પન્ન થયેલાં પુણ્યપ્રકાપન પારણામ કાંઈ પણ તેજસ્વી અને શુભ કાર્ય હવે થવું જોઈએ એમ આપણને વારંવાર લાગે છે, છતાં આપણે તે કરવાનો નિશ્ચય કરી શક્યા નથી અને કીધો હોય તો તે પાર પાડી શકતા નથી. એનું કારણ પણ આપણી શારીરિક અને તેને લીધે આવેલી માનસિક દુર્ગુણતા જ છે.

પ્રજ્ઞનાં શરીર તંદુરસ્ત હોવાં જોઈએ એ વિષે બધે ચર્ચા ચાલે છે, પણ એને માટે અત્યાર સુધી સૂચવેલા ઉપાયો તો સારા ખોરાક, શુદ્ધ હવા અને કસરત એટલાં જ છે. આ ત્રણે ઉપાયો મહત્વના છે. તે તરફ દુર્લક્ષ ન જ થવું જોઈએ. પણ આ ત્રણે ઉપાયો ફલદાયી નીવડવાને વાસ્તે જે વસ્તુની આવશ્યકતા છે તે દિશામાં યોગ્ય પ્રયત્ન થયેલો જણાતો નથી. બ્રહ્મચર્ય પુરુષાર્થનું મૂળ છે એ સૌ કોઈ જાણે છે, તત્વતઃ સ્વીકારે છે. છતાં વિદ્યાર્થી દશામાં છોકરાઓ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, તેમના વાતાવરણમાં બ્રહ્મચર્યને વિદ્યાતક કશું ન રહે એ તરફ આપણે આજ સુધી ઉપેક્ષા જ રાખી છે. આ બ્રહ્મચર્યનું વાતાવરણ ધાર્મિક ખુદ્દિ વગર ઉત્પન્ન થતું નથી એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પાશ્ચાત્ય લોકોની સમાજરચના જુદી છે. તેઓ જે વસ્તુ નિર્દોષ માને છે તે તેમને માટે સાચે જ નિર્દોષ છે એમ માનીએ તોપણ આપણે માટે તે ઘાતક હોઈ શકે છે. આપણા ધાર્મિક આદર્શોને લીધે આપણે જે સાદાઈ, પવિત્રતા અને ક્યા ક્રેળની શક્યા છીએ તે આપણે ન જ ખોવી જોઈએ.

આપણી સાદાઈને લીધે જીવનસંગ્રામ આપણે માટે બહુ અઘરા ન હતો. આપણે નિઃશૃદ્ધિ અને તેથી તેજસ્વી રહી શકતા. આજે એક તરફ શ્રમ કરવાની વૃત્તિ ઓછી થઈ છે અને બીજી તરફ આપણે આપણી હાજતો કારણ વગર વધારી છે. તેથી આજીવિકાનો પ્રશ્ન વિકટમાં વિકટ થઈ ગયો છે; અને એ પ્રશ્ન કંવી રીતે ઉકેલવો એ હાલની ક્રેળવાણી નથી ખતાવતી, તેથી બારેમાં બારે વિદ્વાનો પણ પામર બની ગયેલા આપણે જોઈએ છીએ. હવે આપણે ક્રેળવાણીનું ધોરણ એવું રાખવું જોઈએ કે જેથી વિદ્યાર્થીની આગળ સાદાઈનો આદર્શ રહે, અને પોતાની સ્વાભાવિક હાજતો પૂર્ણ કરવા જેટલી શારીરિક અને ઔદ્ધિક શક્તિ તેમજ હિંમત તેમનામાં આવે. આજીવિકાનો સવાલ જેઓ ઉકેલી શકતા નથી તેઓ આજીવિકા મેળવવાનો સહેલો પણ પામર રસ્તો એટલે નોકરી સ્વીકારે છે. આજીવિકાને માટે સરકાર ઉપર અવલંબીને રહેનાર વર્ગ જો હીન અને પામર બને તો તેમાં કશી નવાઈ નથી.

આજે સરકાર જોડેનો આપણો સહકાર એ બે સરખા ભાગીદારો વચ્ચેનો સહકાર નથી, પણ સ્વામી અને આશ્રિત વચ્ચેનો સહકાર છે. પંજબ અને ખિલાફતના અન્યાયને લીધે નહિ પણ પોતાની તેજસ્વિતા કરી પાછી

મેળવવા માટે પણ આ નિર્મોલ્ય આશ્રિતવૃત્તિ છોડી દેવી જોઈએ.

આ દૃષ્ટિથી સરકારી નોકર કરતાં વધીલોની સ્થિતિ જરાયે ભિન્ન નથી. તેઓ પણ સરકાર ઉપર જ આધાર રાખે છે. પોતાનો ધંધો સ્વતન્ત્ર અને પ્રતિષ્ઠિત માનનાર વધીલો સરકાર જોડે અસહકાર કરીશું તો અમારું શું થશે એવી ધાસ્તી રાખીને બેઠા છે, એ જ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે સરકારી કેળવણી આપણને કેટલા પરાવલંબી અને પુરુષાર્થહીન બતાવે છે. અન્ય રીતે આપણે ગુજરાન કરી શકીએ અને ધર્મપાલનને અર્થે ગરીબાઈ વેઠી થોડામાં ચલાવી લઈએ એમ તેમને લાગવું જોઈએ. આ બંને વસ્તુ દેશમાં આવે એવી કેળવણી તરત જ શરૂ કરવી જોઈએ.

પ્રજા બ્યારે નિર્વીર્ય, સ્વાર્થી અને પામર બને ત્યારે જ પારકાનું રાજ્ય દેશમાં જામી શકે. એ પામરતામાંથી આપણને સરકાર કેળવણી આપી છોડવશે એ કલ્પના જ ભૂલભરેલી હતી. તેજસ્વી પ્રજા સંખ્યામાં ગમે તેટલી નાની હોય તોપણ તેની ઉપર પારકા લોકો રાજ્ય કરી શકતા નથી; અને તેથી જેને રાજ્યકારભાર હમેશાં હાથમાં રાખવો છે તેઓ એવી જ કેળવણી આપે કે જેથી પ્રજા નિરન્તર પરાવલંબી રહે. આજે અંગ્રેજ લોકો આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે. તે વિચાર કરી જોતાં, પોતાની સેનાથી નહિ, મશીનગન અને એરોપ્લેનથી નહિ, પોલીસથી નહિ અથવા કાયદાથી નહિ પણ કેળવણી દ્વારા આપણું મન શ્રદ્ધાહીન કરીને. મન સ્વતન્ત્ર હોય તો શરીર ઉપર રાજ્ય કયાં સુધી ચાલે? સરકાર કેળવણી દ્વારા પોતાની ઉપર, પોતાની જાતિની કર્તવ્યગારી ઉપર, પોતાના કાયદા ઉપર, પોતાની શક્તિ અને બુદ્ધિ ઉપર શ્રદ્ધા ઉત્પન્નવે છે, અને પ્રજાને તેના પૂર્વ પ્રતિહાસ વિષે, તેના સારાસારવિવેક વિષે, તેના આગેવાનો વિષે અને આડકતરી રીતે તેનાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિ વિષે અશ્રદ્ધાગ્રાં બતાવે છે. શું ભજવું અને શું તજવું, શું સાંઝું અને શું નહાંઝું એ પોતાની દૃષ્ટિથી જોતાં સરકાર આપણને શીખવે છે, અને તેથી માનસિક અને હૃદયનું દૌર્બલ્ય પેદા કરી આપણા ઉપર રાજ્ય જમાવે છે. સરકાર આમ જો ન કરે તો તેને રાજ્ય છોડવું પડે અથવા સ્વતન્ત્ર દેશમાં જેમ હોય છે તેમ પ્રજાના સેવક થઈને રહેવું પડે.

આ રીતે આપણે કોઈ પણ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પ્રજાનું શિક્ષણ પ્રજાએ જ પોતાના હાથમાં લઈ પોતાની દૃષ્ટિએ ચલાવવું એ જ અંધારામાંથી અજવાળા તરફ જવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે એમ સ્પષ્ટ થશે.

આપણી ગુજરાત રાજકીય પરિપદ્ધિ એ નિશ્ચયે ઉપર આવી છે. આખું ભારતીય રાષ્ટ્ર એ જ મતનું છે. એ દિશામાં પ્રત્યક્ષ પ્રયત્ન કરવાની ભલાણુ બધા આગેવાનોએ કરી છે, અને આપણી પરિપદ્ધિ એ વિષે ઠરાવ પસાર છે.

આ વિચારપ્રવાહ નવો નથી, જૂનો છે. ન્યારે ન્યારે સરકારે પ્રજા ઉપર પારાવાર જીલમ કરીને તેને પરાધીનતાનું તીવ્ર ભાન કરાવ્યું છે ત્યારે ત્યારે સ્વાશ્રયની, સ્વરાજ્યની, સ્વદેશીની અને તેની સાથે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની ભાવનાઓ ખીલી છે. પણ અત્યાર સુધીમાં પ્રબળત પૂરેપૂરો જગૃત નહિ થયેલો હોવાથી તે ભાવનાઓ થોડાંક છૂટાછવાયાં સ્મારકો મુકીને શમી ગઈ છે. પણ ખિલાફત અને પંડત્ય વિગેના સરકારના અત્યાચારોને લીધે હવે પ્રજાના મોટા સમૂહનો સરકારને વિષે વિશ્વાસ પૂરેપૂરો ઊડી ગયો છે. સરકારી કૃગવણીના તન્ત્રમાં ધીમેધીમે સુધારા કરી તેને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપવાની કલ્પનાનો લોપ થયો છે. સરકાર સાથે અસહકાર કરી અંત પોતાના પગ પર ઉભા રહી રાષ્ટ્રીય કૃગવણીનું તન્ત્ર ઉપજાવવાની સલાહ રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ પહેલી વાર આપી છે. જે કાર્ય કાર્ક પણ વખતે પુણ્યકર્મ હતું તે હાલ રાષ્ટ્રીય ધર્મરૂપ બન્યું છે.

શિક્ષકોને સન્દેશ

(૧)

ઘણા શિક્ષકો એમ જ માને છે, કે ઉદ્દરનિર્વાહ માટે આપણે શિક્ષકોના વંધા કરીએ છીએ. દરેક માણસને ઉદ્દરનિર્વાહ કરવો પડે છે. રાજ્યને પણ ઉદ્દરનિર્વાહ કરવો પડે છે, સંન્યાસીને પણ ઉદ્દરનિર્વાહ કરવો પડે છે. માણસ મોટો ધનિક ન હોય તો તે જે કામ કરે છે તેમાંથી જ ઘણું કરીને તેને આજીવિકા મેળવવી પડે છે એ વાત પણ ખરી છે, પણ તે ઉપરથી એ નથી સાબીત થતું કે ઉદ્દરનિર્વાહને માટે આપણે તે કામ કરીએ છીએ. જે માણસ ઉદ્દરનિર્વાહને માટે જ કામ કરે છે તે જોજામાં જોઈ મહેનત કરીને જેથી ભલી ભાતે ઉદ્દરનિર્વાહ ચાલે એવો જ ધંધો પસંદ કરે. ચોરી દગાઈ એ ધંધાઓ ઉદ્દરનિર્વાહ માટે છે ખરા, પણ ન્યારે આપણે નીતિનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જ ધંધો પસંદ કરવામાં ઉદ્દરનિર્વાહ કરતાં ખીલું કંઈક તત્ત્વ દાખલ કરીએ છીએ.

અમુક ધંધો કરવાથી આપણે સહેજે ખૂબ પૈસા મેળવી શકીએ એમ જાણ્યા છતાં આપણે તે કરતા નથી. આપણે કહીએ છીએ, 'તેમાં લાભ છે ખરો, પણ તે ધંધો મને ક્યોતો નથી.' આ જવાબમાં અસ્પષ્ટ રીતે આપણે કર્તવ્યનું તત્ત્વ, સમાજસેવાનું તત્ત્વ અથવા ધર્મિરી 'આદેશનું' તત્ત્વ દાખલ કરીએ છીએ. જૂનો લોકો એમ જ કહેતા કે 'જુનેરો તો ગમે તેમ થઈ રહેજો, પણ ઋષિમુનિઓએ

છે. ન્યાય અન્યાય ભૂલી જઈ મધ્ય એશિયામાં પોતાનું રાજ્ય વધારવાની યુક્તિઓ યોજે છે અને આપણા ઉપરનો અંકુશ વધારે ને વધારે સંજ્ઞા કરવા માગે છે. ન્યાય અથવા પ્રજાની લાગણી એમાંથી એકેની સરકાર પરવા નથી રાખતી. સરકાર સાથે હમેશાં હળીમળીને કામ કરનાર લોકો, સરકાર ઉપર જેમની અપાર શ્રદ્ધા હતી અને સરકાર પણ જેમની ઉપર શ્રદ્ધા બતાવતી હતી એવા લોકો પણ હવે નિરાશ થયા છે. વિચાર કરનાર આપણા આગેવાનો હવે પછી સરકાર સાથે સહકાર કરવો એમાં નામોશી ગણે છે. એવે વખતે આપણે શિક્ષકોએ શું કરશું ? રાજકારણમાં આપણે પ્રત્યક્ષ ભાગ લેતા નથી, કેમકે રાજકારણ કરતાં પણ મોટું કામ આપણે હાથમાં લીધું છે. પણ તેથી શું આપણે આપણો ધર્મ વિસરી જઈશું ? તેથી શું સમાજનું નેતૃત્વ—ગુરુપદ આપણે છોડી દઈશું ? આપણે પૈસાની દૃષ્ટિએ ગરીબાઈમાં રહીએ છીએ એટલા માટે શું બીજાના કરતાં આપણે પામર છીએ ? સરકાર ન્યાય સુધી ન્યાયથી ચાલે ત્યાં સુધી સરકાર પાસેથી આશુચિકા લઈને સમાજની સેવા કરવામાં માન રહેલું હતું. ન્યારે સરકારે પોતાનો ધર્મ અને લોકોની લાગણીનો વિચાર લથ દીધો છે ત્યારે પણ ને આપણે નોકરીનો મોહ ન છોડીએ તો મનુ ભગવાન કહે છે તે પ્રમાણે આપણી નોકરી શ્વૃત્તિ કહેવાય.

સરકારી નોકરીનો ત્યાગ કરવો એ શિક્ષકોને માટે સહેલામાં સહેલું કામ હોવું જોઈએ, કેમકે આજે પણ તેઓ ઓછામાં ઓછો પગાર લઈને સમાજની ભારેમાં ભારે સેવા કરી રહ્યા છે. સરકારી નોકરી છોડીને એ ને એ જ ગામમાં એ ને એ જ છોકરાઓને ભણાવવા માટે તેઓ જે ખાનગી શાળા ચલાવે તો તેમને ઓછો પગાર મળશે એમ નથી. સરકાર પણ આજે ક્યાં આપણને પેટપૂરતું આપે છે ? સરકારના નોકર મટી ને આપણે પ્રજાના સેવક બની જઈશું તો તેમાં કશું ખોવાના નથી. અધી રીતે જેતાં એની અંદર મેળવવાનું જ રહ્યું છે. મોટી વાત એ છે કે સમાજમાં આપણી પ્રતિષ્ઠા વધશે. પ્રજા હવે સમજતી થઈ છે. સરકારી નોકર કરતાં પ્રજાસેવકને લોકો વધારે માન આપે છે. પ્રતિષ્ઠા અને માન વધવાથી આપણું કર્તવ્યભાન પણ વધારે જાગૃત થશે, આપણી બુદ્ધિશક્તિ પણ દીપી નીકળશે, આપણાં છોકરાંઓને પણ સારી ડેળવણી મળશે, અને આપણે સમાજના આગેવાન તરીકે આપણું કર્તવ્ય બરાબર બજાવી શકશું. ‘બિચારો શાળામાસ્તર’ અથવા ‘બિચારા ‘શાળામાસ્તરનો દીકરો’ એવા શબ્દો સાંભળવાનો તો પછી પ્રસંગ નહિ આવે.

આપણું જ્ઞાન તેજસ્વી છે એમ આપણે બતાવીએ ત્યારે જ આ અર્થ થઈ શકે. પ્રજા સ્વતંત્રતાના હકો મેળવવા તત્પર થઈ છે. પ્રજાને સ્વતંત્ર ડેળવણી જોઈએ છે. પ્રજાના પુરુષાર્થમાં નોકરીના લોભથી આપણે જે ભાગ નહિ લઈએ તો પ્રજા બીજા શિક્ષકો શોધી લેશે. ઈશ્વરનો આદેશ છે એટલે

પ્રગતનું ઉત્થાન થશે જ થશે. પણ સાથે સાથે ઇતિહાસમાં લખાશે કે ત્યારે પ્રગતએ સ્વરાજ્ય મેળવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે પતિતમાં પતિત વર્ગ આપણો—શિક્ષકોનો હતો, તેઓએ પોતાનું જ્ઞાન વેચી ખાધું હતું, અને તેથી પ્રગતના આગેવાનોને નવો જ શિક્ષકવર્ગ નિર્માણ કરવો પડ્યો.

જૂના વખતમાં પણ શિક્ષકોને બારે પગાર મળતો એમ નથી. પણ શિક્ષક ત્યાં જતાં ત્યાં તેને માન અને પ્રેમથી આવકાર મળતો. ગામના લોકો તેના ઘરની બધી સગવડની ચિન્તા રાખતા. વિદ્યાર્થીઓ તેની સેવા કરવામાં પોતાને કૃતાર્થ માનતા. અને ધાર્મિક વૃત્તિથી કેળવણીનું કામ કરી શિક્ષક અધ્યાપકની પદવી મેળવતો. ધાર્મિક દરજ્જા ગણી પોતાનું આચરણ અત્યંત કિંમતવાળું ગણી, સમાજનો ગુરુ બની અધ્યાપનનું કામ જે કરતો તે જ અધ્યાપક.

આવી વૃત્તિ જે આપણે કરી ધારણ કરીશું નો ભવિષ્યના ઇતિહાસમાં લખાશે કે સ્વરાજ્યસૂર્ય ડુગ્યો તે પહેલાં—સૌથી પહેલાં શિક્ષકો જગ્યા, અધ્યાપકો જગ્યા; તેઓએ અજ્ઞાનપટલ ભેદી બીજાઓને જગાડ્યા અને રાષ્ટ્રીય મહોત્સવમાં આગળ પડતો ભાગ લીધો. બોલો ત્યારે ભવિષ્યના ઇતિહાસમાં આપણે શું લખાવવા ઇચ્છીએ છીએ?

શિક્ષકોને સન્દેશ

(૨)

માણસ પોતાની શક્તિ જેટલું જ કામ કરે છે. પણ કેટલાંક કામો એવાં હોય છે કે ગમે તેમ કરીને તે કામ પૂરતી શક્તિ માણસે લાવવી નેહાયે. એવું એક કામ કેળવણીનું છે, અથવા એમ કહેવું નેહાયે કે કેળવણીનું કામ વધારે ને વધારે તેવું થતું જાય છે. જૂના કાળમાં ત્યારે સારી કે નહારી પણ સમાજવ્યવસ્થા નિશ્ચિત હતી ત્યારે શિક્ષકનું કામ સહેલું હતું. સમાજને શાળા પાસેથી નેહાતી વસ્તુ 'ઓછી, સાદી અને નિશ્ચિત' હતી. ચાલતી સમાજવ્યવસ્થા ટકાવવી અને વિદ્યાર્થીઓને લખતા વાંચતા કરવા એટલું જ કામ શિક્ષકનું હતું. ધાર્મિક આચારવિચારનું જ્ઞાન અને પાલન તથા 'માતાપિતા-ઘણી-ગુરુ' પ્રતિ આદર એટલું ઉત્પન્ન કરવા શિક્ષકો પોતાની ઇચ્છાથી મથતા. તે જમાનામાં આ કામ સહેલું હતું. આજે અઘરામાં અઘરી વસ્તુ એ જ થઈ પડી છે, કેમકે આજે સામાજિક અને ધાર્મિક આદર્શની આબૂતમાં અરાબક, અવ્યવસ્થા અને અનવસ્થા છે.

અંગ્રેજ સરકારે કેળવણી પોતાના હાથમાં લીધી ત્યારે પણ શિક્ષકોનું કાર્ય સહેલું હતું, કેમકે તે જમાનામાં કેળવણીનો ઉદ્દેશ બહુ જ સંકુચિત હતો—આપણા લોકોની દૃષ્ટિથી અત્યંત સંકુચિત હતો. પારકા લોકોનું રાજ્ય થયું છે, તેમની ભાષા શીખીએ તો દીક નોકરી મળશે; વળી અંગ્રેજ પ્રજા વણિકવૃત્તિવાળી છે, તેમની સાથે વ્યાપાર કરવો જ પડવાનો, ત્યાં પણ અંગ્રેજી જાણતા હોઈએ તો વધારે નફો મેળવી શકીએ; એટલો જ આપણો ઉદ્દેશ હતો. હજી ઘણાં લોકોનો અંગ્રેજી તાલીમ લેવામાં એટલો જ ઉદ્દેશ રહેલો હોય છે.

હવે સરકારનો ઉદ્દેશ તપાસીએ. શરૂઆતમાં પોતાની રાજ્યપદ્ધતિ સારી રીતે અમલમાં આવે એટલા વાસ્તે અંગ્રેજી જાણનાર નોકરોની સરકારને જરૂર હતી. તેથી અહીંયાં સરકારે કેળવણી શરૂ કરી. પણ પછી સરકારે કેળવણીની વૃદ્ધિ વધારે વ્યાપક ઉદ્દેશથી કરેલી છે. રાજ્ય પ્રજા વચ્ચે જેટલું વધારે ઐક્ય હોય તેટલો રાજ્યકારભાર સહેલો થાય છે. માટે કાં તો રાજ્યકર્તાએ પ્રજાના સામાજિક આદર્શ અને પ્રજાની મનોરચના સાથે ભળીને એકરૂપ થવું નોંધ્યે, કાં તો પ્રજાને એવી કેળવણી આપવી નોંધ્યે કે પ્રજાજીવનનો આદર્શ અને પ્રજાની મનોરચના—વિચારપદ્ધતિ પોતાને અનુકૂળ થઈ જાય. સરકારે આ બીજો ઉદ્દેશ પોતાની આગળ રાખ્યો છે એમાં કશી શંકા કે નવાઈ નથી.

આપણે હવે સ્વરાજ્ય માગીએ છીએ એનો અર્થ એટલો જ છે કે સરકારે આ બીજો ઉદ્દેશ છોડીને પહેલો ઉદ્દેશ દૃષ્ટિ સામે રાખીને તે પ્રમાણે રાજ્યકારભારમાં ફેરફાર કરવો. આજે પ્રજા જાગૃત થઈ છે, અને દુનિયા સાથે હિન્દુસ્તાનને પણ યુગાન્તર (reconstruction) કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે. હવે શિક્ષકોનું કામ બહુ જ અઘરું અને મહત્ત્વનું થઈ પડેલું છે—પછી તે શિક્ષક કોલેજનો હોય કે ગામડી શાળાનો હોય, ટ્રેઈનિંગ હોય કે અન્ટ્રેઈનિંગ હોય, કન્યાશાળાનો હોય કે અન્યજાળાનો હોય. આજે કેળવણીનો ઉદ્દેશ છોકરાંઓ લખતાં વાંચતાં અને દાખલ ગણતાં થઈ જાય એટલો જ નથી; અંગ્રેજી સમજતાં અને વાપરતાં થઈ જાય એ પણ નથી. ગમે તે ધંધો કરીને પૈસા મેળવતાં થઈ જાય એટલો પણ નથી. આજે તો દેશમાં રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક ક્રાન્તિ જ ચાલે છે. આવે પ્રસંગે દેશમાં જે રાજકીય, સામાજિક કે આર્થિક વગેરે જાતજાતની હીલચાલ ચાલી રહી છે તેમની સાથે તણાઈ ન જતાં આ બધી બાબતોમાં થતા યુગાન્તરની સાથે શિક્ષકની પરિપૂર્ણ સહાનુભૂતિ હોવી નોંધ્યે. આપણો જૂનામાં જૂનો આદર્શ અને આ ઘડીની પરિસ્થિતિનો અનુકૂળ મેળ નહિ એસાડીએ તો બધી કેળવણી ફાકટ છે.

હિન્દુ સમાજની રચના એવી છે કે પ્રાચીન કાળથી ગુરુ અથવા શિક્ષક

એ જ સમાજનો નેતા છે. અંગ્રેજ રાજ્યમાં શાળામાસ્તર આ સ્થાન ખોયું હતું એનું કારણ શાળામાસ્તર કેળવણીનું ખોય ખડું કાઢ્યું હતું અને નેણે પોતાનું જીવનખોય પણ ખડું ઉદાત્ત રાખ્યું ન હતું. હવે પછી એવું ચાલશે નહિ. દરેક શિક્ષકે જાણવું જોઈએ કે સમાજનું નેતૃત્વ એ એનો અધિકાર અને ધર્મ છે. ગમે તેમ કરીને શિક્ષકે એ સ્થાનને પાત્ર જાનવું જ જોઈએ. સમાજધર્મ અને સંપત્તિ વિપેની આજની દુનિયાની સ્થિતિ તથા દુનિયાના રાજકારણ સાથે શિક્ષકને ધૂણું પરિચય હોવો જોઈએ અને દેશની સંસ્કૃતિ જાળવનાર રાષ્ટ્રીય આગેવાનોએ દરેક વિષય ઉપર ટૂંકા વિચારો આપેલા છે એટલું નોંધીને આમાં ઓછું જાણવું જ જોઈએ. પછી સમાજ શ્રદ્ધાપૂર્વક એનું નેતૃત્વ સ્વીકારે એટલી એની તરફથી પણ હોવી જોઈએ.

આપણા દેશમાં સમાજ રાજ્યજા અને તપોજા એવાં બે જ જાતે ઓળખે છે, અને તેની અંદર પણ તપોજાની પ્રતિષ્ઠા વધારે માને છે. આ આપણા સમાજની વિશેષતા છે. માણસ જેટલો વાસનાને ઓછો આધીન, જેટલું એનું જીવન સાદું અને સંયમી, તેટલું તેનું તપ વધારે; સ્વાર્થ અને વિલાસની પામરતા જેની અંદર ઓછી તે તેટલા પ્રમાણમાં તપસ્વી. આવી આપણા સમાજની માન્યતા છે.

જ્ઞાન અને તપસ્યા એનો મેળોજ એ જ અર્થ છે. આ અર્થ દરેક શિક્ષકમાં હોવું જોઈએ. જૂની સમાજવ્યવસ્થા, જૂની આર્થિક વ્યવસ્થા અને જૂનું રાજકારણ હવે ચાલે તેમ નથી. આ ત્રણે જાગૃતમાં સમાજને નવા રસ્તો ખંતાવવો જ જોઈએ. કેટલાક કહે છે, શંકરાચાર્ય જેવો કોઈ પ્રતિભાવાન સ્મૃતિકાર હોય તો તેને જ સામાજિક રિવાજ, આચાર અને આદર્શમાં ફેરફાર કરવો અધિકાર છે; છો મુઠ્ઠી આપણે જૂનું જાળવી રાખી રહેવું રહ્યું. હું કહું છું, આમ જાની શકે તો બલિહારી. પણ આપણે જૂનું ટકાવી શક્યા નથી. જૂની પ્રથોનો પ્રાણ તો ક્યારેના નીકળી ગયો છે. ઉપરનું ખોયું અથવા મટકું કોઈ કોઈ હેઠળે ટપી રહ્યું છે. પણ તેગે સડે છે. તેની ગંધ નથી આવતી ? બાઈઓ, હવે એ અસ્પ્રાણ અશ્રદ્ધાને કેંછી દો. નવા સ્મૃતિકાર નમે જ યતો. કાંઈ નહિ તો નવા જમાનાના નવા સ્મૃતિકાર કાણ ને ઓળખી તો કાઢો જ અને અનન્ય શ્રદ્ધાથી તેમને અનુસરો. હાલના બધા નેતાઓ સ્મૃતિકાર છે એમ હું નથી કહેતો. જેઓએ હિન્દી સંસ્કૃતિના આત્મા ઓળખ્યો છે, જેઓ પ્રાણુવાન છે, જેઓ હાલની નિર્જળ દશામાં પણ રાષ્ટ્રમાં સુખ અવસ્થામાં રહેલી શક્તિ પર ધ્યાન રાખે છે અને તેને જાગૃત કરવા મથે છે તેઓ જ આપણા સ્મૃતિકાર છે. તેઓએ મૃચિત કરેલી સ્મૃતિ અજાત્યાર કરે, નહિતો જીવનકલ્પની નાસ્તિક સ્મૃતિ પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવશે, અર્થશાસ્ત્રની નિર્મળ સ્મૃતિ ગદરી થશે.

થશે શું ? થવા માંડી છે. ધર્મનો લોપ થાય છે, અસુરવૃત્તિનો વિજય થાય છે. દેવોને મદદ કરવા કટિબદ્ધ થાઓ. ભવિષ્ય શિક્ષકોના હાથમાં છે.

‘વર્ણનાં વ્રાહ્મણો ગુરુઃ ।’

એ જૂનું સ્મૃતિવાક્ય નવેસર લખો અને કહો

‘પ્રજાનાં શિક્ષકો ગુરુઃ ।’

શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યું છે અથવા સરકારી કાનૂન આવો છે, એવી ભાષા તમારા મ્હોડામાં ન શોભે. પ્રજાનું હિત શામાં છે અને મોક્ષનો માર્ગ કયો છે એ પ્રજાને તમારી અથવા તમારા આગેવાનોની અધિકારયુક્ત વાણીમાં બતાવો. ગામડાના રહેનાર ગામડી શિક્ષકો ! તમારે માટે પણ એ જ સન્દેશો છે. તમને પેટપૂરતું મળતું નથી, ગામડામાં પણ સરકારી અમલદારો તમારી પ્રતિષ્ઠા ટકવા દેતા નથી, એ હું જાણું છું; છતાં આ બધું સહન કરીને તમારે તમારું ઉચ્ચ કાર્ય પાર પાડવું જોઈએ. સ્વરાજ્યવાદીઓને હું કહું છું, તમારે સાચું સ્વરાજ્ય જોઈતું હોય, સ્વરાજ્યનો સન્દેશો ઘેરઘેર પહોંચાડવો હોય તો શિક્ષકોની દૈન્યાવસ્થા દૂર કરો. શિક્ષકોએ પૈસાની લાલચ ન રાખવી જોઈએ, તેમનું જીવન સાદું હોવું જોઈએ, એ વાત સાચી છે. સાથે સાથે એ પણ તેટલું જ સાચું છે કે તેમને પેટપૂરતું મળવું જોઈએ; નહિ તો શિક્ષકોમાં પામરતા પેસી જશે. માટે શિક્ષકોને પેટપૂરતું મળે તેવી ગોઠવણ બનતી તાકીદે કરો. દેશના રાષ્ટ્રીય આગેવાનોએ હિન્દી સંસ્કૃતિનો રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક, આન્તર્ધાર્મિક, ઔદ્યોગિક આદર્શ શું છે અને હાલના જમાનામાં તે કેવી રીતે અમલમાં મુકી શકાય એ બધું સ્પષ્ટ કરી બતાવવું જોઈએ. તેથી શિક્ષકો સમાજને ઉચિત રસ્તે દોરશે. આજની લડત વિરાટ છે. હિન્દી સંસ્કૃતિ ટકશે તો વિશ્વવિજયી થશે એટલી આ લડતની ઉદાત્તતા છે. અને શિક્ષકો એ આપણા સૈનિકો છે. શિક્ષકો પોતાનું આ કાર્ય સમજશે તો તરત જ તેઓ પોતાનું જીવન ધાર્મિક બનાવશે. હિન્દુસ્તાનનો અથવા દુનિયાનો ઉદ્ધાર શિક્ષકોનું જીવન ધાર્મિક થવા ઉપર રહેલો છે.

રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ

(૧)

રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ સ્થાપીને ગુજરાતે એક મહાન કાર્ય કર્યું છે. એની મહત્તા આજે સામાન્ય લોકોના ધ્યાનમાં ભલે ન આવે, પણ ગુજરાતના

રાષ્ટ્રીય જીવનમાં આ વિદ્યાપીઠને લીધે ભારે પરિવર્તન થવાનું છે. મુંબઈમાં બોરીબંદર ઉપર ઘણી ગાડીઓ ઉભી રહે છે; બધી સરખી દેખાય છે; બધીની દિશા પણ એક જ રહે છે; એટલું જ નહિ પણ ઘણીવાર કલ્યાણ સ્ટેશન સુધી બધીનો રસ્તો પણ એક જ હોય છે. આથી અબજો માણસ-ને એમ જ થાય કે આપણે ગમે તે ગાડીમાં બેસીયે તો શું? ફેર-ફેરો જ નથી. પણ ગાડી પસંદ કરવામાં કેટલો ફેર પડે છે એ અનુભવી મુસાફર પહેલેથી જાણી લે છે. એક ગાડીમાં બેસવાથી માણસ દિલ્હી પહોંચે છે; બીજામાં બેસવાથી કલકત્તા જાય છે અને ત્રીજી તેને મદ્રાસ લઈ જાય છે. એ જ પ્રમાણે આ વિદ્યાપીઠનું છે. વિદ્યાપીઠનું બંધારણ મુંબઈની યુનીવર્સિટીના જેવું જ લાગે છે. અભ્યાસક્રમ લગભગ સરખો જ છે. કૉલેજના પ્રેક્ટિસરો? તે પણ સરકારી યુનીવર્સિટીમાંથી જ નીકળેલા પદવીધર છે. ચોપડીઓ અંગ્રેજી છે અથવા તરજુમીયા ગુજરાતી છે. ફરક ફક્ત બંધારણમાં સળી આવતા કેટલાક નવા નવા સંસ્કૃત શબ્દોનો અને બંધારણ સાથે જોડી દીધેલી એક લાંબી પૂરવણીનો જ હોય એવો ભાસ થાય છે. લગ્ન મકાન છોડીને અંગ-વડવાળા મકાનમાં આવવાનો ફરક તો છે જ. અને સરકારી નોકરી અથવા કોર્ટની વકીલાત હવે આપણા ભાગ્યમાં નથી એ જાતની નિરાશા અથવા સમાધાન—નિષ્વૃત્તિ પણ એમાં જનારને રહેલ છે. એટલો જ ફરક આજે જાણાય છે. પણ આગળ જતાં આ ફરકને લીધે નરકના રસ્તામાંથી બચીને આપણે ન દનવનનો—દેવભૂમિનો રસ્તો પકડ્યો છે એનો અનુભવ વધારેને વધારે થતો જ જવાનો.

રસ્તો દેવભૂમિનો છે ખરો; પણ એ રસ્તે જનાર લોકોમાં અમૃતમન્થન કરનાર દેવોની શ્રદ્ધા અને તેમનો પ્રાણ હોવા જોઈએ. ક્ષુદ્ર રત્નોથી તેઓ લલચાઈ ન જાય, હલાહલથી ડરી ન જાય, એટલો ઉત્સાહ અને નિશ્ચય તેમનામાં હોય તો જ અન્તે દેવભૂમિને મુકામે પહોંચી શકાશે. વિદ્યાપીઠ સ્થાપવામાં ગુજરાતે જે સંકલ્પ કર્યો છે તે પાર પાડવા માટે જેટલો પ્રાણ જરૂરી છે તેટલો પ્રાણ ગુજરાતના આગેવાન અને નવયુવકોમાં જો નહિ હોય તો બોરીબંદરથી નીકળતી લોકલ ટ્રેનની માફક થાણા કે કલ્યાણ સુધી જઈને જ તે અટકશે. પણ ગુજરાતની તપશ્ચર્યા અને ગુજરાતનું નેતૃત્વ જોતાં અમને શ્રદ્ધા છે કે આ હીલચાલના એ જીનમાં લોકલ એ જીનના કરતાં વધારે પ્રાણ છે. અમે માનીએ છીએ કે ‘હનોઝ દેહલી દૂર અસ્ત’ (ભાઈસાહેબ, દિલ્હી હજી દૂર છે), એ મોન્ટેગ્યુ સાહેબનું વચન ખોટું પાડીને એક વરસની અંદર સ્વરાજ્યની દિલ્હી સુધી પહોંચવાની હામ ભીડનાર આમલોદ્ધાની આ દિલ્હી એકસ્ટ્રેસ છે.

ગુજરાતનું રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ વિમુક્તિ આપનાર, સ્વતંત્રતાનો પ્રાણ રેડનાર વિદ્યા દેશમાં ફેલાવવા માટે સ્થાપિત થયું છે, રાષ્ટ્રીય ઐક્ય ઉત્પન્ન કરવા.

માટે સ્થાપિત થયું છે. સરકારી નોકરી અને સરકાર મારફતે મળતી પ્રતિષ્ઠા આ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓની દૃષ્ટિ આગળ હરામ છે. પોતાની આર્થિક વિકાસ વિદ્યાર્થીઓ સ્વતંત્રતાથી મેળવે અને પોતાની તેજસ્વિતા દોષ કાળે નષ્ટ ન થાય એવી સ્થિતિમાં તેમને મુકે એવું જ્ઞાન આ વિદ્યાપીઠ વિદ્યાર્થીઓને આપશે તો જ તેનો ઉદ્દેશ પાર પડ્યો ગણાશે. અને તેથી આર્થિક, માનસિક અને નૈતિક સ્વતંત્રતા જળવાય એવા ધંધાઓ શોધી કાઢી તેને લાયક શિક્ષણ આપવું એ આ વિદ્યાપીઠનું એક પ્રધાન કાર્ય ગણાશે. આપણા પૂર્વજોએ જે પ્રાણને લીધે દુનિયામાં અલૌકિક સ્થાન મેળવ્યું હતું તે પ્રાણ ફરી પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇતિહાસ અને ધર્મનું સંશોધન આ વિદ્યાપીઠને કરવું પડશે. ઇશ્વરી યોજનાને લીધે દુનિયાના બધા ધર્મો આ દેશમાં આવીને વસ્યા છે. આ દેશના પ્રધાન ધર્મ—સનાતન હિન્દુ ધર્મ આહી આવી વસેલા બધા ધર્મોને અભયદાન આપ્યું છે; એટલું જ નહિ પણ બધા ધર્મો સાથે મિત્રાચારી રાખેલી છે. રાષ્ટ્રકેય સાધવા માટે વિદ્યાપીઠે હિન્દુ ધર્મની આ વિશ્વપ્રેમી વૃત્તિ સ્વીકારીને બધા ધર્મોનું સંજોપન કરવું જોઈશે. ધર્મસહિષ્ણુતા અને એક રાષ્ટ્રીયતા ધાર્મિક અજ્ઞાનથી ન જ ઉત્પન્ન થાય. બધા ધર્મો વિશે નિષ્પક્ષપાતી તિરસ્કારની વૃત્તિ માત્ર રાખીને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણ ન જ સંધાય. ઇશ્વરનો આદેશ જાણી લઈને એકેએક હિન્દીએ હિન્દુસ્તાનમાં પડેલા આ ધર્મસમૂહ અથવા તો ધર્મકુટુંબનું આસ્થાપૂર્વક અધ્યયન કરવું જોઈશે. એ જ રસ્તે આ રાષ્ટ્રથી ઇશ્વરી આદેશ પાર પાડી શકાશે; પોતાનું આલિનિક કલ્યાણ સાધી શકાશે. એટલા માટે જ (૧) હિન્દુસ્તાનમાં આવેલો બધા ધર્મોનું શ્રદ્ધાપૂર્વક અધ્યયન, (૨) હિન્દુસ્તાનમાં ચાલતી મુખ્ય મુખ્ય ભાષાઓનું સામાન્ય જ્ઞાન, (૩) ઇસ્લામી, હિન્દી, ચીની અને જાપાની સંસ્કૃતિના મર્મનો સામાન્ય પરિચય, (૪) સ્વતંત્રતા જળવળી ઉપજીવિકા થઈ શકે એવું ધંધાનું શિક્ષણ અને (૫) દેશમાં સંઘટિત કાર્ય થઈ શકે એટલા માટે રાષ્ટ્રીય હિન્દુસ્તાની ભાષા અને સ્વદેશીધર્મની દીક્ષા. આ પંચવિધ કાર્ય વિદ્યાપીઠ આગળ છે. આટલી વસ્તુઓ આ વિદ્યાપીઠ સ્ત્રીઓની, અન્યજાતીના કે મળૂરવર્ગની ઉપેક્ષા કર્યા વગર રાષ્ટ્રમાં પ્રવૃત્ત કરશે તો જ દેશનો ઉદ્ધાર થશે અને સ્વરાજ્ય જ નહિ પણ સ્વારાજ્ય (સત્યયુગ) અવતરશે. વિદ્યાપીઠના સંસ્થાપક અને પ્રવર્તકોમાં એ વિશાળ દૃષ્ટિ અને તે મુજબ કાર્ય કરવાની શક્તિ ઈશ્વર મુકે એવી અમારી પ્રાર્થના છે.

રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ

(૨)

‘ભક્તિસુધોદય’માં ક્રુવ કહે છે, ‘હિ ભગવન ! સાવટી મા ઉપર રીસાઈને હું અચળ સ્થાન માગવા તારી પાસે આપ્યો હતો, પણ તે તો મોટામોટા મુનિઓને પણ અલભ્ય એવું પોતાનું દર્શન આપી દીધું. હું કાચ માગવા આપ્યો હતો, ત્યાં મને રત્ન સાંપડ્યું. હવે વર શું માગું ?’

આપણે પણ સરકાર ઉપર રીસાઈને, સરકારના અન્યાયથી ચીડાઈને કેળવણીને સ્વતન્ત્ર કરવાના ઇરાદાથી આપણું સ્વતન્ત્ર વિદ્યાપીઠ સ્થાપ્યું. કેળવણીમાં અસહકાર કરવાના જ ઇરાદાથી આપણે નીકળ્યા. પણ આપણને સર્વ રીતે અને સર્વ દિશામાં દેશનો ઉદ્ધાર કરવાની કૃત્રી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં જડી ગંઢ છે. પારસંમણિ ઉપર વસવાથી લોદાનું પણ સોનું થઈ જાય છે, અગ્નિના સંયોગથી કાળો કાલસો પણ ચળકતો કિન્નરો થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણથી આપણા સામાજિક દોષો મટીને ગુણ થઈ જાય છે. સંસારસુધારાની હિલચાલ જે ન કરી શકી, રાજદારી હિલચાલ જે આટલા દિવસ ન મેળવી શકી, તે પોતાની મેળે આપણી પાસે ચાલતું આવે એવું કરવાની શક્તિ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો વિશ્વાસ પરિપોષના ઇરાવો ઉપર નથી; રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો આધાર ધારાસભાના કાનૂનો ઉપર નથી. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની શ્રદ્ધા પ્રગ્લનો પ્રાણ કેળવવામાં છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની શક્તિ વજ્ર જેવી છે; પણ તે વાપરનારનામાં વજ્રકાય કાતિકરવામીના જેટલું શ્રદ્ધાળળ હોવું જોઈએ.

આજે દેશનાં આગેવાનોએ અને નવયુવકોએ ભારે સ્વાર્થત્યાગ કર્યો છે, ભારે સાહસ બેસ્યું છે. આ સ્વાર્થત્યાગ અને આ સાહસને જાળે એટલી શ્રદ્ધા, એટલી દીર્ઘદષ્ટિ તેમનામાં હોય તો જ ઇષ્ટ પરિણામ હાથમાં આવે. આજે સંકુચિત વ્યવહાર દર્શિનું કામ નથી. આજે ભૂતકાળના અનુભવોનાં સંસ્વેપાં કાઢી તપાસીને કામ લેવાનું નથી. દુર્ગંજતાના પાયા ઉપર ઇમારત ચણવી નથી. જશ અપજશ ઇશ્વરના હાથમાં છે, પણ આપણો આશય ઉચ્ચ રાખવો કે હીન રાખવો એ તો અવશ્ય આપણા હાથમાં છે. આપણો ઉત્સાહ—આપણો પ્રાણ ઉણો પડ્યો તેથી એક સોનેરી તકનો પૂરો લાભ આપણને લેતાં આવડ્યો નહિ, એમ આપણે વિષે ઇતિહાસમાં ન લખાય એ આપણે જોવું જોઈએ. રાષ્ટ્રના જીવનમાં આવી તક વારં વારીએ નથી આવતી. વરસાદ આખું વરસ વરસતો નથી. પહેલું નક્ષત્ર આપણે ખોયું. તે વખતે આપણે કશું જ વાચ્યું નહિ; જે થોડું વાચ્યું તે

જમીન ખેડવા વગર વાવ્યું. ખીજું નક્ષત્ર ખેડું ત્યારે આપણે ભૂમિનો વિચાર કર્યો નહિ; જે વાવ્યું તે આ ભૂમિને અનુકૂળ ન હતું; વાવેલું ઉચ્ચું, પણ પાક ઉતર્યો નહિ. પરદેશી ખીજ આ ભૂમિને કેમ ભાવે ? આજે છેલ્લું નક્ષત્ર ખેડું છે. આજે જમીન ઘણી સારી રીતે ખેડાઇ ચુકી છે. ખાતર પણ એને જલિયાંવાલા જેવા ખાગોનાં લોહીનું મળ્યું છે; આજે જે સ્વદેશી ખીજ વાવીશું તો જ સત્તર આની પાક ઉતર્યા વગર રહેશે નહિ.

કેટલાક કહે છે કે જૂની વિદ્યા લઈને શું કરશો ? જમાનો પલટાયો છે, આજનો વિચાર કરો. વાત સાચી છે. આજનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. આ વર્ષને માટે જ અનાજ ઉગાડવું છે, પણ તેને માટે વાવવું તો રહ્યું ગયા વરસનું જ ધાન્ય. આપણો પ્રાણ ભૂતકાળમાં સચવાયેલો છે. તે ભૂતકાળના કોઠારમાં રાખી મુકવાથી કશો લાભ નથી. તેને વર્તમાન-કાળની ભૂમિમાં વાવીશું તો જ ભવિષ્યકાળનો પાક આપણે હાથ આવશે.

હાલની કેળવણી ઉપર આપણે નારાજ તો છીએ, પણ જ્યારે તેને ફેંકી દેવાનો વિચાર આગળ આવે છે ત્યારે પરિચયને લીધે તે ફેંકી દેતાં દુઃખ થાય છે. હાલની કેળવણી નિષ્પ્રાણ છે એ આપણે સ્વીકારીએ છીએ; પણ જ્યાં રાષ્ટ્રનો પ્રાણ આપણી રાહ જોતો વિદ્યુત્કવસ્થામાં દિવસ ગણી રહ્યો છે ત્યાં જવાની આપણે ના પાડીએ છીએ, તે કેમ ચાલે ? આજે ભાગ્યવશાત હિન્દુસ્તાનનું નેતૃત્વ આપણા પ્રાન્તના હાથમાં આવી ગયું છે. અશ્રદ્ધાની અમાસમાં શ્રદ્ધાનો ધ્રુવતારો ગુજરાતમાં જ ચળકે છે. બધા પ્રાન્તો શકિતનો મન્ત્ર સાંભળવા ગુજરાત તરફ નજર કરે છે.

આવે પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય દુર્બળતાના પ્રતિનિધિ ગમે તે હોય, પણ રાષ્ટ્રીય સામર્થ્યનું પ્રતિનિધિત્વ તો ગુજરાતે જ સ્વીકારવું જોઈએ. રાષ્ટ્રનું ઉન્નત્વલ ભવિષ્ય જોઈ શકવા જેટલી દષ્ટિ કેળવવી જોઈએ અને રાષ્ટ્ર શોખસક્ષી ન બની જાય એટલા માટે ઉચ્ચ કલ્પનાને પહોંચી વળે એવો પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ.

સ્વીન્ડનાથે અંગાળમાં 'ભારતી' દ્વારા રાષ્ટ્રીય આત્મા જાગૃત કર્યો છે. હિન્દુ, બૌદ્ધ, શીખ, કારસી બધી સંસ્કૃતિઓનું ત્યાં અધ્યયન ચાલે છે. જાવા, બાલી વગેરે દૂરદૂરના દ્વીપોમાં આર્ય સંસ્કૃતિના જે અવશેષ રહેલા છે તેનું અધ્યયન કરવા માટે ખાસ અધ્યાપક નીમવા માગે છે. જાવા અને બાલીમાં ગુજરાતના લોકો જઈ વસ્યા હતા. ત્યાંનાં પ્રાચીન મંદિરોની અહલુત કારીગરી ભૃગુકચ્છ અને તગરના ઉત્સાહને આભારી છે. આજે પરદેશ જોડે વેપાર ખેડવાનું માન ગુજરાતીઓ અને સિન્ધીઓને છે. હિન્દી સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર કરવામાં અને ભિન્ન ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં તે ટકી શકે છે એ સિદ્ધ કરવામાં ગુજરાતનો ફાળો કેટલો છે એનું અધ્યયન આજે કોણ કરે છે ?

હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસનો એ અનુભવ છે કે ન્યારે ન્યારે સામાન્ય પ્રજામાં પ્રાચીન સાહિત્ય જાણવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે દેશમાં ધર્મસંશોધન થાય છે, સામાજિક પ્રવૃત્તિને નવું વલણ મળે છે અને દેશનો પ્રાણ ફાલે છે. રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ દ્વારા જે સંસ્કૃત અને અરબી, પ્રાકૃત અને ફારસી, પાલી અને માગધી, ક્રેન્ય અને જર્મન વગેરે ભાષાઓનું અધ્યયન શરૂ થાય તો જરૂર સમાજમાં આપણે પુનરુજ્જીવન જોઈશું. માગધી અને પાલીને લીધે જેને ધર્મનું સંસ્કરણ થશે, સંસ્કૃતનો ઉડો અભ્યાસ કરવાથી હિન્દુ ધર્મ ઉપર વળેલો કાટ ધોવાઈ જશે, ધાર્મિક સંકુચિતતા ઓગળી જશે; ક્રેન્ય અને જર્મનનો પરિચય થવાથી યુરોપ વિષેનો એકદેશી ખ્યાલ મટી જઈ યુરોપના આત્માની આપણે ઝાંખી કરીશું. આપણા વેપારીઓ બ્રહ્મદેશમાં અને આફ્રિકામાં જઈને વસેલા છે. આપણું વિદ્યાપીઠ જે બ્રાહ્મી અને સ્વાહીલી ભાષાઓનો સહેજ સંગવડ કરી આપશે તો આપણા વિદ્યાર્થીઓ તે તે દેશોમાં જઈ વધારે કમાણી કરશે, એટલું જ નહિ પણ ત્યાંની પ્રજાની સાચી સેવા પણ કરી શકશે. આજે જ સ્વરાજ્ય ઇચ્છતી પ્રજા માટે આ મહત્ત્વાકાંક્ષા ભારે ન ગણાય. દુનિયાનું સામાજિક મેળવવા અંગ્રેજ પ્રજા નીકળી ત્યારે તે આપણા કરતાં ચડિયાતી ન હતી. તેમનામાં શ્રદ્ધાએ પ્રવેશ કર્યો, અને અશક્ય વસ્તુઓ શક્ય થઈ. ગુજરાતના નવયુવકોએ હવે વાણીઆશાહી હિસાબ છોડી દેવા જોઈએ; કલ્પનાશક્તિને અવકાશ આપવો જોઈએ; પુરુષાર્થની સીમા કરની જોઈએ અને ઇશ્વરે આપેલું સ્થાન દીપાવવું જોઈએ.

“Where there is no vision, people perish.”

નવો સંકલ્પ

અન્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં પુણ્યક્ષેત્રે વિનશ્યતિ ।

પુણ્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં ષઙ્ગલેપો ભવિષ્યતિ ॥

ખીજે કરેલું પાપ તીર્થમાં ધોવાઈ જાય છે, કેમકે તે અગ્નિમાં કરેલું હોય છે; અને તેમાં પશ્ચાત્તાપને અવકાશ રહે છે. તીર્થમાં જઈને વૃત્તિ પવિત્ર થયા બાદ અને કૃતકર્મને માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો બાદ કરી પાછા જે આપણે પાપના મોહમાં સપડાઈએ તો તેમાંથી આપણને કઈ શક્તિ ઉગારશે? અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે પુણ્યક્ષેત્રમાં કરેલું પાપ વજ્રલેપ થાય છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ આવું પુણ્યક્ષેત્ર છે. સરકારી અરાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો કડવો

અનુભવ મળ્યા પછી તેનું પાપ ધોવા માટે આપણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ તરફ વળ્યા છીએ. ખેરાક, આપણને પ્રેરણા તો અસહકાર પાસેથી જ મળી છે; પણ સરકારી કેળવણીનો ત્યાગ કયો એટલે અસહકારનું કાર્ય તો પૂરું થયું. સરકારનો સંબંધ છોડીને સરકારી પદ્ધતિ ઉપર સ્વતંત્ર શિક્ષણપદ્ધતિ જરી કરીએ તો એની સામે અસહકાર કશું ન કહે. પણ સરકાર સાથેનો સંબંધ એટલો જ દોષ ચાલુ કેળવણીમાં નથી રહેલો. તે આપણા રાષ્ટ્રને બિલકુલ અનુકૂળ નથી; રાષ્ટ્રીય ભાવનાને નષ્ટ કરનારી છે. તે કેળવણીએ આપણી સંસ્કૃતિને અધમૂર્છ કરી નાખી છે. કેળવાયેલા લોકોમાં આપણી સંસ્કૃતિને વિષે શ્રદ્ધા કે આદર નથી રહ્યાં. સરકારી કેળવણીથી આપણામાં ગુલામી વૃત્તિ પેસી જાય છે. તરતનો સ્વાર્થ છોડવા નેટલી પણ આપભોગવૃત્તિ આપણામાં રહેતી નથી. એવી શિક્ષણપદ્ધતિ એક ક્ષણ પણ આપણે ન ચલાવી લેવી જોઈએ. અત્યાર સુધી સરકારી કેળવણીથી અનેક દોષો સાથે જૂજ ફાયદાઓ થતા. અસહકાર કરીને આપણે તે છોડી દીધા છે. હજુ પણ જો આપણે સરકારી કેળવણી ચલાવીશું તો તે નિઃકામ પાપ થશે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ જો યશસ્વી કરવું હોય તો કેળવણીનું ધ્યેય બદલવું જોઈએ. કેળવણીના વિષયોમાં ફેરફાર કરવા જોઈએ અને અભ્યાસક્રમની રચનામાં પણ ફેરફાર કરવો જોઈએ. અત્યાર સુધી રાજ્ય ચલાવવામાં સરકારને કેમ મદદ થાય એ કેળવણીનું મુખ્ય દષ્ટિબિન્દુ રહેતું; હવે પછી સ્વરાજ્ય વહેલું કેમ મળે એ ઉદ્દેશ દષ્ટિ સામે રહેવો જોઈએ. આટલા દિવસ ઉછરતી પ્રજા રાજ્યનિષ્ઠ કેમ થાય એ ઉપર ધ્યાન અપાતું; હવે પછી દેશનાં સંતાન ધર્મનિષ્ઠ અને દેશનિષ્ઠ કેવી રીતે થાય એનો જ વિચાર રહેવો જોઈએ. અત્યાર સુધી કેળવણીને લીધે ગામડાંના હોશિયાર છોકરાઓ શહેરમાં આવતા; હવે પછી શહેરના દેશ-ભક્ત જુવાનો દેશોદ્ધારને માટે ગામડાંઓમાં જઈને વસશે. અત્યાર સુધી અંગ્રેજ ભાષા દ્વારા આપણે આપણો ધર્મ, આપણો સમાજ, આપણી સ્થિતિ વગેરે વિષેનું જ્ઞાન પરદેશીઓને આપતા; હવે પછી દુનિયા વિષેનું જ્ઞાન દેશબાંધવોને આપવા માટે આપણે ગુજરાતી ભાષા કેળવીશું. આજ સુધી કેળવાયેલા વર્ગને હાથ પગ વાપરતાં આવડતું નહિ, અને હાથ પગ વાપરીને ગુજરાત ચલાવનાર દુર્ભાગી લોકોને કેળવણીનો લાભ મળતો ન હતો; હવે પછી કારીગરલોકો સંસ્કારી દેખાશે અને કેળવાયેલા લોકો હાથ પગ વાપરતા થઈને વધારે જીવશે. આજ સુધી સરકારી નિયમ પ્રમાણે ચાલનારા નિષ્પ્રાણ માસ્તરોના હાથમાં કેળવણી હતી; હવે પછી તે જ માસ્તરો પ્રાણવાન અધ્યાપકો બનશે અને પોતાના નિયમોને પોતાની મેળે થીડી લેશે. આજ સુધી શિક્ષકો જ પોલીસ, ન્યાયાધીશ અને જેલર હતા; હવે પછી તેઓ બન્ધુ, મિત્ર અને ગુરુ બનશે. હવે પછી એક ને એક વિષય એકવાર ગુજરાતીમાં અને વળી પાછો અંગ્રેજીમાં

ભણવો નહિ પડે. દરેક વિષય સ્વભાષામાં ભણવાથી કેળવણી વાંઝણી રહેવાની નથી. ઘરમાં એક છોકરો ભણશે તો પણ તેની માળહેન એ વિદ્યાર્થીના પાઠ ઘેર બેઠા સાંભળી સાંભળીને સંસ્કારી થશે. મળૂરોને જેમ વધારે મળૂરી આવવાની આપણે હીલચાલ કરી રહ્યા છીએ તેમ જ ગામડાંઓનાં છોકરાં-ઓને પૂરતી કેળવણી મળે એવી જ પ્રાથમિક શિક્ષણપદ્ધતિ આપણે રાખીશું.

આપણા દેશ કેળવણીમાં પછાત છે, ઘણી વસ્તુઓ આપણા લોકોએ શીખવાની જરૂર છે, એ અધું ખરું છે. પણ તેટલા માટે આર ને આર ચોવીસ વરસ મુઠી છોકરો ભણ્યાં જ કરે એવી સ્થિતિ આપણે ઉભી ન કરીએ. વીસ વરસ પછી પણ છોકરો જે વિદ્યાર્થીદશામાં જ રહે તો તેની તેજસ્વિતા શીકી પડે છે, તેની કર્તવ્યશક્તિ ખૂટી થાય છે. આજે દેશમાં પુરુષાર્થી લોકોની જરૂર છે. કેળવણીની અતિશયતા કરીને તેનો નાશ ન કરીએ. વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિ સર્વથાહી થઈ ગઈ એટલે કેળવણી પૂરી કરવી જોઈએ. ત્યારપછી પોતાના આસ વિષયમાં પ્રવીણતા મેળવવા અથવા સર્વસામાન્ય સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવા આખો જન્મભરો એ બલે મયે. જેમ રાજકીય આખતોમાં, ધાર્મિક આખતોમાં, તેમજ સામાજિક આખતોમાં પણ સ્વતંત્રતાની આજે જરૂર છે, તે જ પ્રમાણે શિક્ષણમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને વધારે ને વધારે સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ. જે સ્વતંત્રતા મેળવી આપે તે જ વિદ્યા. આ સર્વ આદર્શનો વિચાર કરીને આપણે રાષ્ટ્રીય કેળવણીની શરૂઆત કરીએ. જૂના ચીલામાં જડતાથી બેચાઈ ન જાય, એવો સંકલ્પ કરીને આવો આપણે કાર્યનો આરંભ કરીએ.

વિદ્યાર્થીવર્ગને—

એક માણસ અંધારી રાત્રે જંગલમાં ચાલતો ચાલતો એક બેખડ ઉપરથી નીચે પડ્યો. સર્વનાશ થયો. એમ માનીને તે અર્હિત થવાની આણી ઉપર હતો, એટલામાં બેખડની ઘાંબુ પર ઊગેલા એક ઝાડની ડાળી તેના લાથમાં આવી ગઈ. તેને પકડીને તે લટકતો રહ્યો. ડાળીને ઝાંટા હતા તે તેને વાગતા હતા. ડાળી ઉપરની કીડીઓ પણ તેને કરડતી હતી. પણ ડાળી છોડી દબાશ તો કરી નીચે ડેડલી ઉડ્યાંએ જઈ પડવાનું હશે તેનો વિચાર કરતાં ઉપરનું અધું સહન કરી લઈ ટીંગાઈ રહેવામાં જ સલામતી છે એવા જ નિશ્ચય ઉપર તે આવતો. લગભગ આખી રાત એણે આ રીતે વીતાવી.

અન્ટે હાથનું કળતર અસહ્ય થયું અને શરીરની બધી શક્તિ ખોખી ગયેલી લાગી. ‘હવે તો જરૂર મૃત્યો’ એમ લાગતાં જ તેનો હાથ છૂટી ગયો અને તે ફરી પડ્યો. પણ કેટલો ? બરાબર એક હાથ ! એક હાથ ઉપર જ જમીન હતી. આખી રાત એણે નાહક દુઃખ વેઠ્યું હતું !

સરકારી કળવણી છોડી દેવાથી આપણો સર્વનાશ થશે એમ માનીને આપણા નવયુવકો રાષ્ટ્રીય ઈન્જનતને માટે કળવણી લઈ રહ્યા છે અને તેથી ઉત્પન્ન થતા બધા ગેરલાભો સહન કરી રહ્યા છે. દેશ ઉપર વિશ્વાસ રાખી, રાષ્ટ્રીય નેતાઓના શબ્દો પર શ્રદ્ધા રાખી, પરમમંગલ પરમેશ્વર ઉપર દૃઢ ભરોસો રાખીને તેઓ આ જીવલેણ કળવણી છોડી દેશે તો એક હાથ ઉપર —એક જ હાથ ઉપર સ્વરાજ્ય અને સુખ છે. આજે સરકારી કળવણીથી આપણને શું મળે છે ? કેટલાકને—બહુ જ થોડાને સારી સરકારી તોફારી મળે છે. બીજા થોડાનો અદાલતોમાં જઈને લોકોને લડાવવાનો ધંધો ચાલે છે. બાકીના બધા પોતાની ડિગ્રી હાથમાં લઈને ગમે તે ભાવે તેને વડાવવા ક્ય ક્યે છે અને આખરે પોતાને લીલામને ભાવે જવા દે છે. અભણ દાડીઆ મજૂરને જેટલું મળે છે તેટલું મેટ્રિક થયેલાને મળતું નથી, અને સામાન્ય ક્ષેત્રો કે સુતાર જેટલું મેળવે છે તેટલું મેળવતાં ડિગ્રીવાળાના વાળ સફેદ થઈ જાય છે. આ થઈ આર્થિક સ્થિતિની વાત. એ કળવાયેલા વર્ગની તન્દુરસ્તીની તો વાત જ શા માટે કરવી ? સવારના પહોરમાં ડાકડરને ઘેર જ આના ભરી આવી ચોનીસ કલાકને માટે ‘જીવવાનો પરવાનો’ મેળવી લાવ્યા વગર દુનિયા ઉપર હરવા ફરવાનો પણ તેમને માટે પ્રતિબંધ ! બાકી રહી સંસ્કારિતાની વાત. કળવણીથી પોતાની દૃષ્ટિ વિશાળ અને ઉદાર થાય છે, દેશપરદેશની સ્થિતિ સમજતા થવાય છે, સ્વદેશ પ્રત્યેના કર્તવ્યનું ભાન થાય છે, સમાજસુધારણા કરવાની હિમ્મત આવે છે, આવું આવું આટલા દિવસ આપણા કળવાયેલા વર્ગે અને તેમના કહેવા ઉપરથી બીજાઓએ માન્યો કીધું. પણ સંપત્તિશાસ્ત્ર ભણ્યા છતાં હિન્દુસ્તાનની સંપત્તિમાં કળવાયેલો વર્ગ કોઈનો ઉમેરો કરી શક્યો નહિ. ધર્મ અને નીતિની મીમાંસા પઢ્યા છતાં અન્યાયની સામા થવા જેટલી નીતિમત્તા કે ચારિત્ર તે વર્ગે ન કળવ્યાં. સમાજબંધનનું મહત્ત્વ જાણતા છતાં સમાજમાં ભળીને—સમાજની એકતા સાચવીને સમાજને ઉંચે ચડાવવાનો કશો પ્રયત્ન તેમને હાથે થયો નહિ. અંગ્રેજ સરકારની સામે ભાષણો કરવામાં અને લખાણો લખવામાં તેઓ જરૂર અગ્રણી હોય છે, છતાં અંગ્રેજી રાજ્ય ટકાવવામાં પોતાની આબરૂ, પોતાની નીતિમત્તા, પોતાનો ધર્મ અને સંસ્કૃતિ સર્વ કંઈ હોમી દેવા તેઓ જ સૌથી પહેલાં અને સૌથી વધારે તૈયાર થનારા છે. છેલ્લાં ત્રીસ ચાળીસ વરસના આપણા પુરુષાર્થ સામાજિક બંધન તોડી સમાજને વિચ્છેદન કરવામાં અને

સરકારી બંધનો દહતર કરવામાં ખચકાતો છે. બુદ્ધિપૂર્વક હોય કે અન્ધ-
ભક્તિથી હોય, પણ આપણો પ્રબળ પોતાની સાદાઈ, ઉદ્યોગ અને સંયમ
પાળતો હતો. આપણે ટૂંકવાયેલાઓએ પ્રથમ સંયમ છોડ્યો. વિલાસની જેટલી
વસ્તુઓ વિલાયતથી આવી તેનો સ્વીકાર કરવામાં જ આપણે નીતિબળ
ખતાવ્યું માન્યું. આવી રીતે સમાજને જગાડવામાં આપણે કારણ બન્યા. ધર્મનું
બંધન ઓછું કરી કાંઈક ઉપર આપણે વધારે આધાર રાખતા થયા. દેશી
કારીગરોને ભૂખે મારી વિલાયતી કારખાનાંના આપણે વધારા ધરાક બન્યા.
આમ ક્યાં સુધી ગણતરી કરીએ ? હવે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે.
સાચી દિલથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશું તો હજી ઉદ્ધારનો રસ્તો ખુલ્લો છે. પાશ્ચાત્ય
સંસ્કૃતિના પંખમાં જેઓ સપડાયા છે તેમને નવ માહિનામાં સ્વરાજ્ય મેળવવું
અશક્ય ભાસે છે. પણ તેઓ જાણતા નથી કે આખું રાષ્ટ્ર તેમના જેવું બગડેલું
નથી. તે મોહનિદ્રામાં સૂતેલું છે. તેને જગાડતાં વાર નહિ લાગે. મૂતેલો
તન્દુરસ્ત માણસ અને જગતો માદો માણસ એ બે વચ્ચે જેટલો ફેર છે
એટલો જ ફેર આમવર્ગ અને ભણેલા વર્ગ વચ્ચે છે.

ભણેલા વર્ગે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ અને આજ સુધી તેને મળેલું સમાજ-
નું નેતૃત્વ આજે દીપાવતું જોઈએ. તેઓ તેમ ન કરે તો ખીજા વધારે
શ્રદ્ધાવાળા, વધારે પ્રાણુવાળા, આગેવાન આગળ આવશે જ આવશે. ઇશ્વરની
જ ઇચ્છા છે કે આ સનાતન રાષ્ટ્ર દુનિયાને દુર્દશામાંથી ઉગારે અને એ-
ઈશ્વરનિર્દેશ આદેશ સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય મેળવવા પ્રથમ પોતે ઉગરે.

આ સ્વાભાવિક આગેવાની લેવાને માટે રાષ્ટ્ર આજે વિદ્યાર્થીવર્ગને
આહ્વાન કરે છે, કેમકે સમાજમાં તેમનું સ્થાન સમાજની ખાસ પ્રીતિ અને
મમતાનું પાત્ર છે. તેમનામાં સરકારિતા છે, ઉમંગ છે, સાચી શ્રદ્ધા
છે. શિક્ષિત મોટેરાઓ જે ન જોઈ શકે તે તેઓ જોઈ શકે છે,
ન કહી શકે તે તેઓ કરી શકે તેમ છે. માટે જ રાષ્ટ્ર તેમને આજે
આહ્વાન કરે છે. રશિયા સાથે યુદ્ધ પોકારતી વેળાએ જાપાનના મિકાડોએ
જે ગંભીરતાથી અને શ્રદ્ધાથી રાષ્ટ્રનું ભાવિ ઍડમિરલ ટોગોના અને માર્શલ
ઓયામાના હાથમાં સોંપી દીધું તે જ ગંભીરતાથી આજે રાષ્ટ્રીય મહાસભા
વિદ્યાર્થીવર્ગને રાષ્ટ્રનું ભાવિ હાથમાં લેવાની આજ્ઞા કરે છે. વિદ્યાર્થીવર્ગ એ-
વિશ્વાસને પાત્ર નીવડો, જાપાની વીરોની પેઠે શાસ્ત્રીય શ્રદ્ધા (scientific
fanaticism) પ્રગટ કરો અને નવ મહિનાની અંદર સ્વરાજ્ય મેળવવાનું
શ્રેય લો.

હાલનો મર્મ

માણસ ન્યારે તરતાં શીખે છે ત્યારે પહેલા એક બે દિવસ ગમે તેટલી મહેનત કરતાં છતાં કાંઈ પણ પ્રગતિ થયાનું ચિહ્ન તેના બેવામાં નથી આવતું. નિરાશ થઈને તે મનમાં કહે છે: બધાને તરતાં આવડતું હશે. મને તો કોઈ દિવસ આવડવાનું નથી. આવા નિરાશાના ઉદ્વેગમાં પોતાનો પ્રયત્ન છોડી ન બેસતાં એક જ દિવસ પણ બે પોતાનો પ્રયત્ન વધુ ચાલુ રાખે છે તો તેને અચંપા સાથે માલૂમ પડે છે કે બહારની કશી મદદ વગર પોતે પાણીની ઉપર તરે છે. પણ હજુયે તેને શ્રદ્ધા નથી બેસતી. તેને થાય છે કે આમાં કાંઈ પણ ભૂલ હોવી જોઈયે. અથવા આ ક્ષણે તો હું પાણીમાં અદર તરી રહ્યો છું. આ ઘડીએ જ ડૂબવાનો. આમ ક્રોધ મળ્યા છતાં તેને શ્રદ્ધા બેસતી નથી.

આપણો સ્વરાજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન આવો જ છે. દુનિયાના પ્રાતઃકાળથી જે રાષ્ટ્ર સુધરેલું ગણાતું હતું, ઇતિહાસની શરૂઆતથી જે રાષ્ટ્ર દુનિયામાં અગ્રગણ્ય લેખાતું તે રાષ્ટ્રને સ્વરાજ્ય મેળવતાં કેટલી વાર? છતાં આપણને લાગે છે, 'નવ મહિનામાં સ્વરાજ્ય' કેમ મળે? હિન્દુસ્તાનનું સામ્રાજ્ય હાથમાં આવ્યા છતાં અંગ્રેજોને એમ જ થતું કે આટલું મોટું સામ્રાજ્ય આટલા અલ્પ પ્રયત્નથી હાથમાં આવ્યું જ શી રીતે? સ્વરાજ્ય મેળવ્યા પછી આપણને પણ એમ જ થશે કે સ્વરાજ્ય મેળવવાનો રસ્તો આટલો મહેલો હોવા છતાં મોં અસો વર્ષ સુધી આપણે પારતન્ત્ર્યમાં રહ્યા જ કઈ રીતે? અંગ્રેજોએ હિન્દુસ્તાનનું સામ્રાજ્ય વીસ પચીસ વરસની વયના, મૂઠા કે અનુભવ વિનાના જુવાનીઆઓને હાથે મેળવ્યું હતું. આપણે પણ ધારીયે તો શાળાઓ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને હાથે સ્વરાજ મેળવી શકીયે. એમાં આશ્ચર્ય શાનું? નવજવાનોમાં શ્રદ્ધા હોય છે, કલ્પનાશક્તિ હોય છે, ઉત્સાહ હોય છે, પવિત્રતા હોય છે. તેઓ ધારે તો શું ન થાય? અંગાળના નવજવાનોએ કેસરીઆં કરી અંગભંગ રદ કરાવ્યો તે જ દિવસે સ્વરાજ્યનો માણેકથાંબ રોપાયો. ત્યાર પછી એ મંગલચન્દ્ર ક્યારે પૂરે! થશે એ યક્ત સમયનો જ સવાલ હતો. ખેડા જીલ્લામાં ન્યારે ખેડૂતોએ પ્રજાનો જ કહ્કો ખરે કરાવ્યો ત્યારથી આપણે કેટલેક અંશે સ્વરાજ્યભોગી થઈ ગયા છીયે. નાગપુરમાં નિર્ભેજ સ્વરાજ્યનો ડરાવ પસાર કર્યો તે જ દિવસે આપણે રાષ્ટ્ર તરીકે માનસિક સ્વાતન્ત્ર્ય મેળવ્યું છે. હવે તેનો અમલ કરવાનો રહ્યો. સ્વરાજ્ય ચાલુ કરવા માટે હવે ફક્ત આપણે આપણું કારોબારી ખાતું ઉભું કરવાની જ વાર છે. સરકાર સાંભી થાય ત્યારે આપણે સ્વરાજ્ય ભોગવવાનો પૂરો નિશ્ચય કર્યો છે એટલું

આપણા તરફથી એકવાર બતાવી આપવાનું રહેશે. નદીનાં પાણી બ્યારે સમુદ્ર તરફ જવાનો નિશ્ચય કરે છે ત્યારે તે વગરપૂછ્યે શાન્તિપૂર્વક પોતાનો માર્ગ લે છે અને વહેવા માંડે છે. કોઈ પણ રોકાણ આવે છે અથવા કોઈ કરાડ આવે છે ત્યારે જ તેના નિશ્ચયની પરીક્ષા થાય છે. કરાડ ઉપરથી કુદતી વેળાએ કેટલી ઉંચાઈએથી પડવાનું છે, એનું ગણિત કરીને પાણી પડતું નથી. તેનામાં શ્રદ્ધા હોય છે, કે જ્યાં મુઠી પોતે પોતાનો ધર્મ છોડશે નહિ ત્યાં મુઠી ફાટીફટીને તેના અસંખ્ય - ફેરાં થઈ જાય, કણ પણ થઈ જાય, તોપણ વિનાશ થવાનો નથી. માર્ગમાં મોટો પથરો કે, આંધ આવી પડે તોપણ પાણી મૂંઝાઈ જતું નથી કે પાંછું હોતું નથી. પોતાની શક્તિ ત્યાં ને ત્યાં જ એકઠી કરે છે - અને અન્તે રોકાણની ઉપરવટ થઈને, ઉપર ફરી વળીને અથવા તો તેના પાયામાં ભગંદર પાડીને તે સોંસરો પોતાનો રસ્તો કાઢે છે. અસહકારનો માર્ગ એવો જ છે. પાણી જેટલો જ તે નરમ છે, પાણી જેટલો જ શાન્તિયુક્ત છે, પાણી જેટલો જ અહિંસક છે, જનાં પાણી જેટલો જ અમોઘ છે. એ શસ્ત્રનો અખત્યાર કરનારમાં પાણી જેટલું પાવિત્ર્ય અને તેટલી શ્રદ્ધા હોવાં જોઈએ.

આપણા નવજવાનો આ પાણી પોતામાં છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવશે કે નહિ એ સવાલ છે. ભારતમાતાએ ઘણું સહન કર્યું છે, અસહ્ય દુઃખ વેઠ્યાં છે. ઇશ્વરથી પણ ભારતનું દુઃખ જોયું જતું નથી. તેથી જ તેણે ભારતને સ્વરાજ્ય મેળવવાના સંજોગો આજે એકઠા કરી આપ્યા છે. શું ઇશ્વરને જે અસહ્ય થયું છે તે આજના વિદ્યાર્થીઓ સહન કરી લેશે ? જ્યારે અનુકૂળતા ન હતી, તક ન હતી ત્યારે આપણે તકની રાહ જોતા હતા. આજે તક મળી ગઈ છે, અનુકૂળ સમય આવી ગયો છે, દુનિયામાં જૂનો જમાનો અસ્ત પામી બધે નવયુગ ખેડો છે, તે વખતે શું ભારતના વિદ્યાર્થીઓ મડદાંતી શાન્તિ, મૂંઝેલાં મડદાંઓની નિઃશ્વેષતા પ્રગટ કરતા રહેશે ? શું દેશના આગેવાનોની તપશ્ચર્યાને તેઓ અદ્ધળ કરી મુકશે ? અંગાળના વિદ્યાર્થીઓએ એનો જવાબ આપ્યો છે. અલીગઢના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા જાહેર કરી છે. કર્ણાટકના વિદ્યાર્થીઓ ટ્રેસરીમાં કરવા તૈયાર થયા છે. આ વખતે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ લાભાલાભનાં અને જય-અપજયનાં ગણિત કરતા બેસી રહેવાના શું ? એ જાણે જ કેમ ? હિન્દુસ્તાનનું નેતૃત્વ આજે ગુજરાતને ઘેર આવ્યું છે. સ્વતંત્ર વિદ્યાપીઠ સ્થાપન કરવાની શ્રદ્ધા ગુજરાતે જ બતાવી છે. એ જ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ પ્રવ્ર-હીય હોકલનો પડ્યો વાળવામાં શું પછાત પડવાના ? જ્યારે ખીજા પ્રાન્તના વિદ્યાર્થીઓ નવો ઇતિહાસ ઘડી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પારતંત્ર્યનો ઇતિહાસ ભગ્ની ભણીને તેમાં પરંજન થવાની પદવી

મેળવવામાં જ શું પુરુષાર્થ માનશે ?

કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્ય સલામત છે કે નહિ એનો વિચાર કરી રહ્યા છે. ખીજા કેટલાક આગેવાનો જેઠે શરતો કરી રહ્યા છે, બાણુ હિન્દુસ્તાન એ આગેવાનોનું ધનામી ગામ હોય અને પોતે પગારને માટે પોતાનું જીવન વેચી નાખનાર ભાડુતી સિપાઈ હોય ! આજનું યુદ્ધ અંગ્રેજોને રાજ્ય હાંકી કાઢીને કોઈ ખીજા રાજ્યનું રાજ્ય સ્થાપન કરવાને માટે નથી. આજની લડત તો સ્વરાજ્યને માટે છે, ધર્મરાજ્ય સ્થાપવાને માટે છે. આજનું યુદ્ધ કુટિલનીતિનું નથી કે જેમાં કપટપટુ સેનાપતિની જરૂર હોય. જીવાનો ! શા માટે આગેવાનોની રાહ જોઈ રહો છો ? જેના હૃદયમાં સન્માન હોય અને હિંમત હોય તે પોતાની શક્તિ હોમી કુર્યાની કરવા તૈયાર થઈ જાય તે પાછા વળીને જોવાનો પણ વિચાર ન કરે એમાં જ મહત્તા છે, શ્રેય છે. ‘અમારી શી સગવડ કરે છે’ એમ કહી આગેવાનો પાસે જવામાં પોતાનો ભાર તેમના ઉપર નાખીને રાષ્ટ્રનું કાર્ય અર્ધરૂં કરવાનો આજનો પ્રસંગ નથી. નવ મહિના સુધી પોતાની બુદ્ધિશક્તિ અને બહાદુરીથી કામ કરેલું કરવા જેટલી હિંમત અને કલ્પકતા શું આપણા નવજવાનો ન બતાવી શકે ? મુખ્ય કામ તો તેમનામાં જે પ્રાણ સંચરે છે તે ખીજાઓમાં રેડવાનું છે. પ્રાણ આપીશું પણ હવે પછી પારતન્ત્ર્ય નહિ સહીયે એ નિશ્ચય પોતામાં અને ખીજામાં કેળવવાનો છે.

કાર્યજની અળગાઓએ શસ્ત્રાસ્ત્રને અભાવે પોતાના લાંબા વાળ કાપી તેની વણેલી ધનુષ્યની દોરીઓથી કાર્યજના વીરોને સજવી લડવા મોકલી દીધા હતા ! શું સ્વરાજ્ય મેળવવા ખાતર, હિન્દુસ્તાનની નમ્રાવસ્થાની લાજ ઢાંકવા ખાતર આપણે ત્રણ હજાર વર્ષનો આપણો સાથી રેંટીયો હાથમાં નહિ લઈયે ? ઘરમાંથી પચીસ પચીસ, ત્રીસ ત્રીસ રૂપિયા લાવીને કૉલેજમાં ભણનાર વિદ્યાર્થીઓ નવ મહીના માટે પોતાનું ગુજરાન પોતાની મેજે નહિ ચલાવી શકે ? કાશીના અસહકારી વિદ્યાર્થીઓને પૂછો. તેઓ પોતાના અસહકારી અધ્યાપક શ્રી. જીવતરામ કૃપાલાની પાસે ગયા. તેમણે કહ્યું, ‘અમને ઘેરથી પચીસ રૂપિયા આ મહીનાના મળ્યા છે. પચીસ રૂપિયામાં એકને બદલે બે જાણું ગુજરાન ચલાવીશું, જેથી અમારી બમણી સંખ્યાનો નિર્વાહ થાય. આપ જેટલું ભણાવી શકો તેટલું ભણાવો, બાકીનો સમય અમે અમારા અભણ માઈએને ભણાવવામાં ગાળીશું. રાત્રિશાળા ચલાવીશું.’ તેમની તપશ્ચર્યા ચાલુ થઈ અને આવી નિર્મળ અને કહણ તપશ્ચર્યાના પાયા ઉપર કાશીનું નવું રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ સ્થપાયું છે. ‘અમારું શું થશે’ એમ પૂછવા તેઓ નેતાઓ પાસે ગયા ન હતા. પોતાનું શું થશે એ તેઓ પોતે પણ જાણતા ન હતા. તેમના

ગુરુ પણ તેવો જ હતો. તેના ગળવામાં ફક્ત સો રૂપીયા હતા. આખરે કાશી-
છના ધનિક લોકોને શરમ ઉપજી. તેઓએ આવીને ‘તમારું કેમ ચાલે છે’
એમ પૂછ્યું અને વગરમાઁ મદદ આપી. આવી શ્રદ્ધા હોય ત્યાં જ તે શ્રદ્ધા
કહેવાય.

ગામડાંમાં જવાની વાત બધાને ગળે ઉતરે છે, પણ ત્યાં જઈને શું કરવાનું
છે એનો ખ્યાલ બરાબર કરી લેવો જોઈએ. ત્યાં અમલદાર થઈને જવાનું નથી.
ત્યાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા જવાનું છે. ગામડાંના લોકોને આપણે આટલા કાળ જે
લૂંટ્યા છે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું છે. અન્ન, વસ્ત્ર, યુદ્ધિ, કર્મ દરેક બાબતમાં
પારકી સરકારની સેવા કરવા માટે, પરદેશી લોકોને ચરણે એ બધું અર્પણ
કરવા માટે આપણે આટલા દિવસ ગામડાંઓને ચૂસ્યાં છે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર-
વાનું છે. મહાસભાને સાક્ષી રાખીને આપણે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશું. આપણો
આપભોગ જેટલે દરજ્જે વધારે સાચો અને વધારે કિંમતી હશે તેટલે દરજ્જે
સ્વરાજ્ય વધારે પાસે આવશે. લાંબાં લાંબાં વ્યાખ્યાનોથી નહિ, પણ ગામડાંના
લોકોની સાચી સેવા કરીને તેમનું નેતૃત્વ મેળવવું જોઈએ. આ રીતે સ્વરાજ્યની
લડત જ્યારે ગામડાં સુધી પહોંચે ત્યારે ગામડાંની ભોળી પ્રજા શાન્ત છતાં
મક્કમ રહે. એ પાઠ તેમને શીખવવો જોઈશે. એ જ આજે સ્વરાજ્યની સાચી
કેળવણી છે.

‘મોડર્ન રિવ્યુ’ના આક્ષેપ

બાળુ રામાનન્દ ચતરજીએ પોતાના અંગ્રેજી માસિક ‘મોડર્ન રિવ્યુ’
માં ‘કેળવણીમાં અસહકાર’ ઉપર એક લાંબો લેખ લખ્યો છે, જેમાં તેમણે
અસહકારના સિદ્ધાન્ત વિષેની પોતાની માન્યતા જાહેર કરી છે, તેની
ઉપયોગિતા સ્વીકારી છે અને સાથે સાથે હાલ જે રીતે કેળવણીમાં
અસહકાર કરવાની યોજના અમલમાં મુકાઈ રહી છે તેની વિગતો અને
પદ્ધતિ વિષે પોતાનો વાંધો પણ દર્શાવ્યો છે. રામાનન્દ બાળુ એક બાહ્ય
અને પીઠ પત્રકાર છે. તેમનું માસિક હિન્દુસ્તાનનાં અંગ્રેજી માસિકોમાં
રહેજે પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે. તેમને હાથે લખાતી માસિક નોંધા આખા
દેશભર આદરપૂર્વક વંચાય છે. વિદ્યાર્થીવર્ગને તો ‘મોડર્ન રિવ્યુ’ એ
સ્નાતક થયા પછી લેવાના હવ્ય અભ્યાસક્રમ (પોસ્ટ ગ્રેડ્યુએટ સ્ટડી)
જેવું જ છે. વારંવાર અનેક લોકોના મનમાં એમ થઈ જાય છે કે આટલા

વિદ્વાન અને આવા સુંદર વિચારક પ્રત્યક્ષ જાહેર જીવનમાં ભાગ કેમ નહિ લેતા હોય? સાચે જ રામાનન્દ્યાણુ જેવા જાહેર જીવનમાં આવે તો પ્રગ્નકીય જાહેર જીવન અવશ્ય વધારે શુદ્ધ થાય અને જાહેર જીવનના પ્રત્યક્ષ અનુભવથી તેમની પોતાની દૃષ્ટિ પણ વધારે વ્યવહાર અને તેથી વધારે યથાર્થ બને.

એ વાત સાચી છે કે જેઓ પોતે કશો સ્વાર્થત્યાગ કરતા નથી તેઓ ખીજને સ્વાર્થત્યાગ કરવાને કહી શકતા નથી, અને કહે તોપણ તેની ઝાઝી અસર થતી નથી. પણ રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેવી પ્રતિનિધિ સભા ન્યાયે રાષ્ટ્રીય હિતઅહિતનો વિચાર કરવા એસે ત્યારે તે પોતાના પ્રતિનિધિઓમાં વધીલોની સંખ્યા વધારે છે કે વેપારીઓની વધારે છે એનો વિચાર કરીને જ રાષ્ટ્રીય હિતના ઉપાયો ન સૂચવી શકે. કયા ઉપાયો અસરકારક છે અને કયા આજે જ અંમલમાં મુકાય એવા છે, એટલો જ વિચાર તેણે કરવો બસ છે. આપભોગ એ યજ્ઞ છે. એમાં વળી સરખે ભાગે વહેંચણુ અને સૌને સરખા ન્યાયનો સવાલ જ કેમ હોઈ શકે? જેનું જેટલું કૌવત હોય તે તેટલો આત્મયજ્ઞ કરી છૂટે. આપભોગ કાંઈ કોઈ મહાજનવાડી સારૂ પંચાયતી હામ વસાવવા કરેલી ટીપ નથી કે જેમાં દરેક જણનો શાંતો સરખા પ્રમાણમાં જ હોવાનો આગ્રહ જળવાવો નોંધાયે. રામાનન્દ્યાણુની મોટામાં મોટી દ્રશ્યાદ એ છે કે મહાસભાએ વધીલો અને વેપારીઓને બચાવી લીધા છે અને વિદ્યાર્થીઓને જ ઉડે કંવે ઉતાર્યા છે! આ દ્રશ્યાદની પાછળ પાશ્ચાત્ય લોકોની સમાજનું વર્ગીકરણ કરવાની વૃત્તિ રહેલી છે. શું રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં ભેળા થયેલા સોળ હજાર પ્રતિનિધિઓને કે મહાસભાના ઠરાવોને વધાવી લેનાર અસંખ્ય હિન્દીઓને હૈયાંછેકરાંદેતો જ નહિ? રામાનન્દ્યાણુ જો એમ કહેતા હોય કે વિદ્યાર્થીઓની આત્મનિર્ણયની એ વાત હતી, તો ત્યાં પણ મહાસભાએ ખોટું ઈર્ષાલું ભર્યું એમ કહી શકાશે નહિ. કેમકે તેઓ જાણે છે કે મહાસભાના અધિવેશન પહેલાં એ જ દિવસ પર પુખ્ત ઉમરના વિદ્યાર્થીઓની પરિષદે લગભગ સર્વાનુમતે, કશી શરત વગર અને તત્કાળ અસહકાર અખત્યાર કરવાનો ઠરાવ પ્રસાર કર્યો હતો. મહાસભાએ તો આ વાત વિદ્યાર્થીઓની ધર્મવૃત્તિ (કૌન્સ્યન્સ) ઉપર છોડી. વળી કૌન્સ્યન્સનું બહાનું કાઢી પોતાના કર્તવ્યમાંથી ન છટકી જવા વિષે જેમ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમ કોઈના ઉપર સૂક્ષ્મ પણ દબાણ ન કરવા વિષે પણ તેટલો જ ભાર મુકવામાં આવ્યો હતો. બંગાળમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને તેનાં પરિણામ શાં આવ્યાં તે આપણે જાણીએ છીએ. આ દબાણનો નિષેધ વખતસર થયો એ પણ રામાનન્દ્યાણુ જાણે છે.

અસહકારની આ મર્યાદા વિષે રામાનન્દ્યાશુએ જે લખ્યું છે તે અમને સંપૂર્ણ રીતે માન્ય છે અને તે અમે અહીં ટાંકીએ છીએ:—

સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિના ચર્યાચારમાં લોકોના આચારસ્વાતન્ત્ર્યમાં આવી રીતે બાધા નાખવી એ મંગળાચરણ ઠીક ન ગણાય. સત્યાગ્રહની વૃત્તિને તે છાજવું નથી. સત્યાગ્રહ ધર્મ જ એવો છે કે સત્યાગ્રહીએ જાતે દુઃખ સહન કરી લઈ પોતાના શત્રુ કે વિરોધી અથવા ભિન્ન મતવાળાને જીતી લેવો અને પોતાના મતની એના પર છાપ પાડી એને પોતાનો સાચો અને હત્સાહી મિત્ર બનાવવો. સામા પક્ષને હેરાન કરી, તેને ચીડવીને જળરદસ્તીથી પોતાના પક્ષમાં લાવવા મથવું નહિ. કોઈ પણ વર્ગના લોકોને અને તેમનાં સગાંબહાણાં કે વાલીઓને ચીડવીને કે પજવીને રાષ્ટ્રીય એકતા અને રાષ્ટ્રીય સામર્થ્ય પ્રાપ્ત નથી કરી શકાવું. પશુબળથી જોર કરવું અથવા નિરોધવિરોધ કરવો એના કરતાં સત્યાગ્રહનો માર્ગ ચડિયાતો અને અસરકારક શા માટે છે એ જાણવું અઘરું નથી. શત્રુનું હૃદય જીતી લેવાથી શત્રુ શત્રુ મરી કાયમનો મિત્ર થઈ જાય છે. કોઈને જોરજુલમથી અથવા પરાજી કોઈ પણ કામ કરતા અટકાવીએ તેમાં તે જળરદસ્તી અથવા રોકાવટ દ્વારા થતાં વેંત જ કરી પાછું પોતાનું ધાર્યું કાર્ય વગર રહે નહિ. અસહકારી વિદ્યાર્થીઓ કંઈ હુમેશાં પરીક્ષાના મંડપ સામે બેસી રહી ન શકે. બીજા કોઈ પણ સારા કામમાં તેમજ ગાંઠવાતું જોઈએ. અને તેમ થાય એટલે પરીક્ષા આપવા ઇચ્છનારા વિદ્યાર્થીઓ પાસે પરીક્ષા આપવા ગયા વિના રહે નહિ.’

કુળવણીમાં અસહકાર કરવાની બાબતમાં રામાનન્દ્યાશુનો વિરોધ પણ પિકેટિંગનાં અનેક માફાં પરિણામોમાંનું એક પરિણામ ગણાય. હત્સાહમાં આવી જઈને, ઝટપટ ભારે પરિણામ બતાવવાની આશાથી પિકેટિંગ કરનાર જુવાનીઓએ હવે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આવા ઉપાયોથી આપણે આપણા પક્ષમાં દુર્જાતા જ સંઘરીએ છીએ અને રામાનન્દ્યાશુ અથવા મિ. ઍન્ડ્રુઝ જેવા સારા માણસોની મહાનુભૂતિ ખોઈ બેસીએ છીએ. અસહકાર દરેક વિદ્યાર્થીની સ્વેચ્છાપૂર્વક કરેલી પસંદગી ઉપર છોડવામાં આવે તો રામાનન્દ્યાશુના લાંબા લેખમાં આવેલી લગભગ બધી દલીલો ઉડી જાય; કેમકે તેઓ પોતે જ કહે છે કે

‘કોઈપણ વર્ગના લોકો પોતાને પ્રિય અથવા પવિત્રલાગતા કોઈ કાર્યને માટે આપણોગની સ્વેચ્છાપૂર્વક કમાલ કરે તો તેની સામે અમે નથી.’

બીજા બધા વર્ગો કરતાં વિદ્યાર્થીઓને વધારે ખમવું પડે છે, એવી દલીલ કાર્ય પછી વિદ્યાર્થીઓના અસહકારને લીધે ભણવાને માટે અને પરીક્ષાને માટે પૈસા આપનારાં માળાપોને કેટલું ખમવું પડે છે એનું રામાનન્દ્યાશુએ વર્ણન કર્યું છે, અને દલીલના વેગમાં તેઓ એટલા બધા તણાઈ ગયા છે કે અસહકારને લીધે ચોપડીઓ છાપનાર અને નોટિસો વગેરે લખનાર લોકોને પણ નુકસાન વેઠવું પડશે એ પણ ટાંકવું તેઓ ભૂલ્યા નથી.

[આવી દલીલ યોગ્ય માનીયે તો તો આજ પંદર વરસથી રામાનન્દ્યાબુ સંસાર-સુધારાની જે યોજનાઓ પ્રજા આગળ આગ્રહપૂર્વક મુકતા આવ્યા છે તે બધી તુકસાનકારક જ ગણાવી જોઈએ.] આ દલીલ ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે જ કે ગમે તે વર્ગ અસહકાર કરે તોપણ આખા સમાજને ખમવું તો પડે જ છે.

‘વકીલોની માફક વિદ્યાર્થીઓને પોતાનું ભણતર માત્ર મુલતવી રાખવા જ કેમ નથી કહેતા ? નિશાળો એકદમ-છોડાવી દેવાનો જ આગ્રહ કેમ રાખો છો ?’ આવો સવાલ પૂછી રામાનન્દ્યાબુએ ચર્ચાનું ખીન્નું અંગ ખુલ્લું કર્યું છે. તેમની દલીલ એ છે કે ‘હાલની કેળવણી ગમે તેટલી દોષભરતી હોય અને તે આપવામાં સરકારની દાનત ગમે તેટલી ખોટી હોય તોપણ તેની અસર સરવાળે તો સારી જ છે. આજે વિદ્યાર્થીઓમાં જે આપભોગની વૃત્તિ છે તે પણ આ કેળવણીને જ આભારી છે. એમ ન હોય તો આપણા આગેવાનો માત્ર અંગ્રેજ કેળવણી લેનાર વિદ્યાર્થીઓને જ આ રાષ્ટ્રીય યત્નમાં હોમાઈ જવાનું આમન્ત્રણ શા માટે આપે છે ? સંસ્કૃત પાઠશાળાઓ, અરબી મકતાબો, મદ્રેસાઓ અથવા ગામઠી શાળામાં ભણનાર વિદ્યાર્થીઓને શા માટે તેમણે આમન્ત્રણ નથી કર્યું ? આવો સવાલ પૂછીને તેમણે જાણે પોતાની દલીલ સોળે આના અભેદ કરી છે. ધણા લોકોને લાગે કે આ દલીલ સામે ઉત્તર હોઈ જ ન શકે, છતાં રહેજ વિચાર કરીયે તો આપણે જોઈ શકીયે કે આપભોગની વૃત્તિ અથવા દેશદાઝ એ ધાર્મિક અથવા નૈતિક સદ્ગુણ છે. હાલની કેળવણીમાં જો કોઈ વસ્તુ તરફ કેવળ દુર્લક્ષ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે ધાર્મિક અને નૈતિક કેળવણી છે. છતાં અંગ્રેજી ભણેલા લોકોમાં જાહેર પ્રવૃત્તિ સારૂ આપભોગ આપવાની જે વૃત્તિ દેખાય છે તે સામાન્ય લોકોમાં કેમ નથી એ સવાલ થાય છે. પણ એનો જવાબ એટલો જ છે કે અંગ્રેજી ભણેલો વર્ગ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાય છે અને ખીન્નઓ તેટલા પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા નથી. જે વર્ગ પ્રતિષ્ઠિત હોય તેને તેના નામની ખાતર સામાજિક દરજ્જાને લીધે અનાયાસે કર્તવ્યનું ભાન રહે છે. આનું શ્રેય કેળવણીને આપવું ન ઘટે. જૂના વખતમાં અર્થ જાણ્યા વગર વેદના દસ ગ્રંથ મહોડે કરનારા વેદીઆ બ્રાહ્મણમાં કર્તવ્યનું જે ભાન હતું અને પવિત્ર જીવનનો જે આદર્શ તેઓ સાચવી શકતા તે આજે આપણા હાઈકોર્ટ જડને પણ ખતાવી શકતા નથી. પ્રોફેસરો કેટલું ખતાવી શકે છે તે લાહોરની માર્શલ લૉની કારકીદી વેળાએ દેશે નજરે જોયું. ગધેડે બેસાડીને લઈ જવામાં આવતી મૂર્તિને થતા નમસ્કાર ગધેડાને થાય છે એમ માનવામાં જે ભૂલ થાય છે તે જ ભૂલ પ્રતિષ્ઠિત કુળના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઓછુંવતું અંગ્રેજી ભણે છે એ વસ્તુસ્થિતિનો લાભ લઈ, તેમનામાં પડતા સદ્ગુણોનું શ્રેય અંગ્રેજી કેળ-

વણીને આપવામાં થાય છે. અંગ્રેજ કૃષ્ણવણી લઈને ગોરા લોદ્રાની બજારની તરીકે સેવા કરનાર ગોવાનીઝોની નીતિમત્તા બહુ જ બગડેલી હોય છે એવો પોષ્ટર તે જ દામના આગેવાન લોદ્રાએ ફેંદાહાડાનો કરવા માંડ્યો છે. આને અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીને મળતી પ્રતિષ્ઠા સંસ્કૃત કૃષ્ણવણીને અથવા અરબી ઇસ્મને આપી જુઓ, અરે, એથી અર્ધધિ કદર કરે અને પછી જુઓ કે દેશદાઝની હણપ ક્યાં હબી રહ્યું છે ? રામાનન્દગાણુ વિદ્વાન છે, દેશપ્રેમી છે, સ્વાર્થત્યાગી પણ હશે, પણ પાશ્ચાત્ય કૃષ્ણવણીના મોહમાંથી તેઓ હજી છૂટ્યા નથી. આવા લોદ્રા જ, સાચું જોતાં, અંગ્રેજ રાજ્યના આધારસ્તંભ છે. અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીના આટલા શ્રદ્ધાવાન શિષ્યો ખીજું શું હોઈ જ શકે ? અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીને લીધે આપણે સાયન્સનું માહાત્મ્ય સમજી શક્યા છીએ (દક્ત સમજી જ શક્યા છીએ), દુનિયા વિષે આપણે વધારે જાણતા થઈ ગયા છીએ, જીવનના અનેક સવાલો તરફ જુદી દૃષ્ટિએ જોતા થઈ ગયા છીએ. પણ એ અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીનો ગુણ નથી. કોઈપણ માણસ પોતાથી તદ્દન ભિન્ન સંસ્કૃતિના સાહિત્યમાં ન્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે હમેશાં એમ જ થાય છે. દારૂની અને અરબી સાહિત્યને લીધે હિન્દી જીવન ઉપર થયેલી અસર અંગ્રેજીની અસરના કરતાં ઓછી ન હતી એ તે વખતમાં નિર્માણ થયેલા ધાર્મિક સંપ્રદાયો ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. અંગ્રેજ સાહિત્યની હિન્દુસ્તાન ઉપર જે અસર થઈ છે તેના કરતાં સંસ્કૃત સાહિત્યની યુરોપ ઉપર વધુ હાંડી અને દીર્ઘપરિણામી અસર થઈ છે એ સૌ કોઈ જાણે છે. અને દક્ત અંગ્રેજ જ કૃષ્ણવણીમાં ઉછરેલા આપણા શિક્ષિત વર્ગને માટે તો અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીના વળગારનો કિનારો સંસ્કૃત કૃષ્ણવણી જ હોઈ શકે. તેથી થોડા દિવસને માટે આ પુરુષાર્થનાશિની અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીનો ત્યાગ કરીને અત્યાર સુધી જેની તરફ દુર્લક્ષ રહ્યું છે તે દેશી કૃષ્ણવણી અને દેશી હુન્નરકલ્પોગ તરફ જ જે વધારે લક્ષ આપીએ તો વિદ્યાર્થીઓની મગજ-શક્તિ વધે, કાર્યશક્તિ ખીલે અને આત્મચત્ર કરવાનો પ્રાણ સૌ કોઈનામાં સ્ફુરી ઉઠે એ નિઃસંશય છે.

અંગ્રેજ કૃષ્ણવણીના ત્યાગથી વિદ્યાર્થીઓની જીવનયાત્રા ચલાવવાની અથવા દેશસેવા કરવાની શક્તિ ઓછી થશે, એ રામાનન્દગાણુની ખીક મિથ્યા છે. આને અંગ્રેજ કૃષ્ણવણી લઈને વ્યાપક અર્થમાં કારકુન બનેલા શિક્ષિત-વર્ગના કરતાં અશિક્ષિતવર્ગ વધારે કમાય છે અને વધારે દેશસેવા પણ કરે છે. ફેર જોટલો જ છે કે અશિક્ષિતવર્ગની સમાજસેવાનાં બજામાં ફૂંકાતાં નથી. આનન્દ કુમારસ્વામીએ અંગ્રેજ કૃષ્ણવણી વિષે જે કહ્યું છે તે અક્ષરશઃ સત્ય છે. તેઓ કહે છે: ‘ અંગ્રેજ રાજ્યને લીધે જે જે વસ્તુઓમાં આપણું બારે નુકસાન થયું છે તે જ વસ્તુઓ આપણને આશીર્વાદરૂપ લાગે છે ! ’

અંતમાં વાચકવર્ગને એક જ વાત ધ્યાનમાં રાખવા વિનંતિ છે, અને

તે એ કે કેળવણીના અસહકાર સામે ઉપલા વાંધા ધરાવતા હોવા છતાં રામાનન્દબાબુ ખીન્નઓના જેવા અસહકારની પ્રવૃત્તિના વિરોધી નથી. અસહકારનો વિરોધ કરનારા ખીન્ન આક્ષેપકો અને એમની વચ્ચેનો તફાવત તો રસ્તે ચાલનારને પણ રહેજે દેખાઈ આવે એવો છે. દાખલા તરીકે આ રહી તેમણે એ જ લેખમાં અંતરના અવાજને માન આપી કૉલેજ બહાર પડેલા અસહકારી વિદ્યાર્થીઓને આપેલી સલાહ :

‘ જે વિદ્યાર્થીઓને પાછા કૉલેજમાં જવું નામોશીસરું લાગતું હોય તેમણે અલગત ન જવું. તેઓ (૧) રાષ્ટ્રીય કૉલેજમાં જાય (જગા હોય તો), (૨) ગામડાંઓનું કે સમાજસેવાનું કામ ધરતી તાલીમ લઈને ઉપાડી લે, અગર તો (૩) જેમાં નૈતિક અધઃપાતનો ભય નથી એવો હરકોઈ ખીન્ને ઉદ્યમ હાથ ધરે. ગામડાંઓમાં શિક્ષક બની લણાવવાનો અવસાય તો ભારે પવિત્ર છે જ; પણ ફૂલી કે મનૂરનો, ઝાડ દેનારનો, ફેરીઆનો, પાલીસ કરનારનો, બત્તીઓ કરનારનો, ધજનેરનો, ઇંટ પાડનારનો, કે મીઠુંમરચું વેચવાનો એકેએક ધંધો માનલયો છે. આવા કેટલાયે કારીગરો કાને કલમ ઓસનારા કારકુનો કરતાં વધુ કમાય છે. પણ પૈસા વધુઓછા કમાવાનો અહીં સવાલ નથી. જે કૉલેજમાંથી બહાર પડતી વેળાએ તમે તમારા વાલીઓને ‘પૂછવા વાટ ન લેધ તો હવે ગમે તે સ્થિતિમાં પણ તમે તમારા પોતાના યગ ઉપર ઉભા રહી શકો તેમ છો એ પણ તમારે બતાવી જ આપવું રહ્યું. સંસારમાં મોટામાં મોટી યુનિવર્સિટી જ બોલધક્કાની અને ઠાંસાઠાકરની છે. એથી ન હારતાં એમાંથી ઉંચે માથે પાર ઉતરવાની તમારી લાયકાત છે એ બતાવી આપો. તમારાં ગામડાં અને શહેરો અભણ અને નિરક્ષર મનૂરો જેઓ એ કામને માટે જન્મ્યા નથી તેમનાથી જ શા સારુ ઉભરાતાં રહેવાં લેધયે ? એ મનૂરીનાં ક્ષેત્રોમાં તમે જ બધા કાં ન ફેલાઈ જાઓ ? આવાં સર્વ પ્રકારનાં પ્રામાણિક કાર્યક્ષેત્રોમાં આનન્દ-પૂર્વક જોડાઈ જવા અને જોડાવાની તમારી શક્તિ બતાવી આપવા તમે એકેએક કૉલેજને જમીનદોસ્ત કરો તો અમે રાજ જ છીએ. ઝીણાં ઘોંટાળાં અને વિલાયતી બૂટ પહેર્યે જ કંઈ માણસાઈ નથી. મરદામી તો પડે તે સંકટ કહાની લેવાની તાકાત બતાવવામાં છે.

‘ પણ તમે તમારી પોતાની બાબતમાં નિર્ણય કરીને જ ચાલકો. તમારો નિર્ણય ખીન્નઓની ઉપર લાદવાના આગ્રહમાં પડતા ના. ’

પ્રથમ સનાતકો પ્રત્યે

અસહકારનું યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે રાષ્ટ્રની આબરૂને ખાતર તમે પહેલ-વહેલી તમારી પોતાની આહુતિ આપી. સરકારની કેળવણીના તમે ત્યાગ કર્યો, રાષ્ટ્રને ખાતર આટલું કરવું જ લેધયે એમ તમને લાગ્યું, અને તમે અંપલાયું. તમારી સાથે કેટલા આવશે એનો તમે વિચાર સરખો ન કર્યો.

જેકે તમે આશા રાખી હતી કે તમારી પેઠે ખીજ હજારોને સ્વાર્થત્યાગની પ્રેરણા થશે. બધા જ વિદ્યાર્થીઓ તમારી પેઠે સરકારી કેળવણીનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યા આવત તો આપણે સ્વરાજ્યમંદિરને દરવાજો પહોંચી જ ગયા હોત. પણ તેની સાથે એમ પણ સિદ્ધ થયું હોત કે અંગ્રેજ કેળવણીની માફી અસર બહુ ઉંડાણ સુધી પહોંચી નથી. જે દેશની આજ્ઞાની સાથે એકેએક વિદ્યાર્થી બહાર નીકળી આવત તો સરકારી કેળવણી સામે બહુ કહેવાપાણું રહેત જ નહિ. તેથી જ તમારા સ્વાર્થત્યાગની હિંમત વધે છે. આત્માને કચરી નાખનારી કેળવણીમાં રહ્યા છતાં તમે તમારો આત્મા જાગૃત રાખ્યો એથી જ તમે પોતાની મુક્તિ સાધી શક્યા.

દુન્યવી દૃષ્ટિએ તમે ભારે સ્વાર્થત્યાગ કર્યો છે, પણ વાસ્તવિક જોતાં તમે એક સ્વાર્થ જ સાધ્યો છે. જેમાં માનહાનિ, તેજોવધ અને બુદ્ધિભ્રંશ છે એવી કેળવણીનો તમે ત્યાગ કર્યો એમાં તમે શું ગુમાવ્યું? જેથી સ્વરાજ્ય દૂર થાય એવું જીવન—એવી ‘કરીયર’—સ્વરાજ્યવાદીની દૃષ્ટિએ તો હરામ જ હોય. એટલે તમારે ખોવાપાણું કશું રહ્યું જ નથી. પણ આ સ્વરાજ્યવાદી દૃષ્ટિ તમે સ્વીકારી—ન્યારે ઘણા સ્વીકારી શક્યા નહોતા ત્યારે તમે સ્વીકારી—એ તમારી ભારેમાં ભારે કીર્તિ છે. જે પરિસ્થિતિમાં તમે ઉછર્યા છો, જે વિચારોમાં તમારું નાનપણ ગયું છે તેની હીનતા જોતાં વાર તમે તેને ફેંકી શક્યા, એ અતાવે છે કે તમારો આત્મા પ્રાણુવાન છે. સત્ય જણાયું કે તરત જ તેને અખત્યાર કરી લેવું એ મહાત્માઓનો જીવનસિદ્ધાન્ત હોય છે. તેનો તમે જીંદગીના પ્રારંભમાં જ અમલ કર્યો અને તેથી જ દેશના આગેવાનોને લડત આગળ ચલાવવાની હિંમત આવી. તમારી હિંમત જોઈને જ વિદ્યાર્થીક જેવી સ્થાયી સંસ્થા સ્થાપન કરવાની તેમણે હામ ભીડી. અનેક વિકાસો તમારી સેવા કરવા ભેગા થયા અને તમારી મારફતે પોતાની નિષ્ઠા જીંદગીનું જેટલું અને તેટલું સાર્થક કરવા, પોતાનાં સ્વમાં પ્રસન્ન થયેલાં જોવા, પોતાનાં પૂર્વકર્મોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા તેઓ ભેગા થયા. તમારો અને તમારે માટે થયેલો સ્વાર્થત્યાગ મહાન છે. હવે તે સ્વાર્થત્યાગને લાયક બનો, જેથી કોઈ એમ ન કહે કે તમારો ત્યાગ ક્ષણિક દત્તેજનાનું પરિણામ હતું. તમારી આખી જીંદગીએ પૂરવાર કર્યું જોઈએ કે જે દિવસે તમે સરકારી સંસ્થાઓ છોડી તે જ દિવસે તમારાં જીવનનાં તરવોમાં કાયમની કાન્તિ થઈ છે, તને દિન બન્યા છે.

તમારી ઉપર સરકારી અને રાષ્ટ્રીય બંને જાતની કેળવણીના સંસ્કારો પડેલા છે. તમે ન્યારે રાષ્ટ્રીય મહાવિદ્યાલયમાં આવ્યા ત્યારે ત્યાં કશી તૈયારી ન હતી. તમને રાષ્ટ્રીય કેળવણીની સંપૂર્ણ જોગવાઈનો લાભ મળ્યો છે એમ તો ન જ કહી શકાય. પણ રાષ્ટ્રીયતાનું ચૈતન્ય તમને મળ્યું છે એમાં શક

નથી. બન્ને પદ્ધતિઓનું સામોન્ય સ્વરૂપ તમારી દૃષ્ટિ આગળ છે જ. રાષ્ટ્રીય પ્રેરણાથી માણસના જીવનમાં કેવો બદલો થઈ જાય છે એ તમારા જીવનથી સહેજે, અનાયાસે સિદ્ધ થવું જોઈએ.

સત્યાગ્રહી, અસહકારી અને રાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મશુદ્ધિથી આવતો વિનય અને વિવેક એ તમારો અલંકાર છે. સ્વદેશ, સ્વધર્મ અને સ્વભાષાની ઉન્નતિ સાધવાને તમે વ્રતબદ્ધ છો. તમે આ ત્રણેને દેવ તરીકે જ પૂજો. તમારા દેખતાં આ ત્રણમાંથી એકેની અવહેલના કે મશકરી થઈ જ ન શકે એટલી તમારી આ ત્રણેને વિશે ભક્તિ હોવી જોઈએ. સ્વભાષાની પ્રતિષ્ઠા ખોઈ તમે તમારી પોતાની પ્રતિષ્ઠા જાળવી શકવાના નથી. સ્વદેશનું અપમાન સહન કરી તમે સ્વમાન જાળવવાને સમર્થ નથી થવાના. ધર્મ વિષે અશ્રદ્ધા રાખી તમે કોઈ કાળે આત્મશ્રદ્ધા કેળવી શકવાના નથી. સ્વધર્મ એ અગ્નિ જેવો છે. એના સહવાસથી આપણા દોષો બળી જાય છે અને પછી એ આપણને પોતાના સમાન જ તેજસ્વી બનાવી દે છે. આજે એ અગ્નિ ઉપર કુસંસ્કારોની રાખ વળી ગઈ છે તેટલા માટે તેની ઉપેક્ષા નહિ કરતા, તેના ઉપર પાણી નહિ રેડતા. તમારા પોતાના પ્રાણથી તેને પુંછીને જાગૃત કરો.

તમે તમારા કુલપતિ અને આચાર્યને સાક્ષી રાખી પવિત્રતાનો લેખાસ પહેર્યો છે, રાષ્ટ્રીય ધ્વજના રંગો ખભા ઉપર ધારણ કર્યા છે. હું માંડું મસ્તક અર્પણ કરીશ પણ એ રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન થવા નહિ દઉં, એ તેનો અર્થ છે. બીજા લોકો ખાદીની ભલે ચર્ચા કરે, તમારે માટે તો તે ધાર્મિક વસ્તુ છે, તમારી વિદ્યાની તે ઘોતક છે. જેમ આપણે પોતાનાં માળાપ અને કુળની ચર્ચા કરતા નથી, ધર્મરતી દેણુગી ગણી આપણે તેને માથે ચડાવી લઈએ છીએ, તેમ જ ખાદી પ્રત્યે તમારો આદર હોય. ખાદી એ તમારા કુલપતિની દીક્ષા છે. સર્વ વિદ્યાનું મૂળ, સંસ્કૃતિનો આધાર—સત્ય અને અહિંસા એ તમારા કુલપતિનો મન્ત્ર છે. એ લઈને તમે દુનિયામાં વિચરો. ગમે તે સ્થિતિમાં હો તોપણ તમારો વિજય જ છે. આજે તમારે સ્વરાજ્યના સૈનિક તરીકે કામ કરવું છે. હિન્દુસ્તાનની ખાનદાની અને હિન્દુસ્તાનની બહાદુરી તમારી મારફતે પ્રગટ થવાની છે. માટે નીડર થઈને જ્યાં જ્યાં દીનદુષ્ણાં ઉપર અત્યાચાર થતો હોય ત્યાં એકલા હો તોપણ લડો. જ્યાં જ્યાં ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ, મત્સર અને ધર્પાં હોય ત્યાં તેને તમારી ઉદારતાથી શરમાવો અને પ્રેમથી વશ કરો. તમે પોતે મુક્ત થાઓ અને દુનિયાને મુક્ત કરો. એ જ તમારી વિદ્યાનું વિદ્યાપણું, કેમકે

સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે

આજની અમત્ય

આજે કેટલાંયે વર્ષો થયાં આપણે દેશ સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિની સાધના કરી રહ્યો છે. પ્રથમ તો વિચારસ્પષ્ટ કરવામાં જ દિવસો ગયા. વ્યક્તિઓ ચિન્તનથી અથવા ચર્ચાથી પોતાના વિચારો ફેરવી શકે છે. મહાન રાષ્ટ્રો ઘણીવાર અનુભવથી જ વિચાર ફેરવી શકે છે. આમ એક બે દાયકા તો સ્વરાજ્ય વિષેના વિચારો નક્કી કરવામાં જ વીત્યા. પછી તેની સાધનાની દિશા ઠરાવવાનો યુગ બેઠો. તેમાં પણ આપણે અનુભવને ક્રમે જ ગયા, અને આખરે સ્વદેશી, પરદેશી વસ્ત્રોનો ત્યાગ, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, પંચાયત, હિન્દુમુસલમાન એકતા, અહિંસાત્મક અસહકાર, કાયદાનો સવિનય ભંગ, અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ, દારૂનિષેધ—એવો સાધનાનો અનેકવિધ ક્રમ નક્કી થયો. તેનો પણ આપણે અનુભવ લેવા લાગ્યા. ત્યાં પણ અનુભવ થયો છે કે આ સાધનાનો અખત્યાર અમુક ક્રમમાં થાય તો જ તે સફળ નીવડે.

ઉપરનાં સાધનો જરા ધ્યાનપૂર્વક તપાસીએ તો આપણે જોઈ શકશું કે તેમાંની કેટલીક વસ્તુઓ રાષ્ટ્રની વૃત્તિમાં ફેરફાર કરવાને માટે જ છે, કેટલીકમાં આપણે અત્યાર સુધી કરતાં આવ્યા તેમ ન કરવું એટલું જ છે, અને કેટલીકમાં પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરવાનું છે. વૃત્તિફેર રૂપી સાધનામાં હિન્દુ-મુસલમાન એકતા, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ વગેરે બાળતોનો સમાવેશ થાય છે. ન કરવાની બાળતોમાં સરકાર જોડેનો સહકાર બંધ કરવો, હિંસાવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો, દારૂ શરાબ વગેરે વ્યસનો છોડવાં વગેરે છે. ન કરવાની બાળતોને છોડી દેવામાં મુહૂર્ત શોધવું નથી પડતું. વૃત્તિફેરમાં ‘જગ્યા ત્યારથી સવાર’ એ નિયમ હોય છે. પણ પ્રત્યક્ષ કાર્યને માટે અનુકૂળતાનો અને શક્યાશક્યતાનો વિચાર કરવો પડે છે. અમુક હદ સુધીની અહિંસા ન કેળવી હોય તો કાયદાનો સવિનય ભંગ ન જ આરંભી શકાય. દેશમાં એકતા અને રાષ્ટ્રહિતને પ્રધાનપદ આપવાની વૃત્તિ ન ફળવાઈ હોય ત્યાં સુધી પંચાયતપદ્ધતિ અમલમાં ન આણી શકાય. સ્વદેશીનો સિદ્ધાન્ત ન્યાં સુધી હોય ન બેઠો હોય ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ સાચું સ્વરૂપ ન પડે.

એ ત્રણમાં પ્રજા બરાબર કાવે તો તે જ સ્વરાજ્ય છે. પછી રાજ્યતન્ત્ર હાથમાં લેવા માટે વખતે સવિનય ભંગ કરવો પણ ન પડે. સ્વદેશી, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અને પંચાયત એ હુકમનાં પાનાં છે. એ આપણા હાથમાં જોઈ જો સામો પક્ષ પોતાનાં પાનાં નીચે ન મુકી દે તો બહુ બહુ તો એ ત્રણ પાનાં ઉતરવાં પડે એટલું જ.

સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિનું મોટામાં મોટું સાધન સ્વદેશી છે. સ્વદેશી દ્વારા દેશનો આર્થિક સ્ત્રાવ બંધ થશે, કરોડો ગરીબ લોકોને ધંધો મળશે, ગામડાંઓ પગભર થશે, જીવલેણ હરિદ્રાઈ મોળી પડશે અને દેશમાં સ્વાભિમાન જાગશે, દેશના રિવાજો, સામાજિક આદર્શો વિષે આદર વધશે અને સ્વધર્મનિષ્ઠા જાગશે. સ્વદેશી દ્વારા સ્વદેશી સંસ્કૃતિનો ખ્યાલ આવશે અને તે દ્વારા જ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની સાચી દિશા કાર્યકર્તાઓને સૂઝશે.

આજે દેશમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના ફેલાવાની જોટલી જરૂર છે તેના કરતાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કેવું હોય એનો બરાબર ખ્યાલ કાર્યકર્તાઓમાં હોવાની જરૂર વધારે છે. નહિ તો આખું ગાડું અવજો રસ્તે જવાનું. પ્રાયશ્ચિત્તના પર્વમાં પણ જો આપણે પાપ કરીશું તો તે ધોવા ક્યાં જઈશું ?

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ સ્વરાજ્ય આપનાર શિક્ષણ હોવું જોઈએ. યુરોપનું સાહિત્ય અને યુરોપની સમાજરચના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં હજારો અને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાથી અને યુવકપ્રજાનાં કિંમતીમાં કિંમતી ચાર પાંચ વર્ષો બરબાદ કરવાથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન મળે. વેપારી દલાલીને ઉત્તેજન મળે એવું વેપારી શિક્ષણ આપવાથી અથવા પરદેશી વસ્તુની ખપત વધે એવું ઉદ્યોગશિક્ષણ આપવાથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન થાય. એ તો અરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ જ કહેવાય. લોકોના મોજશોખની વસ્તુઓ પેદા કરવામાં અથવા શહેરોની કૃત્રિમ હાજતો પૂરી પાડવામાં મદદગાર થાય એવું શિક્ષણ આપી દસ પાંચ હજાર વિદ્યાર્થીઓને કમાણીનું સાધન મેળવી આપવાથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ શરૂ કર્યું ન ગણાય. આખું રાષ્ટ્ર યુરોપ પાસે જ્ઞાન લેનાર નથી. રાષ્ટ્રનો દોષપણ બાગ યુરોપની દબે ચાલી પોતાનું શ્રેય મેળવવાનો નથી. યુરોપ સાથેનો વેપાર ખોટતો વેપાર છે. એ રાષ્ટ્રીય આદર્શ હોઈ જ ન શકે. ઉચ્ચ કેળવણીને માટે અથવા કેળવણી સર્વાંગ સુંદર કરવા માટે આખા રાષ્ટ્રને યુરોપમાં કે અમેરિકામાં જવાપણું ન જ હોય. પછી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણને નામે અરાષ્ટ્રીય અને કૃત્રિમ કેળવણી આપણે શા સાર ચલાવીએ ?

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે ગામડાંઓનું શિક્ષણ; કેમકે રાષ્ટ્ર ઝુંપડાંઓમાં વસે છે, ગામડાંઓનું બન્યું છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે સ્વદેશીનું શિક્ષણ; કેમકે તેમાં રાષ્ટ્રીય પ્રાણ રહેલો છે. એવું શિક્ષણ જ્યારે દેશમાં દાખલ થશે ત્યારે જ

પ્રજ્ઞમાં પ્રાણ સંચરશે. જે પદ્ધતિથી અને વ્યવસ્થાથી દરેક ગામડામાં રાષ્ટ્રીય શાળા ચાલી શકશે અને નબી શકશે તે જ રાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ.

ગામડાંઓમાં આખું વસ્તુ શાળા ચાલવી જ નોંધ્યે એવો આશય ન હોય. ગામડાંઓની સ્થિતિ, ખેતી, વણાટ વગેરે ધંધાઓની ગોઠવણ, ઉનાળો, ચોમાસું વગેરે ઋતુઓની અસર અને ત્યાંની આર્થિક સ્થિતિ એ બધાનો વિચાર કરી ગામડાંઓમાં રાષ્ટ્રીય કેળવણીની યોજના ઘડવી નોંધ્યે. રાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓએ વાવેતરની મોસમમાં માથાપોતે મદદ કરવી નોંધ્યે; ખાલી દિવસોમાં સૂતર કાંતી આપનાર માળહેતોને પૂણીઓ પૂરી પાડવી નોંધ્યે; ધર્મશાસ્ત્રની વાતો અને જાપાંઓની હકીકતો ગામડાનાં નાનાંમોટાંને રોજ સાંજે વાંચી સંભળાવવી નોંધ્યે; અને ધાડ પડે અથવા ક્યાંયે સહેજભાજ તોડાન મારામારી થાય તો ઐરાંછોકરાંનું રક્ષણ કરવાને યુવાન રાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓએ દોડી જવું નોંધ્યે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પણ રાષ્ટ્રીય સ્થિતિને અનુકૂળ આવે એવું જ જીવન ગાળનાર હોવો નોંધ્યે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષકે જે મોસમમાં શાળા ન ચાલી શકે એમ હોય તે દિવસોમાં ગામડાંના લોકોને ખેતીમાં મદદ કરવા જવું નોંધ્યે. વણાટકામમાં તેણે લોકોને ઉત્સાહ અને સશસ્ત્ર માહિતી આપી પ્રત્યક્ષ મદદ કરવી નોંધ્યે. સામાન્ય રોગ દૂર કરવાને જરૂરજેવું વૈદકનું જ્ઞાન તેની પાસે હોય. રાત્રે વાગુ ક્યાં બાદ ગાયડાનાં, સ્ત્રીપુરુષોને ભેગાં કરી તેણે તેમને ધાંધાધોળે અનેક વિષયોનું સામાન્ય જ્ઞાન આપવું નોંધ્યે. આવું, બધું કરવા માટે શિક્ષક ઉત્સાહી અને ચારિત્ર્યવાન હોવો નોંધ્યે.

દેશમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષકોનો એક ધાર્મિક સંઘ કે સંપ્રદાય સ્થાપવાની બહુ જરૂર છે. એવા સંઘમાં દાખલ થનાર શિક્ષકોએ પોતાના જીવનમાં અમુક વસ્તુઓ દાખલ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી નોંધ્યે અને પોતાનું ચારિત્ર કસી પ્રજાનું ચારિત્ર વધારવા તનતોડ મહેનત કરવી નોંધ્યે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે રાષ્ટ્રીય ચારિત્રનું શિક્ષણ એ મહામન્ત્ર દરેક રાષ્ટ્રીય શિક્ષકના મન ઉપર ફસેલો હોવો નોંધ્યે.

આવું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ફેલાશે અને પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય સદગુણો વધશે ત્યારે જ પરસ્પરનું હિત સાચવવાની અને સાધવાની વૃત્તિ અધે ફેલાશે અને પંચાયતપદ્ધતિ ગાગડે ગામડે અમલમાં આવશે. જાતિનાં મહાજનો કેવળ દુસંપ વધારવા નહિ પણ સંપ અને સમૃદ્ધિ વધારવાને ભેગાં થશે. સરકારની બીક ઓછી થશે, સ્વાત્રય વધશે અને પોતાનું રાજ્ય પોતાના હાથમાં લેવું પ્રજાને શક્ય અને સહેલું થશે.

જેનો ગજ તેનું રાજ્ય

જૂના વખતમાં રાજાનો હાથ તે જ ગજ મનાતો. એના રાજ્યમાં એના હાથનું જ માપ બધે ચાલતું. દરેક દેશની પ્રજા પોતપોતાના ગજ લઈને દુનિયામાં ફરે છે. જેટલા લોકો તે ગજ સ્વીકારે તેટલા પર તે ગજવાળાનું રાજ્ય ચાલે છે. પછી તે ગજ ભલે શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવામાં આવે, કે ખીકથી કે બેવકુશીથી.

રાષ્ટ્રીય જીવનમાં જે આપણે સરકારી ગજ ફેંકી દઈ આપણો પોતાનો ગજ ચલાવીએ તો જ તે સાચું રાષ્ટ્રીય જીવન ગણાય. જેઓ અંગ્રેજી રાજ્યનો વિરોધ કરે છે, અંગ્રેજી પ્રજાનો દ્વેષ કે તિરસ્કાર કરે છે તે બધાઓએ અંગ્રેજી ગજ ફેંકી દીધો છે એમ માનવા કારણ નથી. નિત્ય વ્યવહારમાં જે ગજની ટેવ પડી હોય તે ફેંકી દેતાં માણસને બહુ કષ્ટ પડે છે, અને તેથી માંડવાળ તરીકે પરદેશી ગજથી નભાવી લેવાની તેઓ ભલામણ કરે છે. ‘સ્વદેશી ગજ અમને પણ પસંદ છે, અમે પણ તેના જ હિમાયતી છીએ, પણ હાલ તુરત તે સર્વત્ર વાપરવો અઘરો છે, માટે હાલ તો પરદેશી ગજથી જ ચલાવીએ; અનુકૂળ વખત આવ્યે સ્વદેશી ગજ ચાલુ કરીશું’ એમ કહી તેઓ પરદેશી દોરનું આવરણ લાંબાવે છે અને તેટલે દરજ્જે સ્વરાજ્યની શક્તિ ક્ષીણ કરે છે.

સ્વદેશી ગજ સર્વત્ર ચલાવવાની મહત્તા જેઓ સમજે છે તેઓ જવાબમાં કહે છે: ‘સ્વદેશી ગજ બધે ચલાવવો અઘરો હોય તોયે શું? સ્વદેશી ગજ જેટલે સુધી તેટલો જ વ્યવહાર શુદ્ધ છે અને આપણે માટે ફાયદાકારક છે. બાકીના વ્યવહારને માટે જાલિમનો ગજ ચલાવીએ તે કરતાં તેટલા વ્યવહારનો જ સંકોચ કરી નાખીએ એ જ યોગ્ય છે.’ પરદેશી ગજની ટેવને લીધે લોકો તે ઝટ છોડતા નથી, એટલા માટે જ સ્વદેશી ગજનો વ્યવહાર અઘરો બને છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં પરદેશી ગજ જ વ્યાપેલો છે. એને કાઢી નાખ્યા વગર સ્વદેશી ગજને અવકાશ મળવાનો નથી.

સ્વરાજ્યને માટે સહેજ પણ તકલીફ ઉઠાવવાની લોકોમાં દાનત હોય તો એક વરસની અંદર જરૂર સ્વરાજ્ય મળી ગયું હોત. પણ સહેલો રસ્તો પણ ટેવનો ન હોય તો ઝટ ન ચલાવવો એ મનુષ્યસ્વભાવની જડતાને લીધે આપણે સ્વરાજ્યના પ્રયત્નમાં પરરાજ્યના ગજને જ વળગી રહ્યા. જેઓ ઉત્સાહ ખોઈ ખેડા છે તેમને તો પરદેશી ગજ હાથમાંથી ગયો એ જાણે એક હથિયાર હાથમાંથી ગયું એમ જ લાગે છે. પરદેશી ગજ વગર આપણે નિઃશસ્ત્ર થયા છીએ એવો કકળાટ કરીને જે થોડીઘણી સ્વતંત્રતા આપણે મેળવી હતી તે પણ તેઓ ખોવા ગયો છે.

આપણે ફરીવાર મૂળથી વિચાર કરીને સમજી લેવું ઘટે છે કે જેનો ગજ તેનું રાજ્ય. પછી તે ગમે તેના હાથમાં હોય. સવાલ હાથનો નથી, પણ ગજની જાતનો છે.

આ સિદ્ધાન્ત સાર્વત્રિક છે. રાજદરબારમાં તેમજ શિષ્ટ સમાજમાં, સામાજિક રુઢિમાં તેમજ ન્યાયમંદિરમાં આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. ખાસ કરીને કેળવણીમાં આ સૂત્ર સૌથી વધારે મહત્ત્વનું છે. કેળવણીમાં ફેટલા વિષયો શીખવવામાં આવે છે એ મહત્ત્વનો સવાલ નથી. દરેક વિષયની કિંમત કયા ગજથી આપણે માપીએ છીએ એના ઉપર રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું સ્વરૂપ નક્કી થવું જોઈએ. પરદેશી ગજથી કેળવણીનું સ્વરૂપ આંકવામાં આવે અને તે ગજ સરકારના હાથમાંથી છીનવી લઈ આપણા જ હાથમાં રાખવામાં આવે તો તેથી ક્ષણિક લાભ દેખાશે, પણ દહાડે દહાડે કેળવણી ક્ષીણ જ થવાની. ગજ વાપરવામાં પણ સ્વધર્મનો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે. કેળવણીમાં આપણો ગજ હશે તો કેળવણી ફૂલશે ફાલશે. આપણા હાથમાં પરદેશી ગજ સફળ થવાનો નથી. તે ખોજરૂપ જ થશે, વ્યાધિરૂપ થશે, નાશનું કારણ થશે.

દિશાભૂલ

રાષ્ટ્રીય કેળવણીના પ્રયત્ન આપણે અનેકવાર કરેલા છે. આ દેશનો પ્રયત્ન અસહકારથી શરૂ થયો છે. શરૂઆતમાં આપણે એમ માન્યું હતું કે દેશમાં અહિંસા સારી પેકે કેળવાયેલી છે તેથી આપણે થોડા જ દિવસમાં અસહકારનો કાર્યક્રમ પૂરો કરીશું અને સરકાર કાં તો સમજી જશે અથવા તો તેનાં મૂત્રો આપણા હાથમાં આવશે. તેથી આપણે સરકારી કેળવણીના ત્યાગનો જ વિચાર કર્યો. રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું સ્વરૂપ નક્કી કરવાને આપણે ઈતિજન ન હતા. સરકાર સાથેના સંબંધ તોડી નાખ્યા પછી તુરત ગમે તેવી કેળવણી લઈએ તો પણ ચાલે, કેમકે સરકારી કેળવણી લેવાના પાપમાંથી આપણે ઉગરી જઈએ એટલે ખસ, એટલો જ માની વિચાર તે વખતે પ્રધાન હતો.

પછી આપણે જોઈ લીધું કે અસહકારની લડત ટુંક મુદતમાં પૂરી થવાની નથી, અને સ્વરાજ્યવૃત્તિ, અસહકારનો ધર્મ તથા અહિંસા પરની શ્રદ્ધા કેળવવાં હોય તો શિક્ષણ અસહકારી હોવા ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય હોવું જોઈએ. શરૂઆતમાં કેળવણીના ધોરણનો આપણે વિચાર કર્યો ન હતો. આ દોઢ બે વર્ષના અનુભવ પછી હવે આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે સરકારી કેળવણી પાછળ

ને આદર્શો અને પદ્ધતિ રહેલાં છે તેનો સંબંધ તો કાયમનો તોડવો જોઈએ; અને હું માનું છું કે આ બે વરસના અનુભવ પછી કેળવણીનું રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ નક્કી કરવાને આપણે કંઈકે લાયક બન્યા છીએ. આપણે અસહકારના કાર્ય-ક્રમમાં કેળવણીનો સવાલ દાખલ કર્યો, પણ કેળવણીના સવાલોમાં અસહકારનું તત્ત્વ દાખલ ન કર્યું.

આજે દેશ આગળ રાજ્યપ્રકરણમાં બે તત્ત્વો મોજૂદ છે: એક અસહકારનું અને બીજું વિરોધી સહકારનું; એક ઉપેક્ષાનું અને બીજું હરિશ્ચંદ્રનું. દેશે પ્રથમ તત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. છતાં બીજા તત્ત્વમાં માનનાર કેટલાક પડ્યા છે. કેળવણીની બાબતમાં પણ એવાં જ બે તત્ત્વો છે. માત્ર આ વિષયમાં દેશનો મોટો ભાગ અત્યારે હરિશ્ચંદ્રમાં માનનારો છે, અને અસહકાર અથવા ઉપેક્ષામાં માનનાર પક્ષ ગમે તેટલો શ્રદ્ધાવાન હોય તોપણ આજે તો નાનો જ છે.

આપણે સૌ માનીએ છીએ કે અંગ્રેજોએ જે જડવાદી, અસંયમી અને દુરાગ્રહપોષક પદ્ધતિ આ દેશમાં દાખલ કરી તેને પરિણામે જ આપણે પડ્યા અને એટલે જ દરજ્જે સરકારનું રાજ્ય સ્થિર થયું. આપણો આત્મવિશ્વાસ ઉડી ગયો. હિન્દના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વિચારો અને આચારો આપણને તિરસ્કાર-યોગ્ય લાગવા માંડ્યા. આપણે અદ્વૈતદર્શી સ્વાર્થ કેળવ્યો અને અનુકરણપ્રિય થયા; અને તેથી જ અરાષ્ટ્ર બનેલા આપણા ઉપર અંગ્રેજોને રાજ્ય કરવું સહેલું થયું. બહુલા લોકોના વિચાર અને ભાવના પર સરકારેકાબુ મેળવ્યો. રાષ્ટ્રાભિમાનને લીધે આપણે અંગ્રેજ જાતિનો વિરોધ કર્યો ખરો, પણ અંગ્રેજ સંસ્કૃતિના આપણે અનુયાયી બન્યા. ત્યારથી તે આજ લગી અંગ્રેજ કેળવણી લઈને અંગ્રેજો સામે લડવું જોઈએ, તેમ કરવાને આપણી સંસ્કૃતિ પૂરતી નથી, આપણે તેમનાં જ શસ્ત્રો ધારણ કરવાં પડશે, એમ આપણને થયું અને હજી પણ થાય છે. અંગ્રેજોની વિદ્યા કેળવ્યા વગર આપણે જીવનકલહમાં ક્ષાવવાના નથી એમ જ ઘણાખરા માને છે અને તેથી કેળવણીમાં વિરોધી સહકાર અથવા હરિશ્ચંદ્રનું તત્ત્વ જ આપણે બધે અમલમાં મુક્યું છે. રાજકારણમાં જે કારણસર આપણે અસહકાર સ્વીકાર્યો છે તે કારણો જો ખરેખર આપણે ગળે ઉતર્યાં હોય તો આપણે સહેલાઈથી જોઈ શકીએ કે રાજકારણ કરતાં પણ કેળવણીમાં અસહકારનું તત્ત્વ અમલમાં મુકવાની જરૂર વધારે છે.

મારા આશય એ નથી કે આપણે અંગ્રેજી ગ્રંથો ન વાંચીએ અથવા અંગ્રેજોએ લેગા કરેલા જ્ઞાનનો લાભ ન લઈએ. પણ જ્ઞાન એ બુદ્ધિ વસ્તુ છે, અને સંસ્કાર એ બુદ્ધિ વસ્તુ છે. અંગ્રેજ કેળવણી લેવાથી જીવનના દરેક સવાલ તરફ અંગ્રેજ દૃષ્ટિથી જ જોવાની ટેવ પડી જાય છે, અંગ્રેજી આદર્શો સારા લાગે છે અને આપણે મન, વચન અને હૃદયથી અંગ્રેજો અની જોઈએ છીએ.

જ્યારે એક વખતે મુંબઈ સરકારે મુંબઈની યુનીવર્સિટી આગળ સંસ્કૃત શાસ્ત્રીઓને પદવીઓ આપવાની સૂચના મૂકી હતી ત્યારે ઘણા ખરાઓનો એવો મત હતો કે શાસ્ત્રીઓએ પદવી લેવી હોય તો અંગ્રેજી પણ જાણવું જોઈએ. પણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પાદરી નાં પરાંજપેએ તો એવો જ કરાવ મુક્યો હતો કે ‘જો સંસ્કૃતના સંસ્કારો પડ્યા પછી આ શાસ્ત્રીઓ અંગ્રેજી ભણે તો તે કામનું નહિ. એવાઓને અમે પદવી ન આપીએ. પ્રથમ અંગ્રેજી સંસ્કાર ફર્સ્ટ ધયર આર્ટ્સ સુધી લે અને પછી ભણે સંસ્કૃત ચોપડીઓ જોઈએ તેટલી જોખી લે. એવા માણસને અમે પદવી આપીશું.’ નાં પરાંજપેનું તત્ત્વ બરાબર છે. જેવા સંસ્કાર તેવી બુદ્ધિ. એકવાર સંસ્કાર પાડ્યા પછી જ્ઞાન અને માહિતી ગમે તેટલી આપો. મોટે ભાગે સંસ્કાર જ બલવત્તર નીવડવાના. માટે જ હું કહું છું કે કેળવણીના કાળમાં પાશ્ચાત્ય દૃષ્ટિ સાથે જ અસહકાર કરવો જોઈએ. અંગ્રેજો સાથે અંગ્રેજી વિદ્યા દ્વારા હરિકાઈમાં ઉતરવા જઈશું તો એક તો આપણે દાવવાના નથી અને ખીજું હરિકાઈમાં જે ઉતરે છે તે હરિજ જેવો બની જાય છે; તે પ્રમાણે આપણે પણ અંગ્રેજોનો વિરોધ કરતાં કરતાં અંગ્રેજો જ બની જઈશું.

ખીજી દૃષ્ટિએ પણ આપણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના આદર્શનો વિચાર કરવો રહ્યો. એ દૃષ્ટિ પણ દુનિયાના રાજકારણમાં આજે પ્રધાનપદ ભોગવે છે. એક તરફ સામ્રાજ્યો મહાસામ્રાજ્યો થવા માગે છે અને ખીજીમેર ગરીબ કચડાયેલી પ્રજા આત્મનિર્ણય એટલે સ્વરાજ્ય માગે છે. આ બે આદર્શો વચ્ચે દુનિયાની આજની બધી લડતો ચાલી રહેલી છે. સામ્રાજ્યની અંદર એક માણસના હાથમાં અથવા એક મંત્રીમંડળના હાથમાં બધી સત્તા રાખવામાં આવે છે અને બાકીની પ્રજાએ તો તેમનો હુકમ જ ઉઠાવવાનો હોય છે. એક માણસે સ્વામી બની જાય છે અને બાકીના બધા એના હાથમાંનાં પૂતળાં બની રહે છે. માણસ જેવા બુદ્ધિશાળી પ્રાણીને એક મહાન ચત્રનું પૈડું બનાવવાથી મહાન શક્તિ તો જરૂર પેદા થાય છે, ઘણું કામ સહેલાઈથી અને કુશળતાથી ઉકેલાય છે, ખૂબ સગવડો સચવાય છે; પણ માણસનો આત્મા કચડાઈ જાય છે. સામ્રાજ્ય ચલાવનાર જ્યાં સુધી પ્રજા અને દરદર્શી હોય ત્યાં સુધી તેના અંતઃપુરમાં દાખલ થયેલાં રાષ્ટ્રો સુખી છંદગી ગાળી શકે છે, પણ તેમાં આત્મોન્નતિ કે પાવિત્ર્ય નથી. અને સામ્રાજ્ય જ્યારે મોળું પડે છે ત્યારે તો અંતઃપુરવાસી જનોની દશા શ્રીકૃષ્ણ નિન્દામ ગયા પછી જોખીઓની દશા થઈ તેવી થઈ રહે છે.

દુનિયાની પ્રજાઓ હવે સામ્રાજ્યોથી કંટાળી ગઈ છે અને સ્વરાજ્ય માગે છે. પણ કેળવણીમાં સ્વરાજ્યનો ખ્યાલ હજી દાખલ થયો નથી.

જેમ તારખાતાની ભાષા બધે એક જ હોય છે, સાધકલોના પંપ દુનિયાભર એક જ જાતના હોય છે, તેમ દુનિયામાં બધે કેળવણી એક જ જાતની હોય એમ ઘણાખરા માને છે. આમાં સગવડ રહેલી છે, પણ આત્માનો નાશ છે. આ સામ્રાજ્યવાદી કેળવણીથી માણસ ચન્ત્ર બની જાય છે, નીતિ અનીતિ વિલાસિતા કશાનો વિચાર કર્યા વગર જ મધ્યવર્તી સત્તા અથવા કલ્પનાની ઇચ્છાને વશ થઈ જાય છે અને કાયરની સલામતી અને પામરતાં મુખવિલાસ મેળવી લે છે; અને આ પણ ઝાઝા દિવસ મુઠી ટકે છે એવું તો નથી જ.

કેળવણીમાં એક મધ્યવર્તી ખાતું સ્થાપન કરી બધા શિક્ષકો અને અધ્યાપકો, વિદ્યામન્દિરો અને મહાવિદ્યાલયો તેના હાથમાં સોંપી દઈ નીરાંતે સૂઈ જવું એ ખ્યાલ સામ્રાજ્યની અંદર સલામતી લોગવવા ઇચ્છનાર પ્રજાને પસંદ પડે એવો છે. સામ્રાજ્ય લોગવવા ઇચ્છનાર મહત્વાકાંક્ષી કે મતલબી લોકોને એ લોકવૃત્તિ બહુ જ અનુકૂળ થઈ પડે છે અને તે એવી ને એવી જ રાખવાને તેઓ ઈતેજાર પણ હોય છે. સ્વરાજ્યની વૃત્તિ આથી વિરુદ્ધ હોય છે. સ્વરાજ્યવાદીઓ કહે છે કે ‘ખીન્ન લોકોની કુશળતા ગમે તેટલી હોય અને તમે અમને ગમે એટલી સગવડો કરી આપો તોપણ એમાં અમારો પુરુષાર્થ નથી. અમે સગવડ નથી માગતા પણ શક્તિ કેળવવા માગીએ છીએ. અમે ભૂલો કરીશું છતાં અમારી પસંદગીને જ વળગી રહીશું. અમારી પ્રગતિ ધીમે ધીમે થશે પણ તે સાચી પ્રગતિ હશે, અને સ્થાનિક પ્રયત્નને જ ઉત્તેજન આપવાથી અમે સ્વરાજ્યને માટે વધારે ને વધારે લાયક બનીશું.’

સાચા જીવનમાં વિવિધતા હોય છે. દરેક પ્રદેશ અને દરેક કાળ પોતાના સંજોગો પ્રમાણે પોતપોતાની વિવિધતા ખીલવી શકે છે. એમાં જ માનવજાતિની ઉન્નતિ રહેલી છે. મધ્યવર્તી સત્તા, તેની યાન્ત્રિક પદ્ધતિ, તેની અજ્ઞાપત્રિકાઓ, સંકર્યુલરો અને પત્રકોથી તો સ્થાનિક પ્રાણ અને વિશેષતા મરી જાય છે. ઉકાળેલા ઇંડાની પેઠે તેની સર્વાંગ સુંદરતા નિર્જીવ હોય છે.

આપણે ઇતિહાસ ઉપરથી જોઈએ છીએ કે જ્યારે આપણે સ્વરાજ્યથી કંટાળ્યા ત્યારે જ આપણે સામ્રાજ્યને વશ થયા. વિલાસમાં ડૂબેલા નવાઓ અને પેશ્વાઓ સ્વરાજ્યની માથાકૂટથી કંટાળ્યા અને તેમણે પેનશનો પસંદ કર્યાં ને દીવાનીના હક અંગ્રેજોને સોંપી દીધા. આપણા દેશરક્ષક ક્ષત્રિયો યુદ્ધથી કંટાળ્યા અને તેમણે અંગ્રેજી લશ્કરો પોતાની તહેનાતમાં રાખ્યાં. પોતાની સલામતી માટે પોતાના ધર્મ અને પુરુષાર્થ છોડી અંગ્રેજો પાસે સલામતી મેળવવા ‘સપ્તસિંહચરી પદ્ધતિ’ સ્વીકારી માંડળિકો બન્યા અને

અંગ્રેજોને તું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું. પુરુષાર્થ છોડી ન્યારે માણસ કાયર સલામતી સ્વીકારે છે તારે જ ને સ્વરાજ્યને માટે નાલાયક બને છે. આપણે ગુજરાત કોલેજ સ્થાપી સરકારના તાબામાં સોંપી દઈ બહાર ક્યું કે અમે સ્વરાજ્યને માટે નાલાયક છીએ. બહારથી આવતી મુવ્યવસ્થા અને સલામતી ને આપણને હજી વકાલી હોય તો આપણે સ્વરાજ્યનું નામ લેવું ન ઘટે.

અધ્યાપકો વિદ્યાપીઠને કહે છે, ‘અમારી નિશાળો તમારા તાબામાં લો. અમને તમારા નોકર બનાવો. અમારી સીમણુકો, ફેરબદલીઓ વગેરે બધું તમારી મરજી પ્રમાણે કરો. પણ અમારી સંસ્થાને સ્ટેબિલિટી આપો, સુરક્ષિતતા આપો.’ સામાન્ય કુટુંબોમાં પુરુષો પુરુષાર્થ કરે છે અને જોખમ ખેડે છે; ન્યારે સ્ત્રીઓ આજ્ઞાધારકપણું કેળવી સુરક્ષિતતા ભોગવે છે. આવી પત્નીવૃત્તિ અધ્યાપકોને શોભે નહિ. જેમ વેપારીઓ જોખમ ખેડે છે અને સ્વતન્ત્ર રહે છે તેમ અધ્યાપકો પણ જો નિસ્પૃહતા અને શ્રદ્ધા કેળવશે તો તેઓ પણ સ્વતન્ત્ર રહેશે, તેમની કેળવણી પણ તેજસ્વી થશે અને દેશમાં સ્વરાજ્યવૃત્તિ કેળવાશે.

છૂટીછવાઈ વાતો

આપણે રાષ્ટ્રીય કેળવણી શરૂ તો કરી, પણ રાષ્ટ્રીયતા શામાં રહેલી છે એનો હજી પૂરતો વિચાર કર્યો નથી. આપણે સરકારનો સંબંધ છોડી દઈએ, સરકારની મદદ ન લઈએ, પણ સરકારી શિક્ષણપદ્ધતિ જેવી છે તેવી જ લગભગ કાયમ રાખીએ અને તેમાં ફક્ત અંગ્રેજોને ગૌણ ભાગો કહીએ, સ્વભાષાને મુખ્ય ભાષાનું નામ આપીએ, સરકારી અંકુશ કાઢી નાંખીએ અને ‘રક્ષ દેવ તું રાજા’ને બદલે ‘રક્ષ દેવ તું ભારતદેશ’ એમ ભણાવીએ એટલે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ થયું, એમ કેટલાક માને છે.

રાજ્યતન્ત્રમાં અથવા કેળવણીની પદ્ધતિમાં ફક્ત ઉપલા જ ફેરફારો થાય તોપણ ભારે કામ થયું ગણાય, કેમકે તેટલાથી આપણી દબાયેલી વૃત્તિ મુક્ત થશે અને સ્વતન્ત્ર રીતે વિચાર કરવાની શક્તિ આવશે. ઉપર વર્ણવેલા ફેરફારોથી જ સન્તોષ માનનાર અને વધુ ફેરફારોની સામે થનાર લોકો રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં પ્રગતિવિરોધી (કોન્ઝર્વેટિવ) પક્ષનું કામ કરે છે. રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિમાં એવા પક્ષનીયે જરૂર છે. વહાણમાં જો બોલો પૂરતો ન હોય તો વહાણ પવનથી ઉથલી જાય છે. વહાણને માટે બોલો અને સદ બંને જરૂરનાં

છે. બોલ્ને વધે તો સઢ પણ પ્રમાણમાં મોટો કરવો પડે છે અને વધારે પવન મેળવવો પડે છે. બોલ્ને હલકો હોય તો સઢ નાનો વપરાય છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે કંઈ એકલું રાજકીય શિક્ષણ નહિ. પરતન્ત્ર દશામાં રાજકીય જગૃતિ એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું પ્રધાન અંગ છે, પણ તેમાં રાષ્ટ્રીયતાનાં બધાં તત્ત્વો નથી. રાષ્ટ્રીયતા એટલે આત્મીયતા.

અરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કૃત્રિમ વાતાવરણ ઉભું કરે છે; અને સ્વમાનને અભાવે તે કૃત્રિમ વાતાવરણને વિષે જ આપણા મનમાં આદર ઉપજે છે. અને તેટલા પ્રમાણમાં આપણા સ્વદેશી વાતાવરણ વિષે તિસ્કાર કે અણુગમે નહિ તોપણ ઉદ્દાસીનતા તો ઉત્પન્ન થાય જ છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં સ્વદેશી એકલી ખાદીમાં જ સમાતું નથી; સ્વદેશી એટલે સ્વધર્મ, સ્વભાષા, સ્વકર્મ, સ્વતન્ત્ર એ બધાં વિષે સ્વાભાવિક પ્રીતિ અને આદર જેની અંદર હોય તે સ્વદેશી વાતાવરણ. તેમાં અભિમાનને સ્થાન નથી. અભિમાન એટલે ઉપલક્ષીઓ અંત બતાવવાનો પ્રેમ. સ્વાભાવિક અને ગૂઢ પ્રેમ એ જ સાચું અભિમાન છે.

રાષ્ટ્રીય ડેળવણીને લીધે આખા સમાજમાં નવો પ્રાણ સ્ફુરવો જોઈયે. ડેળવાયેલા લોકોમાં પ્રતિષ્ઠાની અસ્પૃશ્યતા ન આવવી જોઈયે. આ સનાતન રાષ્ટ્રના સનાતન અને વિશાળ જીવન સાથે ડેળવણીનો સંબંધ બંધાવો જોઈયે. બાળડેળવણીમાં બાળદુનિયા પ્રધાન અને સત્યરૂપ હોવી જોઈયે; સ્ત્રીડેળવણીમાં સ્ત્રીત્વના આર્ય આદર્શનો સુવાસ સર્વત્ર ફેલાયેલો હોવો જોઈયે; પ્રૌઢ ડેળવણીમાં સાદાઈ, પાવિત્ર્ય, પ્રસન્નતા અને ભૂતદયાનું સ્વાભાવિક વાતાવરણ હોવું જોઈયે.

ભારતીય સમાજરચના અને હાલની યુરોપીય સમાજરચનામાં ભારેમાં ભારે ફરક એ છે કે યુરોપીય સમાજરચના પરસ્પરના અણુવિશ્વાસ અને દ્રોહ. ઉપર રચાયેલી છે, જ્યારે આપણે ત્યાં અદ્રોહ એ આપણો આદર્શ છે. પ્રાણીમાત્ર અથવા ભૂતમાત્ર પ્રત્યે અદ્રોહવૃત્તિ રાખી આચરણમાં જ્યાં દ્રોહ અનિવાર્ય હોય ત્યાં તે અલ્પમાં અલ્પ કરવાનો આગ્રહ એ આપણી વિશેષતા છે. એ આદર્શ પ્રમાણે આજે આપણે ચાલતા નથી એટલા માટે પરકીય આદર્શ સ્વીકારવો ન ઘટે. આપણો આદર્શ આકરો છે, પણ તે કલ્યાણકારી છે. યુરોપીય આદર્શ આચારસુલભ છે, પણ તે ઉતરતો છે; તેના મોહમાં ન સપડાઈયે.

જાહેર સંસ્થાઓમાં પણ એવો જ સૂક્ષ્મ ભેદ જોવામાં આવે છે. આપણે માનીયે છીએ કે વિલાયતની જાહેર સંસ્થાઓ સરસ કામ કરે છે; માટે જાહેર કામ કરવાની તેમની પદ્ધતિ જ સૌથી સરસ છે. જ્યાં સુધી ત્યાંની પ્રજા

પોતાની જાહેર સંસ્થાઓના દોષો મૂકે મેદાં સહન કરતી હતી ત્યાં સુધી તે તરફ આંખો ધ્યાન જતું ન હતું, અને તેથી તેમની પદ્ધતિ સંવોદ્ય છે એમ આપણે માનેતા. આજે આંખણી રાષ્ટ્રીય હીલચાલ કંઈક દરજ્જે તેમની જ પદ્ધતિથી ચલાવવી પડે છે, કારણકે ખીજે ઉપાય નથી.

પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિમાં અન્યાય કરતાં પક્ષપાતની ખીક વધારે રાખવામાં આવે છે; અન્યાય કે અંગવડ ભલે થાય પણ પક્ષપાત ન થવો જોઈએ. દરેક માણસ પોતાના સ્વાર્થનો જ વિચાર કરવાનો, પક્ષપાત કરવાનો, અધિકારનો દુરુપયોગ કરવાનો, માટે તેના પર કાયદાકાનૂનોનો અંકુશ રાખવો જોઈએ. એમાં જો ખારીઓ રહી જાય તો, વધારે કાયદાઓ ઘડવા. તેમાં પણ જો ખારીઓ રહે તેની સામે પેટાકાયદાઓ અને તેની પેટાકલમો તૈયાર કરવી, અને આટલું કર્યા છતાં જો કંઈ પક્ષપાતની જગ્યા રહી ગઈ તો ચિઠ્ઠીઓ નાખવી. તેમાં રહેલા આંધળાપણાનો પક્ષપાત સહન કરવા લાયક છે, પણ માણસે કરેલો પક્ષપાત સહન ન જ થાય એ વૃત્તિ તેની પાછળ રહેલી છે. અને આ બંધી તૈયારી કોની સામે? જેને આપણે બહુમતીથી ચુંટી કાઢેલો હોય, અને જેના પ્રત્યે વિશ્વાસનો ફાયર પસાર કર્યો હોય તેના પ્રત્યે.

આંખણા સમાજની પ્રતિષ્ઠા જ્યારે બહુ જ ઘટી ગઈ હતી અને જ્યારે સામાજિક દુરુણિતાની મરઝી સર્વત્ર પ્રાપ્તી નીકળી હતી તે જ વખતે આ પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિ આંખણે ત્યાં આવવાથી આંખણને તે બહુ જ ગમી. હવે તેણે એવું તો ઘર ઘાલ્યું છે કે સ્વરાજ્ય મળે નહિ ત્યાં સુધી આ પદ્ધતિનું ઉચ્ચાટન કરવું પણ સલાહભરેલું રહ્યું નથી. એક તરફ સમાજશુદ્ધિ અને ખીજી તરફ રાષ્ટ્રીય દેગવણીનો પ્રચાર જ્યારે થાય ત્યારે જ આમાં ફેરફાર કરવાની આશા રાખી શકાય. આજે પાશ્ચાત્ય આદર્શનું જંગલીપણું આપણે ખતાવી શકીએ તોપણ આપણે પ્રથમ પગથીઈ ચાલ્યા એમ ગણવું જોઈએ.

પંચાયતપદ્ધતિમાં બન્ને પક્ષને સારી રીતે ઝોળખનાર સત્જનોને જ આપણે પંચ નીમીએ છીએ, કેમકે આપણે બન્ને પક્ષને અંપૂર્ણ સામાજિક ન્યાય આપી સમાધાન સ્થાપન કરવા માંગીએ છીએ. ન્યાયાધીશ તો કાનૂની ન્યાય આપેલા માટે જોડેલો હોય છે. એ ફક્ત કાયદાને જ ઝોળખે અને જે પક્ષમાંથી એકને ન ઝોળખે એમ ઈચ્છેલું હોય છે. પાશ્ચાત્ય ન્યાયદેવતાનો પોતાના પર પણ વિશ્વાસ નથી. તે પોતાની આંખ પર પાટા બાંધે છે અને હાથમાં ત્રોજવાં લઈ યાન્ત્રિક ન્યાય તોળી આપે છે. અને એવો ન્યાય અમલમાં મુકાવવા સાથે તેના જંમણા હાથમાં નાંગી તલવાર હોય છે. સરકારી વરિષ્ઠ ન્યાયમંદિરો પર ન્યાયદેવતાનું આલું પ્રતળું અભિમાનપૂર્વક ઉભું કરેલું હોય છે કે જેથી રસ્તા પર ચાલનાર મુસાફર પણ તેના સ્વરૂપ વિશે અજાણ્યો ન રહે.

રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં આવી ન્યાયદેવતાને બદલે આંખવાળી અને મનુષ્યો પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવનાર માતાને સ્થાન આપવું જોઈએ. ભૂતદયા, વિશ્વાસ, ઉદારતા અને સહનશીલતા એ સમાજના સ્તંભ છે. અંગ્રેજી કેળવણી પર વિશ્વાસ રાખનાર અને હાલની સામાજિક સ્થિતિ કોઈ કોણે સુધરવાની જ નથી એવી અશ્રદ્ધા રાખનાર માણસ એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર ટીકા કરશે કે ‘સમાજના આ સ્તંભો તો ધર્મગ્રંથોમાં અને કવિકલ્પનામાં જ વખતે હશે; સાચી દુનિયામાં તો શિકાર, સ્વાર્થ અને પક્ષપાત એનું જ રાજ્ય ચાલે છે, અને તેની સામે સમાન હક, બહુમતી, કાનૂન અને સરકારી ફરજ એ જ ચતુર્વિધ ઉપાય છે. આ ચાર ઉપાયોથીયે સામાજિક દોષો દૂર થવાના તો નથી જ, કેમકે મનુષ્યસ્વભાવ સનાતન છે. આપણે ફક્ત તેનાં માંડાં પરિણામ ટાળી શકીએ; અને તેની સામે ચોળેલા આ ચતુર્વિધ ઉપાયોને લીધે જે કંઈ નુકસાન થતું હોય તે અપરિહાર્ય હોવાથી સહન કર્યે જ છૂટકો. એ તો બધું એમ જ રહેવાનું.’

આ બધી અશ્રદ્ધા કાઠી નાખવાનું કામ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું છે. મુત્સદ્દીઓ આ મહાભારત કામ કરવાને ઇન્ટેન્ડર નથી. સ્વપ્નસૃષ્ટિની આકાંક્ષાનું નામ આપી આ વસ્તુને તેઓ એક કોરે સરકાવી દે છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ઉપર સાચી રાષ્ટ્રીયતા એટલે કે સાચો સામાજિક આદર્શ અને ધર્મની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપન કરવાનું મહત્કાર્ય છે. અણુવિશ્વાસ અને દુર્બળ સંકલ્પ જ્યાં સુધી હશે ત્યાં સુધી આપણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણથી ભારે પરિણામો નીખવવી શકવાના નથી. આપણી રાજદારી લડતમાં ધાર્મિકતા રહેવાનું અને સમાજમાં પ્રાણ પ્રેરવાનું કામ જો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નહિ કરી શકે તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ રાષ્ટ્રીયતાની કસોટીમાં મોળું ઉતરશે.

છેલ્લો રસ્તો

આપણાં પુરાણોમાં કેટલીયે એવી કથાઓ છે કે જેની અંદર રાજા સર્વસ્વ હારી નિરાશ થઈ જંગલમાં ચાલ્યો જાય છે, ત્યાં કોઈ ઋષિને પોતાના ઉદ્ધારનો માર્ગ પૂછે છે અને ઋષિએ બતાવેલે રસ્તે તપશ્ચર્યા કરી ગયેલો વૈભવ પાછો મેળવે છે. આવો રાજા પ્રથમ પોતાની સેના વડે પોતાનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે; રાજદારી યુક્તિઓ ચોળે છે. તેનો પ્રધાન શાક્ય કાપટચના બધા પ્રયોગો અજમાવી જુએ છે. સામ, દામ, દંડ, ભેદ બધાં શસ્ત્રો એક પછી એક કે સામઠાં વપરાય છે, અને બધી રીતે નિરાશ થયા પછી

જ તે જંગલમાં જાય છે. પાછળથી પ્રજા દીન બનેલી છે, સેવકો સ્વામિભક્તિનો ત્યાગ કરી દગાપાજ બન્યા છે, રાજાનો હાથી ભૂખે મરે છે, રાજમહેલમાં ઘાસ ઉગ્યું છે, એવા એવા દુર્દશાના સમાચાર સંભળાય છે, છતાં ઋષિ તેને નિરાશ થવાનું કહેતો નથી. શક્તિ અને યુક્તિ બન્નેનો મદ જ્યારે દૂર થઈ જાય ત્યારે જ આત્મશુદ્ધિ અને તપના માર્ગ ઉપર શ્રદ્ધા ખેસે છે. જાલીમ અને ગુલામને માટે નિરાશા ભલે હોય, પણ ધર્મનિષ્ઠ માણસને માટે નિરાશા હોઈ જ ન શકે. ધર્મના રસ્તો છેલ્લો છે, પણ તે જ તારક છે. ખીજા બધા રસ્તા અજમાવ્યા પહેલાં માણસ ધર્મના રસ્તો લેતો નથી એ તેનું દુર્દૈવ છે.

તપશ્ચર્યાનો માર્ગ દેવોએ તેમજ દૈત્યોએ બન્નેએ આદરેલો છે. ભોગ કરવો હોય તોપણ પ્રથમ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈયે, ઉડાઉ બનવું હોય તોપણ પ્રથમ દ્રવ્યસંચય કરવો જોઈયે, દુનિયાને છેતરવી હોય તોપણ પ્રથમ સંજ્ઞાનતાની સાખ ખેસાડવી જોઈયે.

ગુલામીમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરતાં આપણે હિંસાની વાત કરીયે છીયે, રાજદારી દાવપેચની વાત કરીયે છીયે, શાહ્યની જરૂર સિદ્ધ કરીયે છીયે, અને અમુક સ્થિતિમાં આ બધી વસ્તુઓ જરૂરની છે, યોગ્ય છે, ધર્મ્ય છે એમ આગ્રહપૂર્વક કહીયે છીયે. પણ આમાંની એકે વસ્તુ માટે લાયકાત કે શક્તિ આપણી પાસે રહી નથી. જેઓ હિંસાને માને છે તેમને પણ આજે નીતિ તરીકે અહિંસા સ્વીકારવી પડે છે. જેઓ શાહ્યના હિંમાયતી છે તેમનો પણ ગજ આજે વાગતો નથી. દુન્યવી ઉપાયો અજમાવવાના રહ્યા નથી. રાષ્ટ્રનો છેલ્લો અને રામબાણુ ઉપાય તે રાષ્ટ્રીય સંગઠન. તેને જ આપણે રચનાત્મક કાર્યક્રમ એવું નામ આપ્યું છે. રચનાત્મક કાર્યક્રમ એ શબ્દ આજે કંઈક અજાણ્યામણો થઈ પડ્યો છે એનું એક કારણ સંગ્રામના કેશમાં સંગ્રામની નીતિ ભૂલી જનાર લોકોની ભૂલ છે. ખીજું કારણ રચનાત્મક કાર્યક્રમ ઉપર જેમનો વિશ્વાસ છે તેમણે પણ તેની પાછળ પૂરેપૂરી મહેનત કરી નથી એ છે. રચનાત્મક કાર્યક્રમના નામ-સંકીર્તન માત્રથી તેની પ્રતિષ્ઠા ન વધે; તેનું આચરણ કરવાથી જ તેનું મહત્ત્વ લોકોના મન પર ઠસી શકે.

લોકો જ્યારે બધી શક્તિ ખોઈ ખેસે છે ત્યારે બ્રહ્મચર્ય અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ બે જ ઉપાયો રાષ્ટ્રના હાથમાં રહે છે. જેમનામાં સ્વરાજ્યની લગની કાયમ છે, જેઓ સ્વરાજ્યનો રસ્તો સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે તેમણે લોકોને તેનું શિક્ષણ આપવું જોઈયે, અને લોકોએ તે ઝીલી લેવા માટે જીવનના દરેક વિભાગમાં બનતું બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈયે. આ બે ઉપાયો વડે ગમે તેટલું ક્ષીણ થયેલું રાષ્ટ્ર ફરી સજીવન થઈ શકે છે. ખીજા બધા ઉપાયો વ્યર્થ જઈ શકે, આ બે ઉપાયો અમોઘ છે. જે કોઈ જાતિ નામશેષ થઈ જાય તો આ બે ઉપાયોના અવલમ્બનના અભાવે જ.

સ્રૈણ કેળવણી

સ્ત્રીઓને અળખા કહે છે, અને સ્ત્રીઓ પણ એ નામ ધારણ કરવામાં કંઈ મેગરરી માનતી હોય એમ દેખાય છે. શું ધધેર સ્ત્રીઓને અળખા રહેવાને માટે જ સરજી હશે? આ સવાલનો જવાબ એક જ હોઈ શકે કે 'ના'. છતાં લોકો તરફથી—સ્ત્રીઓ તેમજ પુરુષો તરફથી 'ના' એ જ જવાબ આવે એવી ખાતરી કાણુ આપી શકે? આપણે નાનપણથી છોકરીઓને એવી જ કેળવણી આપીએ છીએ કે પુરુષ તે પુરુષ અને ઐરાં તે આખરે ઐરાં જ. ઐરાંઓથી સ્વતંત્ર રહેવાય જ નહિ. અનાથ સ્ત્રી, વિધવા સ્ત્રી એ તો દુઃખીમાં દુઃખી ગણાય, કમકે તેનો કોઈ માલિક નથી, પતિ નથી. મુસાફરીએ નીકળવું હોય તો સ્ત્રી એકલી નીકળી ન જ શકે. એનું રક્ષક કોઈ હોવું જોઈએ. સ્ત્રી એકલી ફરે તે સલામતીભર્યું નથી, એટલું જ નહિ પણ તે સ્ત્રીને ન છાજે એવું પણ કૃત્ય ગણાય છે! ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ! તેનો કોઈ ને કોઈ ત્રાતા હમેશા હોવો જ જોઈએ. આવા વિચારો સમાજમાં એટલા બધા રૂઢ થઈ ગયા છે કે તે અત્યંત સ્વાભાવિક લાગે છે.

પશુકૃષિમાં માદા અળખા નથી હોતી. પક્ષીઓમાં પણ માદા દુર્બળ નથી હોતી. પોતાનું અને પોતાના બાળબચ્ચાનું રક્ષણ તે એકલી જ કરી શકે છે. પણ પુરુષ સ્ત્રીને એવી સંગીન કેળવણી આપી અને સ્ત્રીએ પણ તે એટલી શ્રદ્ધાથી શ્રદ્ધા કરી કે તેની પોતાની ઉપરની શ્રદ્ધા જ રજેરજ હડી ગઈ. આવી સ્રૈણ કેળવણી ફેટલાયે જમાનાં મુધી આપણે ચલાવી હશે, અને એને પરિણામે આજે અધોઅર્ધ દેશ અજ્ઞાન, જડ અને ભારૂપ થઈ ગયો છે.

પણ કુદરતનો કાનૂત એવો છે કે જેવી કેળવણી આપણે આપીએ છીએ તેવી જ આપણે લેવી પડે છે. જેઓ સ્રૈણ કેળવણી આપે છે તેમની મનોમથના પણ કાળે ફરીને સ્રૈણ બની જાય છે. જિહ્વી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ એનો સ્રૈણ અર્થ કરનાર પંડિતોએ ધામે ધામે પોતે સ્રૈણ બની એક સ્રૈણ મૂત્ર ઉપજાવી કાઢ્યું: અનાશ્રયાં ન શોમન્તે પશ્વિતાં વનિતાં લતાઃ। આવી સ્રૈણ કેળવણીને લીધે આપણે વગરમહેનતે ખાવાનું મળે એવી ઇચ્છા રાખીએ છીએ. આવી કેળવણીને લીધે જ જીવાંતીમાં પણ પેન્શન-દાતાની ખોળમાં ફરીએ છીએ. આવી કેળવણીને લીધે જ આપણે અશ્વધાન લોકોનો ડર રાખીએ છીએ. અને આવી કેળવણીને લીધે જ આપણે મોંપલા-ઓનાં ગાંડપણથી અકળાઈ જઈ બ્રિટિશ ગેયોનેટને પણ વધાવી લઈએ છીએ.

પણ ના, એમ કહેવામાં અન્યાય થાય છે. આ બધું ગમ કાલ મુધી હતું. આજે જેઓએ સ્રૈણ કેળવણીનો લાગ કર્યો છે તેઓ પોતાના પર-

સેવાના શેઠલાને જ મિથાન ગણે છે. તેઓ અધ્યાનને બાધ તરીકે ઓળખે છે, અને મોપલા બાધો પર તેમની ઓટલી શ્રદ્ધા છે કે પ્રથમ તો તેઓ મોપલાઓએ ભારે અસાચાર કર્યો હોય એમ સ્વતંત્ર પૂરાવા તગર માનવા તૈયાર નથી. અને જો મોપલાઓએ કર્યો તેથી દસગણો અસાચાર કર્યો હોત તોપણ તેનો ખલાજ કૌટુંબિક કાયદાઓ પ્રમાણે જ કરવા માગે છે. સંસ્કૃત કાવ્યોમાં એવું વર્ણન આવે છે કે આંકાશમાં ન્યારે વાદળાંનો ગડ-ગડાટ થાય ત્યારે લલનાઓ 'ત્રાહિ મામ્ ત્રાહિ મામ્' કરી પાંસે ઉભેલા તરુણના વક્ત્રસ્થલનો આશ્રય લેતી હતી, અને તેથી આ સ્ત્રી સ્વભાવને ઓળખી દેટલાએક યુવકગણ સ્ત્રી રૂસણું લઇને ગેસે ત્યારે મેઘગર્જનાની પ્રાર્થના કરતા! આજે નોકરશાહી પણ કમજોર અસહકારીઓને વશ કરવા ખાતર મોપલા ઉત્પાતને મુદ્દાં વધાવી રહી છે, અને પોતે માપેલી સ્ત્રી દુગવણી ઉપર તેનો ઓટલો વિશ્વાસ છે કે મોપલાઓવાળી દલીલ જાણે રામચાણુ અસ્ત્ર હોય એમ તે તેને વાપરે છે; અને આપણામાં પણ દેટલાક લોકો હજી એવા રહ્યા છે કે જેઓ પરદેશી લોકો જેમાં આપણું રક્ષણ કરે એવું સ્વરાજ્ય ઇચ્છે છે. જેણે સ્ત્રી દુગવણી લીધી છે તેની સ્વરાજ્યની કલ્પના પણ સ્ત્રી જ હોય.

સ્ત્રી દુગવણી મહેનતથી કરે છે. સ્ત્રી દુગવણી દ્રાઢ કાળે જોખમ વહેરી નથી લેતી. સ્ત્રી દુગવણી વિદ્વાસપ્રિય હોય છે. જે સહેલું હોય, ટુંકું હોય, વગરમહેનતે મળતું હોય, જેને માટે તપ કે યજ્ઞ કરવાં ન પડે તે સ્ત્રી દુગવણીને પસંદ હોય. સ્ત્રી દુગવણી ઉપરના બનકાના ભૂલાવામાં પડે. સ્ત્રી દુગવણી ટુંકા અને ક્ષણિક સ્વાર્થ જ જુએ છે. સ્ત્રી દુગવણીમાં પુરુષાર્થ ક્યાંથી હોય ? મહેનત એ સ્ત્રી સ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે.

સ્ત્રી સ્વભાવ ઓટલે સ્ત્રીસ્વભાવ નહિ. સ્ત્રીઓ તો આજે પણ હિન્દુ-સ્તાનમાં ભારેમાં ભારે તપ અને યજ્ઞ કરે છે. સ્ત્રીઓ જેટલો સંયમ આજે પુરુષમાં હોત તો સ્વરાજ્ય ક્યારનું મળી ગયું હોત. સ્ત્રીસ્વભાવમાં તેજ હોય છે, પણ સ્ત્રી સ્વભાવમાં તેનો પૂર્ણ અભાવ હોય છે. સ્ત્રી સ્વભાવમાં 'દૂરદેશીપણું', 'હાપણું' અને 'સલામતી તરફની દષ્ટિ' પૂરેપૂરી હોય છે.

સ્ત્રી દુગવણીનો સાગ કરવો સહેલો છે, પણ સ્ત્રી દુગવણીને લીધે દુગવેલો સ્ત્રી સ્વભાવ છોડવો સહેલો નથી. આજે દરેક જણ દુગવણીને અન્તે સરસ 'કરીઅર' પ્રાપ્ત થાય એમ ઇચ્છે છે. 'કરીઅર' તો ખ્યાલ રાખવો એમાં કશું ખોટું નથી. પણ 'કરીઅર' જે અતંતી હોય છે. 'કરીઅર' મરદાની પણ હોય છે અને સ્ત્રી પણ હોય છે. જેમાં મહત્તા-કાંક્ષા હોય છે, જેમાં મેળવવાની અને ગુમાવવાની હિંમત હોય છે, જેમાં સંકટ સામે ઝૂઝવામાં જ નિરતિશય આનન્દ પામવાની વૃત્તિ હોય છે, જેમાં

મરીને કીર્તિરૂપે જીવવાની લાલસા હોય છે, એવી ‘કરીઅર’ તે મરદાની ‘કરીઅર’. જન જય પણ ધમાન ન જય, ગસીબાઈ ભલે આવે પણ નૂર ન ગુમાવાય, મહેનત ભલે કરવી પડે પણ અન્યાયનો રોટલો ન જ ખવાય—એવો સ્વભાવ તે મરદાની સ્વભાવ. આજે ઘણાખરા વિદ્યાર્થીઓ પીંજણ કરતાં ટાઇપરાઈટર પસંદ કરે, કાંતવા કરતાં પાનાં રમવાનું વધારે પસંદ કરે, વણવા કરતાં ભાષણ કરવાનું પસંદ કરે અને ખીખાં ગોઠવવા કરતાં ક્લાર્ક થવાનું વધારે પસંદ કરે, એનું કારણ પણ સ્ત્રેણ કેળવણીની અસર જ છે.

મરદાની કેળવણીનો પ્રથમ સિદ્ધાન્ત એ જ હોવો જોઈએ કે જે મહેનત કરવા તૈયાર નથી તેને ભણવાનો હક નથી. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મજૂર મટી પંડિત ન જ બની શકે. કેળવણી લેવા ખાતર માણસ ધન ભલે ન આપી શકે, પણ કેળવણીને માટે તેણે મહેનત તો આપવી જ જોઈએ. કેળવણી લેનાર માણસ સમાજ પાસેથી અનાજ ભલે લે, પણ તે રાંધવાની મહેનત તો પોતે જ કરે; પોતાનો ભાર ભલે સમાજ ઉપર રાખે, પણ પોતાના જેવા અનેક વિદ્યાર્થીઓને ભણાવનાર ગુરુનો ભાર તો તે પોતે જ ઉઘડે. કેળવણીને પરિણામે માણસ અનેક જાતની આવડત ખૂબ મેળવે, પણ જોખમ વગર જીવવાની આવડત હરગીજ ન કેળવે; કેમકે જોખમ એ જ જીવનનું રહસ્ય છે અને જોખમ સાથે લડવું એમાં જ જીવનનું વીર્ય રહેલું છે.

પરિપુની મુક્તિ

હિન્દીઓના દોષ અને અંગ્રેજોના ગુણ વચ્ચે તુલના કરી અંગ્રેજોની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરનાર એક આખો જમાનો વીતી ગયો. દેશાભિમાની લોકોએ એની સામે હિન્દી આદર્શ અને યૂરોપી સમાજના દોષોની સરખામણી કરી જવાબ વાળ્યો. આમાં વાગ્યુંકેનો આનન્દ મળ્યો એટલું જ.

જે સમાજના આદર્શ વચ્ચે તુલના થઈ શકે. યત્નેના ખાસ ગુણોની સરખામણી થઈ શકે અને યત્નેના વિશિષ્ટ દોષો જોઈને પણ કેટલાંક ઉપ-યોગી અનુમાનો કાઢી શકાય.

જેમ દરેક પ્રજાના પુરુષાર્થ ઉપરથી તેના સ્વભાવની વિશેષતા વર્તાય છે તેમ તેના દોષો ઉપરથી પણ તે સમાજની ખાસિયત નક્કી કરી શકાય.

છે. ખૂબી તેમજ ખામી એ બન્નેમાં માણસ કે સમાજની પરીક્ષા થઈ શકે છે. અહિંસા એ આપણી ખાસિયત છે. સમાજ પ્રાણવાન હોય ત્યારે તે ગુણરૂપ થઈ પડે છે, સમાજ નિષ્પ્રાણ કે ક્ષીણપ્રાણ થયે તે જ દોષરૂપ થઈ જાય છે. સમાજ ન્યારે બગડે ત્યારે આપણે પ્રાણ વધારવાને બદલે બે આપણી ખાસિયત કે વિશેષતા જ બદલવાના પ્રયાસ કરીએ તો તેમાં નિષ્ફળ જવાના, એટલું જ નહિ પણ સમાજ આખો ટૂટી જવાનો. કદાચ પણ સમાજ પોતાની વિશેષતા છોડી જીવનમાં સફળ થવાનો નથી.

કેળવણી મારફતે આપણે આપણા જીવનની ખાસિયત સંભાળી તેમાં શુદ્ધતા અને નવીનતા દાખલ કરીએ તો જરૂર સમાજ પ્રાણવાન થશે. પણ પડેલો સમાજ પોતાના દોષો શોધવાને બદલે પોતાનો આદર્શ જ છોડવાને તૈયાર થઈ જાય છે. હાલની યૂરોપીય કેળવણી લેવામાં આપણે તેમ જ ક્યું છે.

પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તી લોકો પાસેથી આપણે ખાશ્રાત્ય કેળવણી લીધી તેથી તેમનો આદર્શ ધીમેધીમે આપણા કેળવાયેલા વર્ગમાં દાખલ થયો. જૂના કૃથોલિક ધર્મમાં સંયમ પ્રધાન હતો. આ પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકોનો આગ્રહ સંયમ સામે એટલે સ્વચ્છન્દ તરફ થયો. સંયમ અને સ્વચ્છન્દ બન્ને મહાન તત્ત્વો છે. બન્નેમાં સુંદર ગુણો રહેલા છે. બન્નેની વિકૃતિ થાય એટલે તેમાંથી મહાન દોષો પેદા થાય છે. પણ આપણા નવા આચાર્યોએ તો આપણને સંયમના દોષો અને સ્વચ્છન્દની સુંદરતા જ બતાવ્યાં. આપણે પણ સંયમને વખોડવા લાગ્યા અને જીવનમાંથી ધીમે ધીમે તેને રજા આપવા લાગ્યા. સંયમ અને સ્વચ્છન્દમાં સંયમ પ્રભુગામી છે, મોક્ષદાયી છે, એટલા માટે આપણે તેને શ્રેષ્ઠ માન્યો છે. સંયમ બે રૂઢિને લીધે પળાય તો તેમાંથી દંભ જ પેદા થવાનો. પણ સંયમનો દુરુપયોગ થાય છે એટલા માટે સંયમને તિલાંજલિ આપવા બેસવું એ ક્યાંનો રસ્તો? સ્વચ્છન્દનો માર્ગ ખુલ્લો થયો ત્યારથી યૂરોપે બે પ્રગતિ કરી છે તે તપાસતાં, સ્વચ્છન્દને લીધે જે નવા આદર્શો યૂરોપે દાખલ કર્યા છે તેમાં દોષો નથી એમ નહિ જ કહી શકાય. પણ પ્રેમ કે મોહને લીધે આપણે તે દોષ બેઠ શકતા નથી. અમારી કેળવણી હાલનો યૂરોપી આદર્શ આગળ રાખીને થયેલી હોવાથી તેના ગુણો તો બધા અમારા ધ્યાનમાં આવી ગયા છે. તે આદર્શની તપાસ કરતાં તેના ગુણ અને દોષ બન્નેનો વિચાર કરવો તો બેઠયે, પણ ગુણગાન અત્યાર સુધી એટલું બધું થયું છે કે હવે અહીં વધારે ગુણ ન ગાંધયે તો તેમાં અન્યાય થયો નહિ ગણાય.

હાલની કેળવણીને લોકો લિબરેલાયઝિંગ એજ્યુકેશન એટલે કે સ્વતંત્રતા—મોક્ષ આપનાર કેળવણી કહે છે. આપણી જૂની કેળવણીનો

આદર્શ પણ મોક્ષપ્રાપ્તિ હતો. ત્યારે એ વચ્ચે આટલો ફેર શા માટે ? જવાબમાં કહેવામાં આવે છે કે આજની કળવણી વહેમોમાંથી આપણને મુક્તિ આપે છે. એ વ્રાત સાચી છે. પણ ખીજ એક વસ્તુને તે ખાસ મુક્તિ આપે છે. સંયમ દ્વારા આપણે વાસનાઓને, કામક્રોધાદિ પરિપુને અંધનમાં નાખી આત્માને મુક્ત કરતા હતા. હાલની સ્વચ્છન્દી કળવણી આપણા આ પરિપુને લિયરેટ કરી—અંધનમુક્ત કરી આત્માને ગુંગળાવે છે.

કેવી રીતે તે તપાસીયે.

માર્ટિન લ્યૂથર એક ધર્મનિષ્ઠ માણસ હતો. તેના વખતમાં ધર્મમાં સડો પેસી ગયેલો નેઈ તેનું હૈયું બળી ઉઠ્યું. માણસની શક્તિ ઉપરાંતના સંયમ એ જ સડાનું કારણ છે એમ નેઈ તેણે બ્રહ્મચર્યના આદર્શ તોડ્યો અને વાસનાતૃપ્તિમાં પાપ છે જ એવું નથી, એમ બતાવ્યું. પોતે સંન્યાસી છતાં એક સંન્યાસિની સાથે તે પરણ્યો અને એણે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ યૂરોપમાં ચલાવ્યો. ઇંગ્લંડમાં હાલ એ જ ધર્મ ચાલે છે. એ ધર્મે જૂનો સડો ધોઈ નાખ્યો, પણ 'કામ'ને લિયરેટ કર્યો—મુક્ત કર્યો, તેને માન્યતા આપી.

ત્યારપછી વાસનાતૃપ્તિને અંગે ધન મેળવવાની જરૂર વધે જ. કારખાનાં વધ્યાં, વેપાર વધ્યો અને પ્રકૃતિવાદ (પ્રોટેસ્ટન્ટિઝમ)ની પાછળ વાણિજ્યવાદ (ઇન્ડસ્ટ્રિયાલિઝમ) આવી ગયો. ગમે તે દેશમાં જઈ ત્યાંનાં બનરો કબજે કરવાં એ ધર્મ્ય છે એમ નક્કી થયું અને 'લોભ' મુક્ત થયો.

કામ અને લોભની તૃપ્તિ કરવા જતાં સ્વપરભાવ વધવાનો જ અને તેથી રાગદ્વેષને સ્થાન મળવાનું જ. આથી પોતાના રાષ્ટ્રની ઉપાસના શરૂ થઈ અને પારકાનો દ્વેષ સ્વાભાવિક રીતે આવી પડ્યો. આમ રાષ્ટ્રવાદ (નેશનલિઝમ) થી 'ક્રોધ' મુક્ત થયો.

ધર્મનો ખ્યાલ હુમ થયા વગર, ઇશ્વરનો નાશ કર્યો વગર ક્રોધ અને લોભ કાતી ન શકે, તેથી સ્વાભાવિક રીતે 'મોહ' ની જરૂર પડી. આ દુનિયા બહાર કશું નથી, પારલૌકિક તત્ત્વ જેવું કશું નથી, ઇશ્વર તો એક પુરાણો વહેમ છે, એવો મત ધરાવનાર નિરીશ્વરવાદ—જડવાદ (પૉઝિટીવિઝમ અને મટીરિઅલિઝમ) આગળ આવ્યો, 'મોહ' મુક્ત થયો.

ઇશ્વર ગયા પછી પોતાની પાસે ઐશ્વર્ય લેનાર સામ્રાજ્યવાદ (ઈમ્પીરિઅલિઝમ) 'મદ'ને મુક્તિ આપી. મારી જાતિ શ્રેષ્ઠ છે, અમે જ આખી દુનિયા પર રાજ્ય કરવાને લાયક છીએ એમ કહેતી મદોન્મત જાતિઓ સારી દુનિયાને હેરાન કરવા લાગી છે.

ત્યાં મદ માલ્યો છે ત્યાં મત્સર ઉભો ન થાય તો વિનાશચક્ર પૂરું કેમ થાય ?

સામાન્યવાદ પછી રંકવાદ (બૌદ્ધશ્રેણિ) આવી પહોંચ્યો.

ધર્મ કહેતો, જ્યાં સુધી એક ભાષણે પેટપૂરતો રોટલો મળતો ન હોય ત્યાં સુધી આપણાથી રોટલી કે પુરી કેમ ખવાય? પણ રંકવાદે દલીલ શરૂ કરી છે કે જ્યાં સુધી મને આખો રોટલો ખાવાને ન મળે ત્યાં સુધી બીજાને હું શાની રોટલી કે પુરી ખાવા દઉં? યસ 'મત્સર' મુક્ત થયો, અને પશ્ચિમને બંધનમુક્ત કરી યૂરોપીય સંસ્કૃતિ કૃતાર્થ થઈ ગઈ.

યૂરોપીય સંસ્કૃતિ જાતે ખરાબ નથી. આપણાથી તે ભિન્ન છે, પણ તે કંઈ મૂળે ખરાબ નથી. તેના નાશ પણ થવાનો નથી. પણ આજે જરૂર તેની વિકૃતિ થઈ છે. તે વિકૃતિ સામાજિક દોષોમાં જ રહી નથી, પણ આદર્શમાં પણ પેસી ગઈ છે.

તે આદર્શને દૃષ્ટિ આગળ રાખી આપણે આપણી કુળવણી ચલાવીએ તો તેથી શું શ્રેય સાધવાના હતા?

ભાવિયુગનું શિક્ષણ*

માંગલિક પ્રસંગે પ્રવચન કરાવવાનો જૂનો રિવાજ છે. પ્રવચનમાં ભૂતકાળનો કાંઈ પ્રસંગ લઈ એનું રહસ્ય અતાવવામાં આવે છે. પણ આજે હું ભવિષ્યકાળની જ વાત કરીશ, કેમકે આજે ખોલવામાં આવેલું બાળમંદિર ભવિષ્યકાળની સંસ્થા છે.

સામાન્ય લોકો ભવિષ્યકાળને અસ્પષ્ટ, દુસ્વર્તી અને પડદા પાછળ દંડાયેલો માને છે, પણ એ વાત સાચી નથી. ભવિષ્યકાળ વર્તમાનકાળમાં જ દ્રૂપી રીતે વિચરે છે. વર્તમાનકાળમાં રહેતો છતાં તે વર્તમાનકાળના નિયમોથી બંધાયેલો નથી રહેતો. તેના પોતાના ભવિષ્યના નિયમો જુદા જ હોય છે. તેને જ તે વક્રાદાર રહે છે. આજનાં બાળકો—આપણા બાળકોમાં રમતાં બાળકો ભવિષ્યકાળનાં શહેરીઓ છે. તેમને ભવિષ્યકાળને અનુકૂળ કુળવણી આપવાનું આપણું કામ છે.

કેટલાક લોકો માને છે કે કુળવણી એટલે માનવજાતિની ભૂતકાળની

* ભાવનગર દક્ષિણમુર્તિ વિદ્યાર્થીભવનના બાલમંદિરના પ્રવેશ મહોત્સવ પ્રસંગે કરેલું પ્રવચન

ક્રમાદિનો સંગ્રહ કરી તેનું ભાથું બાળકોને તૈયાર કરી આપવું તે. પણ એ ભૂલ છે. ભૂતકાળનો સંચય એ ઘણીવાર બોજરૂપ થઈ પડે છે. ભૂતકાળનો બોજો ઉપાડી જીવનયાત્રામાં પ્રયાણ કરવા બાળકોને કહેવું એ કૂરતા જ ગણાય. ભૂતકાળનો અનુભવ ફેંકી દેવાની ભલામણ હું નથી કરતો. ભૂતકાળથી જ વર્તમાનકાળ ધડાય છે, તેનાથી જ ભવિષ્યકાળ નિહાળવાની દૃષ્ટિ મળે છે, એ સાચું છે; પણ તેટલા જ માટે ભૂતકાળે ભૂતની પેઠે ભવિષ્યના ખભા ઉપર સવાર ન થવું જોઈએ. ભૂતકાળ ગમે તેટલો ડાહ્યો અને ડોસો હોય તોપણ તેનામાં ઘડપણનું અન્ધત્વ આવેલું હોય છે. નાનાં બાળકોના હાથ ઝાલી ડોસાઓએ ચાલવું એ કુદરતી પ્રથા પ્રમાણે જીવનયાત્રાની આગેવાની બાળક ભવિષ્યકાળના હાથમાં જ હોવી જોઈએ.

ભવિષ્યકાળ વિષે આટલી શ્રદ્ધા જૂના લોકોએ હમેશાં બતાવી નથી. તેથી જ મને કેટલીયે વાર લાગ્યું છે કે ભલું થયું કે આજ લગી લોકોને ત્રણથી છ વરસનાં કુમળાં બાળકોને સંગીન કેળવણી આપવાનું ન સૂઝ્યું; નહિ તો સોટી, લાકડી અને કવાયતની જૂની પદ્ધતિથી આપણી પેઢી ક્યારનીયે કચડાઈ ગઈ હોત.

ભવિષ્યની કેળવણી ભૂતકાળની કેળવણીથી તદ્દન નિરાળી હોય છે. કેળવણીની પદ્ધતિનો વિકાસ તપાસીશું તો તેમાં આપણને એક સ્વાભાવિક વિકાસ નજરે પડે છે. મનુષ્ય સૌથી પહેલાં શરીરને જ ઝોળખે છે અને શરીર મારફતે જ બધું કામ લેવા માગે છે. છોકરાંઓમાં સ્મરણશક્તિ નથી ખીલી, કરો શરીરદંડનો પ્રયોગ; છોકરો વ્યાકરણના નિયમ નથી સમજી શકતો, કહો એને ગોખી મ્હોડે કરવાનું; છોકરાની ખૂબ કામ કરવાની વૃત્તિ અને ચૈતન્ય તોફાનમાં પરિણત થાય છે, કરો એને ઉપવાસની સજા; આવો એક કાળનો દસ્તૂર હતો. શરીર મારફતે મન કેળવવાના પ્રયાસમાં જ આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રાણાયામની પ્રથા ઉદ્ભવી છે. શ્વાસ રોકી મન રોકવાની તે એક યુક્તિ છે. દેહદંડન એ આ જ યુગનો એક ઈલાજ છે. આ પદ્ધતિને આપણે ‘શારીરિક યુગ’ કહી શકીએ.

પછી ‘બુદ્ધિયુગ’ અવતર્યો. ‘બુદ્ધિયુગ’માં તર્ક ઉપરનો વિશ્વાસ અમર્યાદ હતો. ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે થયેલા વિખ્યાત સંવાદો નોંધાયેલા હજી પણ જડે છે. બુદ્ધિને મ્હાત કર્યાથી સર્વસ્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ તે વખતે મનાતું, તેથી જ સભા જીતવી એ કેળવણીનો અન્તિમ આદર્શ રહેતો. એ જ યુગમાં ઘોળે દહાડે મશાલો સળગાવી મક્ષતી પેઠે વિજ્યાકાંક્ષી પંડિતો દેશમાં ફરતા હશે.

પણ આખરે તર્ક અપ્રતિષ્ઠિત છે એમ માણસે જોયું. માણસનું રહસ્ય તેના મગજમાં નથી પણ હૃદયમાં રહેલું છે, રાજધાની કલકત્તામાં નથી પણ દિલ્હીમાં છે એમ લોકોએ જોયું અને હૃદયનો યુગ શરૂ થયો. એ યુગમાં

સંગીત અને કળા કૃષ્ણવણીમાં દાખલ થયાં. સંસ્કારો અને વિધિઓને મહત્ત્વ મળ્યું. હૃદય મારફતે જ કૃષ્ણવણી અપાય એ તત્ત્વ સાથે ગુરુભક્તિ અને ગુરુઉપાસના આવી ગઈ.

ત્યારપછીનો યુગ તે આત્મયુગ. માનવજાતિ આ આત્મયુગમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આત્માનો સ્વભાવ છે સ્વતન્ત્રતા, નિર્ભયતા, તેજસ્વિતા અને સ્વયંસ્પ્રુર્તિ. આત્માનો સ્વભાવ છે નિર્વેરતા અને પ્રસન્નતા. આ વૃત્તિઓ મારફતે જ કૃષ્ણવણી અપાય છે તે આત્મિક કૃષ્ણવણી કહેવાય. બાળપણથી જ જો આવી કૃષ્ણવણી અપાય તો બાળકોને માટે તે બળપ્રદ નીવડ્યા વગર રહે નહિ.

આત્મિક કૃષ્ણવણીમાં હરિશાધને સ્થાન ન હોય, ત્યાં તો સાત્ત્વિક સહકાર જ હોય. આત્મિક કૃષ્ણવણીમાં ખીક કે લાલચને જગૃત કરી કામ લેવાનું નથી હોતું, પણ ચૈતન્યમાં જો સ્વાભાવિક ઉત્સાહ હોય છે તે મારફતે જ કામ લેવામાં આવે છે. આત્મિક કૃષ્ણવણીની અંદર કર્મયોગ પ્રધાન રહેશે, છતાં એની સાથે ધ્યાનયોગ અને ભક્તિયોગ પરિપૂર્ણ મળેલા હશે. ટુંકામાં કહીએ તો આત્મિક કૃષ્ણવણી એટલે કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન અને જ્ઞાનનું અપૂર્વ રસાયણ છે.

વીરયુગમાં કલહવૃત્તિ કૃષ્ણવણી એ પણ કૃષ્ણવણીનો એક આદર્શ રહેતો. આત્મિક કૃષ્ણવણીમાં આત્માની સ્વાભાવિક નિર્ભયતા અને તેજસ્વિતા ઉપર જ ભાર મુકાય છે. આવી કૃષ્ણવણી મારફતે જ આત્મિક યુગનું, અહિંસાત્મક સ્વરાજ્યનું આવાહન થઈ શકે. આત્મિક કૃષ્ણવણી જેમને મળી છે એવાં બાળકો જ અહિંસાત્મક સ્વરાજ્ય વિષે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા બતાવી શકે.

પ્રેમ, પાવિત્ર્ય અને ધીરજ એ આત્મિક કૃષ્ણવણીના પાયારૂપ છે. એવું શિક્ષણ શારીરિક સજ્જ મારફતે અપાય નહિ, તર્કવિતર્કની જગમગમાં વિદ્યાર્થીને પારંગત કરીને અપાય નહિ, જાતજાતનાં વિધિવિધાનોથી ખીલવાય નહિ. ગુરુ પ્રકૃત અનુકૂળ વાતાવરણ ઉભું કરે, પોતાની શુદ્ધ વૃત્તિથી શુભ સંસ્કારો અને શિવસંકલ્પો વાતાવરણમાં રેડ્યાં કરે અને છોકરાં-ઓને સ્વયંસ્પ્રુર્તિથી, સ્વેચ્છાથી તે ગ્રહણ કરવા દે. ગુરોસ્તુ મૌનં વ્યાખ્યાનં શિષ્યાઃ સંહિન્નસંશયાઃ એ ખીજમન્ત્રનો અર્થ હવે આપણે બરાબર સમજીએ છીએ.

આનો અર્થ એ નથી કે ગુરુ વગર કૃષ્ણવણી આપી શકાય. આંજો દેશમાં અસંખ્ય ગરીબ બાળકો—લગભગ આખો દેશ કૃષ્ણવણી વગર પડેલો છે. તે સ્થિતિને કાંઈ કુદરતી કૃષ્ણવણી નથી કહેતું. ફૂર કુદરતમાં આત્મ-વિકાસની ગોઠવણ નથી. ગુરુ પોતાની હસ્તીથી સાક્ષીરૂપ રહીને જ આત્માને

સ્વાભાવિક વાતાવરણ મેળવી આપે છે, અને આત્મા જાગૃત થતાં સ્વયં-વિકાસનો આરંભ થાય છે.

જેમ રાજકારણમાં તેમજ કુળવણીમાં પણ આત્મનિર્ણય અથવા સ્વયંવિકાસનો આદર્શ હાખલ થવો જોઈએ. આજે દુનિયામાં એ આદર્શ વચ્ચે ઝગડો ચાલે છે. એક આદર્શ સામ્રાજ્યનો અને બીજો સ્વરાજ્યનો. સામ્રાજ્યનો આદર્શ બધું તન્ત્ર એકના જ હાથમાં લેવાવા માગે છે. એક હુકમ કરે અને બધા તે ઉડાવે, એકનો દોર બધે ચાલે, એ સામ્રાજ્યનો આદર્શ છે. રાવણે તે જ આદર્શનો અખતરો કરી જોયો હતો. કુળવણીમાં પણ એક વિશ્વવ્યાપી કુળવણી ખાતું ઉભું કરી સર્વત્ર એક જ છાપના શિક્ષિત લોક પેદા કરવા એ આદર્શને સામ્રાજ્યનો આદર્શ કહી શકાય. સ્વરાજ્યનો આદર્શ આથી જુદો છે. આત્મા એક જ છે અને તે પરમાત્માનો અંશ છે માટે કુળવણીનું રહસ્ય સર્વત્ર એક જ હોય, પણ તે આત્મા દરેકમાં સ્ફુરતો હોવાથી દરેકને સ્વતન્ત્ર રીતે પોતાનો વિકાસ સાધી લેવાની છૂટ રાખવી એ સ્વરાજ્યનો આદર્શ છે.

સાચી વસ્તુ એ છે કે આપણે ભવિષ્યના શિક્ષકોને હજી બરાબર સમજ્યા નથી. ભવિષ્યનો શિક્ષક એ જૂનો મહેતો નથી. તે પ્રજાનો ગુરુ છે. આજનું રાજ્યપ્રકરણ અને સમાજનું નેતૃત્વ ભલે ગમે તે વર્ગના હાથમાં હો, પણ ભવિષ્યમાં બાળકોની મનોરચના ઘડનાર અધ્યાપક જ સમાજનો નેતા અને રાજદ્રારી આગેવાન થશે, કેમકે ભવિષ્યનો અધ્યાપક જેમ માનસશાસ્ત્રી તેમ જ સમાજશાસ્ત્રી પણ હશે. સમાજના દરેક અંગ અને પ્રત્યંગ પ્રત્યે તેની જ્ઞાન-પૂર્ણ સહાનુભૂતિ હશે અને પ્રાચીન કાળના દીર્ઘદ્રષ્ટા બ્રાહ્મણો જે સ્થાન સમાજમાં ભોગવતા તે જ સ્થાન ભવિષ્યના અધ્યાપકો અને તેમની શિક્ષણ-સંસ્થાઓ ભોગવશે. સાચો બ્રાહ્મણ રાજાના શાસનથી પણ પર રહે છે. તે જ પ્રમાણે શિક્ષણસંસ્થાઓ પણ સ્વતન્ત્ર રહેવી જોઈએ. બ્રાહ્મણને દાન કરી નમસ્કાર કરવાની પ્રથા છે, તેમ જ આજે પણ ધનવાન લોકોએ શિક્ષણસંસ્થાઓને શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક મદદ કરવી જોઈએ અને ધનનો સહયોગ કરવાની પોતાને તક આપવા માટે હુમેશાં અધ્યાપકવર્ગના ઝગણી રહેવું જોઈએ. અધ્યાપકો જેટલે દરજ્જે સમાજનો વિશ્વાસ ભોગવશે અને સમાજ તેમને જેટલી સ્વતન્ત્રતા આપશે તેટલે દરજ્જે જ તેઓ અને તેમની કુળવણી પ્રાણવાન થશે. અશ્રદ્ધાથી અધ્યાપકો ઉપર દોર ચલાવવા જશો તો તેમની કુળવણી નિષ્પ્રાણ થશે.

પ્રકીર્ણ વિચારો

કોઈ પણ સંસ્થા ગમે તેવા સારા માણસોના હાથમાં હોય તોપણ ઉત્સાહથી અને ઝપાટાભેર કામ કરતાં તેમાં એકાંગીપણું આવે એ અપરિહાર્ય છે. પૂર્ણત્વના આગ્રહમાં જ અપૂર્ણતા પેસી જાય છે. ‘તમારા છોકરાઓ તમારું શિક્ષણ લઈને શું કરશે? એ વિષે તમારું શું ધારવું છે?’ એવા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવો સામાન્ય શિક્ષણ આપેલી સંસ્થાઓનાં ચાલકોને બધે ભારે પડે છે. વર્ણ-વ્યવસ્થા જીવંત હતી ત્યારે આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો ન હતો. આજીવિકા, સમાજ-સેવા અને આત્મસાધનાના માર્ગ પરંપરાગત અને નિશ્ચિત હતા. આજે બધે અનવસ્થા છે, એનું સ્ફેજ પ્રતિબિંબ આપણા વિચારોમાં અને આપણાં કાર્યોમાં પડે તો નવાઈ નથી. પણ કામમાં યશ મેળવવા માટે દરેક સંસ્થાનાં જીવન-સૂત્ર અને ‘જીવનસ્મૃતિ’ નક્કી થયાં જ જોઈએ. આ બધે જેને ‘માન્ય’ હોય તેઓ જ સંસ્થાનો લાભ લઈ શકે. નહિ તો પોદરી ભેલે છે લોકો બાઈબલનો સ્વીકાર કરે તે માટે, અને લોકો સાંભળે છે મુન્દર અંગ્રેજીનું શ્રવણ કરવા મળે છે એટલા માટે, એના જેવું થઈ જાય.

વિદ્યાર્થીઓમાં યુવાવસ્થામાં સ્વાભાવિકપણે મતોરાત્ન્ય કરવાની અને શુદ્ધ ઉચ્ચ મહત્વાકાંક્ષાઓ રચવાની વૃત્તિ હોય છે. વિદ્વાન, દેશસેવક, ધર્મ-નિષ્ઠ અને સ્વાર્થત્યાગી અધ્યાપકોના સહવાસમાં આ વૃત્તિ પ્રબલિત થવી જોઈએ.

શિક્ષકોમાં સ્વાભાવિકતા આવે એ ઇષ્ટ છે: પ્રસન્નતા આવે તો વધારે ઇષ્ટ. શિક્ષકોએ પોતાનાં વર્તન અને વાણીથી વિદ્યાર્થીઓ પર અસર થાય, એનો વ્યક્ત કે અવ્યક્ત પ્રયત્ન ન કરતાં પોતાનાં વાણી અને વર્તનનું પરિણામ વિદ્યાર્થીઓ પર સ્ફેજે થાય જ એમ કરવું જોઈએ. આવો પ્રયત્ન દેખાઈ તો ન જ આવવો જોઈએ યુવાન-શિક્ષકોમાં શીખવતી વખતે જાણે તેઓ પોતે જ એક દિવ્યમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય એવી છાયા દેખાતી ન જોઈએ. આચાર્ય અને અધ્યાપકોના પ્રસ્પર્શના વર્તન પરથી છોકરાઓને એમ ન ભાસવું જોઈએ કે આચાર્ય અધ્યાપકો પાસેથી કામનો હિસાબ માગે છે. દેખરેખને અભાવે શિક્ષકો મળેલા સ્વાનન્વ્યતો દુરુપયોગ કરે છે એ મને માન્ય છે, પણ દેખરેખ બહાર જણાઈ આવતાં સારામાં સારું શિક્ષણ પણ પરિણામની દૃષ્ટિથી વાંઝીઉ રહે છે એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે.

બહોળું સામાન્ય જ્ઞાન ન હોય તો ઈચ્છા હોવા છતાં અધ્યાપકે કોઈ પણ પદ્ધતિનો અખતરો ન જ કરી શકે. બની શકે તો આચાર્યે. બધાં છોકરાઓને ભેગા કરીને રોજ થોડું થોડું જ્ઞાન આપવું અને એ વખતે બધા અધ્યાપકો હાજર રહે એવી પ્રથા પાડવી, કે જેથી અધ્યાપકોમાં વિદ્યાર્થી-

પણનો આરોપ કર્યા વગર તેમને શીખવી શકાય અને કેવી રીતે શીખવવું તેનો પદાર્થપાઠ આપ્યા જેવું થાય. વિદ્યાર્થીઓને તો એનાથી પ્રત્યક્ષ લાભ છે જ.

શિક્ષકોની પસંદગી કરવામાં યુવાન શિક્ષકોનું ચારિત્ર્ય હરેલ અને વિશ્વાસપાત્ર હોતું નથી એટલા માટે ઘરડા શિક્ષકોને પસંદ કરવાની ભૂલ કદી કરવી નહિ. ઘરડાઓમાં સંયમ અને સુધરવાની શક્તિ ઓછાં હોય છે એવો સાર્વાત્રિક અનુભવ છે; જોકે કેટલાક ઘરડાં શિક્ષકો બહુ જ રસિક હોય છે.

ગૃહપતિનું કામ બહુ અઘરું છે. માતાનો પ્રેમ અને પિતાની દુહાઈ તેમજ મિત્રનું દિલદારપણું જેની અંદર હોય તે જ ગૃહપતિ થવાને લાયક છે. નહિ તો કામ બગડે, એટલું જ નહિ પણ ગૃહપતિનું પોતાનું જીવન પણ દુઃખી થઈ જાય. કોઈ પણ ગૃહપતિ આંખ મીંચીને અમુક એક નિયમ પ્રમાણે ચાલી ન શકે, એટલે પોતાની સ્વતન્ત્ર બુદ્ધિથી યોગ્ય નિશ્ચય ન કરી શકે એવો ગૃહપતિ છોકરાઓને જીવન વિષે ખોટો ખ્યાલ આપે. સ્વચ્છતા, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ બીજામાં જાગૃત ન કરી શકે એવા ગૃહપતિઓ ન રાખવા જોઈએ.

મુખ્ય ગૃહપતિ એ કુલપતિ છે. છોકરાઓના જીવનનાં આદર્શ અને દિશા નક્કી કરવામાં કુલપતિનો ફાળો મોટો છે, અને તેથી તેમની જવાબદારી પણ તેટલી જ મોટી છે. છોકરાઓ પ્રાણુવાન ન થાય તો તેમનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો ગણાય. ધર્મના ઉચ્ચ આદર્શથી સમાજ જ્યાં ખસતો હોય ત્યાં સમાજને અને વ્યક્તિઓને ધિક્કારતાં પણ અચકાવું નહિ. મને લાગે છે કે કુલપતિને સંસ્થા સિવાયનું ખાનગી જીવન હોઈ જ ન શકે.

સંસ્થાની આજની મુખ્ય જરૂરીયાત તો શિક્ષકનિવાસ છે. સંસ્થાનું પ્રલક્ષ કામ ચલાવનાર બધી વ્યક્તિઓ અને તેમનાં કુટુંબો સંસ્થાના વાતાવરણમાં રહે એ અગત્યનું છે. તેમ થાય તો જ નવા આવનારાઓને સંસ્થાના ઉદ્દેશનો ચેપ લાગે અને આજીવન સભ્યો વધારે મળે. શિક્ષણ દ્વારા સમાજની ઉન્નતિ કરવી હોય તો સ્ત્રીઓ ઉપર પણ શુભ સંસ્કારની અસર થવી જોઈએ. અને સ્ત્રીઓને સંસ્થાના વાતાવરણમાં મુકવી એના કરતાં સ્ત્રી-શિક્ષણનો બીજો વધારે સારો માર્ગ હું જોઈ શકતો નથી.

આપણા સ્વચ્છતાના આદર્શમાં કાન્તિ કરવાની જરૂર છે. જે વસ્તુ સડી જાય એવી હોય તેને તરત જ દાટી દેવી જોઈએ. આપણા સમાજમાં આરોગ્ય અને ઉચ્ચ સ્વાભિમાન નથી એનું કારણ આપણો સ્વચ્છતાનો આદર્શ હલકો છે એ છે. આપણા કરતાં આપણો નોકરો ઓછા સ્વચ્છ રહે એ મહત્ત્વ કરવામાં ગુન્હો તો છે જ, પણ સામાજિક પાપ પણ છે એમ હું માનું છું. અમારો આદર્શ એ છે કે પાપખાનાં અને રસોડું સરખાં સ્વચ્છ હોવાં જોઈએ. ખીજા નોકરો સ્વચ્છ રહેશે તો રસોડાઓ પણ સ્વચ્છતા સમજતા થશે.

ખેડી રમતોનું વ્યસન છોડાઓને લગાડવાનો પ્રયત્ન મને ખિલકુલ ગમતો નથી. રમતોમાં ન્યાયાધીશના નિકાલ વિષે અસન્તોષ સરખો પણ બતાવવો નહિ એ વૃત્તિ વધારે કેળવવી જોઈએ.

પુસ્તકાલય માટે 'રેકન્સ' નાં પુસ્તકો જેટલાં વધારે રાખી રાકાય તેટલું સાફ. એ પુસ્તકોની વપરાશથી છોડાઓની નિરાસા અને ધારણશક્તિ એકદમ વધે છે એવો મારો અનુભવ છે. છાપાંઓમાં મહત્વની ખબરો આવે તેની પૂર્વપીઠિકા કહેવાનું અને સામાન્ય દેશસ્થિતિનું છોડાઓને બાન કરાવવાનું કામ જો કોઈ શિક્ષક માથે લે તો તેને હું છોડાઓનો સારામાં સારો મદદગાર અને ઉપકારક ગણું.

સ્વભાષાના આદરને સ્વધર્મનિષ્ઠા અથવા સ્વદેશભક્તિ કરતાં રતિભાર પણ ઉતરતો ન ગણવો જોઈએ. આ આદર્શની કસોટીએ ચડે એવું ગુજરાતીનું અધ્યયન આજે ચાત્રતું નથી. લોકવાર્તાનો સંગ્રહ અને તેનો પુનરુદ્ધાર એટલે શિક્ષણમાં લોકવાર્તાનો ઉપયોગ એટલું જ માત્ર ક્યાંક ચાલે છે તે ભારે ગણાય, અને તે માટે જેટલો ધન્યવાદ આપીએ એટલો ઓછો છે. સંસ્કૃત શીખવવામાં આપણે નવાં વાક્યો તૈયાર કરીએ એના કરતાં બનતાં સુધી પ્રાસાદિક ગ્રંથોમાંથી ચુંટી કાઢેલા ફકરાઓ અથવા શ્લોકખંડો વાપરીએ એ વધારે ઇષ્ટ છે. સંસ્કૃતિનું અધ્યયન કરતાં સંસ્કૃત પાસે શિષ્યભાવથી જરૂં જોઈએ. આજે અંગ્રેજી શીખતાં અંગ્રેજી ભાષા અને અંગ્રેજી ગ્રંથકારો તરફ આપણે પ્રામાણ્યભૂદિથી જોઈએ છીએ, અને સંસ્કૃત પ્રત્યે તો કોઈ ગરાસીઓ ચાગણના સલૂકો સાંભળતો હોય એવો ભાવ રાખીએ છીએ. આથી તો આત્મ-ચાત જ થવાનો.

ગુજરાતમાં—વિશેષે કાઠિયાવાડમાં હિન્દી ભાષા દાખલ કરવી બહુ મહેલો

વાત છે, કારણ હિન્દી કવિતાનો ભાવ અને સ્વભાવ કાઠીયાવાડી કવિતામાં પણ સારી પેઠે દેખાય છે. હું માનું છું કે રાજકારણ, વિદ્યમંડળ અને વેપાર-વહેવારમાં જે હિન્દી જાણે તે જ આગળ વધી શકે એવી સ્થિતિ આવવાની છે. મોટે રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી નહિ તો છોકરાઓના ભાવિ હિતની દૃષ્ટિથી પણ હિન્દીને ફરજિયાત સ્થાન મળવું જોઈએ.

આરોગ્યશાસ્ત્ર જેટલું જ આજની સ્થિતિમાં અર્થશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ છે. આજના જમાનામાં કોઈને જીવવું હોય તો તેને ઓછામાં ઓછું માતૃભાષા, ભૂગોળ અને અર્થશાસ્ત્ર એટલાનું સામાન્ય જ્ઞાન તો હોવું જ જોઈએ.

કવિતાનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે. કવિતા ચારિત્ર્યને ઘડે છે એમ કહીએ તો ચાલે. મોટે કવિતાના શિક્ષણમાં કવિતાની ચુંટણી અત્યંત કુશળતાથી અને કોમળતાથી કરવી જોઈએ. દરેક ઋતુના ભાવ જુદા જુદા હોય છે. તેથી ઋતુ અનુસાર કવિતાઓમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. કુદરતથી વિખૂટા પડેલા સમાજનો કુદરત સાથે ફરી પરિચય કરાવવો એ વિદ્યામન્દિરોનું કામ છે. દુનિયામાં જે કડોરતા, પાપ અથવા નીચતા છે તેનો પરિચય છોકરાઓને અન્ય વિષયો દ્વારા ભલે થાય, પરંતુ કવિતામાં તો કારણ, સાત્ત્વિકતા આદિ જગતના આદર્શ ગુણોનું જ દર્શન થવું જોઈએ. કવિતાનો મંગીત સાથે મેળાપ થઈ જાય તો અધુરું શિક્ષણ સફળ થયું ગણાય.

ધાર્મિક શિક્ષણનો પ્રશ્ન કડિન છે. જેમ સરસ રીતે રાધેલી વસ્તુને પણ બગડતાં વાર નથી લાગતી, તેમ ધર્મશિક્ષણનું છે. અસાર સુધી મારે ધર્મની ભાષા જ બોલતો આવ્યો છે. ધાર્મિક પરિભાષા અને ધાર્મિક આચારસમૂહ પર જ તે પોતાનો વેપાર ચલાવે છે. સમાજના આચારવ્યવહારને અનુસરવું એ સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનો એક ‘પાસપોર્ટ’ થઈ બેઠો છે, તે એટલે સુધી કે કેટલાક લોકો ધર્મશિક્ષણનો જ લાગ કરવો એવા મતના થઈ ગયા છે. હું માનું છું કે ધર્મશિક્ષણ તો સંસ્થાના ચાલક પોતાના સદાચારથી જ આપી શકે. એ ઉપરાંત સમાજમાંથી જૂના સંસ્કારો નવારે ખસતા જાય છે ત્યારે ધર્મની માહિતી નિશાળ મારફતે આપવી પડે છે. વાર્તા દ્વારા ધર્મશિક્ષણ આપવાનો રિવાજ પુરાણો જેટલો જ પુરાણો છે. પણ હાલમાં છોકરાઓને જે રીતે વાર્તાઓ કહેવામાં આવતી જોવામાં આવે છે તેમાં પુરાણોનું કાવ્ય, પુરાણોનો રસ અને ગાંભીર્ય લાગી શકાયે તો જ તેને ધાર્મિક શિક્ષણ કહી શકાય. નીતિશિક્ષણ

અને ધર્મશિક્ષણ જુદાં ન જ પાડી શકાય. ધર્મશિક્ષણ વગરનું નીતિશિક્ષણ બધે નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. છતાં સામાન્ય વહેવારમાં દેખાતાં નીતિ અથવા સદાચાર કરતાં ધર્મની આવના ઉંડી છે અને ધર્મનો આદર્શ ઉચ્ચ છે એ જુલવું ન જોઈયે. જીવનનું મહત્ત્વ જેઓ સમજ્યા હોય તેમણે જ ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કરવો. ધર્મજિજ્ઞાસા (ધર્મજ્ઞાનજિજ્ઞાસા નહિ) જેની અંદર ન હોય તેણે તો ધર્મશિક્ષણ આપવાની સાફ ના જ પાડવી જોઈયે. ભિન્નભિન્ન ધર્મોનું નિરીક્ષણ કરીને ધર્મશિક્ષણ આપવું હોય તો બધા ધર્મોના લઘુત્તમ સાધારણ લાભ્ય અથવા દૈનિકાનુકૂળ કાઢીયે તે ચાલે નહિ. બધા મતમતાંતરે ઉપરાંત ધાર્મિકતા નામની શ્રદ્ધામૂલક એક ઉચ્ચ વૃત્તિ હોય છે; અને તે ભિન્નભિન્ન પરિસ્થિતિમાં ભિન્નભિન્ન રૂપે પ્રગટ થાય છે. માત્ર માણસમાં સંકુચિતતા રહેલી છે તેથી તેના આધાર બદલાય છે. એ તત્ત્વ વિદ્યાર્થીઓના હૃદયમાં (મગજમાં નહિ) ઠસી જાય તો ધાર્મિકતાનું ધાર ખુલી જાય.

અંગ્રેજી આપણો અન્યજ વિષય છે. એના વગર આપણું ચાલે નહિ એવી સ્થિતિ થઈ પડી છે. એનો દ્વેષ કરવો એમાં આપણો અધઃપાત છે. એ વિષયને માથા પર મુકવો એમાં પણ અધઃપાત છે. મારી દઢ માન્યતા છે કે બધા છોકરાઓએ અંગ્રેજી ભણવું એ યોગ્ય નથી. અંગ્રેજી ઘણા છોકરાઓનો પ્રાણખાધ જાય છે અને કૌટુંબિક જીવનનો નાશ કરે છે; પિતાપુત્ર વચ્ચે અન્તરાય ઉભો કરે છે અને સામાજિક સંઘટનને ઊંચિનભિન્ન કરી નાખે છે. આના બદલામાં અંગ્રેજીથી જે સદ્ગુણો મેળવી શકાય તે અંગ્રેજીની બાર પંદર વરસની ઉપાસના પછી આપણામાં અસલની દ્રાઢ સદ્વૃત્તિ હોય તો જ મળી શકે; પણ લાભ અને નુકસાનની તુલના કરતાં વિદ્યાર્થીઓનો મોટો ભાગ અંગ્રેજી ન જ શીખે તો સાફ એવા નિર્ણય પર આવવું પડે છે. બેશક અંગ્રેજીમાં આધુનિકતા તો છે જ. દુનિયાની માહિતી તેમાં ભરેલી છે; મુવિચારો પણ છે. પણ અત્યાર મુખી અંગ્રેજી ભણેલા લોકો નિમકહરામ ન થઈ ગયા હોત તો અંગ્રેજીમાં રહેલું એ બધું જ્ઞાન ક્યારનું માતૃભાષામાં આવ્યું હોત. પણ જ્યાં મુખી બધાને અંગ્રેજી શીખવાનો મોહ હોય ત્યાં મુખી અંગ્રેજીમાંથી સાખણ કાઢીને માતૃભાષાને અર્પણ કરવાની તકલીફ કોણ લે ? માટે મારી ભલામણ છે કે અંગ્રેજી એ વિષય ફરજિયાત તો ન જ રાખવો, અને ફરજિયાત રાખ્યો હોય તોપણ અમુક વિદ્યાર્થીઓએ અંગ્રેજી શીખવું કે નહિ તેનો નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓની રુચિ તથા ચાલકોની મુનસરી ઉપર રાખવો. સાથે સાથે જેઓ અંગ્રેજી ભણતા નથી તેઓની પ્રતિષ્ઠા ઓછી ન ગણાય તે માટે અત્યંત કાળજી રાખવી. મારો તો સિદ્ધાન્ત.

છે કે માતૃભાષા એ શિક્ષણક્ષેત્રમાં એક ચાળણી છે. જે વસ્તુ માતૃભાષા દ્વારા ન આપી શકાય તે બીજા રૂપમાં સમાજ હજમ કરી જ ન શકે. સમાજને તે વસ્તુ આપવી જ હોય તો તે માતૃભાષાની ચાળણીમાંથી પસાર થાય એવું રૂપ તેને આપી અથવા તે વસ્તુને ગ્રહણ કરી શકે એટલી માતૃભાષાની પહેલી ઉન્નતિ કરી પછી આપવી જોઈએ. એ ચાળણી પહેલેથી આપણે વાપરી હત તો ગયાં સો વર્ષમાં દેશનો જે અધઃપાત થયો છે તે ન જ થાત.

સહશિક્ષણ

છોકરાઓ અને છોકરીઓ સાથે બધું કે નહિ એ સંવાલ બહુ જ મહત્વનો છે. આ વિષય આપણને જેમ ગંભીર લાગે છે તેમ યુરોપીયન લોકોને પણ ગંભીર લાગે છે. સહશિક્ષણના હિમાયતી અને પૃથક્શિક્ષણના હિમાયતી બન્નેનો ઉદ્દેશ સામાજિક નીતિ સુધરે એ જ છે. બહુ પ્રાચીન કાળથી આ પ્રશ્ન ઉપર ચર્ચા થઈ છે, એટલું જ નહિ પણ એ બાબતમાં અનેક પ્રયોગો પણ થયેલા છે. કુટુંબબંધારણના અને સમાજબંધારણના આગે આપણે જે નિયમો જોઈએ છીએ તે કાંઈ આકસ્મિક રીતે બનેલા નથી અથવા કોઈ એક રાજા કે મહારાજાના હુકમથી અમલમાં આવેલા નથી, પણ તે નિયમોની પાછળ અનેક જમાનાના અનુભવ અને વિચાર રહેલો છે. સમાજ બીજા અનેક બાબતોમાં ઉદાસીન અથવા ગાફેલ રહી શકે છે—રહે છે, પણ સામાજિક રિવાજોની બાબતમાં સમાજ હમેશાં જાગૃત રહે છે. અને તેથી આજના રિવાજોની પાછળ અનેક જમાનાના અસંખ્ય લોકોની સંમતિનું બળ રહેલું છે. અનેક રાજાઓને સાજ કરનાર વૈદ્યની જેમ પ્રતિષ્ઠા બંધાય છે તેમ અનેક પ્રસંગોમાંથી સમાજને બચાવી જે સામાજિક અને કૌટુંબિક બંધારણો સમાજની નૌકા આજની ઘડી સુધી સહીસલામત રાખી રહ્યાં છે તેને આપણે એમ સહેજમાં ઉઠાવી દર્શ નથી શકતા. સાથે સાથે એ પણ તેટલું જ ખરું છે કે આજની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખીને, દરેક રિવાજ પાછળ રહેલું તત્ત્વ બાણીને કોઈ પણ રિવાજ રાખવો કે બદલવો તે જાગૃત રહીને જ નક્કી કરવું એ આપણી પ્રજા છે.

વિદ્યાધ્યયનકાળમાં બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રીનું તો શું પણ લોકડાની પૂતળીનું પણ દર્શન ન કરવું એવો એક મત છે. સામા પક્ષ ત્રાણા કહે છે, ‘આવું તુરંત-બ્રહ્મચર્ય શા કામનું ?’ ઉલટું, છોકરા અને છોકરીઓ સાથે બધું તો

જા અહાચર્યનું પાલન હીક થઈ શકે. સ્ત્રીના સહવાસથી માણસ સૌમ્ય બને છે, સંયમી બને છે અને તેથી પવિત્ર રહી શકે છે. અહાચર્ય નિગ્રહથી નહિ પણ પ્રેમથી પોપાવું જોઈએ. એ વિષે અખતરાઓ પણ ઘણા થયેલા છે. પડદાનો રિવાજ એ એક અખતરો છે. સ્ત્રીઓ પાપ ન કરે એટલા માટે તેમને અંતઃપુરમાં પૂરી રાખવામાં આવે છે એમ યૂરોપીઅન લોકો આપણે વિષે માને છે. તેમની આ માન્યતા ભૂલભરેલી અને જંગલી છે. જેમ સુન્દર સુવાસિત અને કામળ ફૂલનું આપણે રક્ષણ કરીએ છીએ તેમ સ્ત્રીઓનું પણ છે; અગળાની આબરૂનું રક્ષણ કરવાના કિદેશથી અંતઃપુર અથવા પડદો સમાજમાં લાખલ થયો હોવો જોઈએ. આદર્શો અને રાવરાણાઓ વિષે યૂરોપી દ્રષ્ટતા વળતે ખરી હશે. તેના વિચારમાં આપણે અહીં ઉતરવાના નથી.

પ્રાચીન કાળમાં પશ્ચિમ મહાસાગરમાં બે એટા હતા. એકમાં ઐરાઓ રહેતાં અને બીજામાં પુરુષો રહેતા. છોકરાં નાનો હોય ત્યાં સુધી મા સાથે રહેતો, પણ રહેજા મોટા થયા કે તેને પુરુષ-ઢીપમાં મોકલી દેવામાં આવતો. પુરુષો વસંત અને શ્રીષ્ઠ ઋતુમાં સ્ત્રી-ઢીપમાં જઈને રહેતા. આવો પણ એક વિચિત્ર પ્રયોગ દુનિયાએ કરી નેયેલો છે.

સ્પાર્ટન લોકોનો રિવાજ બધા જાણે છે. એ સ્થિતિ જોઈને યૂરોપમાં તેમજ અમેરિકામાં સંકલિષ્ટાણો વાયુ વાય છે. યુગપમાં સંન્યાસીઓએ પણ ઓછા અખતરા કરેલા નથી. સંન્યાસી અને સંન્યાસિનીઓએ સાથે રહેવું એવો પણ નિયમ કરી જોયો. સંન્યાસી-મટ લુદ્દા અને સંન્યાસિની-મંદ જાદા એમ પણ કરી જોયું.

સ્વામી જેવો વીર પુરુષ નિર્માણ થશે, નહિ તો ઋધ્યશૂંગ જેવો બેવકુફ પેદા થશે એ પુરાણકારો બહુ સુંદર રીતે બતાવી ગયા છે. જૂના કાળનો અનુભવ આવો વિવિધ છે, પણ સામાન્ય સમાજે શું કરવું જોઈએ એ વિષે પૌરાણિક કથાઓ પરથી આપણે કંઈ નિયમ ઘડી ન શકીએ. દરેક સમાજમાં કેટલાક ગુણો વિષે ખાસ આગ્રહ હોય છે. દરેક સમાજ સર્વ સદ્ગુણો તો જરૂર કેળવવા માગે, પણ દરેક સમાજની વિશેષતા તો ખીજા ગુણોને બોલે પણ અમુક ગુણ ખાસ કરીને કેળવવામાં રહેલી છે. આપણે બાકી બધું જતું હોય તો ભલે જાણ પણ પવિત્રતા ન જાણ એમ કહેનારા છીએ. બાકી બધું ભલે જાણ પણ સ્વતન્ત્રતા ન જાણ એમ કહેનારા ખીજા છે. સાચું જોતાં સ્વતન્ત્રતા અને પવિત્રતા સરખાં ધટ છે—એક જ છે. પણ જેમ એક જ હીરો વીંટી ઉપર બેસાડવાની આપણી પદ્ધતિ અને બીજી લોકોની પદ્ધતિ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે તેમ એક જ તત્ત્વના કયા પાસા ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું એમાં મતભેદ રહે છે.

પ્રાચીન કાળથી પાવિત્ર્ય ઉપર આપણે વધારે ભાર મુક્યો છે. તેની અંદર જ આર્યજાતિનો (આપણો) પ્રાણ રહેલો છે. આપણું સામાજિક પાવિત્ર્ય એ હજારો જમાનાની તપશ્ચર્યાનું ફળ છે. તે જોઈ બેસીશું તો તે પાછું મેળવતાં ફરીથી હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરવી પડવાની એ ધ્યાનમાં રાખીને જે અખતરાઓ કરવા હોય તે કરીએ. જે તત્ત્વનું આપણને સંપૂર્ણ દર્શન થયું હોય તેનો આપણે સુરક્ષિતપણે અમલ કરી શકીએ.

સ્વતન્ત્રતા એ ઇશ્વરનો ગુણ છે. Right wrongs no man એ કાયદાના તત્ત્વ પ્રમાણે Liberty wrongs no society એમ કહી શકાય. ન હિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદ્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ એ જોટલું સત્ય છે તેટલું જ સ્વાતન્ત્ર્યમાં અધઃપાત નથી એ સત્ય છે. છતાં એ સ્વાતન્ત્ર્યતત્ત્વનું સંપૂર્ણ દર્શન ન થવાથી સ્વચ્છન્દને આપણે સ્વાતન્ત્ર્ય માની બેસીએ એવો ભય રહે છે. અર્ધમં ધર્મમિતિ મન્યન્તે જેવી આપણી સ્થિતિ થઈ જાય. આપણા સમાજને પાવિત્ર્યનું દર્શન જોટલું થયું છે તેટલું સ્વાતન્ત્ર્યનું નથી થયું, એટલા માટે પાવિત્ર્યને બોલે સ્વતન્ત્રતાને નામે આપણે કોઈ અખતરો ન કરીએ.

મનુષ્યમાત્ર સ્ખલનશીલ છે. ખીતઅનુભવી તરુણ સ્ખલનરૂપ જ હોય છે એમ કહીએ તો તેમાં ઝાઝી અતિશયોક્તિ નથી. એટલા માટે જુવાનીની ચડતી દશામાં છોકરાઓ અને છોકરીઓને યોગ્ય સલાહ આપનાર માણસની જરૂર છે. અરસપરસ નિર્દોષ પ્રેમ અને અદ્વય શ્રદ્ધાના વાતાવરણમાં મોટેરું છોકરાછોકરીઓ પર દેખરેખ રાખે તો જ દેખરેખનાં શુભ પરિણામ આવી શકે. એવું વાતાવરણ કુદરતી રીતે કુટુંબવ્યવસ્થામાં રહે છે અને તેથી જ એક

કુટુંબની અંદર છોકરાછોકરીઓ સહીસલામત એકઠાં રહી શકે છે. ચોક્કસ નિયમ ઘડવા વગર, દરેક વસ્તુ ઉપર તર્કવિતર્ક કર્યા વગર, ઘણીવાર કંઈ પણ કારણ આપ્યા વગર માળાપ છોકરાઓ અને છોકરીઓનું નિયમન કરી શકે છે. એ સ્થિતિ ગમે તે માણસ—ગમે તે ચારિત્ર્યવાન માણસ પણ સહેજે ભોગવી ન શકે. એટલા માટે ગમે તે સ્થિતિમાં સહશિક્ષણ ન જ ચાલે.

હિન્દુ સમાજની ખીણ એક ખૂબી ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. શૌર્ય દરેક જણમાં હોવું જોઈએ, પણ તેમાંયે શૌર્યનું ખાસ રક્ષણ કરવાનું જોખમ હિન્દુ સમાજે ક્ષત્રિય ઉપર નાખેલું છે. ધર્મ બધાને માટે છે, પણ તેમાંયે બ્રાહ્મણ એ ખાસ અને દક્ષ ધર્મને માટે જ ઉત્પન્ન થયો છે એમ ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે. તે જ પ્રમાણે ચારિત્ર્ય દરેક જણમાં ધટ છે, પાવિત્ર્ય વગર શક્તિ નથી અને પાવિત્ર્ય વગર મોક્ષ નથી; છતાં પવિત્રતાનું તત્ત્વ સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી, પાવિત્ર્યનો આદર્શ ઉજ્જવલ રાખવાની ફરજ હિન્દુ સમાજે ખાસ કરીને ઋહિણી ઉપર રાખેલી છે. તેથી છોકરીઓની કુળવણીનો પ્રશ્ન વધારે નાજુક અને છે.

શિક્ષણસંસ્થા અને સમાજસંસ્થા વચ્ચે એકતા હોવી જોઈએ એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો મહાન સિદ્ધાન્ત છે. જે વાતાવરણ સમાજમાં અથવા કુટુંબમાં આપણે રાખવા માગીએ છીએ તેનાથી વિરુદ્ધ વાતાવરણ શિક્ષણસંસ્થામાં ન જ હોવું જોઈએ. શિક્ષણસંસ્થા એક અને અભેદ હોવા છતાં એમાં પાઠશાળા અને વસતિગૃહ એવા બે વિભાગ પડેલા હોય છે. પાઠશાળામાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ શિક્ષકની દેખરેખ નીચે ભણે એમાં કશો વાંધો નથી. પણ છોકરાઓનું જીવન અને છોકરીઓનું જીવન એકત્રિત થઈ જાય એમાં જોખમ રહેલું છે. ભિન્ન કુટુંબ અને ભિન્ન સંસ્કારોમાં ઉછરેલાં છોકરાછોકરીઓનું જીવન એકત્રિત ન જ કરવું જોઈએ. યુવાવસ્થામાં છોકરાઓ અને છોકરીઓની વૃત્તિ પરસ્પર એકત્રિત થવા તરફ સ્વાભાવિક રીતે હોય છે. તે સમયે સાથે રમવું, વિનોદ કરવો, પ્રેમકલહ કરવો, વસ્તુઓ પરસ્પરને ભેટ કરવી વગેરે વસ્તુતઃ નિર્દોષ બાળતોની પણ છૂટ ન રાખવી એ ધટ છે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ એ વસ્તુનો નિષેધ સાર્વત્રિક મનુષ્યસ્વભાવનું દર્શન કરીને જ કરેલો છે. સ્વાતંત્ર્યપ્રિય પાશ્ચાત્ય લોકોએ ઉપલી બાળતની જે આછીવત્તી છૂટ રાખી છે તે તેની અંદર રહેલું જોખમ ખેડવાની તૈયારી કરીને જ. હિન્દુ સમાજને તે દશા તરફ દોરવો એ વાજબી નથી એવો મારો નિશ્ચિત મત છે. આપણે ત્યાં મુસલમાનોનો ગેશા નથી તેમ અંગ્રેજોનો મુક્ત વ્યવહાર પણ નથી. આપણા સમાજે જે જે વિવેકભરી મર્યાદાશીલ છૂટ રાખી છે તે જ અને તેટલી જ આપણા સમાજને માટે અનુકૂળ અને ઉત્કૃષ્ટ છે.

ઉપર જે વિવેચન કર્યું છે તેની અંદર વિવેચનની સગવડ ખાતર

છોકરાઓને અને છોકરીઓને કેળવવાની પદ્ધતિ અલિપ્ત છે એમ માનેલું હતું. પણ શિક્ષણની દૃષ્ટિથી તે ખરું નથી. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે વિધિએ જે શારીરિક, માનસિક અને ભાવનાવિષયક ભેદ રાખેલો છે તે જોતાં અમુક ઉંમર પછી તેમની કેળવણી ભિન્ન સ્ત્રોતમાં ચાલે એ જ ઇષ્ટ છે. સ્ત્રીપુરુષમાં ભિન્નતા રાખીને જ વિધિએ જેમ સંસારમાં એકતા નિર્માણ કરી છે તેમ જ કેળવણીનું થવું જોઈએ.

હવે છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે આજન્મ બ્રહ્મચર્યના આદર્શની દૃષ્ટિથી એ સવાલ તપાસીએ. આજનો હિન્દુ સમાજ સ્ત્રીઓ આગળ વિવાહિત પતિવ્રતા સ્ત્રીનો જ આદર્શ મુકે છે. વધારે વિચાર કરનાર કેટલાક લોકો આજન્મ બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ છોકરીઓ આગળ અપવાદ તરીકે મુકવા તૈયાર છે. આજન્મ બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ એ સર્વસામાન્ય જાણવો અને વિવાહિત સ્થિતિ દુર્બળતાને લીધે ઉત્પન્ન થતી હોવાથી અપવાદરૂપ ગણવી એ તદ્દન નવો મત છે. આ ત્રણ મતમાંથી પ્રથમ આપણે છોડી દઈએ. બીજા બેનો વિચાર કરીએ.

વચ્ચે પંથ છોકરી આગળ જતાં આદર્શ ગૃહિણી થવાની છે એમ ધારીને તેને માટે શિક્ષણક્રમ અને વિદ્યાર્થીજીવન નક્કી કરશે. જેને આજન્મ બ્રહ્મચારિણી રહેવું હોય તેણે આદર્શ ગૃહિણીનું શિક્ષણ લેતાં છતાં પોતાનો આદર્શ જાળવવો જોઈએ. છેલ્લો પક્ષ એમ જ માનશે કે સમાજની દુર્બળ સ્થિતિને જ સ્વભાવ માની તે ઉપરથી શિક્ષણક્રમ અને વિદ્યાર્થીજીવનનો આદર્શ નક્કી ન જ કરવો જોઈએ. દરેકના હૃદયમાં આત્મા છે. દરેક આત્મામાં મોક્ષ મેળવવાની લાચરૂત હોય છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની મેળે પોતાની શક્તિને હદ બાંધે નહિ ત્યાં સુધી આપણે તે વ્યક્તિ સર્વોચ્ચ આદર્શને લાયક છે એમ જ માનીને કેળવણી આપીએ. આ મત પ્રમાણે આજન્મ બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ એ જ સાર્વત્રિક હોવો જોઈએ; અને જ્યારે છોકરીઓને લાગે કે આપણે એ આદર્શને પહોંચી શકતાં નથી ત્યારે તેઓ બસે ગૃહિણીનો આદર્શ સ્વીકારે. એવો આદર્શ ફરેચ્છા પછી જોઈએ તો અને જરૂર હોય તો તે આદર્શ પ્રમાણે જુદી કેળવણી આપો."

કેટલાક એમ પણ કહેશે કે તોયે જુદી કેળવણી આપવાની જરૂર નથી. ઉચ્ચ આદર્શની કેળવણી નેથી ઉતરતા આદર્શને હાનિકરન જ નીવડે. એની સામે મધ્યમ પક્ષ વાળા કહે છે કે આ છેલ્લી વાત સાચી નથી. આજન્મ બ્રહ્મચારિણી રહેનાર છોકરી માટેનો જીવનક્રમ આગળ જતાં ગૃહિણી થનાર છોકરીને પ્રતિકૂળ થવાનો ઘણો સંભવ છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ગૃહિણીની અંદર જે લજ્જા, વિનય, નમ્રતા, સૌમ્યતા અને સહનશક્તિ ધ્રુવેલાં છે તે નાનપણથી જ કેળવવાં જોઈએ. બ્રહ્મચારિણીમાં એ ગુણોનો ઉત્કર્ષ કેળવવાનો

નથી હોતો, અને તેથી અહચારિણીને માટે જે વાતાવરણ અનુકૂળ હોય, નહિ, આવશ્યક હોય તે જ ભાવિ ગૃહિણીને પ્રતિકૂળ હોઈ શકે. યૌવનમાં પણ મુઠતી કન્યા આ જે આદર્શમાંથી એક પણ આદર્શ પોતાને માટે નક્કી કરવાનો અધિકાર ધરાવતી નથી. કન્યાનું સ્વાતંત્ર્ય જાળવીને પોતાનો મોહ અથવા આગ્રહ એક કોરે મુકીને માળાપે જ છોડરીની આસપાસ ક્યું વાતાવરણ ઉભું કરવું એ નક્કી કરવું જોઈએ. પરમેશ્વરની વ્યવસ્થા એવી જ હોવી જોઈએ. આ જે પરિસ્થિતિ વચ્ચેનો ભેદ સૂક્ષ્મ છે, હૃદયગમ્ય છે, તર્કગમ્ય નથી. તેથી દલીલમાં ઉતરીને તેનો અનુભવ ન કરી શકાય. આ મધ્યમ પક્ષ વાળા એમ પણ માને છે કે છોડરીએને અહચારિણીની કેળવણી મળે અને અહચારિણી રહેવા જેટલી તેમની મનોવૃત્તિ પ્રબળ ન હોય તો ગૃહિણી-આદર્શવાળી કેળવણીને અભાવે તેનું મુઘ્ધ હૃદય જરૂર ક્યાંક દોહર ખાશે, અને તેથી તેને અને તેનાં આસજનોને છાંદગૂંબર પરનાવું પડશે.

પહેલાં દિશા નક્કી કરો.

પંચાયતનપૂજકોમાં એ જેવા જેવું હોય છે કે પાંચ દેવોમાંના પોતાના દેવને વચમાં ખેસાડી બાજીનાને બાબુએ ખેસાડે છે. આ પૂજાઓ ચોક્કસ પ્રજાની સિદ્ધિને ખાતર યોગ્યેલી હોવાથી આવી. ગોઠવણ યોગ્ય જ કહેવાય. તે જ પ્રમાણે માણસને શિક્ષિત અને સંસ્કારી થવા મળવી જોઈતી કેળવણી સામાન્ય રીતે સૌને માટે કલ્પીયે તોપણ દરેક રાષ્ટ્રે અને દરેક જાતિએ પોતાની ઉન્નતિ પોતાની કળે કરી લેવી એ જ ઇષ્ટફલદાયી થઈ શકે. આમ હિન્દની કેળવણી દેશી ભાષા દ્વારા હિન્દી કળે અને હિન્દના સામાજિક આદર્શને પોષે એ રીતે જ થવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય કેળવણીના આ મૂલમન્ત્ર સ્વીકારવામાં અને તેનું પહેલું પગથીયું એટલે કે દેશી ભાષા દ્વારા કેળવણી આપવાની વાત સ્વીકારવામાં આપણે લગભગ અરધો સૈકા ચીનાવ્યો !

શ્રીકેળવણી તરફ આજ સુધી આપણે કશું ધ્યાન ન આપ્યું એ એક ગંભીર ભૂલ થઈ; પણ તેમાં એટલો તો લાભ થયો જ કે એ દિશામાં ખોટા ચીલો આપણે હાથે નથી પડ્યો. આ બાબતમાં ભૂલ સુધારવાપણું ઝાઝું નથી. નવો રસ્તો જ નક્કી કરવાનો છે. આજકાલ દેશમાં ચારેમેર અનેક ઉત્સાહી લોકો નાના નાના પ્રયોગો કરી રહ્યા છે. પણ હવે સ્ત્રીશિક્ષણ મોટા પાયા ઉપર શરૂ થશે એમ લાગે છે. વિલાયતની પ્રમુખ સ્ત્રીઓ પણ હિન્દમાં સ્ત્રીકેળવણી વધારવાને સરકાર પર દબાણ કરી રહી છે. આપણે ત્યાં પ્રો.

કર્વેના દીર્ઘ તપને કૃળ આવીને સ્ત્રીઓ માટે વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં અત્યારે આપણી સ્ત્રીઓની કૃળવણીનો ઉદ્દેશ, દશા તેમજ ઢબનો વિચારપૂર્વક નિશ્ચય થવો જોઈએ. અંગ્રેજી કૃળવણી આજની દુનિયાને સમજવાની તેમજ જાતીય પ્રશ્નોનો વ્યાપક અને ઉદાર દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાની ટેવ પાડે છે એ માની લઈએ તો પણ કૃળવણીનો ઉદ્દેશ આટલો સંકુચિત કદપણે યોગ્ય નથી. ચાલુ સ્થિતિ વિષે અસન્તોષ ઉત્પન્ન કરવો એટલું જ કૃળવણીનું કામ ન હોઈ શકે. યુરોપની સ્થિતિ નજર આગળ છતે યુરોપનો જાતીય આદર્શ આપણે સ્વીકારવો શું ? હાલની કૃળવણી આપણા અનેક જાતીય પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવ્યા વગર અંધારામાં ફાંફાં મારી રહી છે. આધુનિક કૃળવણી નથી ધાર્મિક શિક્ષણનો વિચાર કરતી, નથી સામાજિક આદર્શ ઘડી આપતી કે નથી કુટુંબવ્યવસ્થા હળુ એણે ચોક્કસ કરી આપી. વળી કેટલાકે એકાએક નજરે ન ચડતાં છતાં હિન્દી આદર્શોને અનિષ્ટ એવા વિચારો આધુનિક કૃળવણીમાં રહે રહે અંતરમાંના રૂઢ સંસ્કારોના પાયા પોલા કરી રહ્યા છે. પ્રજા ક્યાંક ગફલતની ઉંઘમાં તો ક્યાંક પશ્ચિમના ઝગમગાટના નીશામાં ચકચૂર છે. દેખાતા કે ઉપરચોટીઆ લાભોને સાતમે આસમાન ચડાવવામાં આવે છે. પણ આ કૃળવણીને પરિણામે પ્રજામાંથી નિશ્ચયનું બળ ઘટતું જાય છે એ તરફ કોઈ જોતું નથી. પ્રજાના મોટા ભાગે માત્ર ગુજરાનના સાધન તરીકે અંગ્રેજી કૃળવણીનો સ્વીકાર કર્યો. આજ એ ગુજરાનનો સવાલ સ્ત્રીઓ સામે પણ ઉભો થતો જાય છે. તેઓ પણ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરી શકે તેવી ગમે તે કૃળવણીનો સ્વીકાર કરવા બેઠેલી લાચાર સ્થિતિએ પહોંચી છે. અત્યારે સ્ત્રીકૃળવણીનો દેશના વિચારવાન અને આગેવાન વર્ગને હાથે ગંભીરપણે વિચાર નહિ થાય અને તેની દિશા નિશ્ચિત નહિ કરવામાં આવે તો ભવિષ્ય ખરેખર ખીલામાં છે.

હિન્દના જાતીય જીવનનો આધાર કૌટુંબિક જીવન ઉપર છે. અને કુટુંબ એટલે સ્ત્રી. આમ આપણી સ્ત્રીઓની કૃળવણી વિષેના આપણા નિશ્ચય ઉપર અત્યારે દેશના કિલ્કર્ષ કે અવનતિનો નિર્ણય થવાનો છે. આવી સ્થિતિમાં નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લઈને જ આપણી સ્ત્રીકૃળવણીની દિશા આંધ્રે આપણો છૂટકો છે.

૧. આપણો સામાજિક આદર્શ શો ?
૨. એ આદર્શ પાર પાડવામાં આપણી સ્ત્રીઓએ કયો ભાગ ભજવવો જોઈએ ?
૩. સ્ત્રીઓ પર દ્રવ્યોપાર્જનનો ભાર નાખવો ઇષ્ટ છે કે અનિષ્ટ ?
૪. ધાર્મિક શિક્ષણ કઈ રીતે આપવું ?
૫. સ્ત્રીઓની—ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગના લોકોમાં—શારીરિક સ્થિતિ

હાલ જે ઝડપે બગડતી જાય છે તેની ગંભીરતા હજી આપણા ધ્યાનમાં આવી જણાતી નથી. આ વાત તરફ સ્ત્રીકેળવણીનો વિચાર કરતાં કુર્લક્ષ નહિ કરી શકાય.

૬. હાલ તો સ્ત્રીકેળવણીનો અર્થ ઉંચ અને મધ્યમ વર્ગની સ્ત્રીઓની કેળવણી એટલો જ છે, અને તેથી કેળવણીનો ઉદ્દેશ સ્ત્રીઓની નવરાશના વખતનો ઉપયોગ કરતા શીખવવું એટલો જ છે એવી પ્રજ્ઞની દૃષ્ટના થઇ છે. આથી વિશેષ કેળવણીના હિમાયતીઓ હજી પ્રજ્ઞને બતાવી શક્યા નથી.

૭. દેશમાં આર્થિક ક્રાન્તિ થઈ છે. મજૂરોમાં આત્મવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો છે. સ્વરાજ્યનો પવન વાય છે. મધ્યમ વર્ગની જ ચિન્તા રાખ્યે આજે નહિ ચાલે. ગરીબ વર્ગના પણ વિચાર કરવો પડશે. એમની સ્થિતિ અને ભાવિનો વિચાર કરીને જ કેળવણીની દિશા દોરવી પડશે.

સ્ત્રીકેળવણીનો એક આવશ્યક વિષય

શિક્ષણની યોજના એ જે સમાજની પરિસ્થિતિ અને વ્યક્તિની જરૂરીયાત એ બે વાનાંને અનુસરીને ઘડવામાં આવી હોય તો જ ફળદાયી નીવડી શકે. ખાસ કરીને શિક્ષણ આપવાનું તે એક વિશિષ્ટ વર્ગને માટે ઠરાવવાનું હોય ત્યારે આટલી વાતો ઉપર ધ્યાન આપીને શિક્ષણપદ્ધતિ ઠરાવવી જોઈએ, કે તે વર્ગની આજની સ્થિતિ શી છે, પરિસ્થિતિ લક્ષમાં લેતાં ભવિષ્યમાં તે વર્ગના મુદ્દારો કેવી રીતે કરી શકાય, અને તે વર્ગની અંદર કયા ખાસ ગુણો તથા ખાસ દોષો રહ્યા છે. વિલાયતી નિશાળોમાં સન્ધ્યા શીખવવી જેટલી હાસ્યાસ્પદ છે તેટલું જ આપણી સ્ત્રીઓને વહાણવટીનું શાસ્ત્ર શીખવવા ખેસવું એ હાસ્યાસ્પદ છે. એટલા માટે શિક્ષણક્રમ ઠરાવીએ તે પહેલાં ઉપરની ત્રણ બાબતોનો વિચાર અવશ્યમેવ કરવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી જોતાં સ્ત્રી-શિક્ષણમાં એક વિષય અવશ્ય ઉમેરાવાની જરૂર છે. આ કાર્યને પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય ગણનાર આપણા અગ્રેસરોનું લક્ષ એ વિષય પ્રત્યે ખેંચવાનો ધરાવો છે.

આપણી સ્ત્રીઓને આપણે ગૃહદેવતા કહીએ છીએ. તેમના વગર ઘર એ આપણને કાન્તાર લાગે છે. આખા કુટુંબની સ્થિતિનો આધાર તેમના પર છે. કુટુંબને એક વલણ લગાડી આપવું, તેને ઉંચી સ્થિતિએ ચડાવવું કે રસાતળમાં નાખવું એ સર્વાંશે તેમના હાથમાં છે. ભાવિ પ્રજ્ઞને બહાદુર બનાવવી કે નમાલી બનાવવી એ તેમના હાથની વાત છે. મતલબ, સ્ત્રી એ કુટુંબ-

સ્વર્ણિણી દેવતા છે એમ કહેવામાં હરકત નથી. પરંતુ તે જ દેવતાઓ આજે અજ્ઞાનમાં પડી હોવાથી કુટુંબને લગતી પોતાની શરૂઆતે બળતી શકતી નથી. અને તે બળતવા જેટલી શક્તિ તેમનામાં હશે તોપણ કુટુંબમાં તેમનો આજ એવો મોહો રહ્યો નથી કે તેઓ પોતાનો અધિકાર ચલાવી શકે. સમાજનું આદિચરક કુટુંબ છે. કુટુંબની સ્થિતિ ઉપર સમાજની સ્થિતિ આધાર રાખે છે. પણ આજે આપણાં કુટુંબની સ્થિતિ શોચનીય છે.

કેટલાંક વર્ષ અગાઉ આપણો સમાજ સંદોષ પદ્ધતિથી ચાલતો હશે તોપણ એક ધારે ચાલતો હતો. તે વખતે સમાજનાં બંધનો માનવામાં આવતાં હતાં. આજે તે સ્થિતિ રહી નથી. પૂર્વે અવિભક્ત—એકલા રહેવાનો નિવાજ હતો અને તે વખતે કુટુંબ સ્વાર્થે તરફ નજર ન કરવા જેટલી બાપક દષ્ટિ અને કુટુંબ પદ્ધતિ તરફ આંખ આડા કાન કરવા જેટલી મનની મોટાઈ સમાજની અંદર હતી. પોતાનાં અડીને સગાંબહાણાંમાં કોઈ બાઈ અગર છોકરું અનાથ થઈ પડે તો તેના પાલનપોષણનો ભાર માથે લેવો જોઈએ એ સર્વ ધરધણીઓ સમજતા હતા; અને આથી અબળાબલતને જીવન-કલહનો દારુણ સવાલ ઉઠેલવાનો પ્રસંગ ન આવતો. આજે જોઈએ તો પચીસ ત્રીસ વર્ષની કોઈ બાઈનો ધણી ગુજરી જતાં જ બિચારીને માથા પર પડેલા દેવના નંદોર કુહાડાના ઘાને ખમી લઈને, દુઃખ ખમી લઈને, સ્વાભાવિક કુલીનતા અને લાજભર્જનને તિલાંજલિ દઈને, પેટે પડેલાં નાનાં નાનાં બચ્ચાંઓનું ભરણપોષણ કરવા માટે અગર તેમના લગ્ન કે શિક્ષણ માટે સ્વાર્થ સસરા થા દિયરની જોડે લડવા વાસ્તે સજ્જ થઈ જતું પડે છે. મરનાર ધણી ઉઠાડે હોય તો તેણે ખટ્ટી રાખેલો દેવનો ઢગલો ખોદી નાખવાની વારી એને બિચારીને માથે આવે છે. કેટલીક વેળાએ ઘરના લેણદેણના ગોટાળાઓ સુધારવાનું કામ તેને કરવું પડે છે તો કોઈ વેળા દેવાદાર ખેડૂત નાગા જવાબ દેતો હોય ત્યારે તેનું લહેણું વસુલ કરવા સાથે તે બાપડીને જ કોર્ટ ચલવું પડે છે. ઘરમાં રાખેલા બાહુતો ભાડાચિઠ્ઠી કરી આપવાને બદલે ઘરના માલિક થઈ બેસે છે, અને આની વહારે કોણ આવનાર છે એમ ધારીને આડોશીપાડોશીઓ પણ હળવે હળવે તેના હડ પર આક્રમણ કરતા આવે છે. આવી સ્થિતિમાં તેણે શું કરવું ? માથે જન હોવાથી તે મૂંઝે મૂંઝે સર્વ હેરાનગતિ સહીને બેસી રહેવાનું પસંદ કરે, પણ પેટે પડેલાં બચ્ચાં તેને કેમે બેસવા દેતાં નથી. પૂર્વે અવિભક્ત કુટુંબો હતાં ત્યારે ઘરનો કારભાર ચલાવનાર અનેક પુરુષો ઘરમાં હોવાથી સ્ત્રીઓને એ વાતમાં ઉતરવું પડતું નહિ. આજનું કુટુંબ જોઈએ તો ધણી, ધણીઆણી અને બે ચાર છોકરાં. અને તેમાં પણ પોતાની અશાસ્ત્રીય રહેણીથી, કચાટથી, દારિદ્ર્યથી, વિષય-લંપટતાથી અથવા રોગચાળો ફાટી નીકળવાથી જીવનવર્ગની મૃત્યુસંખ્યા

મેહદ વધી છે. અને આથી કરીને સ્ત્રીઓ પર ઉપર વર્ણવ્યા તેવા પોતાના પગ પર ઉભા રહેવાના પ્રસંગો અધિક આવવા લાગ્યા છે.

ખીજી બાબતથી નોંધાયે તેા સ્ત્રીઓના અજ્ઞાન અને ટુંકા મનને. લીધે કુટુંબ પર ઓછાં સંકટચુનરતાં નથી. છોકરાં છોકરાંના અર્થ વગરનાં હજીઆ-માંથી બેગંઓએ બહોળલાલીવાળાં ઘરમાં દ્રાટ પાડીને એટલાં બે કયાંનાં દટાન્તો ઓછાં નથી. ધર્મથી અગર નકામા શંકાખોરખણથી કૌટુંબિક મુખને માટીમાં મેળવવામાં ફેટલીયે બાળઓ ડારણુત થઈ છે. સાદગ્ર વિચારોને લીધે ઘણીના ઉચ્ચ વિચારોની પાંખો તોડીને તેને અપંગ અને ઉદાસ કરી નાખનારી સ્ત્રીઓ પણ સમાજમાં જડશે. ટુંકામાં હદીયે તેા સમાજની અત્યારની કૌટુંબિક સ્થિતિ ઘણી જ અસમાધાનકારક છે.

આ સ્થિતિ ફર ઉડતાનો આ એક મુખ્ય કુપાય છે. તે એ કે પ્રથમથી કન્યાને શિક્ષણ આપતી વેળાએ જ ‘ કુટુંબની રચના તથા વ્યવસ્થા ’ કરીને એક વિષય તેના ક્રમમાં દાખલ કરવો અને તેમાં તેને એ વિષયનું સંગોપાંગ જ્ઞાન આપવું. આ વિષયમાં નીચેની બાબતો આવવી નોંધાયે :

૧. આર્થ કુટુંબનો આદર્શ—આમાં સ્મૃતિમાં, રામાયણ મહાભારત આદિ પુરાણગ્રંથોમાં તેમજ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મગ્રંથોમાં નેવામાં આવતી ગૃહસ્થિતિનું વર્ણન લાવવામાં આવે.

૨. આર્થ ગૃહસ્થિતિનાં સ્થિત્યન્તરો—આમાં છેક પ્રાચીન કાળથી માંડીને આપણી પરિસ્થિતિમાં કેવા કેવા ફેરફાર થયા છે અને તેને લીધે કુટુંબચર્યામાં કેવા ફેરફાર થયા છે તથા રાષ્ટ્રીય જીવન પર તેનું શું પરિણામ થયું છે એ બાબત આવવી નોંધાયે.

૩. સમાજશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મ, શરીરશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ શાસ્ત્રદંડ્યા કુટુંબચર્યાનાંતી મીમાંસા—આમાં આજની પરિસ્થિતિમાં દિત્તમ આરોગ્ય રાખીને, જીવનકલહમાં સામે મહોડે પડીને, ઉચ્ચ મનોવૃત્તિ અને પાવિત્ર્ય જોથી કરીને જળતાય અને વૃદ્ધિ પામે તથા કુટુંબવ્યવસ્થા રાષ્ટ્રીય સંઘટનની પોષક શ્રાય એવી વ્યવસ્થાનો વિચાર થવો નોંધાયે.

૪. ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ—આમાં કુટુંબમાંના પ્રત્યેક જણનું કર્તવ્ય શું એનો વિસ્તારથી ઉદાપાલ કરવામાં આવે.

૫. હિન્દુ કાયદો—આમાં હિન્દુ કાયદા સંબંધી સામાન્ય માહિતી અને હિન્દુ કુટુંબમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિના કયા અધિકાર અને કર્મ જવાબદારીઓ હોય છે તેનું જ્ઞાન આપવામાં આવે.

૬. વ્યવહારશાસ્ત્ર—આમાં ભાડાચિઠ્ઠીઓ, કરારનામાં, કબજાતો, ગીરા,

ખાતાં પાડવાં, અરજ કરવી વગેરે ખાખતનું સામાન્ય જ્ઞાન, ચાપણુ મુકવા અને ઉપાડવાના નિયમ અને ખીજી વ્યવહારોપયોગી સામાન્ય માહિતી આપવામાં આવે.

૭. મુદારણા—આમાં આપણી સામાજિક સ્થિતિ અને આપણા શિષ્ટાચારો સુધરે એટલા વાસ્તે તેમાં શા શા મુદારા સૂચવવામાં આવે છે એનું પક્ષાપક્ષીમાં ઉતર્યા સિવાય દિગ્દર્શન આવે.

૮. ભવિષ્યકાળ—આપણા રાષ્ટ્રનું ધ્યેય, સંપત્તિની વહેંચણીમાં થવા એટલી ક્રાન્તિ વગેરે પરિસ્થિતિ ન વિસરતાં, ભાવિ કુટુંબરચના કેવી બનાવી શકાય એમ છે તેની કલ્પના આપવામાં આવે.

૯. તુલનાત્મક ગૃહસ્થિતિનિરીક્ષણ—આમાં યૂરોપ, અમેરિકા, જાપાન વગેરે ભાગમાં જે કુટુંબરચનાઓ પ્રવર્તે છે તેનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરાવાય.

આવી રીતે સંસારરૂપી ચરખામાં પડ્યા પૂર્વે જ કન્યાની દૃષ્ટિ વ્યાપક બની જશે તો પછી મોટપણે ગમે તેવા પ્રસંગ તેના પર આવવા છતાં તેની સામે થવાનું સામર્થ્ય તેની અંદર આવ્યું હશે.

મજૂર વિદ્યાર્થીઓની કેળવણી

મજૂરો કોઈ પણ કારણસર માલિકો જોડે લડે એટલે આખી પ્રજાનું ધ્યાન તે તરફ ખેંચાય છે. દેશનું ભણું કે ખૂંડું કરવાની શક્તિ આને મજૂરોના હાથમાં ધણી છે, તેથી આખા સમાજનું ધ્યાન મજૂરોની હીલચાલ તરફ ખેંચાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ સામાન્ય લોકો તો ટુંકી દૃષ્ટિ વાળા જ હોય છે. જે વસ્તુને આને મહત્ત્વ મળી ચુકેલું છે તે જ સોડોના ધ્યાનમાં આવે છે. ભવિષ્યની વસ્તુઓ સૂક્ષ્મ રૂપે એમની દૃષ્ટિ આગળ આવે તો તેનું રહસ્ય લોકો નથી સમજી શકતા. કેટલાક વખત ઉપર શ્રી અનસૂયાબહેનના સેવાશ્રમ આગળ ૪૨ મજૂર શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓનો મેળાવડો ભરાયો હતો. તે મેળાવડો શું સૂચવે છે તે તરફ લોકોનું ધ્યાન જવું જરૂરનું હતું. આને જે મીલના મજૂરો મહાજન બાંધી એક થાય છે તે પોતાના ધંધાને અંગે સમાન સુખદુઃખને લીધે જ. પણ આને જે છોકરાઓ અને જુવાનીઓ મજૂર શાળાઓમાં ભણે છે તેમનું જીવન એક ખીજ સાથે એટલું બધું એતપ્રોત થયેલું હશે કે તેઓ દેશમાં એક ભારે શક્તિરૂપ થઈ પડવાના. મીલનો ધંધો જો દેશમાં વધે તો મીલમજૂરોની ન્યાતો

જરૂર બંધાઈ જવાની. આજે સાથે ભણનાર, સાથે રમનાર વિદ્યાર્થીઓ પાછળથી ન્યારે મીલમાં જશે ત્યારે તેમની એકતા આજના કરતાં જુદી જાતની હશે. તેઓ આજે જે વિચારોમાં ઉછરેલા હશે તે જ વિચારોની અસર મીલના ધંધા ઉપર પડવાની. ઉપરઉપરથી નિરીક્ષણ કરતાં આ વિદ્યાર્થીઓ આ નિશાળો મારફત લખવા વાંચવા ઉપરાંત ઝાઝું અહણ કરી શકતા નથી એમ આપણને લાગે. આ મજૂર વિદ્યાર્થીઓને ભણાવનાર શિક્ષકોમાંથી ઘણા ખરાને એમ જ લાગતું હશે કે આપણે બીજે ક્યાંક નોકરી કરવા જઈએ તેમ અહીં પણ નોકરી કરીને પેટ પૂરતું રળીએ. પણ તેઓ નથી જાણતા કે દેશની એક ભારે શક્તિ તેમના હાથ તળે ઉછરી રહેલ છે. મીલમાલિકોનાં છોકરાંઓને ભણાવવાની જવાબદારી જેટલી છે તેટલી જ જવાબદારી મીલ-મજૂરોને ભણાવવાની છે; પાટવી કુંવરને કે પ્રધાનપુત્રને ભણાવતી વખતે જે કાળજી લેવાય છે તે જ કાળજી મજૂરવર્ગને ભણાવવામાં રાખવી જોઈએ; કેમકે સમાજના ભાવિ ઉપર અસર કરવાની શક્તિ તેમના હાથમાં છે.

ચાળીસ પચાસ નિશાળોના વિદ્યાર્થીઓ બધા ખાદીની ટોપી પહેરીને આવેલા. ખાદીનું મહત્ત્વ જેમાં વર્ણવેલું છે એવાં ગાયનો અને સંવાદો તેઓ ચલાવતા હતા, દારૂનિષેધ વિષે ઉપદેશ દેતા હતા અને તેમનાં માથાપ ત્યાં ભેગાં થઈ બધું સાંભળતાં હતાં. આજે ખાદીનો પૂરો અર્થ તેઓ સમજ્યા નથી, પણ આવતી કાલે જરૂર સમજશે. આજે દારૂનિષેધની હીલચાલમાં તેઓ ભાગ લેતા નથી, પણ આવતી કાલે જરૂર લેશે. આજે તેઓ રાજદ્વારી હીલચાલમાં કશું સમજતા નથી, આવતી કાલે સમજશે એટલું જ નહિ પણ આગળ પડતો ભાગ પણ લેશે. આવો સંભવ નથી એમ કોણ કહી શકે ? જેઓ સ્વદેશી મીલનું કાપડ પેદા કરતા હોય તેઓ પોતે તો ખાદી જ વાપરતા હોય એવી સ્થિતિ ન્યારે આવી જશે (અને એવી સ્થિતિ આવતાં વાર લાગવાનું કશું કારણ નથી.) ત્યારે તેની સમાજ ઉપર કેટલી અસર થશે એનો કોઈએ આંક બાંધ્યો છે ?

સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ મજૂર છોકરાંઓની ટૂળવણી આપણું વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી છે. આપણે અત્યાર સુધી નીચલી કોમના લોકોને ટૂળવણી આપી નથી, એટલું જ નહિ પણ તેમનામાં ભણવાની શક્તિ હોઈ જ ન શકે એમ માની લીધું હતું. મજૂર નિશાળોમાં ટેડ, ચમાર, વાઘરી વગેરે અનેક જાતના છોકરાઓ અને છોકરીઓ છે. તેમના સંવાદો અને ગાયનો જોતાં તેમનામાં ટૂળવણી લેવાની શક્તિ કેટલી છે એનો ખ્યાલ ટૂળવણીમાં રસ લેનાર દરેક માણસને આવ્યા વગર રહ્યો નહિ હોય. મજૂરવર્ગમાં સંસ્કારી જીવન ગાળવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા જે દિવસે પેદા થશે તે જ દિવસે તેઓ બધી જાતની ટૂળવણી હસ્તગત કરી શકશે, એટલું જ નહિ પણ એક જ જમાનાની અંદર પોતાનો

સંવાસ પોતાના જ હાથમાં લેવા જેટલી હોશિયારી એમનામાં આવી જશે. અમેરિકામાં જેમ જનરલ આર્મસ્ટ્રોંગે સીદી દ્રોમની, કેળવણી હાથમાં લઈ પાંચ દસ વરસની અંદર સીદી દ્રોમને માટે તેમની જ જાતિનો એક આંગેવાન પેદા કર્યો તેમ આપણા મજૂરો વિશે પણ થાય તો નવાઈ નથી.

હિન્દુસ્તાનની રાષ્ટ્રભાષા

અમારો પ્રયત્ન હિન્દુસ્તાનમાં એક ભાષા કરવાનો નથી. હિન્દુસ્તાનના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રાંતોની ભાષા નહીં થઈને એક જ ભાષા રહે તેવો અમારો આશય નથી. હિન્દુસ્તાન જેવા વિશાળ રાષ્ટ્રની સર્વોચ્ચ કિંમતિ થવાને બુદ્ધા બુદ્ધા ગુણસ્વભાવ વાળી પ્રાંતીય જાતિઓની જેટલી આવશ્યકતા છે તેટલી જ ભારતીય સંસ્કૃતિના સર્વદેશીય વિકાસ માટે ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓની આવશ્યકતા છે. પરંતુ જે પ્રમાણે બુદ્ધી બુદ્ધી દંદિયોમાં વિચરનાર મન તો એક જ છે, જેને લીધે આખા શરીરમાં એકરૂપતા અને એકપ્રાણુનો સંચાર થાય છે, તેમ આજે હિન્દુસ્તાનમાં એકરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના જન્મીત કરવાને તથા વ્યક્ત કરવાને માટે રાષ્ટ્રીય ભાષાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. પરંતુ આ બદર આજે જ કલ્પના થઈ છે એમ નથી. ઘણા પ્રાચીન કાળથી હિન્દુસ્તાનમાં પ્રયત્નપૂર્વક રાષ્ટ્રીય ભાષા નિર્માણ કરીને તેને ખીલવવામાં આવી છે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર જોમદાર હતું, સુસંસ્કૃત હતું, અખિલ જગતમાં શ્રેષ્ઠ હતું, ત્યારે હિન્દુસ્તાનના કિતમોત્તમ વિચાર, આર્યોનાં કાવ્ય અને તત્ત્વજ્ઞાન, આર્યોનાં પરાક્રમેનાં વર્ણનો, આર્યોની રાષ્ટ્રીય શોધખોળો વગેરે બધું એક શુદ્ધ, ઉદાત્ત અને સંસ્કૃત ભાષામાં કરવામાં આવતું; અને તેને લીધે તે ભાષાને દેવવાણીનું ગૌરવભર્યું પદ પ્રાપ્ત થયું. હિન્દુસ્તાનની અવનતિ થઈ, હિન્દુસ્તાનની અનિરુચિ બગડી ત્યારે પણ હીન વિચાર અને અસ્વીક્ય કલ્પનાઓથી સંસ્કૃત ભાષાને દૂષિત કરવાનું તે સમયના લોકોએ દ્રવિડ-ધાર્યું નહિ: તેને માટે તો તેમણે પ્રાકૃત ભાષાઓનો જ આશ્રય લીધો. આર્યોને શોભે એવા શુદ્ધ વિચાર જ સંસ્કૃત ભાષામાં લખવામાં આવતા. આગળ ઉપર આ સ્થિતિ પણ બગડી. રાષ્ટ્રીય જીવન ક્ષીણ થયું અને પછી કાંઈ જ નિયમ રહ્યો નહિ. વચગાળે હિન્દુઓએ ફરીથી ઉભા થવાનો પ્રયત્ન કર્યો; અને તે વખતે પણ તેઓએ શ્રેષ્ઠ વિચારો માટે સંસ્કૃત ભાષાનું જ દોહન કર્યું. માત્ર લોકજનગતિને માટે તે સમયની પ્રચલિત ભાષાઓ વાપર્યા સિવાય છૂટકો ન હોવાથી તેમણે સંસ્કૃત વાદ્યમય અને તેટલું પ્રચલિત

પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં 'હિતાયુ'. આજે રાષ્ટ્રીય જીવન : હરીમે જોરથી ફૂંકાઈ મારવા પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે અને તે વ્યક્ત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય ભાષાની આવશ્યકતા દિવસ થઈ છે, અને તે રાષ્ટ્રભાષા કઈ હોવી જોઈએ એ એક અત્યંત વ્યાવહારિક પ્રશ્ન આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છે. રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ પૂર્વ-પરંપરાને અનુસરીને જ થઈ શકે એ મહાન સિદ્ધાન્ત જેને માન્ય છે તેમની આગળ સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી કે આજની રાષ્ટ્રભાષા સંસ્કૃતની પરંપરાને અનુસરીને જ થવી જોઈએ.

પરંતુ આજ હિન્દુસ્તાનમાં પ્રકૃત હિન્દુ જ વસતા નથી. અદ્વૈતવાદી પ્રેમધર્મી હિન્દુસ્તાનમાં ઈસ્લામી ધર્મને અને ઈસ્લામી સંસ્કૃતિને કાયમનું સ્થાન મળ્યું છે, અને તેને લીધે હિન્દી રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિને એક વિશિષ્ટ વલણ મળ્યું છે. આ વલણ પણ રાષ્ટ્રીય ભાષામાં વ્યક્ત થવું જોઈએ. આ પ્રયત્ન મુસલમાની રિયાસતની જાહેરલાલીના વખતમાં થયો હતો. મોટા મોટા હિન્દુ પંડિતો અરબી અને શરસી ભાષાઓનો અભ્યાસ કરીને તે ભાષાઓમાં અપ્રતિમ કાવ્યો લખતા અને અનેક મુસલમાની બાદશાહો સંસ્કૃત પંડિતોને આશ્રય આપીને અને પોતે સંસ્કૃત સાહિત્યનું અધ્યયન કરીને હિન્દુ સંસ્કૃતિનું રહસ્ય સમજી લેતા. આવી રીતે ધામેધામે હિન્દુસ્તાનની ભાષા નિર્માણ થઈ. હિન્દી અને ઉર્દુ તે ભાષાનાં બે રૂપો છે. મુસલમાની રિયાસતમાં ધાર્મિક વિરોધ પૂરેપૂરો નષ્ટ થઈ શક્યો નહિ, હિન્દુમુસલમાનની રહેણી એક થઈ શકી નહિ, અને તેથી ઉર્દુ અને હિન્દી એ બેદ કાયમ રહ્યો. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં એ વિરોધ ઝડપથી દૂરી થતો જાય છે અને તેથી થોડા પ્રયત્નથી હિન્દી અને ઉર્દુ વચ્ચેનો ભેદ બહુ જ ઓછો થઈ જવાનો સંભવ છે. મુસલમાની અમલ પછી અંગ્રેજ રાજ્યની અને અંગ્રેજ સંસ્કૃતિની બહુ જ બળવાન અસર આપણી ઉપર થઈ છે, અને તેથી હિન્દુસ્તાનની સગળી ભાષાઓ ઉપર તથા લોકોની વિચારશક્તિ ઉપર અંગ્રેજી ઢળની છાપ પડી છે. તે સર્વથા અનિષ્ટ છે એમ પણ કહી શકાય નહિ. અંગ્રેજી વિચારપદ્ધતિ અને અંગ્રેજી ઢળની વાક્યરચના માત્ર આધુનિક મુશિક્ષિત વર્ગની ભાષામાં જ દેખાય છે. સામાન્ય લોકોની ભાષાને તેનો સ્પર્શ જ થયો નથી. આ પણ એક રીતે ધટ જ છે.

અંગ્રેજ લોકો અહીં વસવાટ કરી રહ્યા નથી. તેઓને અહીં માત્ર રાજ્યકર્તા તરીકે રહેવું છે. તેઓને હિન્દુપુત્ર થવું નથી અને તેથી તે ભાષાનું મૂળ અહીં કદી પણ જડ થાલનાર નથી. જે પ્રમાણે અંગ્રેજી સંસ્કૃતિની આપણા ઉપર અસર થાય છે પણ અંગ્રેજ લોક આપણી સાથે રહેતાં નથી, આપણી સાથે ભળતા નથી, તે જ પ્રમાણે અંગ્રેજી સાહિત્યની અને તેમની વિચારસરણીની આપણી ઉપર અસર થવા છતાં પણ અંગ્રેજ ભાષા

હિન્દુસ્તાનમાં રાષ્ટ્રભાષા થવી અથવા ટકવી શક્ય નથી. રાષ્ટ્રભાષા તો હિન્દી જ થઈ શકે એમ છે.

આ સામાન્ય સિદ્ધાન્ત થયો. 'નર કરણી કરે તો નરનો નારાયણ થાય' એ તત્ત્વ પ્રમાણે પ્રયત્ન કર્યાથી કોઈ પણ વાત અશક્ય નથી. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અને આર્ય સંસ્કૃતિ વચ્ચે વૈષમ્ય જોતાં પાશ્ચાત્ય પ્રજાનું હિન્દુસ્તાનમાં રાજ્ય થવું કોઈને પણ શક્ય લાગત નહિ, પણ આજ તે શક્ય થયેલું આપણે જોઈએ છીએ. તે જ પ્રમાણે આપણે સ્મૃતા રહીએ તો પુરુષાર્થી અંગ્રેજ લોકો કાળાન્તરે અંગ્રેજીને હિન્દુસ્તાનની રાષ્ટ્રીય ભાષા તો શું પણ હિન્દુસ્તાનની એક ભાષા પણ કરી શકશે. એવી તેમની અભિલાષા છે એમ માનવાને ઘણાં પ્રમળ કારણો મળે છે. આજ પર્યંતનું શિક્ષણનું ધોરણ એ જ દિશામાં વહે છે, અને તે સફળ થયું છે એવા આનન્દોદ્ગાર હમણાં જ નામદાર વાઈસરાયના મ્હોડામાંથી જાણ્યે અજાણ્યે નીકળી ગયા છે. થોડા જ દિવસમાં અંગ્રેજી આપણા ઘરમાં પેસી જશે એવાં એમને ચુપ્પસ્વપ્નાં આવે છે.

આર્યોના વંશજોએ અને આર્ય સંસ્કૃતિના અભિમાનીઓએ એમ થવા દેવું ઇષ્ટ છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે પ્રમાણે અંગ્રેજી રાજ્યથી ફાયદા થયા છે તે વાત અમને કબૂલ છે તે જ પ્રમાણે અંગ્રેજી ભાષાની ઉપયોગિતા પણ અમને માન્ય છે. પરંતુ આપણા ધર્મ માટે, આપણી સંસ્કૃતિ માટે, આપણા પૂર્વજોના નામ માટે અને આપણા વંશજોના ઐહિક અને પારલૌકિક કલ્યાણ માટે આપણી દેશી ભાષા—માતૃભાષા ને આપણે છોડી શકીશું નહિ. આપણા રાષ્ટ્રનો પ્રાણ—આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા હિન્દુમુસલમાનો પ્રત્યે આજ સેંકડો વર્ષથી અબેદભાવ ધરાવનારી હિન્દી ભાષા જ થવી જોઈએ. અંગ્રેજી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા તરીકે સ્વીકારવી એ આપણી સંસ્કૃતિને તિલાંજલિ આપવા જેવું છે. સુશિક્ષિતોની સામાન્ય ભાષા અંગ્રેજી થાય અને અશિક્ષિતોની સામાન્ય ભાષા હિન્દી થાય એવો આપણાંમાના એક મોટા સાક્ષરનો મત છે. રા. નરસિંહરાવ જેવા પ્રૌઢ વિદ્વાનનો વિરોધ કરવા જેટલી શક્તિ મારામાં નથી. તોપણ મને એટલું તો સ્પષ્ટ લાગે છે કે સાધારણ રીતે એ વાત અશક્ય છે, અને તે અશક્ય છે એ પરમેશ્વરની મોટી કૃપા જ સમજવી જોઈએ. સુશિક્ષિત અને અશિક્ષિત વચ્ચે આવો ભાષાનો જોડ પડે કે રાષ્ટ્રનો પ્રાણ ગયો જ સમજવો. યૂરોપમાં શ્રીમંત અને ગરીબ એવાં સમાજનાં બે તડ પડી જવાથી ત્યાંના સમાજમાં કેવા ભયંકર હિત્તાત થાય છે તેનાં વર્ણન આપણે વાંચીએ છીએ. આપણા દેશમાં સુશિક્ષિત અને અશિક્ષિત વચ્ચેની દ્વાર ભાષા સુધી પહોંચે તો કેવો ભયંકર અનર્થ થશે તેની કલ્પના કરતાં પણ શરીરનાં રૂવાંટાં

હિંદી થાય છે. જે સમયે સુશિક્ષિતપણું સંસ્કૃત ભાષાને આશ્રયે રહ્યું હતું તે સમયના સુશિક્ષિત લોક સમાજથી જુદા પડી ગયા ન હતા. તેઓ પોતાની સંસ્કૃતિ જનસમાજમાં છેક છેલ્લી શ્રેણીના લોકો સુધી પહોંચાડતા. અંગ્રેજ દ્વારા શિક્ષણ પામેલો વર્ગ આજ પણ પ્રજાથી વિખુટા પડેલો દેખાય છે અને ભાષાભેદ વધતાં તો સમાજનો ઉચ્છેદ જ થવાનો.

અંગ્રેજ એ રાજ્યકર્તાની ભાષા છે અને તેથી તે જ આખણી રાષ્ટ્રભાષા થવી જોઈએ એવું કહેનારો એક વર્ગ સુશિક્ષિતોમાં છે. આ મતને અશિક્ષિત વર્ગના હોય તો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય લાગે નહિ; કારણ રાજ્ય એ રાજ્યનો માલિક, અને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રજાએ ચાલવું જોઈએ, એ જ તેમની ભાવના હોય છે. પરંતુ શિક્ષિતવર્ગ જાણે છે કે રાજ્ય એ પ્રજાના હિત માટે છે અને રાજ્ય એ પ્રજાહિતનો સેવક છે. સુશિક્ષિતોએ હિંદુ એમ કહેવું જોઈએ કે રાજ્યને જે પોતાનું કર્તવ્ય પરિપૂર્ણ પાર પાડવું હોય તો તેણે પ્રજાની સંસ્કૃતિ સાથે એકરૂપ થઈને પ્રજાની ભાષામાં જ બોલવું જોઈએ, પ્રજાની ભાષામાં જ વિચારવું જોઈએ, પ્રજાની ભાષામાં જ તેને સ્વપ્નાં આવવાં જોઈએ. આ તત્ત્વ સમજીને જ ગુર્જરાધિપતિ સયાજીરાવે રાષ્ટ્રભાષાને રાજ્યભાષા બનાવી. વડોદરામાં રાજ્યભાષા તરીકે મરાઠી ફરી શરૂ થાય તો આજ કોને ગમે ? એ જ ન્યાયે આખા હિન્દુસ્તાનમાં દેશી ભાષા જ રાજ્યભાષા થવી જોઈએ એવા મતનો આપણે કેમ પુરસ્કાર કરવો નહિ ?

દેશી ભાષાઓમાંથી જ એકાદ ભાષા રાષ્ટ્રભાષા થવી જોઈએ એટલું સિદ્ધ થયા પછી હિન્દીની ખાસ તરફદારી કરવાની બહુ જરૂર જ રહેતી નથી. શક્યાશક્યનો વિચાર તો માત્ર સુશિક્ષિતો જ કરે છે; જનસમાજે તો તે પ્રશ્ન ક્યારેનોયે ઉઠેલી નાખ્યો છે. એક વાત ઇષ્ટ જણાયો પછી તેની શક્યતાનો વિચાર કરતા એસી રહેવું તે કાયરતા બતાવે છે. નિર્માલ્ય લોકે જ આવા ચિન્તનમાં વખત ગુમાવે છે. આખા હિન્દુસ્તાનમાં પ્રમાણથી દરજાની નોકરી કરનારો હોયો પણ હિન્દી સાર્વત્રિક ભાષા થઈ શકે છે એમ સિદ્ધ કરે છે. હિન્દુસ્તાનના અનેક પંથોના સાધુઓએ પણ આ પ્રશ્ન ઉઠેલો છે. સાધુ ગમે તો બંગાળી હો કે મરાઠી હો, પણ તે હિન્દીમાં જ બોલવાનો. યાત્રાળુઓનો અનુભવ જોતાં પણ હિન્દી જ રાષ્ટ્રભાષા જણાય છે. કેલાસથી રામેશ્વર સુધી અને દારકાંથી કામાક્ષી સુધી હિન્દીથી સારી રીતે કામ ચાલી શકે છે.

હિન્દુસ્તાનમાં અધિકાંશે લોકો હિન્દી જાણતા હોય, તોપણ રાષ્ટ્રભાષાનું શ્રેષ્ઠ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે તેવું પ્રૌઢ વાદ-મય તેમાં ક્યાં છે એવો પ્રશ્ન ફેટલાક કરે છે. પણ હિન્દીનું વાદ-મય પ્રૌઢ નથી એમ કહેવું ભૂલભરેલું ગણાય. સૃષ્ટિવર્ણન કરનારી કવિતા લો, ગંગા, વીર, કરુણ, ભક્તિ કે કોઈ

ખીજે રસ લો, પરંતુ દુનિયાની કાંઈ પણ ભાષા કરતાં હિન્દી પાછળ પડશે નહિ. જે ભાષામાં તુલસીદાસે પોતાનું રામાયણ લખ્યું, જે ભાષામાં કબીરે એકેશ્વરી ભક્તિમાર્ગનું પ્રતિપાદન કર્યું, જે ભાષામાં ગોપીઓનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત થયો, જે ભાષામાં વિચારસાગર સરખાં વેદાન્તરતો રચાયાં, જે ભાષામાં સૂરદાસનો કવિતાસાગર ઉછળી રહ્યો અને જે ભાષામાં ભૂપણ કવિએ ગોવિન્દપ્રતિપાલક શિવાઈના પ્રતાપનું વર્ણન કર્યું, તે ભાષાનું વાક્ય-મય પ્રૌઢ નથી એમ કાણ કહેશે? આધુનિક શાસ્ત્રીય શોધોનાં પુસ્તકો હિન્દીમાં નહિ હોય, ઇતિહાસ અને રાજનીતિની મીમાંસા કરનારા ગ્રંથો હિન્દીમાં નહિ હોય, પણ એ દોષ તે ભાષાનો નથી. મધ્યકાળના આપણા જીવનનું એકાંગી-પણું જ આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે. આપણું જીવન વ્યાપક થતાં જ હિન્દી ભાષા જોતજોતામાં તે દિશામાં પણ જોશથી વધશે. સાહિત્યના એક વિભાગમાં જે ભાષાએ પોતાનું સામર્થ્ય, પોતાની ક્ષમતા અને પોતાનો ઉત્કર્ષ બતાવ્યાં છે તે ભાષા અન્ય વિભાગોમાં લંગડી પડશે એવી શંકા જ અસ્થાને છે.

આધુનિક સાહિત્યમાં હિન્દી જરા પાછળ છે તે પણ એક રીતે તેની રાષ્ટ્રભાષા બનવાની યોગ્યતા વધારે છે. અંગાણી, મરાઠી, ગુજરાતી, સર્વ પ્રાન્તમાં લોકો તેને સહેલાઈથી જોઈએ તે વલણ આપી અરેબરી રાષ્ટ્રીય ભાષા બનાવી શકે એવી તે સ્થિતિસ્થાપક છે અને એ પ્રયત્ન આજે ચાલુ જ છે. અનેક વિદ્વાતપૂર્ણ અંગાણી પુસ્તકોનાં હિન્દી ભાષાન્તરો થાય છે. ઇશ્વરચન્દ્ર વિદ્યાસાગર, બંદિમચન્દ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર વગેરે અંગાણી પંડિતો અને સાધુઓ હિન્દી વેપ ધારણ કરી આપણી જોડે બોલવા લાગ્યા છે. મહારાષ્ટ્રના જાનેશ્વર અને રામદાસ વગેરે હિન્દીમાં ઉપદેશ કરવા લાગ્યા છે. તિલકનું ‘ગીતારહસ્ય’ મહારાષ્ટ્રની સાથે જ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનને પણ મળ્યું છે. સરદેસાઈના અનેક વર્ષના પ્રયત્નોનું ફળ એક જ અનુવાદમાં હિન્દીને પ્રાપ્ત થયું છે. ગુજરાતના ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ જેવા ગ્રંથો પણ હિન્દી રૂપ ધારણ કરીને ગુજરાતના સાક્ષરજનની પ્રતિભાનો પરિચય કરાવે છે. રા. પદ્મીઆરનાં પુસ્તકોના અનુવાદોએ સામાન્ય હિન્દી લોકોને સ્વર્ગની કુંચી બતાવી છે. મહાત્મા ગાંધીનું ‘આરોગ્ય વિષેનું સામાન્ય જ્ઞાન’ હિન્દીઓને પણ સુલભ થયું છે.

હિન્દુસ્તાનની રાષ્ટ્રભાષા કઈ હોવી જોઈએ એ પ્રશ્ન જોકે મહારાષ્ટ્રમાં બહુ ચર્ચાતો નથી તોપણ મહારાષ્ટ્ર માટે મહારાષ્ટ્રના સંસ્થાપકે તેનો ઉકેલ આપ્યો છે. હિન્દી નવરત્નો પેટી ભૂપણ કવિને બોલાવાને પોતાનો રાજકવિ બનાવીને અને તેને કન્યાદુમારીથી હિમાચળ મુઘી પ્રવાસે મોકલીને શિવાઈએ હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષાનું સ્થાન આપ્યું છે, અને તેથી જ સાતવત્સેકર અને દિવેકર, સપ્તે

અને ભગદે, સાહે અને વર્દે જેવા દક્ષિણી લોકો હિન્દીની સેવા નિરંતર કરે છે. અને આ વાત કાંઈ આજકાલની નથી. નામદેવ, તુકારામ વગેરે સાધુઓએ પણ હિન્દીમાં પદરચના કરી છે. દરજી જાતિના મહારાષ્ટ્રી સાધુ નામદેવની હિન્દી કવિતા શીખ લોકોના પવિત્ર ધર્મગ્રંથોમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.

મીરાંબાઈ, અખો, દયારામ, દલપતરામ વગેરેએ પણ ગુજરાત તરફથી હિન્દીને પોતાનો શબ્દો આપ્યો છે. ગુજરાતમાં તો પ્રેમાનંદ પહેલાં ગ્રંથ બાપા (ધનબાપા) માં જ રચાય એવું મનાતું. પ્રેમાનંદ પછી ગુજરાતી બાપામાં કાવ્યો રચાવા માંડ્યાં, છતાં લગભગ દરેક પ્રાચીન કવિએ હિન્દીમાં પણ પોતાની કલમ ચલાવી છે.

આ સર્વ હિન્દીની સેવા થઈ. પરંતુ લાંબા સમયથી અવગણના પામેલી અને ક્ષીણ થયેલી હિન્દીને સ્વાભિમાનની અમૃતસંજીવની પીવાડી તેમાં નવજીવનનો સંચાર કરાવનાર ધનંતરી એક ગુર્જરપુત્ર હતો એ વિચારથી કયા ગુજરાતીને અભિમાન ઢિપળ્યા વિના રહેશે? સ્વામી દયાનંદજીએ હિન્દીને આર્યભાષા એવું ગૌરવયુક્ત અભિધાન આપીને પંજાબ જેવા પછાત પ્રાંતમાં પણ તેની પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

આવી રીતે ગુજરાતી, દક્ષિણી અને ગંગાળી લોકોએ હિન્દીને પોતાની કરીને તેની સેવા કરેલી હોવાથી પ્રાંતીયત્વ નષ્ટ થઈ શબ્દપ્રાચુર્યની બાબતમાં, વાક્યરચનાની વિવિધતામાં અને વિવેચનપદ્ધતિના સૌક્યમાં તે ગંભીર, લલિત, વિષુદ્ધાર્થવાહી અને રાષ્ટ્રીય. ગનતી જાય છે. તેથી જ એક મહારાષ્ટ્રીય નાટક મંડળી કલકત્તા જઈને હિન્દી ભાષામાં નાટક કરી ગંગાળી રસિકોનું મનો-રંજન આજે કરી શકે છે.

જે પ્રમાણે પર્વત પરથી ઘો ઘો વહેતી નદીઓ પોતાની કેટ પરનાં બાળકોને તરછોડીને પોતાનું સ્તન્ય પાઈ પોતાનું જળ મહાસાગરને અર્પણુ કરે છે, તે જ પ્રમાણે આજ હિન્દુસ્તાનની કોઈ પણ ભાષાનો સારો ગ્રંથ હોય (પછી તે સ્વતંત્ર લખેલો હોય કે કોઈ પાશ્ચાત્ય ગ્રંથનો અનુવાદ હોય) તેનું તત્કાળ હિન્દીમાં રૂપાંતર થાય છે. એક જ ગ્રંથનાં ગુજરાતી, મરાઠી અને ગંગાળી ત્રણ સ્વતંત્ર ભાષાન્તરો મહોત્સ આગળ રાખી હિન્દી લેખક ન્યારે તેનો હિન્દી અનુવાદ કરે છે ત્યારે મૂળ લેખકનું રહસ્ય દ્રક્ષાપાક પ્રમાણે પ્રકટ થાય છે.

એટલે હિન્દુસ્તાનની કઈ ભાષા રાષ્ટ્રભાષા થવી શક્ય છે અથવા હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા થવી શક્ય છે કે નહિ એવી કાયર યુરોપાને બડકાંવનારી અનંત શંકાઓની માથાફાડ ન કરતાં, હિન્દી ભાષાનો રાષ્ટ્રભાષા તરીકે અપારાધી પ્રસાર કેમ થાય તેનો જ આપણે મુખ્યત્વે વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે

ખીજે રસ લો, પરન્તુ દુનિયાની ડાઘ પણ ભાષા કરતાં હિન્દી પાછળ પડશે નહિ. જે ભાષામાં તુલસીદાસે પોતાનું રામાયણ લખ્યું, જે ભાષામાં કબીરે એકેશ્વરી ભક્તિમાર્ગનું પ્રતિપાદન કર્યું, જે ભાષામાં ગોપીઓનો ધ્રુણ પ્રયેનો પ્રેમ વ્યક્ત થયો, જે ભાષામાં વિચારસાગર સરખાં વેદાન્તરતો રચાયાં, જે ભાષામાં મૂરદાસનો કવિતાસાગર ઉછળી રહ્યો અને જે ભાષામાં ભૂપણ કવિએ ગોઆક્ષણપ્રતિપાલક શિવાજીના પ્રતાપનું વર્ણન કર્યું, તે ભાષાનું વાડમય પ્રૌઢ નથી એમ કોણ કહેશે? આધુનિક શાસ્ત્રીય શોધોનાં પુસ્તકો હિન્દીમાં નહિ હોય, ઇતિહાસ અને રાજનીતિની મીમાંસા કરનારા ગ્રંથો હિન્દીમાં નહિ હોય, પણ એ દોષ તે ભાષાનો નથી. મધ્યકાળના આપણા જીવનનું એકાંગી-પણું જ આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે. આપણું જીવન વ્યાપક થતાં જ હિન્દી ભાષા જોતજોતામાં તે દિશામાં પણ જોશથી વધશે. સાહિત્યના એક વિભાગમાં જે ભાષાએ પોતાનું સામર્થ્ય, પોતાની ક્ષમતા અને પોતાનો ઉત્કર્ષ બતાવ્યાં છે તે ભાષા અન્ય વિભાગોમાં લંગડી પડશે એવી શંકા જ અસ્થાને છે.

આધુનિક સાહિત્યમાં હિન્દી જરા પાછળ છે તે પણ એક રીતે તેની રાષ્ટ્રભાષા બનવાની યોગ્યતા વધારે છે. બંગાળી, મરાઠી, ગુજરાતી, સર્વ પ્રાન્તમાં લોકો તેને સહેલાઈથી જોઈએ તે વલણ આપી અરેખરી રાષ્ટ્રીય ભાષા બનાવી શકે એવી તે સ્થિતિસ્થાપક છે અને એ પ્રયત્ન આજે ચાલુ જ છે. અનેક વિદ્વાતપૂર્ણ બંગાળી પુસ્તકોનાં હિન્દી ભાષાન્તરો થાય છે. ઇશ્વરચન્દ્ર વિદ્યાસાગર, બંકિમચન્દ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર વગેરે બંગાળી પંડિતો અને સાધુઓ હિન્દી વેપ ધારણ કરી આપણી જોડે બોલવા લાગ્યા છે. મહારાષ્ટ્રના જ્ઞાનેશ્વર અને રામદાસ વગેરે હિન્દીમાં ઉપદેશ કરવા લાગ્યા છે. તિલકનું ‘ગીતારહસ્ય’ મહારાષ્ટ્રની સાથે જ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનને પણ મળ્યું છે. સરદેસાઈના અનેક વર્ષના પ્રયત્નોનું ફળ એક જ અનુવાદમાં હિન્દીને પ્રાપ્ત થયું છે. ગુજરાતના ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ જેવા ગ્રંથો પણ હિન્દી રૂપ ધારણ કરીને ગુજરાતના સાક્ષરરત્નની પ્રતિભાનો પરિચય કરાવે છે. રા. પટ્ટીઆરનાં પુસ્તકોના અનુવાદોએ સામાન્ય હિન્દી લોકોને સ્વર્ગની કુંચી બતાવી છે. મહાત્મા ગાંધીનું ‘આરોગ્ય વિષેનું સામાન્ય જ્ઞાન’ હિન્દીઓને પણ સુલભ થયું છે.

હિન્દુસ્તાનની રાષ્ટ્રભાષા કંઈ હોવી જોઈએ એ પ્રશ્ન જોકે મહારાષ્ટ્રમાં બહુ ચર્ચાિતો નથી તોપણ મહારાષ્ટ્ર માટે મહારાષ્ટ્રના સંસ્થાપકે તેનો ઉકેલ આણ્યો છે. હિન્દી નવરત્નો પૈકી ભૂપણ કવિને બોલાવાને પોતાનો રાજકવિ બનાવીને અને તેને કન્યાકુમારીથી હિમાચળ સુધી પ્રવાસે મોકલીને શિવાજીએ હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષાનું સ્થાન આપ્યું છે, અને તેથી જ સાતવત્સેકર અને દિવેકર, સપ્તે

અને ભગાદે, સાહે અને વર્દે જેવા દક્ષિણી લોકો હિન્દીની સેવા નિરંતર કરે છે. અને આ વાત કાંઈ આજકાલની નથી. નામદેવ, તુકારામ વગેરે સાધુઓએ પણ હિન્દીમાં પદ્યરચના કરી છે. દરજી જાતિના મહારાષ્ટ્રી સાધુ નામદેવની હિન્દી કવિતા શીખ લોકોના પવિત્ર ધર્મગ્રંથોમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.

મીરાંબાઈ, અખો, દયારામ, દલપતરામ વગેરેએ પણ ગુજરાત તરફથી હિન્દીને પોતાનો પ્રાણ આપ્યો છે. ગુજરાતમાં તો પ્રેમાનંદ પહેલાં ગ્રંથ ભાષા (વ્રજભાષા) માં જ રચાય એવું મનાતું. પ્રેમાનંદ પછી ગુજરાતી ભાષામાં કાવ્યો રચાયા માંડ્યાં, છતાં લગભગ દરેક પ્રાચીન કવિએ હિન્દીમાં પણ પોતાની કલમ ચલાવી છે.

આ સર્વ હિન્દીની સેવા થઈ. પરંતુ લાંબા સમયથી અવગણના પામેલી અને ક્ષીણ થયેલી હિન્દીને સ્વાભિમાનની અમૃતસંજીવની પીવાડી તેમાં નવંજીવનનો સંચાર કરાવનાર ધનંતરી એક ગુર્જરપુત્ર હતો એ વિચારથી કયા ગુજરાતીને અભિમાન ઉપજ્યા વિના રહેશે? સ્વામી દયાનંદજીએ હિન્દીને આર્યભાષા એવું ગૌરવયુક્ત અભિધાન આપીને પંજાબ જેવા પછાત પ્રાંતમાં પણ તેની પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

આવી રીતે ગુજરાતી, દક્ષિણી અને અંગાળી લોકોએ હિન્દીને પોતાની કરીને તેની સેવા કરેલી હોવાથી પ્રાંતીયત્વ નષ્ટ થઈ રાષ્ટ્રપ્રાયુર્થની બાળતમાં, વાક્યરચનાની વિવિધતામાં અને વિવેચનપદ્ધતિના સૌષ્ઠ્યમાં તે ગંભીર, લલિત, વિપુલાર્થવાહી અને રાષ્ટ્રીય બનતી જાય છે. તેથી જ એક મહારાષ્ટ્રીય નાટક મંડળી કલકત્તા જઈને હિન્દી ભાષામાં નાટક કરી અંગાળી રસિકોનું મનોરંજન આજે કરી શકે છે.

જે પ્રમાણે પર્વત પર્થી ઘો ઘો વહેતી નદીઓ પોતાની કૂટ પરનાં બાળકોને તરછોડીને પોતાનું સ્તન્ય પાઈ પોતાનું જળ મહાસાગરને અર્પણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે આજ હિન્દુસ્તાનની કોઈ પણ ભાષાનો સારો ગ્રંથ હોય (પછી તે સ્વતન્ત્ર લખેલો હોય કે કોઈ પાશ્ચાત્ય ગ્રંથનો અનુવાદ હોય) તેનું તત્કાળ હિન્દીમાં રૂપાન્તર થાય છે. એક જ ગ્રંથનાં ગુજરાતી, મરાઠી અને અંગાળી ત્રણ સ્વતન્ત્ર ભાષાન્તરો મહોદ્દા આગળ રાખી હિન્દી લેખક જ્યારે તેનો હિન્દી અનુવાદ કરે છે ત્યારે મળ લેખકનું રહસ્ય દ્રાક્ષાપાક પ્રમાણે પ્રકટ થાય છે.

એટલે હિન્દુસ્તાનની કઈ ભાષા રાષ્ટ્રભાષા થવી શક્ય છે અથવા હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા થવી શક્ય છે કે નહિ એવી કાયર પુરુષોને ભટકાવનારી અનંત શંકાઓની માથાફાટ ન કરતાં, હિન્દી ભાષાનો રાષ્ટ્રભાષા તરીકે ઝપાટાથી પ્રસાર કેમ થાય તેનો જ આપણે મુખ્યત્વે વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે

બધા યોડીધણી હિન્દી સમજીએ છીએ ન; પણ આજની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લેતાં [હિન્દુસ્તાનના જુદા જુદા પ્રાંતો વચ્ચે વ્યવહાર વધારી રાષ્ટ્રસંઘટનને વધારે મજબૂત બનાવનારી, સંસ્કૃત વાચનમયની વારસદાર, હિન્દુમુસલમાનને એક સરખી રીતે પોતાની લાગનારી અને આજ દેશમાં જન્મ પામેલી હિન્દીમાં આપણને આપણા હૃદયના સર્વ પ્રકારના ઉદાત્ત વિચારો અને ગૂઢ ભાવો વ્યક્ત કરતાં આવડે એવા સળળ પ્રયત્નો થવા જોઈએ. સૌથી પહેલી વાત એ છે કે આપણા અભ્યાસક્રમોમાં હિન્દીનો પ્રવેશ થવો જોઈએ. પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં હિન્દી એક આવશ્યક વિષય મનાવો જોઈએ. ત્યારપછી પ્રત્યેક પ્રાંતવાસીએ રાષ્ટ્રની સેવા માટે પોતાની ભાષાના ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથોનું હિન્દીમાં ભાષાન્તર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સ્વભાષામાં જ્યારે બોલવાનું શક્ય ન હોય ત્યારે દરેક હિન્દીએ પોતાનો વ્યવહાર અંગ્રેજીને બદલે હિન્દીમાં ચલાવવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. અખિલ-ભારતીય પ્રશ્નોની ચર્ચા આજ અંગ્રેજીમાં થાય છે, તેને બદલે સાધારણ જનસમાજને સમજાય એવી હિન્દીમાં થવા જોઈએ. સર્વ પ્રાંતોને સામાન્ય એવી સંસ્થાઓએ પોતાનું કામકાજ હિન્દીમાં જ કરવું જોઈએ. દાખલા તરીકે બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય, ગોખલેનો ભારતસેવક સમાજ, તાતાનું બંગલોરનું શાસ્ત્ર-શોધક વિદ્યાપીઠ, ભારતવર્ષીય મહિલા વિદ્યાપીઠ, સકળ ધર્મ પરિપક્વ, રાષ્ટ્રીય સભા વગેરે વગેરે પ્રાંતીય શિક્ષણ માટે યોજાયેલી સંસ્થાઓ પ્રાંતીય ભાષામાં શિક્ષણ આપે; પણ અતિ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સ્થપાયેલી સાર્વભારતીય સંસ્થાઓમાં હિન્દીમાં જ શિક્ષણ અપાવું જોઈએ. આપણા મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી ભાઈઓના હિતાર્થે કુરાન અને બાઈબલના અત્યંત સરળ ભાષાન્તરો હિન્દીમાં જલદીથી થાય તો કેવું સાહે ?

આટલું ક્યાં પછી આપણે સરકારને પણ પ્રાંતિક કારભારમાં પ્રાંતિક ભાષા અને દેશના સામાન્ય રાજ્યકારભારમાં હિન્દી વાપરવા માટે અરજ કરી ફરજ પાડી શકીએ. જંગલ ખાતામાં, વૈદક ખાતામાં, પુરાતત્ત્વ ખાતામાં અથવા વાતાવરણવિજ્ઞાન ખાતામાં હિન્દુસ્તાનના પૈસાથી જે શોધો કરવામાં આવે છે તે બધી હિન્દુસ્તાનના ખેડૂતો તથા વેપારીઓના ઉપયોગ માટે સરકારે હિન્દીમાં જ છાપવી જોઈએ એવો આપણે આગ્રહ કરી શકીએ. પણ તેને માટે અંતર્પૂર્વક પ્રયત્ન થવા જોઈએ. હાથ જોડી કેમ થશે કહી બેસી રહેવું કામનું નથી. કરવા માંડ્યાથી જ સર્વ કાંઈ થઈ શકે છે; પ્રયત્ન કર્યે યશ મળવો જ જોઈએ.

સ્વરાજ્ય માટે આપણી લાયકાત વાદવિવાદથી અથવા શાબ્દિક પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવા કરતાં જે રાષ્ટ્રહિતનાં કાર્યો આજે અત્યંત આવશ્યક છે છતાં સરકાર કરતી નથી તેને આપણા હાથમાં લેવા માંડવાં એ જ ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ

છે. સરકાર આપણું કામ અશક્ય કરશે ત્યારે જોઈ લઈશું. હિન્દીને રાષ્ટ્ર-ભાષાનું પદ આપવું, તેનો પ્રચાર વધારવો તથા સાહિત્યમાં ઉમેરો કરવો એ કામ સરકારનું પણ છે. સરકાર સ્વદેશી એટલે રાષ્ટ્રીય હોત તો તેમ કરત. આજની સરકાર તેમ કરતી નથી માટે સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિએ તે કામ પોતાના હાથમાં લઈ પોતાની સ્વરાજ્યપાત્રતા સિદ્ધ કરી આપવી જોઈએ. આપણી પાત્રતાની ખાતરી સરકારે આપ્યા પહેલાં આપણે પોતે કરી લેવી જોઈએ. હિન્દીનો પ્રચાર કરી તેમ કરવાની આ સોના જેવી તક છે. આપણું ધાર્યું પાર ઉતારવાની આપણામાં શક્તિ છે એમ આપણે દેખાડી આપવાનું છે; તેમ કરવાથી આપણને સ્વસામર્થ્યની—સંકલ્પસામર્થ્યની આત્મપ્રતીતિ થશે અને ઇચ્છિત મંગળ પ્રાપ્ત થશે. તથાસ્તુ.

ધાર્મિક શિક્ષણની પાઠમાળા

ખાલી પુસ્તકો પઢવાથી ધાર્મિકતા આવતી નથી. ધાર્મિકતા એ એક સાર્વિક અને અંતર્મુખી વૃત્તિ છે. ધાર્મિકતા જનન થવામાં મુખ્ય મદદ આપનાર ઇશ્વરકૃપા, આત્મપરીક્ષણ, પથાત્પથ, વિચારમય જીવન અને સત્સંગતિ એ છે. ધર્મ એ ખાલી માહિતી નથી પણ કેળવણી (Culture) છે. ધોડાને જે પ્રમાણે પલોડીને તૈયાર કરે છે, લોઢાને જે પ્રમાણે પાણી પાય છે, ચામડાને જે પ્રમાણે કમાવીને નરમ બનાવે છે, આટાને જે પ્રમાણે કેળવવામાં આવે છે, મૂળમાં ખાતર ભરીને અને વધારે પડતાં ફાલેલાં ડાળાં-પાખરાં છાંટીને જે પ્રમાણે ફળફૂલને નેર આપે છે, તે જ પ્રમાણે શરીર અને ચિત્તવૃત્તિ કેળવવાં પડે છે. ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાનની બિલકુલ ખબર ન હોય અને છતાં અત્યંત ધાર્મિક હોય એવા માણસો આપણા જોવામાં આવે છે. બીજી તરફ સર્વ ધર્મોને પી ગયેલા છતાં ધર્મવિમુખ એવાઓ પણ આપણે જોઈએ છીએ. કેવળ સૂપશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો વાંચ્યાં એટલે રસોઈ બનાવતાં આવડતી નથી અથવા નરવાના શાસ્ત્ર ઉપરનાં પુસ્તકો ભણીને માણસ તારો બની શકતો નથી, તે જ રીતે ફક્ત ધર્મગ્રંથ કે પાઠમાળા વાંચવાથી કંઈ ધાર્મિકતા આવતી નથી. ગ્રંથ વડે બુદ્ધિની આકલનશક્તિને ટેકો મળે છે, પણ ધાર્મિકતામાં તો ઇચ્છાશક્તિ કેળવવાની હોય છે. આ ઇચ્છાશક્તિ અભ્યાસ, વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા અને સત્સંગતિ એટલાં વાનાંથી જ પોપાય છે. એનો અભાવ હોય તો પુસ્તકો વાંચવાથી કેવળ પાંડિત્ય અને દંભ જ પેદા થાય છે. માટે ધાર્મિક ગ્રંથ કિંવા પાઠમાળા, યોગ્ય માણસે, યોગ્ય પ્રકારે અને

તેનાથીયે મહત્ત્વનું યોગ્ય વખતે શીખવવી જોઈએ.

આટલી ચેતવણી આપ્યા બાદ પાઠમાળા કેવી હોવી જોઈએ એ વિષે અહીં નોંધ આપવામાં આવે છે.

શિક્ષણશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પ્રથમ વાર્તા, પછી વર્ણન, તે પછી ઇતિહાસ, તે પછી તત્ત્વજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન પછી ખીજા ધર્મો સાથે તુલના અને આખરે ધર્મસંશોધન; આવો ક્રમ રાખવો જોઈએ. ધાર્મિક શિક્ષણમાં ફતેહ મેળવવાની ખરી ચાવી એ છે કે વિદ્યાર્થીની અંદર પ્રેમભળતા, વિનય અને આદરભાવ જાગૃત થાય. ધાર્મિક શિક્ષણ દીધું અને આદરભાવનો લોપ કર્યો તો પછી શિક્ષણ દીધું ન દીધા બરાબર છે.

પાઠમાળામાંના પાઠોનો ક્રમ એકવાર ઉપર બતાવ્યો છે, એટલે હવે જે નોંધ લખવામાં આવશે તે એ જ ક્રમથી લખવાનો વિચાર નથી.

૧. ધર્મદર્શન

યમનિયમાદિ કાયિક, વાયિક અને માનસિક પાવિત્ર્ય એ જ ધર્મનો મુખ્ય આધાર છે. તેમાં નાનાં છોકરાંઓની બાબતમાં કાયિક પાવિત્ર્ય કિંવા સ્વચ્છતાથી જ શરૂઆત કરવી જોઈએ. એનું જ નામ શૌચ. સ્વચ્છતાનો, નિર્મળતાનો રસ લાગવો જોઈએ. તેમ જ મધુર, નિર્દોષ, સાર્વિક વાણી વિષે અને શુદ્ધ મન વિષે. શંકા આવવી સ્વાભાવિક છે. જિજ્ઞાસા નાસ્તિ નાસ્તિક્યમ્. પણ શંકાખોરપણું—શંકાશીલતા એ એક જાતનો રોગ છે. તેને જડ-માંથી કાઢવો જોઈએ. આપણે ઘરમાં મેલ જામવા દેતા નથી તેટલો માથામાં જમાવીયે છીએ. તેની સૂઝ ઉપજાવવી જોઈએ.

ખીજો કેળવવાનો ગુણ એ સન્તોષ કિંવા પ્રસન્નતાનો છે. તુકારામ કહી ગયા છે: મન કરારે પ્રસન્ન । સર્વ સિદ્ધિર્નં કારણ । આજકાલની પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં સન્તોષને સ્થાન જ નથી.

ત્રીજો ગુણ છે તપ અથવા સંયમ. અગ્નિની પેઠે દોષોને બાળી નાખવાનો ગુણ એમાં રહેલો છે. તપ એટલે જ સામર્થ્ય—અધ્યાત્મિક સામર્થ્ય.

ચોથો ગુણ સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય એટલે જે સિદ્ધાન્ત આપણે ગળે ઉતર્યા હોય કિંવા જે સિદ્ધાન્ત આપણે શ્રદ્ધાથી સ્વીકાર્યા હોય તેનું નિત્ય સ્મરણ, ધ્યાન, વિવરણ વગેરે. કરવું.

પાંચમો ગુણ ઇશ્વરપ્રણિધાન, એટલે કે શરણાગતતા, પ્રાર્થના, ઇશ્વર ઉપર પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા તથા ઇશ્વરપરાયણતા.

આ નિયમોની સાથે યમોનું પાલન થવું જોઈએ. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ એ યમો છે.

આ યમનિયમો ઉપર વ્યાખ્યાન કરવાનાં નથી, પણ તેનું આચરણ સુલભ કરી, આપવામાં માળાપે અને ગુરુએ બાળકોને મદદ આપવાની છે. પ્રેમળતા, વિનય તથા આદરભાવ બાળકમાં ઉત્પન્ન થાય કે અર્ધુ કામ તો થયું જ.

૧. પ્રેમળપણું, વિનય અને આદરભાવ જન્ય થયા પછી

૨. યમનિયમો સમજાવવા. સાથે સાથે 'પારમિતા' પ્રાપ્ત કરેલા લોકોના પ્રસંગ કહેવા.

૩. સારપછી ઋણુત્રયની કલ્પના આપવી. દેવઋણ એટલે મનુષ્ય તરીકે માણસની ઇશ્વર અને કુદરત પ્રત્યે ધરજ. ઋષિઋણ એટલે સંસ્કૃતિ પ્રત્યેની ધરજ; સંસ્કૃતિ જાળવવી, તેની વૃદ્ધિ કરવી વગેરે. પિતૃઋણ એટલે કુટુંબ પ્રત્યેની ધરજ; કુલપોષણ અને કુલપરંપરા જાળવવી તે.

૪. પંચયજ્ઞથી આ ઋણ અદા થાય છે.

૫. ઋણ અદા કર્યા પછી ચાર પુરુષાર્થ મેળવવાના.

ધર્મ—નીતિ, સામાજિક ધરજ, સદાચાર, ન્યાય, દયા, દાન, ઉપાસના વગેરે.

અર્થ—ધનપ્રાપ્તિ, સંગ્રહ, વેપાર વગેરે.

કામ—આરોગ્ય, આહારવિહાર, સુપ્રજ, શિશુસંગોપન.

મોક્ષ—ત્યાગ, અનાસક્તિ, જ્ઞાન, આત્મોત્તતિ.

૬. પુરુષાર્થપ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળતા—સ્વધર્મ, વર્ણાશ્રમધર્મ અને સાર્વ-ત્રિક ધર્મ અથવા સામાજિક આદર્શ અને તે પાર પાડવા માટે ઘડાયેલી સમાજરચના. સ્ત્રીધર્મ તથા સ્ત્રી પ્રત્યેનો ધર્મ.

૭. પુરુષાર્થપ્રાપ્તિ માટે આંતરિક સાધન:

યોગ—અભ્યાસ, વૈરાગ્ય, ધ્યાન, પ્રાયશ્ચિત્ત (Confessions).

૮. પુરુષાર્થપ્રાપ્તિ માટે બાહ્ય સાધન—સંસ્કાર, શ્રાદ્ધ, ઉત્સવ, વ્રત વગેરે. જપ, તીર્થાટન, હોમહવન, બીજા રિવાજો.

૯. ગુણુત્રય—તેમની દુનિયામાં સર્વત્ર વ્યાપ્તિ. તેને લીધે માર્ગભેદ.

ઉપાસનાના પ્રકાર—કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ.

ઉપાસ્ય દૈવતો—ગુરુભક્તિ.

૧૦. ધર્મનો આધાર—શાસ્ત્ર, સદાચાર, આત્મતુષ્ટિ, ધર્મશાસ્ત્રો અને ગ્રન્થો—

અ. વેદ, ઉપનિષદ, સૂત્ર, સ્મૃતિ, પુરાણ, તન્ત્ર ઇત્યાદિ.

આ. દર્શન, ભાષ્ય, રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત ઇત્યાદિ.

ઇ. ત્રિપિટક, પૂર્વ અંગ, ગ્રન્થસાહેબ, તુલસીરામાયણ, શિવપુરાણ, સંતોનાં વચન, સત્યાર્થપ્રકાશ, જીવનસંહિતા ઇત્યાદિ.

૧૧. તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો—આત્મા, શરીર, ઇન્દ્રિય, અર્થ, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ, દોષ, પ્રેત્યભાવ, ફલ, દુઃખ, અપવર્ગ.

અથવા, ઇશ્વર, જીવ, જગત (પુરુષપ્રકૃતિ) બન્ધ, મોક્ષ, માયા.

૧૨. આસ્તિક અને નાસ્તિક દર્શનો.

વેદાન્ત; સાંખ્ય, યોગ; ન્યાય, વૈશેષિક; ચાર્વાક, બૌદ્ધ, જૈન.

૧૩. આચાર્યોના મતમતાન્તરે.

૧૪. ધાર્મિક કલ્પનાઓનો અને સંસ્થાઓનો વિકાસ.

૧૫. પંથો, સંપ્રદાયો અને મતો.

૧૬. બીજા જૂના અને નવા ધર્મોની માહિતી.

૧૭. દરેક ધર્મનું વૈશિષ્ટ્ય.

૧૮. સર્વધર્મસમન્વય.

૧૯. ધર્મસંશોધન.

૨. કથાભાગ

ઇશ્વરની લીલા—વ્યક્તિગત, સામાજિક કે રાષ્ટ્રગત.

ચરિત્ર—ધર્મપ્રવર્તક, દર્શનકાર, મત્પુરુષો.

પ્રસંગો—ધર્મઓષક, કાર્યોકાર્યનિર્ણયના, ધર્મસંકટના. આ પ્રસંગો વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રગત (સામાજિક) બન્ને હોવા જોઈએ.

૩. ધર્મવ્યાપ્તિ

૧. વ્યક્તિ—શરીર, મન, અન્તઃકરણ, બુદ્ધિ, આત્માની ઉત્પત્તિ મારે પોષણ, સામર્થ્ય અને સમાધાન મેળવવું. ૨. વ્યક્તિ વ્યક્તિનો સંબન્ધ; ૩. કુટુંબ; ૪. જ્ઞાતિ; ૫. સમાજ; ૬. માનવકોટિ; ૭. બીજાં પ્રાણીઓ; ૮. પાર્થિવ વસ્તુ.

૧. ઇન્દ્રિયોપભોગ; ૨. કૌટુંબિક મોહ; ૩. શિંષ્ટાચાર (વિવેક); ૪. સૌન્દર્યોપાસના; ૫. વ્યાપાર, હુન્નર; ૬. સંપત્તિશાસ્ત્ર; ૭. રાષ્ટ્રનો સ્વાર્થ; ૮. રાજકારણ; ૯. રાજ્યકારભાર; ૧૦. સમાજશાસ્ત્ર; ૧૧ પરધર્મી સાથે સંબન્ધ—આ બધી બાબતોમાં ધર્મને પ્રધાન ગણવો જોઈએ એ વિષે વિસ્તૃત વિવેચન.

પ્રથમ પુસ્તક

વાર્તા (૧૨ વાર્તાઓ), વર્ણન, ઇતિહાસ, તત્ત્વજ્ઞાન, તુલના, સંશોધન.
મદદ માટે પુસ્તકો—હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી, નીતિશિક્ષણ, ધર્મવર્ણન,
હિન્દુ વેદધર્મ, આપણો ધર્મ.

યમનિયમના વિભાગ માટે વિષયો

વિધેયાત્મક

વાર્તા

- ૧ મત્સ્ય—નાભાનેદિષ્ટ, હરિશ્ચન્દ્ર. પ્રહ્લાદ.
- ૧ અહિંસા—(ક્ષમા, અદ્રોહ), જડભરત, મનુ, વાલ્મીકિ.
- ૧ અસ્તેય—(સંવિભાગશ્ચ સર્વશઃ) દાંદોણ કોંડદેવ, શંખસિખિન.
- ૨ બ્રહ્મચર્ય—ભીષ્મ, હનુમાન, કાર્તિકેય, લક્ષ્મણ.
- ૨ અપરિગ્રહ—અકેદાદ્યઃ સાધુ, શુક, જનક.
- ૧ શૌચ—નળ.
- ૧ સન્તોષ—(મહત્ત્વાકાંક્ષા) દત્તાત્રેય, તુકારામ, દ્રૌપદી (ત્રણ વર).
- ૧ તપ—(મૌન, ઉપવાસ) ભગીરથ, રુકમાંગદ.
- ૧ સ્વાધ્યાય—(વિદ્યા) ભરદ્વાજ.
- ૧ ઈશ્વરપ્રણિધાન—કૃષ્ણ.
- ૨ મૈત્રી—(અમાત્સર્ય), કરુણા—(દયા), મુદિતા, ઉપેક્ષા—અમાત્સર્ય.
- ૨ શ્રેય અને પ્રેય—નચિકેતા, મૈત્રેયી, હરિશ્ચન્દ્ર, રંતિદેવ.
- ૨ સમતા—(સંવિભાગશ્ચ સર્વશઃ) (આર્જવમ્) વસિષ્ઠ.
- ૨ હી
- ૨ તિતિક્ષા—પ્રહ્લાદ.
- ૨ આર્યત્વ—શિળિ, યુગ્મિષ્ઠિર અને શ્વાન, દિલીપ, હરિશ્ચન્દ્ર, દંધીચિ, ભરત, અર્જુન (પાપશાપ), કર્ણ, વસિષ્ઠ, ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા, કચ.
- ૧ ધૃતિ—(નિર્ભયતા).
- ૨ અદ્રોહ—(અદ્યપદ્રોહ) નોળીઆની વાર્તા.
- ૨ ભૃત્યભરણ.
- ૧ આહારલાઘવ (અદ્યપભોજન, ઉપવાસ).
- ૧ અપ્રમાદ.
- ૧ ગુરુશુશ્રુષા.
- ૧ ભૂતપ્રિયહિતેહા

ઝીર્મિલા, સાવિત્રી, દ્રૌપદી, સીતા, મૈત્રેયી, સતી.

अहिंसा—वैरत्यागः

सत्यम्—क्रियाफलाशयत्वम्—सफलता

अस्तेयम्—सर्वरत्नोपस्थानम्

ब्रह्मचर्यम्—वोर्यलाभः

अपरिग्रहः—

संबोधः—निर्मणि दृष्टि
(clarity of vision)

शौचम्—शरीरजुगुप्सा, परैरसंसर्गः

सन्तोषः—अनुत्तमः सुखलाभः

तपस्—अशुद्धिक्षयः, कायेन्द्रियसिद्धिः

स्वाध्यायः—इष्टदेवतासंप्रयोगः

ईश्वरप्रणिधानम्—समाधिसिद्धिः

निषेधात्मके

२ नृशंस्यः, १ पैशस्यः, १ भत्सरः, २ अलिमान (परशुरामः);
२ अहंकारः, २ अश्रद्धाः, १ अनाज्वा (कुर्षु, परशुराम, पूतन);
१ आत्मस्तुतिः, १ परनिन्दाः, २ दंभः, १ लोभ (त्रिशंकु); २ क्रोध (दुर्वासा)
१ असूया; १ अतिभोजनः, २ काम (नहुष, भर्तृहरि, विभीषण, शुक्र-
मुदाभा, द्रुपद)

अहिंसा सत्यमस्तेयं अकामक्रोधलोभता ।

भूतप्रियद्विहंसा च धर्मोऽयं सार्ववार्णिकः ॥

सत्यम्, समता, दमः, अमात्सर्यम्, क्षमा, ह्री, तितिक्षा,
अनसुयता, त्यागः, ध्यानम्, आर्यत्वम्, धृतिः, सततंदया
—सत्याकाराः त्रयोदश.

सत्य	स्वाध्यायः मनोवाक्कर्मभिः
अहिंसा	ईश्वरप्रणिधान
अस्तेय	सन्तोष
ब्रह्मचर्य	शौच
अपरिग्रह	तप

मैत्री
करुणा
सुदिता
उपेक्षा

}

इष्टप्रसाद

ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च
प्रेम मैत्री कृपो—पेक्षा
यः करोति स मय्यनः

यत्नः, अध्ययनः, दानः, दमः, दानः, दयाः, श्रेय—प्रेयः.

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

ह्री विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

અક્રોધઃ સત્યવચનં સંવિભાગથ્ચ સર્વશઃ ।

પ્રજનં સ્વેષુ દારેષુ શૌચમદ્રોહ એવ ચ ।

આર્જવં મૃત્યુભરણં ત એતે સાર્વવાર્ણિકાઃ ॥

નિયમાઃ—આહારલાઘવ, અપ્રમાદ, અક્રોધ, ગુરુશુશ્રૂષા, શૌચ, મૌન, ઉપવાસ.

નિષેધાઃ—નૃશંસ્ય, પૈશૂન્ય, મત્સર, અભિમાન, અહંકાર, અશ્રદ્ધા, અનાર્જવ, આત્મસ્તુતિ, પરનિન્દા, દંભ, લોભ, મોહ, ક્રોધ, અસૂયા, અતિભોજન, કામ.

પંચયજ્ઞ—દેવયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ, બ્રહ્મયજ્ઞ, મનુષ્યયજ્ઞ.

સમાજશાસ્ત્ર

જીવનચક્ર

તપ, ભોગ અને યજ્ઞ—આ એક મહાન જીવનચક્ર છે. માણસ કામનાથી પ્રેરિત થઈ ચંકલ્પ કરે છે. એ ચંકલ્પ પાર પાડવા જે જે પ્રવૃત્તિ માણસ આદરે છે તે બધું તપને નામે ઓળખાય છે. આ પ્રવૃત્તિ પોતાની મેળે અથવા સ્વતઃ પ્રિય હોય છે એમ નથી, પણ ચંકલ્પસિદ્ધિની આશાને લીધે જ માણસ તેટલી પ્રવૃત્તિ ખુશીથી અથવા ઉત્સાહથી ઉપાડી લે છે. આ તપને અન્તે ફલપ્રાપ્તિ થાય છે. ફલપ્રાપ્તિ પછીની ક્રિયા તે જ ભોગ. ફલભોગ એ આપણે ધારીએ છીએ તેના કરતાં ગૂઢ વસ્તુ છે. પ્રલોપભોગમાં એકલી નૃપ્તિ જ હોત તો તેમાં જ માણસને આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ જત. પણ પ્રલોપભોગના આનન્દમાં જ વિપજ્ઞતા રહેલી છે. દરેક આનન્દમાં આપણે અજ્ઞાતાં આત્માને મેળવવા ચાહીએ છીએ. કામનાનૃપ્તિથી મળેલા આનન્દ પછી એક ક્ષણને માટે મોહનો સન્તોષ મેળાવીને અન્તર કહે છે, ‘મારે જોઈતું હતું તે આ નથી.’ આટલાથી ચેતીને જે માણસ કામનાવિમુખ થાય તો તેને આત્મપ્રાપ્તિનો રસ્તો જડે. પણ સત્યનું મુખ સોનાના ઢાંકણથી ઢાંકેલું હોય છે. એક ચંકલ્પ પ્રેરે થયો હોતો નથી ત્યાં તેમાંથી જ ખીન્ને ચંકલ્પ ઉદ્ભવે છે, અને આ રીતે ફરી નવી પ્રવૃત્તિમાં, નવા તપમાં અને નવા ભોગમાં માણસ તણાય છે.

આમાં યજ્ઞને સ્થાન ક્યાં છે ? દરેક ભોગ, કામનાથી કરેલું દરેક તપ એ કુદરત પામેથી લીધેલું ઋણ છે. તે અદા કરીને જ માણસ ઋણમુક્ત થાય છે. મારે અન્ન ખાવું છે તેટલા માટે હું જમીન ખેડું છું, તેમાં ખીજ વાવું છું, લણણી મુઠ્ઠી ખેતરમાં મહેનત કરું છું, અને આ રીતે જમીનનો કસ કાઢી તેનો ભોગ કરું છું. જમીનનો જેટલો કસ મેં લીધો તેટલો જમીનને પાછો આપવો,

જમીનને એની મૂળની સ્થિતિ પાછી આપવી એ યજ્ઞકર્મ છે.

મુસાફરીમાં હું કોઇને ત્યાં રાતવાસો રહું; મારે રાંધવું છે; ઘરવાળા પાસેથી હું વાસણો માગી લઉં છું. વાસણોમાં હું રાંધી લઉં એ માટે તપ છે. જમી લઉં એ ભોગ છે. આટલું કર્યા પછી ઘરવાળાનાં વાસણો ઉઠકીને જેવાં હતાં તેવાં ને તેવાં કરી આપવાં એ માટે યજ્ઞકર્મ છે.

મારે તળાવમાં કે કૂવા પર નહાવું છે. હું પાણી ખેંચી કાઢું એ માટે તપ છે; નહાઈ લઉં એ મારો ભોગ છે. સારપછીનો યજ્ઞ કયો ? ઘણા લોકો —લગભગ બધા જ—વિચાર સરખો કરતા નથી કે આમાં કંઈ કરવાપણું રહ્યું હોય. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ‘તળાવમાં જો તમે નહાઓ તો તમારાથી બનતો કાદવ તળાવમાંથી કાઢી બહાર ફેંકી દો.’ આ આપણું યજ્ઞકર્મ. કૂવા પર નહાતા હોઇયે તો કૂવાની આસપાસની ગંદકી દૂર કરવી એ જરૂરનું યજ્ઞકર્મ છે.

ગીતા કહે છે, ‘આવું યજ્ઞકર્મ જો ન કરે તે ચોર છે. તે શરીરને તકલીફ આપવા માગતો નથી, (અઘાયુરિન્દ્રિયારામઃ) સમાજની સેવા લે છે પણ ઉછીનું પાછું વાળતો નથી. જે માણસ ભોગ કરે છે પણ યજ્ઞ કરતો નથી તેનો આ ભવ બગડે છે; પરલોક તેને માટે ક્યાંથી હોય ?’

હિન્દુસ્તાનમાં આવા યજ્ઞકર્મનો લોપ થયોતેથી જ હિન્દુસ્તાન કંગાલ અને પામર બન્યું છે. આપણે સ્ત્રીઓની સેવા લઇયે છીયે, પણ તેનું વળતર તેમને પાછું આપતા નથી. ખેડૂતોની મહેનતનો ભોગ કરીયે છીયે, પણ જેથી ખેડૂતનું કલ્યાણ થાય એવું યજ્ઞકર્મ કરતા નથી. આપણે અન્ત્યજને સમાજસેવાનો પાઠ ભણાવીયે છીયે, જગ્ગરહસ્તીથી પણ તેમની સેવા લઇયે છીયે, પણ તેમના ઉદ્ધાર રૂપી યજ્ઞકર્મ ન કરવા જેટલા હાડકાના હરામ બન્યા છીયે. આપણે સાર્વજનિક લાભ મેળવવા હમેશ દોડીયે છીયે, પણ સાર્વજનિક પ્રજ્ઞે ભાગ્યે જ અદા કરીયે છીયે. તેથી આખો સમાજ દેવાળીઓ બન્યો છે.

મોક્ષશાસ્ત્ર કહે છે, ‘ન્યાયને ખાતર પણ તમારે યજ્ઞ કરવો જોઇયે. ભોગને માટે કરેલું તપ એ અર્ધું કર્મ થયું. યજ્ઞકર્મ એ તેની પૂર્તિ છે. તપ કરો છો અને યજ્ઞ કરતા નથી તેથી જ તમારી વાસનાઓ અમર્યાદ વહે છે. યજ્ઞ કરો તો ભોગની ઇચ્છા મર્યાદામાં રહેશે જ; તમારું જીવન નિષ્પાપ થશે.

દરેક બાળક પાછળ બાળઉછેરનાં સાત વરસ અભ્યાસમાં ગાળવાનો નિશ્ચય સ્ત્રીપુરુષ કરે તો દીન બની સમાજની દયા પર આધાર રાખવાનો પ્રસંગ તેમના પર ન આવે.

યજ્ઞ કર્યા પછી—ઋણ ફેડ્યા પછી માણસ જે તપ કરે, જે ભોગ ભોગવે તે તેના હકનાં છે; તેનાથી તેને ક્ષિત્તિપ્રાપ્તિ થતું નથી. તેની પ્રવૃત્તિ નિષ્પાપ અને ઉન્નતિકર હોય છે. પણ જો મોક્ષ મેળવવો હોય તો પ્રવૃત્તિ છોડી દેવી જોઈએ—એટલે કે કામના, તેને માટેનું તપ અને એ તપ દ્વારા ઉપજતા ફળનો ઉપભોગ એ ત્રણનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પણ યજ્ઞ તો છોડાય જ નહિ. નિષ્કામ યજ્ઞ—જ્ઞાનપૂર્વક યજ્ઞ કાર્યમેવ—કરવો જ જોઈએ. તેનાથી જૂનું ઋણ શીટી જાય છે, આપણા સંબંધીઓનું ઋણ ટળી જાય છે, સમાજનો સર્વસામાન્ય બોલો ઓછો થાય છે, પૃથ્વીનો ભાર હલકા થાય છે, શ્રીવિષ્ણુ સંતુષ્ટ થાય છે અને માણસ મુક્ત થઈ જાય છે.

આપણે જીવીએ છીએ એમાં જ અસંખ્ય વ્યક્તિઓનું ઋણ લઈએ છીએ. કુદરતી શક્તિઓનું ઋણ તો છે જ, સમાજનું ઋણ છે જ, સમાજને દરેક રીતે સંસ્કારી બનાવનાર પૂર્વઋષિઓનું ઋણ છે જ, અને કુલપરંપરાનો વારસો આપનાર માળાઓનું પણ ઋણ છે જ. આ બધું ઋણ પંચમહાયજ્ઞ દ્વારા ફેડ્યા પછી જ માણસ મુક્તિનો કે મુક્તિનો વિચાર કરી શકે.

આ યજ્ઞકર્મમાં પર્યાય નથી ચાલતો. જે જાતનું ઋણ તે જાતનો જ યજ્ઞ થવો જોઈએ. વિદ્યા ભણીને ગુરુનું લીધેલું ઋણ ગુરુને દક્ષિણા આપવાથી શીટતું નથી, પણ ગુરુએ આપેલું જ્ઞાન સાચવી વધારીને ઉછરતી પેઢીને આપી દેવું એ જ સાચું યજ્ઞકર્મ છે. સૃષ્ટિમાં નવું કશું આવતું નથી; છે એટલામાં જ નભાવવું જોઈએ. તેથી આપણી પ્રવૃત્તિથી જેટલી સામ્યાવસ્થા આપણે અગાડીએ છીએ તેટલી પાછી સમી કરી આપવી એ આવશ્યક યજ્ઞકર્મ છે. આકાશ જેટલી વરાળ લે છે તેટલું જ પાણી પાછું આપે છે; સમુદ્ર જેટલું પાણી લે છે તેટલી જ વરાળ પાછી આપે છે. તેથી જ સૃષ્ટિનું મહાન ચક્ર અગાધિત ચાલે છે. યજ્ઞચક્ર બરાબર ચલાવવું એ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે. નિષ્કામ થઈ ત્યાગબુદ્ધિથી આપણા પૂરતો આ ચક્રનો વેગ ઓછો કરવો એ નિવૃત્તિધર્મ છે. કશું કામ ન કરવું એ નિવૃત્તિ નથી. એ તો ઓખી ચોરી જ છે.

કાંઈ સવાલ ઉપર ક્યાંથી કરે ? ભૂખમરો કાઢી નાખીયે તો જ પ્રજાને કાંઈ પણ સહ પડે અને હંવનમાં સુધારો કરવાનો ઉત્સાહ આવે. સવારથી સાંજ સુધી, એક ચોમાસાથી બીજા ચોમાસા સુધી અને જન્મથી મરણ સુધી ભૂખમરો કેમ શીટાડાય એ એક જ સવાલ ગરીબ હિન્દ આગળ ઉભો ને ઉભો રહે છે.

ગામડાંઓમાં કેટલેક દેકાણે માણસ માંદો પડે તોપણ એક દિવસ દવા ન લઈ શકે અને આરામ પણ ન લઈ શકે. કેમકે આરામ લેવા જાય તો ખાય શું ? અને ડાકટરને ત્રણ આના આપવા હોય તો એક દિવસનો ખોરાક જ તો કરીને જ આપી શકાય. ગરીબાઈને લીધે માણસનું તેજ પણ હણાય છે. તે અન્યાય જુએ છે છતાં તેની સામે થઈ શકતો નથી; છેતરાય છે એમ જાણે છે છતાં છેતરપીંડીથી બચી શકતો નથી; ગરીબાઈને કારણે તેને સ્વાભાવિક દયા, માયા, મમતા બધું તજી દેવું પડે છે; પુત્રનેહથી પાળેલાં બળદ અને પાડાઓ પાસેથી તેમના ગળ ઉપરાંત તેને કામ લેવું પડે છે, નિર્દય થઈને તેમને માર મારવો પડે છે.

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ગરીબ ગામડીઓ ગરીબ છે એટલા જ માટે એને ઘણીવાર વધારે ખર્ચ કરવો પડે છે. એ ગરીબ છે એટલા માટે જ એની પાસેથી વધારે વ્યાજ લેવામાં આવે છે. એ ગરીબ છે એટલા માટે જ એને લાંચ આપીને સુધરેલી સગવડો લેવી પડે છે. દુકામાં કહીયે તો એ ગરીબ છે એટલા માટે જ એને વધારે ગરીબ થવું પડે છે.

એનો ઉપાય શો ? કાયદાથી એનું રક્ષણ થવાનું નથી. શાહજાદાથી માંડીને અવલકારકુન સુધીના અમલદારોના જે મોટા મોટા પ્રવાસો ચાલે છે તેથીયે ગરીબોની સ્થિતિ સુધરવાની નથી. ઉલટું એવે પ્રસંગે વેઠ કરતાં કરતાં ગરીબો અધમૂઆ થઈ જાય છે. દોરો તો ગરીબોને ચૂસવાનું જ કામ કરે છે. પોલીસો ગરીબોને જમ જેવા ભાસે છે. વકીલો, નાણાં ધીરનાર શાહુકારો, અરજીઓ લખનાર મહેતાઓ, પટેલતલાટીઓ, વાર્ષિક કિંધરાણું કરનાર ગોર-ગામોટ અને જોશીઓ, સાધુ સંન્યાસી પ્રકીર, બધા જ ગરીબ ખેડૂતો ઉપર જ પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. ગરીબ ખેડૂત આખી દુનિયાને ખવડાવે, પણ એને ખવડાવનાર કોઈ ન મળે. એને માટે તો ભૂખમરો જ છે.

ત્યારે એનો ઉપાય શો ? સ્વાવલંબન એ એક જ ઉપાય આપણે બતાવી શકીયે. પણ જે માણસ ઉપર આખો સમાજ અવલંબીતે રહ્યો છે તેની આગળ સ્વાવલંબનની વાત કરતાં આપણે શરમાવું જોઈયે. એ બિચારાને આજબચ્યાં હોય, માખાપ હોય, ભાઈબહેન હોય, એ બધાંની દુર્દશા ન થાય એટલા માટે જ તે બધું સહન કરે છે. નહિ તો તે ક્યારેયે કાં તો બળવાખોર થઈ ગયો હોત અથવા ભલૂત લગાવીને આવો બની ગયો હોત. એનું

દુઃખનિવારણ કોણ કરે ? આપણે જેટલી હિલચાલ કરીયે છીયે તે બધી શહેરોમાં, વ્યાખ્યાનો શહેરોમાં જ થાય છે; ટુંગવાણી માટે ખર્ચ શહેરોમાં જ થાય છે; છાપાંગો શહેરોમાં જ વંચાય છે; ઓસરવેસરની સગવડ પણ શહેરોમાં જ રખાય છે; ગુણાકારીનાં બધાં સાધનો શહેરોમાં જ મળી શકે છે. ત્યારે ગામડાંનાં ગરીબનો ખેલી કોણ ?

વિચાર કરતાં જણાશે કે ગરીબાદનું ઓસર ગરીબાઈ છે. જ્યાં દેશમાં કરોડો લોકો ભૂખમરો વેડે છે ત્યાં તે ભૂખમરો મટાડવા માટે હજારો અને લાખો જીવાનોએ સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારવી નેંદર્યે—ધાર્મિકતાથી ગરીબાઈ ધારણ કરવી નેંદર્યે. અંગ્રેજી ટુંગવાણીને લઈને આપણે આ બાબતમાં ખટુ જ કાયર બન્યા છીયે. માણસને જેટલો મોતનો ભય નથી, એઆમરનો ભય નથી, ધર્મક્રોધ કે દેશક્રોધનો ભય નથી એટલો ભય ગરીબાઈનો લાગે છે. જે દેશમાં સ્વેચ્છાપૂર્વક ધારણ કરેલી ગરીબાઈની પ્રતિષ્ઠા સર્વોપરી હતી તે જ દેશમાં આજે ટુંગવાણેલો દરેક જીવાન કાયરની પેઠે ગરીબાઈથી નાસતો રહે છે.

રશિયામાં ફેલાયેલો ભૂખમરો નેંદર્યે લોકોની ખીણ અસંખ્ય લાગીતેથી સાંધુ ટોલ્સ્ટોય ઘરઆર છોંડી બાંખારી બન્યો. બાલ દૃષ્ટિએ જોતાં એણે શું મેળવ્યું ? ગરીબોની સંખ્યામાં પોતાનો કિમેરો કર્યો એટલું જ. સંપત્તિ-શાસ્ત્રીઓ એનો જવાબ ન આપી શકે, કેમકે તેમનાં શાસ્ત્રમાં આત્માને સ્થાન નથી. ટોલ્સ્ટોયે દુનિયાનો આત્મા જાગૃત કર્યો, દુનિયાના મોજશોખમાં આજો-રૂનારા હજારોને ભૂખમરાનું અને તેની પાછળ રહેલા અન્યાયનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવ્યું.

નવજવાનો કહે છે, ‘તમારી વાત સાચી છે. પણ અમારાં બાળબચ્ચાંનું શું ? જે સ્થિતિમાં રહેવાને તેઓ ટેવાયેલાં છે તે સ્થિતિમાં તો તેમને રાખવાં જ નેંદર્યે ને ? અમારા વિચારને લીધે તેમનું ખમવું પડે એ શું બ્યાજખી છે ?’ હા, જરૂર બ્યાજખી છે. જો તમારી દૃષ્ટિએ તમારી સ્ત્રી અને તમારાં બાળબચ્ચાં એકલાં જ સંત્ય હોય અને ભૂખમરો વેડતા તમારા કરોડો બાળકો ખાલી ખમ—માથા હોય તો વાત જુદી. આપણી હિજળી ટેવાને લીધે અસંખ્ય ગરીબોને ભૂખ મેરવું પડે એ શું બ્યાજખી છે ?—એવો વિચાર તમે કેમ ન કરો ? ગરીબાઈમાં દિવસ કાઢવા પડે એ બીકથી આપણામાં કેટલી પામરતા આવી ગઈ છે ? હાલે ને પગલે આપણો જે તેજેવધ થાય છે તેનું કારણ આ ગરીબાઈની બીક જ છે. આપણે અન્યાય સહન કરીયે છીયે, અપમાન ગળી, નેંદર્યે છીયે, અન્યાય કરવા તૈયાર થઈયે છીયે, આંખ મીચીને બીજના અન્યાયમાં સામેલ થઈયે છીયે અને દિવસરાત આત્માનું અપમાન કરીયે છીયે એનું

કારણ આ ગરીબાઈની ખીંક જ છે.

કેટલાક કહે છે, ‘આટલો સ્વાર્થલાગ કોઈ વિરલો મહાત્મા જ કરી શકે. સામાન્ય લોકોને માટે એ આદર્શ નથી. બાળબચ્ચાંનો વિચાર છોડવો કેમ ચાલે ?’

યુદ્ધમાં જે હજારો અને લાખો સેનિકો દેશની ખાતર લડવા જાય છે તે બધા જ કંઈ મહાત્મા નથી હોતા. તેમને પણ બાળબચ્ચાં હોય છે. દસ કે પંદર રૂપિયા મેળવનાર માણસ બાળબચ્ચાં માટે શી બચત કરી શકે ? આપણે સ્ત્રીઓને અને દીકરાદીકરીઓને આશ્રિત દશામાં રાખવાને ટેવાયેલા છીએ તેથી જ આપણને અજ્ઞાત ભવિષ્યમાં ભૂસકો મારતાં ખીંક લાગે છે. રોજ તે રોજ મહેનત કરીને રોટલો મેળવવો અને ભવિષ્યને માટે કશી ચિંતા ન કરવી એમાં જે વીરસ રહેલો છે તેની મીઠાશ અનુભવ વગર ન સમજાય. સલામતી એ જીવનનો સડો છે. ભવિષ્ય વિષેની સંદિગ્ધતા— નિત્યવ્રતન યુદ્ધ એ જ જીવનનો સાર છે. એનો રસ જેને મળ્યો નથી તે અભાગીઓ કહેવાય. જેનો ભવિષ્યકાળ સલામત છે તેનામાં ધાર્મિકતા રહેવી બહુ જ અઘરી છે. જે સલામતી ઈચ્છે છે તે વાસ્તવિક રીતે જોતાં નાસ્તિક જ છે. બાળક જેમ માથાપ પર વિશ્વાસ રાખી નિશ્ચિન્ત રહે છે તેમ વીર પુરુષે માંગલ્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. જ્યાં સલામતી છે ત્યાં પુરુષાર્થ નથી, ધાર્મિકતા નથી, કળા નથી અને કાવ્ય નથી.

જે માણસ સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારે છે તે વીર બની જાય છે. અન્યાયી માણસને તે કાળ જેવો લાગે છે, પીડિત લોકોને તે કૃપાનિધિ બાસે છે, જગતદસ્ત સલ્તનત સામે તે ઉભો રહી શકે છે અને તેને જ ધર્મનું રહસ્ય પ્રગટ થાય છે. ગરીબાઈ એ વીરનો ખોરાક છે, ઇશ્વરનો પ્રસાદ છે અને ધર્મનો આધાર છે. આવા ગરીબો જ્યારે દેશમાં વધશે ત્યારે જ દેશની ગરીબાઈ દૂર થશે, ભૂખમરો ટળશે, લોકોમાં હિંમત આવશે અને આજે અશક્ય જણાતી વસ્તુ શક્ય અને સહેલી થઈ પડશે.

ગુજરાતમાં દેશદાજ છે; દયાધર્મ છે; વિદ્વાતાં નથી એમ નથી; હિંમતવાન અને ચતુર પુરુષોની તો ગુજરાત ખાણ છે; ગુજરાતમાં જ્ઞાન છે; અમુક જાતની સંસ્કૃતિ છે; સાર્વજનિક કામો કરવાની ટેવ છે. પ્રકૃત જીવનને ગરીબાઈ ધારણ કરવાની લગની લાગવી જોઈએ. આજે હિન્દુસ્તાનમાં ગુજરાતની જે ખ્યાતિ છે તે ગુજરાતના વેપારને લીધે નહિ કે ગુજરાતે ભેગાં કરેલાં નાણાંને લીધે નહિ, પણ ગુજરાતના કેટલાક સુપુત્રો એ વીરધર્મ સ્વીકારી ગરીબાઈ ધારણ કરી છે તેને લીધે. દેશના કંદોડો ગરીબો એવાં લોકો પાસેથી જ ઉદ્ધારની આશા રાખી શકે છે, કેમકે ગરીબાઈ ધારણ કરી એવાઓએ પોતાનો ઉદ્ધાર કરેલો હોય છે.

ગરીબોની દુનિયા

માનવજાતિનો ઇતિહાસ એટલે મનુષ્યની જુદી જુદી જાતિઓ આગળ જુદે જુદે પ્રસંગે ઉભા થયેલા અનેક સંવાદોની ગૂંચવણનું અને તેનો નીવેડો લાવવા મનુષ્યે કરેલા પ્રયાસોનું ગ્યાન. આ દૃષ્ટિએ યુરોપના ઇતિહાસનું અવલોકન આજે આપણે માટે બહુ જ બોધદાયક છે, કેમકે યુરોપે છેલ્લા સેક્રમાં પોતાના પુરુષાર્થથી આખી દુનિયા પર સારી કે નરસી છાપ પાડી છે.

અધિકારના યુગમાંથી ઉગરી ગયા પછીના યુરોપના ઇતિહાસમાં આપણે મોટે ભાગે જુદા જુદા રાજવંશોનાં અભિમાન, મહત્વાકાંક્ષા અને કાવતરાં જ જોઈએ છીએ. સામાન્ય પ્રજાને ઇતિહાસમાં જાણે અસ્તિત્વ જ હતું નહિ.

મહાભારતમાં જેમ અદાર અક્ષૌહિણી સેનાનો યુદ્ધમાં ગણાવા ઉપરાંત અને કપાઈ જવા ઉપરાંત ખીન્ને કશો અર્થ જ નથી, અગર તો જેમ ચિત્રની પ્રાચ્છળ તે ચિત્રને ધારણ કરવા માટે પર હોય છે, તેવી જ દશા યુરોપમાં સામાન્ય પ્રજાની હતી એમ કહીએ તો આવે.

રશિયા, પ્રશિયા અને ઑસ્ટ્રિયા એ ત્રણ રાજ્યોએ યુરોપની એક મહાન પ્રજા સામે મહાઅન્યાય કરી પ્રજાઓને અતિહાસિક મહત્ત્વ આપ્યું. જે દિવસે પોલાંડના ભાગલા પડ્યા તે જ દિવસે યુરોપમાં રાષ્ટ્રીયત્વ જન્મ્યું. ઇંગ્લાંડિયન દેશભક્ત જેસેફ મેંઝિનીએ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનથી અને ખડતલ તપશ્ચર્યાથી રાષ્ટ્રોત્ત નામરૂપ અને મહત્ત્વ આપ્યાં તે દિવસથી યુરોપની લડાઈઓ અને મુલેહનામાંઓ એટલે કે સન્ધિવિચ્છેદો રાષ્ટ્રોત્ત નામે થાય છે.

હાલનો યુગ ઔદ્યોગિક પ્રગતિનો હોવાથી રાજસત્તા કોઈ ને કોઈ રીતે વેપારીઓના હાથમાં જાય છે; અને આ વેપારીઓ પોતાના સ્વાર્થને અર્થે ભોળી પ્રજાઓમાં રાષ્ટ્રીય અભિમાન, દ્રેષ અને ઈર્ષિ સળગાવી તેમને લડાવે છે તથા ભયંકર સંહાર કરાવી તેનો આર્થિક લાભ પોતે ખાટી વ્થાય છે અને તેનો બોલો તથા આપત્તિ તેટલાં ગરીબ પ્રજાને જ ભોગવવાં પડે છે.

યુરોપનું રાજકારણ રાજવંશોના હાથમાં હતું ત્યાં સુધી બાહ્ય દુનિયા સાથે તેનો ઝૂઝો સંબન્ધ થયો ન હતો, પણ ઔદ્યોગિક યુગ શરૂ થયો તે દિવસથી યુરોપના ઝગડાઓ આખી દુનિયાને આધક થવા લાગ્યા છે.

જેમ બધા ખડોની પ્રજા યુરોપના ઝગડાથી અકળાઈ ગઈ છે તેમ યુરોપનો મનૂરવર્ગ પણ તેટલો જ અકળાઈ ગયો છે. તેનું કહેવું છે કે

આજે યૂરોપમાં પંદર કે અઢાર રાષ્ટ્રો છે એમ માનવું એ વહેમ છે. યૂરોપમાં ફક્ત બે જ રાષ્ટ્રો છે: એક ધનવાન લોકોનું અને બીજું નિર્ધનનું. ધનવાન રાષ્ટ્ર સમર્થ અને સંઘટિત છે. જ્યારે નિર્ધન રાષ્ટ્ર અસહાય અને છિન્નભિન્ન છે. તેથી જ તો ધનવાન લોકો નિર્ધનને પોતાના કાબુમાં રાખી ચૂસી શકે છે. જે નિર્ધન વર્ગો સંઘટિત થઈ જાય, સંપૂર્ણ આપસ-માં યોજના કરી શકે અને તે પાર પાડી શકે, તો તેમની પાસે મનુષ્ય-જન એવું મોટું છે અને પ્રજાજીવનની એકેએક નસ એટલી બધી સંપૂર્ણતા-એ કરીને તેમના હાથમાં છે કે ગમે ત્યારે તેઓ ધાર્યું કરી શકે. આ ખ્યાલમાંથી જ મજૂરશાહી અથવા ઔદ્યોગિકીય જન્મ થયો છે. યૂરોપમાં હવે સધન અને નિર્ધન લોકો વચ્ચે મહાન વિગ્રહ શરૂ થયો છે. આ વિગ્રહ ક્યારે અને કેવી રીતે શમશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

શ્રીશંકરાચાર્યે જ્યારે ગાયું કે ‘અયમનર્થ માવય નિત્યમ્’ ત્યારે તેમનાં મનમાં પણ કદાચ પોતાના વચનનો આટલો વ્યાપક અને ભીષણ અર્થ નહિ આવ્યો હોય. જ્યાં સુધી લોકો ધનને માટે લડ્યાં જ કરશે ત્યાં સુધી માનવીના નસીબમાં સુખ અને શાન્તિ નથી. જેમ અદ્વૈતમાં તેમ જ આ વિગ્રહમાં પણ દ્વિતીયાદ્વૈ મયં ભવતિ । જ્યાં સુધી જે છે ત્યાં સુધી લડાઈ ચાલુ જ રહેવાની. સર્વનાશ માથે લીધા વગર આવો વિગ્રહ શમી ન શકે.

પણ શ્રદ્ધા કહે છે કે સર્વનાશને માટે મનુષ્યજાત સરજાયેલી નથી. ભગવાન કશું ખિરતે કહ્યું છે કે ‘આ દુનિયા ગરીબોને માટે છે.’ પણ ગરીબ એટલે ઉપર વર્ણવ્યા તેવા નિર્ધન નહિ. કેમકે સધન અને નિર્ધન બન્ને ખરૂં જોતાં ધનની વાસનાથી વીંટળાયેલા એટલે ‘ધન-વાન’ જ છે. એકની પાસે ધનનો મદ છે, જ્યારે બીજા પાસે ધનનો લોભ છે. બન્નેમાં ધનની વિકૃતિ રહેલી જ છે. અને જેનામાં ધનની વિકૃતિ છે તે ગરીબ નથી પણ ‘ધન-વાન’ છે. આ દુનિયા ધન-વાનની નથી પણ ગરીબની છે.

આ દૃષ્ટિએ જોતાં આખું યૂરોપ ધન-વાન છે. મૂડીવાળા પણ ધન-વાન અને ઔદ્યોગિક પણ ધન-વાન; કેમકે બન્ને ધન-પરાયણ છે, ધનને કંખનારા છે.

આ બન્ને જાતના ધનવાન ગમે તેટલા લડે અને કાયદાકારો સંપત્તિની વહેંચણીના ગમે તેટલા પ્રકારો કરી જુએ, તોપણ એ રીતે દુનિયામાં શાન્તિ અવતરવાની નથી.

યૂરોપમાં થોડા જ લોકોના હાથમાં લગભગ બધું ધન છે એ સ્થિતિ વિષમ છે એમાં શંકા નથી. પણ તે દૂર કરવા માટે જ્યારે નિર્ધન લોકો ધનિકોની સંપત્તિ ઉપર ભૂખ્યાં વરૂની નજરે જ જોયાં કરે ત્યારે તો વિષમતા

દૂર થવાને બદલે કિલડી વધે જ, એ વાત નિર્ધન વર્ગોને રામચંદ્રની નથી. ધનિક લોકોની સંપત્તિ છીનવી લીધા વગર પણ તેમની અને પોતાની વિષમતા નષ્ટ થઈ શકે એટલું માનવા જેટલી શ્રદ્ધા તેમનામાં આવવી જોઈએ.

નિર્ધન લોકો લોભ છોડી જે સન્તોષ કેળવે, પોતાની હાજતો ઓછી કરી નાખે અને જે હાજતો સ્વાભાવિક છે તે સ્વાશ્રયથી પૂરી કરી લેતાં શીખે તો ધનવાન લોકોના હાથમાં ધન જતું અથવા ભેગું થતું બંધ થશે. મોટા પ્રમાણમાં વસ્તુઓ પેદા કરવી અને દેશદેશાવર મુધી તે ફેલાવવી—ટુંકામાં વિરાટ પાયા પર શ્રમવિભાગ કરવો—એ જ આ વિષમ પરિસ્થિતિનું મૂળ કારણ છે. આ સ્થિતિ દૂર કરવાને માટે જ સ્વદેશીધર્મનો અવતાર છે. સ્વદેશીના પાલનથી દોષ પણ માણસ ધનિક થઈ જ ન શકે; તેમ તેથી દોષ માણસ નિર્ધન થવાનો પણ ભય નથી. એક ઠેકાણે ઢગલો કરવા બંધાયે એટલે બીજે ઠેકાણે ખાડો થાય જ. જ્યાં સુધનતાનો અભાવ છે ત્યાં જ નિર્ધનતાનો પણ અભાવ હોઈ શકે. સંપત્તિ અને દારૂક્રિય બન્ને સનાતન પડોશીઓ છે. બન્નેનો નાશ સાથે જ થઈ શકે. અને તે બાલશેવિઝમ દ્વારા નહિ, પણ સ્વદેશી દ્વારા.

ધર્મરતી કૃપા હશે તો હવે પછી આવનાર જમાનામાં લોકોના બે વર્ગ પડશે. એક ધનપરાયણ અને બીજો સન્તોષપરાયણ. એક હશે સામ્રાજ્યવાદી અને બીજો હશે સ્વારાજ્યવાદી. એક હશે સત્તાવાદી અને બીજો હશે સંલવવાદી. એક દોર ચલાવવા માગશે તો બીજો દયા આચરવા માગશે. એક હશે ઐશ્વર્યપરાયણ, બીજો હશે સ્વધર્મપરાયણ. એક હશે અહંકારી અને બીજો હશે સ્વદેશી. —

આસુરી શાસ્ત્રો

દેશબંધુ ચિત્તરંજન દાસ શક્ત રાજદારી આગેવાન જ નથી. તેઓ અસાધારણ વિદ્વાન છે, કવિ છે અને ધર્મનિગ્રાહી પણ છે. તેઓ જ્યારે કહે છે કે ‘પાશ્ર્વાત્ય સંપત્તિશાસ્ત્ર, પાશ્ર્વાત્ય સમાજશાસ્ત્ર અને પાશ્ર્વાત્ય શાસનશાસ્ત્ર એ ત્રિપુટીએ હિન્દુસ્તાનનું પારાવાર નુકસાન કર્યું છે અને આપણે તે ત્રિપુટીનો સંગ છોડી દઈશું ત્યારે જ આપણે રાષ્ટ્રના આત્માને ઓળખીશું’, ત્યારે આપણે એક ઘડીને માટે થોભી વિચાર કરવો ઘટે છે. જ્યારે દેશબંધુ કહે છે કે ‘આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક કામ કરીશું તો હુનિયામાં

રાજકારણનું ક્યાંયે નામ સરખું નહિ રહે, અધે ધર્મનું જ નામ પ્રવર્તે' ત્યારે તે ગંભીર વાણીનું આપણે મનન કરવું ઘટે છે. આ પાશ્ચાત્ય આમુરી શાસ્ત્રો અંગ્રેજી કેળવણી દ્વારા આપણા સમાજમાં પેસી ગયાં છે. અંગ્રેજી કેળવણીએ ન્યારથી ગુરુસ્થાન લીધું ત્યારથી જ આ શાસ્ત્રો પર આપણી અચળ શ્રદ્ધા ઝોંટી ગઈ. ગાંધીજી જેવા અને દાસબાણ જેવા દેશહિતચિન્તકો ન્યારે આપણને કહે છે કે 'પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોએ આપણો છુદ્ધિભેદ કર્યો છે, પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોએ આપણને ભરમાવ્યા છે' ત્યારે આપણા કેળવણીકારોએ અને ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય કેળવણીકારોએ તીવ્ર વિચાર કરતા થઈ જવું જોઈયે. પાશ્ચાત્ય માન્યતાઓ ઉપર રચાયેલાં આ શાસ્ત્રોનો જ્યાં સુધી આપણે પુનઃચંસ્કાર નહિ કરીયે, જ્યાં સુધી તેમને આપણે ઢિજ નહિ બનાવીયે. ત્યાં સુધી તેમને રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં 'સ્થાન આપીયે કે ન આપીયે એ સગાલ વિચારવા જેવો છે. કાંઈ નહિ તો આ શાસ્ત્રો કંઈ માન્યતાઓ ઉપર રચાયેલાં છે, અને તે માન્યતાઓ ફેટલે દરજ્જે સાચી છે તથા ફેટલે દરજ્જે ખામક છે તેનું વિવરણ આ શાસ્ત્રો સાથે જ કરવામાં આવે એટલો તો નિયમ હોવો જ જોઈયે; અને આપણા લોકોએ ધર્મશાસ્ત્રમાં આ ત્રણે શાસ્ત્રોની કેવી વ્યવસ્થા કરી છે એનું પણ અધ્યયન થવું જોઈયે.

જેમ સ્વરાજ્યની માત્ર ઠંડી કચે' ચાલે નહિ, પણ રાજ્યતન્ત્રમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ—પુરુષાર્થપૂર્વક ફેરફાર કરવો જોઈએ, તેમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું પણ છે. આજે દેશભરે સુશિક્ષિતોને અસહકારનું તત્ત્વ ગળે ઉતરતું નથી, વિરોધ કરતાં અસહકાર વધારે અસંસ્કારક છે એની ખાતરી થતી નથી અને શત્રુ સામે લડતી વખતે સ્વેચ્છાપૂર્વક કરેલા આપભોગથી આપણને લાભ જ થાય છે એ સિદ્ધાન્તમાં શ્રદ્ધા ચોંટતી નથી, એનું કારણ તે લોકોની દેશભક્તિ ઓછી છે એ નથી, પણ તેમને મળેલી કુળવણી જ ખોટી છે અને તે ખોટી કુળવણીની અસર તેમના ઉપર સંગીન થયેલી છે.

[illegible]

વિરોધીઓ પ્રત્યે પણ શાક્ય' એવો ફેરફાર થતાં બહુ વાર લાગતી નથી, અને આખરે પોતાના વિરોધીઓ પ્રત્યે શાક્ય—પોતાનો વિરોધ કરશે એવી જ્યેને વિષે શંકા હોય અથવા સંભવ હોય તેની પ્રત્યે પણ શાક્ય' અને અન્તે પ્રત્યેક પ્રતિ માઠવનુ એવું હીન અને નિન્દ્ય સ્વરૂપ થઈ પડે છે.

સમાજશાસ્ત્રમાં પણ કેટલીક વાર વ્યક્તિના સુખોપબોગ એ જ આદર્શ થઈ જાય છે, અને કેટલીક વાર સમાજનો જીલમ એટલો બધો વધી જાય છે કે વ્યક્તિ એ સમાજનું બક્ષ બની જાય છે. અને સંપત્તિશાસ્ત્ર વિષે તો પૂછવું જ શું ? જોછામાં જોછા શ્રમથી વધારેમાં વધારે ધન શી રીતે મેળવી શકાય એની બહાર જોવાની આ શાસ્ત્ર ના જ પાડે છે. સંપત્તિશાસ્ત્રને ભૂખ-મરાનું શાસ્ત્ર કહીયે તોપણ ચાલે; એટલે કે ભૂખમરો મટાડવાનું શાસ્ત્ર નહિ પણ પે.તે સંપત્તિમાન થવા માટે દુનિયામાં ખીજે બધે ભૂખમરો પેદા કરવાનું શાસ્ત્ર. સંપત્તિશાસ્ત્રીઓ આવી વ્યાખ્યા સાંભળી ચીડાશે તો ખરા, પણ યૂરોપનો ઇતિહાસ જોતાં આ જ વ્યાખ્યા સાચી છે એમ લાગે છે.

યૂરોપના વિદ્વાન લોકોએ ઝંઘ વિચારે કંઈ જોછા નથી કર્યા, પણ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં—રાષ્ટ્રીય વ્યવહારમાં ઉપર વર્ણવેલાં સૂત્ર આસુરી શાસ્ત્રો જ અમલમાં આવે છે અને તેમની જ એસર આપણા દેશો પર પણ પડે છે.

તેમનાં જ શાસ્ત્રો શખી તેમાં સુધારાવધારા કરી તરંતને માટે ચલાવી લેવાય, પણ એ કંઈ સાચો-હિચાય નથી. આપણે આપણા પોતાના સામાનિક જીવનનો આદર્શ નક્કી કરી તે પ્રમાણે નવેસર આપણું ધર્મશાસ્ત્ર ગોઠવવું જોઈએ અને તે જ રાષ્ટ્રીય ડેળવણીને માથે થવો જોઈએ. આ કામ સહેલું નથી; સ્વરાજ્ય મેળવવા જેટલું જ અઘરું છે. પણ સાચું સ્વરાજ્ય તેમાં જ છે, દેશખંધુની ગંભીર, વાણીથી પ્રેરાઈને આજના વિદ્વાન દેશભક્તો તે દિશા તરફ વળે, તો દેશનું એ એક મોટું સહભાગ્ય જ ગણવું જોઈએ. ગાંધીજીએ જેમ 'હિન્દ સ્વરાજ' લખ્યું છે તેમ દેશખંધુ પણ આપણને પોતાના ચિન્તનનો સાર આપી દે તો કેવું સાઈ ?

સુધારાનું મૂળ

સરલવસ્તુ કેટલીક વાર બીડા ન હોય તોપણ લોકો ટંકા કરે છે. દરેક જણ પોતા પૂરતી જગા લઈને ખેડી જાય તો બધા સુખેથી ખેડી શકે. પણ કેટલાક લોકો અકારણ સ્વાર્થી અને મનુષ્યશત્રુ હોય છે. લડીને જેટલી જગા રોડી શકાય તેટલી રોકું ત્યારે રહું એ તેમની દેહ હોય છે. બંને તેમ

કરતાં ખેસવાની સગવડ તો ધૂળે સચવાતી ન હોય અને સામું પોતાને જ દુઃખ વેડવું પડતું હોય. બાંકડા ઉપર વધારે જગા રોકવા માટે પલાંડી વાળીને ખેસે અને પગના સાંધા કળે ત્યાં સુધી પલાંડીને પહેાળી કરે ! જ્યાં સુધી પોતાનો પગ ખીજીને અડે નહિ ત્યાં સુધી સ્વાર્થ સંપૂર્ણ સચવાયો એવી તેમના મનમાં ખાતરી થતી નથી ! આમ ન કરતાં જો દરેક માણસ સજ્જન-તાથી એકબીજાની સગવડ તરફ જાગૃત રહી સન્તોષવૃત્તિ કેળવે તો કોઈને દુઃખ ન થાય અને સૌ સુખેથી મુસાફરી કરી શકે.

શહેરોમાં અને ગામડાંઓમાં લોકો જ્યારે ઘરો બાંધે છે ત્યારે પણ પડોશી પડોશી વચ્ચે ઝગડા થવાના જ. ત્યાં પણ લોકો સુખંદુઃખનો કે સગવડ અગવડનો વિચાર છોડી સ્વાર્થધર્મને વફાદાર રહેવા માટે જ કેટલીક વાર લડે છે. એક વેંત જમીન મારા પડોશીને આપવાથી મારું કશું નુકસાન ન થતું હોય અને મારા પડોશીને તેથી ગમે તેટલી સગવડ થતી હોય, તોપણ મારાથી આટલો સ્વાર્થ છોડાય જ નહિ, મારો જીવ જ ન ચાલે. અને વખતે મારામાં આટલી સદ્બુદ્ધિ સ્પુરે તો મારાં સગાંબહાલાં અથવા આડોશીપાડોશીઓ મને દુનિયાદારીનું ડહાપણ શીખવવા આવવાનાં : ‘ શું ગાંઠો થઈ ગયો છે ? આમ કર્ણદાનેશ્વરી થઈને પરોપકાર કરવા જઈશ તો લોકો તને ઘેળે દહાડે બાવો બનાવશે. બાળખચ્ચાને માટે પણ કંઈ રાખવું છે કે નહિ ? પેલાનું કામ અટકી પડ્યું છે; માગી લે એની પાસેથી પાંચસોં સાતસો રૂપીયા. તારો હક છે, છોડે છે શાં માટે ? ન આપે તો સૂઈ રહે, આપણને ક્યાં ગરજ પડી છે ? આપણી જમીન તો આપણે ત્યાં જ પડી છે ! ’ બસ, સ્વાર્થધર્મનું આ ફરમાન તોડાય જ નહિ. સ્વાર્થધર્મ આગળ પડોશીધર્મ મોળો પડે છે અથવા મરી જાય છે. માટે જ આ યુગનું નામ કળિયુગ પડ્યું છે. કળિ એટલે કલહ.

બે કુટુંબ વચ્ચે વિવાહસંબન્ધ જોડાય ત્યારે પણ આ જ દશા. પારકો હતા તે સંબન્ધી થયા એટલે ત્યાં તો પ્રેમધર્મ અમલમાં આવવો જોઈએ. પણ ના, ત્યાં પણ વહેવારની રીતોના ઝગડા ઉભા થવાના. માનપાનની બાબતમાં એક પણ વિગત જતી ન કરાય. શેઠને ત્યાં ગાળો ખાવી પડતી હશે તે વખતે કંઈ આડું નહિ આવે, પણ વેવાઈ પાસેથી તો રીત પ્રમાણે પૂરતું મળવું જ જોઈએ; નહિ તો વંરને પાછો વાળવાની ધમકી ! વિવાહનું મંગળાચરણ ઈર્ષિ અને અદેખાઈમાં ! એ જ દશા ન્યાતો ન્યાતો વચ્ચે. પરસ્પર અવિશ્વાસ અને સ્વાર્થ છોડવામાં કાયરતા એ જ્યાં જુઓ ત્યાં ફેલાયેલાં છે.

ઘરમાં આમ, ન્યાતજાતમાં આમ, તો રાષ્ટ્રો રાષ્ટ્રો વચ્ચે બીજું શું હોઈ શકે ? દરેક-રાષ્ટ્રે પડોશનું રાષ્ટ્ર નખળું હોય તો તેના ઉપર ચડાઈ

કરી ન જોઈએ, બળવાન હોય તો હમેશાં તેની બીક મનમાં રાખવી જોઈએ, અને તેની સામે કવતરું કરવું જોઈએ. પડોશીઓ સમાન બળવા હોય તો નીચાંત વળે એમ પણ નથી, કેમકે સમાનતા માણસને ક્યાં રહે છે ? સરસાઈને માટે પ્રયત્ન તો ચાલવાનો જ, એટલે આખરે ત્યાં પણ અવિશ્વાસ અને વિરોધ. દરેક પક્ષ એમ જ કહે છે કે બચાવને ખાતર, આત્મરક્ષાણને ખાતર અમારે આટલું તો કરવું જ પડે છે. બે પ્રયત્ન રાષ્ટ્રો વચ્ચે એક નાનકડું રાષ્ટ્ર હોય ત્યારે પ્રબળ રાષ્ટ્ર એવો વિચાર કરે છે કે હું આને ન ખાઉં તો પેલો ખાવાનો જ, અને તેને ખાઈ બળીઓ બનેલો તે મારા ઉપર ચડાઈ કરવાનો જ. તેના કરતાં હું જ તે અન્યાય કરી લઉં તો શું ખોટું ? સામાન્યે વધે છે તે આ નિયમ પ્રમાણે.

સ્વાર્થ અને અન્યાયની આ હરિકાઈ આજે યુરોપમાં સાર્વત્રિક થઈ છે અને તે જ સિદ્ધાન્ત ઉપર તેમનું રાજકારણ ચાલે છે, એટલા માટે તે મનુષ્યસ્વભાવ જ છે એમ માનવું ભૂલભરેલું છે. આજે મુખ્યવસ્થિત પશુશક્તિને યુરોપ ભણે સુધારો માને, પણ સાચો સુધારો તો પ્રેમધર્મમાં—પડોશી-ધર્મમાં જ છે. એ પડોશીધર્મ આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક ડુંગવો જોઈએ. જેઓ સહનતા દાખવે છે તેમની સાથે મિત્રાચારી અને જેઓ દુર્ગત બની ગયા હોય તેમની સામે અસહકાર એ જ પ્રેમધર્મનો નિયમ છે. પ્રેમધર્મ સહાનુભૂતિ આપે છે, મદદ આપે છે, પણ દીન બની મદદની અપેક્ષા નથી રાખતો. પ્રેમધર્મ નિર્ભય હોય છે, અને તેથી જ પ્રેમધર્મ અમર્યાદ છે. આપણે જેના ઉપર પ્રેમ કરીએ છીએ તેની શક્તિ વધે તો આપણને બીક લાગવાની નથી. ઉલટી જેની સાથે આપણને દોસ્તી છે તે જેટલો નબળો તેટલી આપણી શક્તિ ઓછી.

જ્યાં અવિશ્વાસનું વાતાવરણ હોય ત્યાં તેને દૂર કરવા પ્રેમ અસાધારણ ધીરજ અને સહિષ્ણુતા ડુંગવે છે, નહિ થઈને ચડે છે અને ઘણી વસ્તુ જતી કરીને વિજય મેળવે છે. પ્રેમધર્મમાં ખમવાપણું થોડા દિવસને માટે હોય છે, પણ તેના વિજય અક્ષય હોય છે. આ પ્રેમધર્મનો ઉપયોગ કુટુંબથી માંડીને રાષ્ટ્રો રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સંબંધ સુધી ફેલાવવો એ જ બધા સુધારાનું મૂળ છે, અને ધન પણ તે જ છે.

સંયમમાં સંસ્કૃતિ

સંયમ એ સંસ્કૃતિનું મૂળ છે. નબળાઈ, વિકાસિતા અથવા અનુકરણના વાતાવરણમાં કોઈ કાળે સંસ્કૃતિનો દહિયો થતો નથી અને વિકાસ પણ થતો નથી. પચીસ વર્ષ સુધી દૈ બ્રહ્મચર્ય રાખનારની પ્રજા જેમ મુદ્દત હોય છે, તેમ સંયમને અંગે નિમોણ થયેલી સંસ્કૃતિ પ્રભાવશાળી અને દીર્ઘજીવી હોય છે.

ઋષિઓએ તપ અને બ્રહ્મચર્ય દ્વારા મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવી એક અમર સંસ્કૃતિને જન્મ આપ્યો. બુદ્ધકાલીન બિહ્નુઓની યોનિઓની તપશ્ચર્યોને પરિણામે અશોકના સામ્રાજ્યનો અને આર્ય સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર થવા પામ્યો. શંકરાચાર્યની તપશ્ચર્યોથી હિન્દુ ધર્મનું સંસ્કરણ થયું. મહાવીરસ્વામીના તપ વડે જ અહિંસાધર્મ ફેલાયો. સાદુ અને સંયમી જીવન ગાળીને જ શીખ ગુરુઓએ પંજાબમાં જગૃતિ આણી. ત્યાગના નિશાન નીચે જ સાદા મરાઠાઓએ સ્વરાજ્ય સ્થાપ્યું. અંગાણાના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મુખશુદ્ધિને માટે વધારાની હરે પણ રાખતા નહિ, તેમાંથી જ અંગાણાની વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ વિકાસ પામી. સંયમમાં જ નવી સંસ્કૃતિઓ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે. સાહિત્ય, સ્થાપત્ય સંગીત, કળા અને વિવિધ ધર્મવિધિઓ સંયમની પાછળ પાછળ આવે છે. સંયમ પ્રથમ તો કડક અને નીરસ લાગે છે, પણ તેમાંથી જ સંસ્કૃતિનાં મધુર ફળો આપણને મળે છે.

જેઓ કળા તરફ પક્ષપાત બતાવી સંયમને કિટારી પાડવા માગે છે તેઓ સંસ્કૃતિની જડ ઉપર જ કુહાડી મારે છે.

પંચમહાપાતક

શાસ્ત્રોમાં અનેક જાતની પાપો વર્ણવેલાં છે. 'કૃત્યુ' બોલવું, 'હિંસા' કરવી, ચોરી કરવી વગેરે અનેક પાપો છે જ. પણ પાપોનો એક બીજો પ્રકાર છે, જેનો નામોસ્વાર અને નિષેધ થવાની જરૂર છે. સામાન્ય પાપો કરતાં આ પાપો ઓછાં ભયંકર નથી. ભયભીત દશામાં રહેવું, અન્યાય સહન કરવો, પડોશી પર થતો અન્યાય મૂગે મ્હોડે જોયા કરવો, આજસમાં આયુષ્ય વીતાડવું અને અજ્ઞાન દશા દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો—આ પણ પંચમહાપાતક છે. આમાં પોતાના આત્મા પ્રત્યે દ્રોહ છે. દુનિયામાં ન્યાં

જ્યાં અન્યાય થાય છે ત્યાં ત્યાં જુલમ ગુજરનાર પોતે તો પાપી હોય જ છે, પણ જુલમ સહન કરનાર પણ ઓછું પાપ નથી કરતો. જે માણસ દુર્બળ કે બીકણ અર્થબીજ્ઞઓને જુલમ કરવાના મોહમાં નાખે છે તે સમાજનો ઓછો દ્રોહ નથી કરતો. યાત્રાના સંઘમાં પણ જે લોકો સૌથી ધીમે ચાલતા હોય તેમની ગતિએ જ સંઘને ચાલવું પડે છે. નયળા લોકો સંઘની ગતિને રોકે છે. તે જ પ્રમાણે જે લોકો મનુષ્યની જીવનયાત્રામાં પોચા અને બીકણ હોય છે તે પણ મનુષ્યની પ્રગતિને રોકે છે. જેમ આપણે નયળાઓના સંઘાથ પસંદ કરતા નથી તેમ ઉન્નતિને પન્થે ચાલનાર જાતિઓ નયળા અને અન્યાયસહિષ્ણુ લોકોને પસંદ કરતી નથી.

*

*

*

પણ માનવી સંઘમાં પસંદગી કરવાનું કાર્તના હાથમાં નથી. ઠંધિર જ એ સંઘ તૈયાર કર્યો છે અને તે પોતે જ એનો સંઘવી છે. માટે આપણે જેટલે દરજ્જે આ સંઘમાં પાછળ પડીયે તેટલે દરજ્જે આપણે તે સંઘનાયકનો દ્રોહ કરીયે છીયે.

*

જીવનના મુશ્કેલીઓ

*

અજ્ઞાન રહેવું એ પણ એક મહાપાપ છે. જેટલું જ્ઞાન આપણી આકલનશક્તિની અંદર આવી શકે અથવા જેટલું જ્ઞાન જીવનયાત્રાને માટે આવશ્યક હોય તેટલું ન મેળવવું એ સંઘદ્રોહ અથવા સમાજદ્રોહ જ ગણાય. ખાસ કરીને જેમના ઉપર અનેક લોકોને દોરવાની ફરજ આવી પડી છે, જેઓ સમાજના આગેવાન કે નેતા ગણાય છે. તેઓ જો દુનિયાની સ્થિતિથી, હાલના સામાજિક આદર્શથી અને દુનિયા આગળના મહાત્મ સવાલોથી વાકેફ ન રહે તો તેમને સમાજવાત કર્યાનું પાપ લાગે. હિન્દુ સમાજમાં રાજા અને સાધુ એ બન્ને વર્ગ સમાજની આગેવાની કરતા આવેલા છે. એક શ્રીમન્ત હોય છે, જ્યારે બીજો અદિચન હોય છે. એકનો પરિવાર મોટો છે, જ્યારે બીજો પરિવાર વગરનો હોય છે. એક સત્તા વડે કામ કરે છે, બીજો સત્ય વડે. એકમાં હોય છે પ્રભુત્વ, બીજામાં હોય છે વૈરાગ્ય. આવા પરસ્પર ભિન્ન જીવન વાળા અને પરસ્પર ભિન્ન આદર્શ વાળા વર્ગોના હાથમાં સમાજની આગેવાની સોંપી પ્રાચીન કાળમાં સમાજવ્યવસ્થાપકોએ સામાજિક ઉન્નતિનો રસ્તો સુરક્ષિત કર્યો હતો. પણ દુર્ભાગે આ બન્ને વર્ગને પોતાની સંપૂર્ણતાનો ભ્રમ નડ્યો. બન્ને વર્ગે અજ્ઞાન રહેવાનું પાપ કર્યું અને સમાજદ્રોહ તેમને માથે આવી પડ્યો. સાધુઓ પ્રદર્શનપ્રવીણ બને થાય, દશઅન્થ તેમણે રહેડે ભડે કર્યા હોય, પણ જ્યાં સુધી તેઓ જગતની પરિસ્થિતિ સમજે નહિ, સમાજની નાડ કર્યા છે તે પારખે નહિ અને ઉન્નતિનો રસ્તો કંઈ દિશામાં છે તે સમાજની બાપામાં સમાજને કહી

શકે નહિ ત્યાં સુધી તેઓ અજ્ઞાન જ છે. સ્વામી વિવેકાનન્દ અથવા સ્વામી રામતીર્થ જેવા સાધુઓની આટલી કદર થઈ તેનું કારણ એ કે તેઓ પોતાની સામાજિક દરજ્જા ઓળખતા હતા.

રાગ્નઓનું પણ એમ જ છે. પુરુષાર્થ પાછળ લક્ષ્મી આવે છેએ ભૂલી જઈ લક્ષ્મી સાચવવા પાછળ તેઓ પુરુષાર્થ ગુમાવી બેસા છે; સમાજને દોરવાને બદલે સમાજને દબાવવામાં જ તેઓએ પોતાની શક્તિ વેચી મારી છે. શ્રી. ગોપાળદાસભાઈ જેવા દરબારોની કદર થાય છે તેનું કારણ એ કે તેઓ પોતાનો સામાજિક દરજ્જાને સમજી શક્યા છે અને સમાજના કલ્યાણમાં જ પોતાનું કલ્યાણ શોધે છે.

લોહી અને પરસેવા

શરીરની ઉપરનો મળ આપણે પાણીથી ઘોષ. શકીયે છીએ, કપડાંનો મેલ આપણે સાબુથી દૂર કરી શકીયે છીએ, વાસણ પરના ડાઘ આપણે આમલીથી સાફ કરી શકીયે છીએ, પણ સામાજિક દોષો અને રાષ્ટ્રીય પાપો કયા પદાર્થથી ઘોષ કાઢીયે કે શાબ્દિક પ્રાયશ્ચિત્ત બસ નથી. નદીઓમાં કે સમુદ્રમાં જઈ નહાવાથી કામ સરે એમ નથી. તે તો અન્તઃકરણના પ્રાયશ્ચિત્તથી અને અન્તરના પલટાથી જ થઈ શકે. રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક પાપો ઘોવા માટે સામાન્ય પાણી ચાલી ન શકે. તે તો આપણા લોહી અને આપણા પરસેવાથી જ થઈ શકે.

તેથી જ ઇશ્વરની યોજના પ્રમાણે દરેક ધર્મની સ્થાપના પહેલાં માણસનું ગરમ લોહી વહું છે. લોહીની દીક્ષાથી જ હૃદયમાં પલટો થાય છે અને પાપ ઘોવાઈ જાય છે. લોહીથી જ ઈસ્લામી ધર્મ સ્થપાયો, લોહીથી જ ઇસાઈ ધર્મ યૂરોપની કંઠણ ભૂમિમાં જડ થાલી, લોહીથી જ શીખ ધર્મ કંઈકે કાઢ્યો, અને ઇશ્વરની ઇચ્છા દેખાય છે કે સત્યાગ્રહધર્મ પણ લોહી મારકને જ વિશ્વમાન્ય થવાનો.

લોહી અને પરસેવામાં કશો ભેદ નથી. જેમ દૂધ અને ઘી એ રક્ત-માંસનો નીચોડ છે તેમ પરસેવો પણ માણસના લોહીનો જ ડ્રવ છે. કોઈના પર જળરક્તી કરી સેવા લેવી, તેનો પરસેવો વહેવડાવવો એ તેનો વધ કર્યા સમાન છે. ફક્ત આ વધ સુધરેલો, સૂક્ષ્મ અને ધીમે ધીમે અસર કરનાર હોય છે. ગુરુ-કા-ગાગમાં ડંડાઓના પ્રહાર કરી સરકાર લોહી

વહેવડાવે અને હિન્દુસ્તાનની ચંક રચતને પોતાના લશ્કરનો અર્થ ચલાવવા નીચેની કાઢે એમાં તાત્વિક બેદ નથી. આફ્રિકાના જંગલી લોકો ખીજા માણસને મારી ખાય અને શેઠ ગુલામોની મજૂરીથી રળી ખાય એમાં પણ તાત્વિક બેદ નથી. કોઈ દેશ પર ચડાઈ કરી લાખો લોકોને મારી નાખવા કરતાં તેમની પાસેથી જગરદસ્તીથી કે છળકપટથી નાહક મજૂરી કરાવવી અને તેમને ગીરમીટીઆની સ્થિતિએ પહોંચાડી દેવા એમાં ઓછો મનુષ્યવધ નથી.

પારકાનું લોહી વહેવડાવવું એના જેટલું મોટું પાપ નથી, તેમજ ઇસ્લામ પૂર્વક અને જ્ઞાનપૂર્વક પોતાના લોહીનું અલિદાન કરવું એના જેવું પ્રાયશ્ચિત્ત નથી. ખીજાનું લોહી લેવાને બદલે પરસેવો લેવાનો જેમ નવો પ્રકાર દુનિયામાં નીકળ્યો છે તેમ પોતાના લોહીનું અલિદાન આપવાને કેકાણે પોતાનો પરસેવો આપવો એ પણ સશસ્ત્ર પ્રાયશ્ચિત્ત છે. પાપી માણસ ગમે ત્યારે પારકાનું લોહી લઈ શકે છે, પણ પારકાનો પરસેવો તો તેના સહકારથી જ મળી શકે છે. એથી ઉલટું, પ્રાયશ્ચિત્તમાં જ્યાં આપણે લોહી આપવા તૈયાર થઈએ છીએ ત્યાં જલિમ આપણને મદદ કરે તો જ આપણે પોતાનું લોહી આપી શકીએ છીએ. પંડિત સરકારની મદદ ન હોત તો શરૂ અંકાલીએને ધમને અર્થે પોતાનું લોહી અર્પણ કરવાની તક ક્યાંથી મળત? પણ આપણો પરસેવો તો આપણે સ્વેચ્છાથી ગમે ત્યારે અલિદાનમાં આપી શકીએ છીએ. તેમાં જલિમની મદદની જરૂર નથી. રાષ્ટ્રીય પ્રાયશ્ચિત્તમાં, આત્મશુદ્ધિમાં સ્વાતન્ત્ર્યદેવી પ્રીત્યર્થે અલિદાનમાં પોતાનો પરસેવો, પોતાની મહેનત, અવિશ્રાન્ત શ્રમ અર્પણ કરવા પોતાની દયા ખાધા વગર કામ કરવું તેનું જ નામ રચનાત્મક કાર્યક્રમ. રચનાત્મક કાર્યની બહાદુરી બહાર દેખાતી નથી, પણ તેથી કંઈ તે ઓછી થતી નથી. જેને સ્વરાજ્ય જોઈએ છે તેણે હમેશાં પોતાનું લોહી આપવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ અને તેવી તક મળે ત્યાં સુધી રચનાત્મક કાર્યમાં પોતાનો પરસેવો ઉતારવો જોઈએ, અને સાથે સાથે નિશ્ચય રાખવો જોઈએ કે હું ન તો કોઈનું લોહી રેડવાનું પાપ કરીશ કે ન તો કોઈનો પરસેવો ઉતારી તેનો ગેરલાભ લઉં.

રૂપાન્તર અને દેહાન્તર

કોઈ સહૃદય માણસ જે બિન્ન વસ્તુ વચ્ચે કાંઈ પણ આશ્ચર્ય અને આનન્દ જમાડે એવું સામ્ય જુએ છે અને અન્ય લોકોમાં પણ એ જ સહૃદયતા છે એવી

અદ્યત્તી સૂત્રેણુ સામ્ય ઉપમાના રૂપમાં વ્યક્ત કરે છે. ખીજે માણસ એ જ ઉપમા ત્રીજાને બતાવે છે અને તેમ કરતાં કરતાં લગભગ આખો સમાજ ભાષાના એ અલંકારથી વાક્ય થઈ જાય છે. સમય જતાં એ ઉપમાનું નાવીન્ય અને ચમત્કૃતિ ઓછાં થવાથી તે નીરસ બને છે. પછી દૂધને કઢીને જેમ આપણે તેની મીઠાશ વધારીએ છીએ તે જ પ્રમાણે આ ઉપમાના શબ્દોને ઓછા કરીને આપણે એનું રૂપ બનાવીએ છીએ. રૂપ એ સમાજની અને ભાષાની ઉન્નતિનું ચિહ્ન છે. અમુક સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા વગર રૂપ ઉત્પન્ન થતું નથી. વિભક્તિ પ્રત્યય ઉઠાડીને આપણે સામાસિક શબ્દ બનાવીએ છીએ એ પણ ભાષાની અને મનુષ્યની વિચારશક્તિની ઉન્નતિ બતાવે છે. સમાસની અંદર રહેલું ઓજસ્વ એ વિચારશક્તિનું ઓજસ્વ છે. કાળે કરીને આ સમાસ અથવા આ રૂપ બધે ફેલાય છે, બધા લોકો તે વાપરે છે, અને પછી એના મૂળમાં બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે એ ભાવ પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. ‘આમ ધીમે ધીમે ચાલીએ તો પાર ન આવે,’ એ વાક્યમાં નદી અથવા સમુદ્ર ઓળંગી જવાની કલ્પના છે એ પણ આપણે લગભગ ભૂલી ગયા છીએ.

આ આલંકારિક ભાષામાં પ્રૌઢતા છે, પણ તેનો સાર્વત્રિક વ્યવહાર થવાથી તેનો પ્રાણ નીકળી ગયો છે અને તેની અંદર રહેલા સંસ્કારનું ખોખું માત્ર રહેલું છે. ભાષામાં શબ્દરચના વધી પણ તેટલું અર્થવાહિત્ય ઓછું થયું. તે અર્થવાહિત્યને જવાં ન દેવું અથવા ગયું હોય તો એનો પુનરુદ્ધાર કરવો એ શિક્ષણનું કાર્ય છે. નવી ઉપમાઓ શોધી કાઢવી, નવા સંસ્કારો નાખવા એ જેટલું મહત્ત્વનું છે તેટલું જ મહત્ત્વનું ભૂંસાઈ ગયેલા અથવા ભૂંસાઈ જતા જૂના સંસ્કારોને ફરી જાગૃત કરવા એ છે. આપણે શબ્દોની, અલંકારોની વ્યુત્પત્તિ શોધી કાઢવી એને ઉચ્ચ કેળવણીનું મહત્ત્વનું અંગ માનીએ છીએ તેનું કારણ પણ એ જ છે. ‘કુશલ’, ‘અનુકૂલ’, ‘ગોત્ર’, ‘અલંકાર’ વગેરે શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ખોળવાથી આપણને કેટલોક જૂનો ઇતિહાસ મળે છે, અને પછી એના એ શબ્દો વાપરીને પણ આપણે ઉંડો અર્થ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. શબ્દોનો ઇતિહાસ જાણવાથી શબ્દની શક્તિનું ધરાબર માપ કાઢી શકાય છે. દરેક શબ્દનું ડુળગોત્ર ઓળખવાથી આપણી ભાષા શુદ્ધ અને પ્રતિષ્ઠિત થાય છે એટલા માટે જ શ્રદ્ધેય આદિ-ગ્રન્થોનું અધ્યયન કરવું એ કેળવણીમાં મહત્ત્વનું ગણેલું છે. આદિગ્રન્થોનું અધ્યયન કરીને આપણે વિચારેનું અને ભાષાનું મૂળ જાણીએ છીએ.

ભાષાની વૃદ્ધિમાં રહેલું આ તત્ત્વ જોઈને કેળવણીમાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જ પ્રમાણે આપણાં આચારો અને રિવાજો વિષે થવું જોઈએ. સામાજિક મુળાકારી માટે કાંઈ પણ કરવાની વૃત્તિ મનમાં

મનમાં ઉઠે ત્યારે આપણે તેને અનુસાર કંઈ પણ પરોપકારનું કર્મ કરીએ છીએ. એ કર્મ સમાજને અનુકૂળ લાગે તો ધીમેધીમે તે રિવાજ અથવા આચારમાં પરિણત થાય છે. અતિથિસત્કાર, સગાંબહાલાં વિધેનો ખરખરો વગેરે રિવાજો એવા છે. પ્રથમ તો સામાજિક સેવાની વૃત્તિથી પરોપકારનું કર્મ થાય છે. પછી એ જ કર્મ રિવાજ થઈ ગયું એટલે એ રિવાજને લીધે સમાજસેવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ટકી રહે છે. સામાજિક સંસ્કાર, ન્યાતના રિવાજો અથવા વિવેક વગેરે વસ્તુઓની અંદર ઓળખ રહેલું છે. એની અંદર જ સુધારો રહેલો છે. કાળે કરીને આ રિવાજોમાં રહેલું તત્ત્વ ભૂલાઈ જાય છે, સંસ્કૃતિનો પ્રાણ ઉડી જાય છે અને જૂની પ્રથાનું ખાલી ખોખું રહે છે. પ્રાણનો સ્વભાવ એ છે કે એક જ શરીરમાં ઝાઝા વખત સુધી સ્થિર ન રહેવું. આપણે છવીએ છીએ ત્યારે પણ શરીરમાં રોજ રૂપાન્તર થાય છે. એ રૂપાન્તર કરવાની આપણી શક્તિ જ્યારે ઓછી થાય છે ત્યારે શરીરાન્તર કરવું પડે છે. ભાષામાં પ્રજા ઉપમાથી રૂપ સુધી રૂપાન્તર થાય છે. પછી એ જ સામ્ય જનાવવામાં નવી ઉપમા દાખલ કરીએ એટલે શરીરાન્તર થયું ગણાય.

રિવાજોનું પણ એવું જ છે. રિવાજોની અંદર રહેલો પ્રાણ ટકાવવો હોય, સંસ્કૃતિને તેજસ્વી રાખવી હોય તો એની અંદર પણ રૂપાન્તર અને શરીરાન્તર કરવું જોઈએ. કેળવણી દારા છર્ણુ થયેલી સંસ્કૃતિને આપણે ઓપ ચડાવીએ છીએ અને નવીન સંસ્કૃતિનો માર્ગ સાફ કરી રાખીએ છીએ. All studies should be backwards and forwards. એટલે અધ્યયનમાં નિરંતર ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળના છેડાને સ્પર્શ કરતા રહેવું એ નિયમ અત્યંત રહસ્યપૂર્ણ અને મહત્ત્વનો છે; શિક્ષણશાસ્ત્રનો એક પાયો છે એમ કહીએ તો ચાલે. સંસ્કૃતિ જળવવાનો પણ તે જ મૂળમન્ત્ર છે. પાતિવ્રત્યવૃત્તિનો સતીદહન સુધી આપણે વિકાસ કર્યો. ગમે તે સત્કર્મનો આપણે રિવાજ કરી નાખીએ તો એનું ઓળખ પ્રથમ પ્રથમ તો બહુ વધે છે, પણ પછી તે નિઃપ્રાણ ખોખું બની જાય છે. આમાં જ સંસ્કૃતિનો નાશ છે. કેળવણી દારા સંસ્કારોને હમેશાં ચેતન આપ્યાં કરી સંસ્કૃતિનો અગ્નિ સદા પ્રત્નવલિત રાખવો જોઈએ. રૂઢિ અથવા વિચારભાવ એ સંસ્કૃતિરૂપી દેવતા ઉપર વળતારી રાખ છે. આપણું છવન વિચારવંત જનાવીને એટલે કે કેળવણીરૂપી સતન કૂંડ દારા આ અગ્નિ ઉપર વળતી રાખ ઉડાડતા રહેવું જોઈએ અને યથાસમયે રૂપાન્તર તેમજ શરીરાન્તર કરતા રહેવું જોઈએ. આમ જ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ ટકે અને ખીસે.

સુધારાની ખરી દિશા

મનુષ્યની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ અને તેની સદ્બુદ્ધિ એકબીજાને અનુકૂળ (સમરસ) ન્યારે થશે ત્યારે થશે, આજે તો વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથી જ. આજે એ બેમાં વિરોધ છે. આજે જે મધુર લાગે છે તે ખત્ર્ય નથી હોતું; જે સુખકારક લાગે છે તે કલ્યાણકારક નથી હોતું; જે પ્રેય હોય છે તે શ્રેય નથી હોતું; કર્તવ્યનો માર્ગ દુઃખદ લાગે છે અને સુખનો માર્ગ હિતકર નથી હોતો. આપણી સ્વાભાવિક વાસનાઓ આપણને આપોઆપ પશુછવન તરફ ખેંચી જાય છે. ઇશ્વરે માણસને પશુના કરતાં વિશેષ એવી વિવેકબુદ્ધિ આપેલી છે. પશુઓને કાર્યોકાર્યવિચાર નથી હોતો; માણસને એ વિચાર કરવો પડે છે. પણ આપણી વાસનાઓ ઘણીવાર એટલી પ્રબળ થઈ જાય છે કે વિવેકબુદ્ધિને દાબી દઈ તે તર્કશક્તિને પોતાને તાબે કરી લે છે. પછી એ તર્કશક્તિ ન્યાયઅન્યાયનો કશો વિચાર ન કરનાર પેટભર વઝીલની જેમ વાસનાનો પક્ષ લે છે. જે સુખકર હોય તે જ કલ્યાણકારી છે, પ્રેય હોય તે જ શ્રેય છે એવું પૂરવાર કરવામાં તર્કશક્તિ ખચોય છે. સાગમાં રહેલો આનન્દ ભૂલાર્ધ જઈ ભોગની લાલસા વૃદ્ધિ પામે છે. અને તર્કશક્તિ મધુર વાણીથી કહે છે કે મનુષ્યજન્મ ભોગને માટે જ છે, ભોગ ભોગવવાનો મનુષ્યને હક છે. એ હક તેણે ભોગવવો જોઈએ. ભોગમાં જ માનવજીવનની સદ્ગતિ રહેલી છે. ભોગક્ષમતા એ જ સંસ્કૃતિ છે, એ જ સુધારો છે. આ રીતે જે અધર્મ હોય તે જ ધર્મ છે એવું લાગવાથી આત્મવંચના થાય છે.

આ રીતે ઘણા લોકો વાસનાને વશ થયેલા છે. 'સુ' કોને કહેવું તે 'દુ' કોને કહેવું એ જ સૂઝે એવું સ્થૂં નથી. ઉચ્છૃંખલ મનને તર્કશક્તિના ટેકો મળ્યો એટલે પછી અનર્થપરંપરાને કોણ શીડી શકે ? જેનાથી આત્મસંયમ નથી થઈ શકતો તેને મનુષ્યજાતિ કોણે ઉચે ચડી શકે છે એની કલ્પના શી રીતે આવી શકે ? એવા લોકો માનવજાતિનું ધ્યેય શી રીતે નક્કી કરી શકે ? માનવજાતિનું શ્રેય શામાં રહેલું છે, કઈ વૃત્તિઓ ઉચી ગણાય, આર્થજીવન કેવું હોય, અર્હતપદનો માર્ગ કયો, સમાજનું અન્તિમ ધ્યેય કયું, આ બાબતોનો નિર્ણય આવા અનધિકારી માણસો નથી કરી શકતા. ધનલોભથી હૃદયશૂન્ય થયેલા કૃપણને પૂછશો તો તે કહેશે પૈસો ! પૈસો એ જ માનવજાતિનું ધ્યેય છે. અર્થો હિ નઃ કેવલમ્. મૃગારપૂર્ણ નવલકથાઓ વાંચીને બહેજી ગયેલા સ્ત્રીલંપટને પૂછશો તો તે તરત રમ્યા રામા મુદુત્તનુલ્લા ની વાતો કરવા લાગશે. એ જ રીતે ક્રિકેટ ટેનિસ રમનારાઓ કહેશે કે અમારી રમતોથી જ મનુષ્યની કિન્નતિ થવાની છે. ગાવું બળવવું, ચોપાટ ગંજકો, કે શેતરંજ ખેલવાં, શરતો મારવી, રક્ષીઓ પાળવાં વગેરે

છન્દમાં તત્સીન થઈ ગયેલા લોકોને પૂછવું કે બાઈઓ, માનવજાતિનું અન્તિમ ધ્યેય શું છે ? અને પછી તેમના એકએકના ઉત્તર સાંભળી લેવા.

જેણે પોતાની પશુવૃત્તિ પર વિજય મેળવ્યો છે, જેનું મન ક્ષુદ્ર સ્વાર્થને વશ થયું નથી એવા અનાસક્ત સામ્યસ્થિત મનના મહાત્મા જ મનુષ્યનું શ્રેય શામાં રહેલું છે તે બરાબર સમજી શકશે. કજીઆમાં ન્યાય શો છે એ જેમ પક્ષકારો જોઈ શકતા નથી, નિષ્પક્ષપાત પંચ જ તે જોઈ શકે છે, તેમ માનવજાતિનું ધ્યેય શું છે એ નિરપેક્ષ અને ધર્મજ્ઞ એવા સ્મૃતિકાર સમાજવ્યવસ્થાપકો જ કહી શકે. પોતાની પશુવૃત્તિ પર વિજય મેળવીને મનુષ્યપ્રાણી કેટલે ઉંચે ચડી શકે છે એ બુદ્ધ, ખ્રિસ્ત, તુકારામ વગેરે જેવા અનેક મહાત્માઓએ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણથી બતાવી દીધું છે. દુનિયાના સર્વ દેશોમાં, સર્વ જાતિઓમાં, સર્વ ધર્મોમાં અને સર્વ યુગોમાં એવા દેવમનુષ્યો ઉત્પન્ન થયા છે. આ ઉપરથી કોઈ પણ માણસ જે પ્રયત્ન કરે તો તે ભૂમિકાએ પહોંચી શકે એ વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે.

મનુષ્યપ્રાણી પોતાના પુરુષાર્થથી શું શું કરી શકે છે, કેટલે સુધી પોતાની ક્ષમ્મતિ ફરી શકે છે એનો પદાર્થપાઠ આપવા માટે, મનુષ્યપ્રાણીને તેનું ધ્યેય શ્રેય શું છે તે નક્કી કરી આપવા માટે જ પરમેશ્વર અવતાર લઈને, માનવદેહ ધારણ કરીને માનવી કૃતિઓ કરે છે એમ કહેવાય છે એનું સહસ્ય પણ આ જ છે. ધ્યેય એ માનવજાતિની ક્ષમ્મતિની પરિમીમા છે. ધ્યેય એ વિશિષ્ટ કાળ, વિશિષ્ટ વ્યક્તિ અને તે વ્યક્તિની શક્તિ પ્રમાણે બદલવાનું નથી હોતું. એક પણ માણસે જે એ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી બતાવ્યું હોય તો તે શક્ય કોટિમાં જ ગણાવું જોઈએ.

આ દૃષ્ટિએ જોતાં મનુષ્યના જીવનક્રમના એ છેડા નક્કી થાય છે. એક છેડે વિષયલોભપતા, આહારનિદ્રાભયાદિ પશુવ્યવહારપરાયણતા, સ્વાર્થ અને હક હોય છે. બીજે છેડે નિર્વિષયતા, નિર્ભયતા, ઇન્દ્રિયદમન, પરોપકારપરાયણતા અને કર્તવ્ય એટલાં વાનાં હોય છે. દરેકે પોતાની શક્તિ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આ ઉચ્ચ ધ્યેયને કૃતિમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પણ આપણી પાછળ રહેલાઓને જંગલી અથવા પાપી કહીને હસી કાઢવા ન જોઈએ. તેમજ આપણા કરતાં વધારે હિંમતવાનોને પાગલ કહ્યું પણ નહિ ચાલે. અને ચાહે તે થાય તોપણ ઉચ્ચતમ ધ્યેયને કોઈ પણ કાળે અશક્ય—અપ્રાપ્ય ઠરાવવું એ ભૂલભરેલું જ થવાનું. કારણકે ધ્યેયને જે એકવાર પણ તેના ઉચ્ચ આસનથી હેડું પાડીશું તો તેનો વિનિષાત ચત-મુખ નહિ પણ અનન્તમુખ થશે. જે સ્થિર નથી તે ધ્યેય શાનું ? અને તેને આટલે સ્નેહ, દયા, મુખ અને જીવન એ ગ્રંથાને તિલાંજલિ આપવા તૈયાર

થાય એટલી નિષ્ઠા પણ શી રીતે પેદા થાય? તેથી ધ્યેયનું સ્થાન ચળવા દેવું ન જોઈએ. આરાધ્ય દેવ પ્રમાણે સર્વકાળ તેની ઉપાસના થવી જોઈએ, અને ધ્યેયની સાથે ઉત્તરોત્તર સાલોક્ય, સાન્નિધ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. જેઓ પાછળ રહ્યા હોય તેને આગળ લઈ જવા જોઈએ. જે આગળ ગયા હોય તેમણે એથી આગળ વધવું જોઈએ. ધ્યેયને પહોંચતા સુધી ટોઈએ પણ થોભવું ન જોઈએ.

બધો સામાજિક સુધારો આ ઉચ્ચ ધ્યેયની, કર્તવ્યની, ઇન્દ્રિયનિગ્રહની અને સંયમની દિશાએ થવો જોઈએ. જે નીચે હોય તેમને ઉંચે લાવવા જોઈએ. જે ઉંચે હોય તેમને નીચે લાવવા, પવિત્ર ધ્યેય તજીને મુખકર માનીને અવર ધ્યેય પર આવવું એ સુધારો છે, અધઃપાત છે.

આજકાલ સૌને સુધારો જોઈએ છે. પણ ‘સુ’ અને ‘કુ’ વચ્ચેનો ભેદ તો કોઈ જોતા નથી. પીનલ કોડે જેમાં ગુન્હો ગણ્યો નથી, કાલે પાસ થઈને આજે રોડ માનનારા ડોક્ટરોએ જેને નિર્પિદ્ધ ગણ્યું નથી તે બધું કરવાનો અમને હક છે—અમે એ કરવાના જ. પૂર્વપરંપરા, ઉચ્ચ મનોવૃત્તિ, આજ સુધી કેળવેલી પાવિત્ર્યની ભાવના, શાસ્ત્રો (શ્રદ્ધાઓનું તો પૂછવું જ નહિ) એ બધું અમે ફગાવી દેવાના. આજના આપણા સમાજસુધારકોની મનોવૃત્તિ આવી છે. એમના કાર્યક્રમની બધી બાબતો ત્યાજ્ય છે એમ હું નથી કહેવા માગતો; પણ બધાના મૂળમાં રહેલી વૃત્તિ સામે મારો વાંધો છે ખરો. આપણા બધા સામાજિક વ્યવહારમાં ન્યાય અને ઉદારતા હોવાં જોઈએ. કોઈના પર દીકા કરતી વેળા મનુષ્યપ્રાણી સ્ખલનશીલ છે, ઇન્દ્રિયગ્રામ બલવાન છે, પરિસ્થિતિ સામે મનનો નિશ્ચય ટકવો મુશ્કેલ છે, એ બધી વાતો ધ્યાનમાં લઈ ભૂલ થઈ હોય તે માટે કોઈ કે તિરસ્કાર ન કરતાં દયા, અનુકંપા અને મહાનુભૂતિ જ રાખવી યોગ્ય છે. સામાજિક અન્યાયો થતા હોય ત્યાં અનાયો-નું રક્ષણ અને પાલન કરવું એ પણ આપણું કર્તવ્ય છે. સામાજિક આદર્શને નીચે તાણવો એ કોઈ કાળે યોગ્ય નહિ ગણાય. અને સુધારો કરવો તે સામાજિક ન્યાય, પાવિત્ર્ય અને સામર્થ્ય વધે એવો જ કરવો ઘટે.

જાતિભેદનો પ્રશ્ન

હિન્દુસ્તાન એટલે જાતિઓનું પીયેર. જગતમાં જેટલી જેટલી જાતિઓ છે તેમનો દોષ ને દોષ પ્રતિનિધિ તો હિન્દુસ્તાનમાં હોવાનો જ. તેથી જ

યૂરોપીયન લોકો હિન્દુસ્તાનને 'કાસ્ટ-રિડન કન્ટ્રી' અથવા જાતિયો દયા-
 યેસો દેશ કહે છે. કેઠ વેદકાળથી માંડીને તે પંડલખિલ સુધી હિન્દુસ્તાનના
 લોકો જાતિના પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવાને મથી રહ્યા છે. તેને લીધે જાતિના
 પ્રશ્ન પર ખોલવાનો હિન્દુસ્તાનને એક પ્રકારનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે.
 અંગ્રેજ લોકો આહીં આવ્યા ત્યારે કહેતા હતા કે જાતિઓની ભાંગવડ
 તમારા જ દેશમાં છે; અમારે ત્યાં એનું નામનિશાન નથી. આપણે તે વેળાએ
 જગતના ઇતિહાસથી અજાણ્યા હતા. અંગ્રેજોએ કહ્યું તે આપણું ખરું માની
 લીધું. આજે હવે સ્થિતિ બદલાઈ છે. આપણે જાણી ગયા છીયં કે જાતિનંદ
 જગતના બધા જ દેશોમાં છે અને દરેક દેશે આ જાતિના પ્રશ્નનો પોતપોતા-
 ની રીતે ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે જે ઇતિહાસ મળે છે
 તે માત્ર યૂરોપીય રાષ્ટ્રો, એશિયાઈ રાષ્ટ્રો અને અમેરિકા એટલા જ દેશોનો
 છે. આફ્રિકા, ઑસ્ટ્રેલેશિયા અથવા પ્રશાન્ત મહાસાગરના અસંખ્ય દ્વીપોનો
 ઇતિહાસ આપણને ઉપલબ્ધ નથી, નથી. તે દેશો વિષે વિચાર થઈ શકે એમ
 નથી. યૂરોપનાં ખ્રિસ્તી રાષ્ટ્રો, ત્રિખંડમાં આખી રહેલાં મુસલમાન રાષ્ટ્રો,
 નવા ખંડમાંનું અમેરિકા અને હિન્દુસ્તાન એટલાનો આપણે આહીંઆ
 વિચાર કરીશું.

યૂરોપમાં જાતિઓ અનેક છે. ઔદ્યોગિક યુગને પરિણામે ધનવાન અને
 ધનહીન, મજૂર અને સડીવાળા વગેરે જે વર્ગો ઉત્પન્ન થયા છે તેને ઉદ્દેશીને
 માફ આ કથન નથી. પણ સેક્સન અને કેસ્ટ, ટ્યુટન અને લેટિન, સર્વિય-
 નિક તથા સર્વિયન વગેરે જે અનેક જાતિઓ યૂરોપમાં પ્રાચીન કાળમાં હતી
 તે આજે પણ મોજૂદ છે. આજે કોઈ ચલુદી ખ્રિસ્તી થાય તોપણ તેની
 'જન્યુ' જાત તો કાયમ રહે છે જ. યૂરોપમાં રાટીએટીવહેવારનો કશો પ્રતિ-
 બંધ નથી. છતાં આ જાતિભેદ ત્યાં ઓછો તીવ્ર નથી. ગયા મહાયુદ્ધમાં આ
 જાતિભેદનો પ્રશ્ન થોડાવળો ઉભો થયો જ હતો; અને મહાયુદ્ધ પછી જે
 કંઈ મુલકની વહેંચણી થઈ તે પણ કંઈક અંશે આ જાતિભેદના તત્ત્વને
 અનુસરીને જ થઈ. યૂરોપનો આંતરિક ઇતિહાસ નિહાળતાં જણાય છે કે
 ત્યાં જાતિઓનો ઝગડો ઘણે ભાગે ભૌગોલિક તત્ત્વ અનુસાર પતવવામાં
 આવ્યો છે. અમુક પ્રદેશમાં અમુક જાતિ વસે, અમુક દેશ પર અમુક જાતિની
 માલિકી રહે એવી કંઈક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી જણાય છે. આ વ્યવસ્થા-
 ને ભાષાવિસ્તારની પણ મદદ થયેલી દેખાય છે. એક જાતિના પ્રદેશમાં
 બીજી જાતિનું શ્રેષ્ઠ સર્વજનું જનું નથી. કુંડામાં કહેવું હોય તો યૂરોપની દરેક
 જાતિએ એકબીજાથી અળગી થઈને આ જાતિભેદના પ્રશ્નનો નીવેડો આપ્યો
 છે. બહારની જાતિઓને યૂરોપમાં પગ મુકવા દેવો નહિ એ વિષે યૂરોપી-
 યોનામાં સઘળામાં એકમત હોય એમ દેખાય છે. યૂરોપીયનો માંડોમાંડ

ગમે તેટલા ઝગડાને લોહી વહેવડાવતા હશે, પણ વૃદ્ધ તુર્કસ્તાનનું યૂરોપ-
માંથી ઉચ્ચાટન કરવાની વાત આવી કે બધા એક થઈ જવાના. આ થઈ
યૂરોપની પદ્ધતિ.

મુસલમાન રાષ્ટ્રો સમક્ષ પણ જાતિનો આ પ્રશ્ન પહેલેથી ઉભેલો છે.
પણ મુસલમાની ધર્મ સમાનતાના એટલે 'ડેમોક્રેટિક' તત્ત્વના પાયા પર
હોલો હોવાથી મુસલમાનોએ જાતિભેદના પ્રશ્નને જુદી જ રીતે ઉકેલ્યો
છે. ધર્મની જાળમાં, ધાર્મિક હકોની જાળમાં અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની
જાળમાં સુદ્ધ મુસલમાન તેટલા સરખા એ તત્ત્વને મુસલમાનોએ સ્વીકાર્યું
છે અને અમલમાં મુક્યું છે. રાષ્ટ્રીયેટીનો સવાલ મુસલમાનોમાં ઉભો થતો
જ નથી. અને ભૌગોલિક વ્યવસ્થા દરેક જાતિએ પોતપોતાના કાંડાને જોરે
કરાવી લેવી એમ નક્કી કરીને મુસલમાનોએ જાતિના પ્રશ્નનો તોડ કાઢ્યો
દેખાય છે.

હવે વળીએ અમેરિકા તરફ. અમેરિકાએ પોતાનો ચોક્કસ જુદો કરી
પોતાની જ એક જાત બનાવી દેખાય છે. યૂરોપનો કાંઈ પણ માણસ અમે-
રિકા જાય તેણે પોતાની જાત તણને અમેરિકન જાત સ્વીકારવી જ
જોઈએ; અથવા અમેરિકાનું વાતાવરણ જ એવું છે કે અમેરિકા ગયેલો માણસ
અમેરિકન બની ગયા વિના રહેતો જ નથી. દેશાભિમાન અમેરિકા વિષે,
રહેણી અને સામાજિક આદર્શ અમેરિકન પદ્ધતિનાં અને ભાષા પણ અમે-
રિકન. આ તત્ત્વને આધારે સઘળી જાતિઓને ગણી જઈને અમેરિકન જાતિ
નિર્માણ થયેલી છે. પણ ત્યાં સુદ્ધ એટલેથી જ એ પ્રશ્નનો નીવેડો આવ્યો
નથી. કાળા હાથની લોકોને ગુલામ તરીકે લઈ ગયા હોવાથી ગોરા તે ઉંચા
અને કાળા તે નીચા એવો દ્વંતભાવ ઉત્પન્ન થયો છે. પ્રાચીન કાળમાં યૂરોપ-
માં આ ભેદ નહોતો. તેથી જ આયેલો જેવો કાળો ચામડી વાળો માણસ
ડેરિડમોના જેવી ગોરી ચામડીની યુવતી સાથે રંગભૂમિ પર લગ્ન કરે તે
જોઈને યૂરોપીઅન પ્રેક્ષકોનું લોહી ઉકળી જતું નહિ. પણ આજે નીચો
જાતિનો આગેવાન અમેરિકન રાષ્ટ્રાધ્યક્ષની સાથે એક પંક્તિમાં ભોજન કરે
તો તેમાં પણ સબ્યતાનો ભારે ભંગ થયો મનાય છે. એટલું જ નહિ પણ
ગોરા ટાંગાવાળો કાળા ડાકટરને સુદ્ધ પોતાના ટાંગામાં બેસાડવાની ના પાડે
છે. એટલે અમેરિકામાં જાતિભેદના પ્રશ્નનો નિકાલ આવ્યો નથી એ ચોક્કસ
વાત છે.

ચીનમાં તાત્તર, માંચૂ અને મંગોલિયન જાતિઓમાં અપ્રતિબંધ
રાષ્ટ્રીયેટીવહેવાર ચાલુ હોવા છતાં અને સૌનો મુખ્ય ધર્મ એક હોવા છતાં
સાં જાતિદ્વેષનો અભાવ છે એવું નથી.

હિન્દુસ્તાન તો જાતિઓનું પીયેર, એટલે એનું તો પૂછવું જ શું ? અહીં

સર્વ પ્રકારની જાતિઓ ભેગી મળી છે; એટલું જ નહિ પણ જાતિભેદના પ્રશ્નનો ઉકેલ આણવાના સઘળા ઉપાય અહીં અજમાવી જોવામાં આવ્યા છે. જાતિ જાતિ વચ્ચે યુદ્ધ કર્યો. અનેક જાતિનાં મિશ્રણ કરી જોયાં. એક જાતિમાં અનેક વિભાગ પાડી જોયા. જાતિવાર ભાષા અને લિપિ ઠરાવી જોઈ. જાતિના રંગ નક્કી કર્યા. ધંધાવાર જાતિ ઠરાવી. ધાર્મિક મત અનુસાર જાતિની વ્યવસ્થા કરી. ખાવાપીવાના અને પહેરવેશના ભેદ પ્રમાણે જાતિઓ પાડી જોઈ. જાતિભેદનો વિરોધ કરી જોયો. જાતિ વિષે ઉદારસીનતા ધરાવી જોઈ. અનુલોભ પ્રતિલોભ વિવાહ કરી જોયા. રાજસાસનથી જાતિવ્યવસ્થા રચી જોઈ. જાતિઓનો ઉચ્ચનીચ ક્રમ નક્કી કર્યો. પરસ્પર બહિષ્કાર અને પ્રાયશ્ચિત્તવિધિ ઠરાવી જોયા અને તે અખંડ ચાલુ રાખી જોયા. બહારથી આવેલા લોકોને કદી કદી પોતાના વાડામાં દાખલ કરી લીધા. કદી કદી તેમની સ્વતન્ત્ર જાતિઓ બનાવી. કેટલીક જાતિઓને હિન્દુ ધર્મમાં રાખ્યા છતાં તેમની તરફ પરાયાપણાનો સંબંધ રાખ્યો, અને કેટલીક પરધર્મમાં ગયેલી જાતિઓને પણ પોતીકી ગણીને તેમની સાથે રોટીબેટીવહેવાર કાયમ રાખ્યો. એટલું જ નહિ પણ હિન્દુ ધર્મમાં રહે ત્યાં મુઘી અસ્પૃશ્ય અને પરધર્મમાં દાખલ થાય કે તરત જ સ્પર્શ્યોગ્ય ગણવા જેવા વિચિત્ર અખનરા પણ અજમાવી જોયા. હિન્દુસ્તાને એક પણ અખતરો અજમાવવો બાકી રાખ્યો નથી. આ રીતે જાતિભેદનો આ પ્રશ્ન આટલો વિગટ છે.

આજ મુઘી આ પ્રશ્ન ભિન્ન ભિન્ન દેશોમાં અંદર અંદર ચર્ચાતો. લડી લેવાતો અશ્વત્થા ઉઢેલાતો. આજે તે વિશ્વવ્યાપી થઈ બેઠો છે. સર્વત્ર જીવન-કલહનું સામ્રાજ્ય જન્મ્યું છે. બળવાન જાતિઓ નબળી જાતિઓને ગળી જવા માગે છે અને આ ઉજાણીમાં મોટો ભાગ પોતાને મળે એટલા માટે બદલાવસ્થાની ચલાવી રહી છે. એનું પરિણામ શું આવશે અને અંતે શા હાલ થશે એની અટકળ કોણ કરે ? ઈશ્વરને આ બધું ગમતું હશે ખરું ? ઈશ્વરે દીનદુખિયતિ કોઈ બેલી જ નહિ સરળ્યો હોય ? કે જગતનો ચાક આજ મુઘી ચલાવીને થાટી જવાથી ઈશ્વર ઉંઘી ગયો છે કે શું ? પહેલાંની પેઠે અવતાર હવે કેમ થતા નથી ? આ જીવનકલહ શમાવી સર્વત્ર શાન્તિ અને વ્યવસ્થા જાળવનાર ધર્મની સંસ્થાપના કરવા સારૂ ઈશ્વર કેમ દોડી આવતો નથી ? આવો એક જ આર્તનાદ જ્યે ખંડનાં દીનદુખિયાનાં મુખમાંથી નીકળી રહ્યો છે. આ જગતમાં સદ્ગુણને સત્તાની મદદ વિના ન જ ચાલી શકે ? સંઘ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એમાં પાપ જ છે ? બહુમતી આગળ ન્યાયબુદ્ધિએ માવું નમાવવું જ જોઈએ ? એવા પ્રશ્નો વિચારશીલ હૃદયોને વલોવી રહ્યા છે. સત્યનો જ જય થાય છે, ન્યાયનું જ સામ્રાજ્ય ટકી શકે છે વગેરે સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન કરવા સારૂ ઐતિહાસિક દૃષ્ટાન્તો લઈ વ્યાસ વગેરેએ

પુરાણો લખ્યાં. આજના ઇતિહાસ પરથી આ સિદ્ધાન્તો સારવી બતાવાય એવું છે ખરું? એ પ્રશ્ન ઇતિહાસના દરેક ભક્તની આગળ ઉઠ્યાં કરે છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર શો? આ લોકમાં થયેલા અન્યાયનો બદલો પરલોકમાં મળી રહેશે એ આશાએ કોઈને સન્તોષ થવાનો નથી. ‘નિશ્ચય’ એ વચ્ચે, તુકા મ્હણે તેવું કહ્યું છે તત્ત્વ પ્રમાણે સદ્વર્તન એ જ સદ્વર્તનનું ફળ છે એટલું કહ્યું એટલે સમાજનો કાયદો ઉકલી ગયો એવાત આધુનિક સંસ્કારોથી ઘડાયેલું મન માને એમ નથી. ત્યારે પછી આગળ શું?

પ્રાચીન કાળમાં ગ્રીક તત્ત્વવેત્તાઓએ મનુષ્યત્વની અનેક વ્યાખ્યાઓ આપી છે, પણ અન્તે તો વિશ્વવિદ્યાપ્રવીણ ઍરિસ્ટોટલની વ્યાખ્યા જ સર્વમાન્ય થઈ છે. તે વ્યાખ્યા એ છે કે મનુષ્ય એ સામાજિક પ્રાણી છે. સંઘ બાંધીને રહેવું એ મનુષ્યમાત્રનું મુખ્ય લક્ષણ છે. અન્ય પ્રાણીઓમાં કેટલાંક એકલ રહે છે તો કેટલાંક ટોળાં બાંધીને રહે છે. પણ તેમનામાં સંઘ નથી હોતો. કીડી અને મધમાખીનું જીવન કંઈક અંશે સામાજિક હોય છે ખરું, પણ તે જીવન આગળ વધ્યું જણાતું નથી. બુદ્ધિપૂર્વક સંઘ બાંધવા એ મનુષ્યનો અનન્યસાધારણ ધર્મ છે. આ ધર્મને અનુસરીને મનુષ્યપ્રાણી આરંભથી તે આજ પર્યન્ત સમાજ બાંધીને રહેતો આવ્યો છે. એને જ વ્યાપક અર્થમાં આપણે ‘જાતિ’ કહીએ છીએ. અનેક કુટુંબો કંઈક વિશિષ્ટ સાધર્મ્યથી પ્રેરાઈને એકબીજાના જીવનને સંગઠિત કરે તેનું નામ જાતિ. મનુષ્યની વિશેષતા એ છે કે એ સાધર્મ્ય તે કંઈક અંશે પોતે જ નક્કી કરે છે. ખીજાં પ્રાણીઓની માફક, એક નદીને કાંઠે વસનારા લોકો તે સઘળા એક જ જાતિના એવો ભેદ તો સર્વ દેશોમાં જોવામાં આવે છે. યૂરોપમાં મૂળથી આ જ તત્ત્વને પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. આ સાધર્મ્યમાં સ્વાભાવિક રીતે સમાન હિત-સંબંધ અથવા સમાન ગુણદુષ્ણ અને ભયનાં તત્ત્વો રહેલાં હોય છે. એને જ અંગ્રેજીમાં ‘લોકલ પેટ્રિઓટિઝમ’ (સ્થાનિક સ્વદેશપ્રેમ) કહે છે.

‘ઇતિહાસકારો પ્રાચીન કાળના સમાજના બે ભાગ કહે છે: ભટકતી જાતિઓ અને ઠરીને રહેનારી જાતિઓ. ઠરીને રહેનારી જાતિઓમાં જેવું દેશનું યા વર્તનનું સાધર્મ્ય હોય છે તેવું ભટકતી જાતિઓમાં સ્વાભાવિક રીતે લોહીનું, રહેણીનું અને ધંધાનું સાધર્મ્ય હોય છે. આ બન્ને રીતે બનેલી અનેક જાતિઓ ભેગી થાય એટલે એમની વચ્ચે વિરોધ, કલહ અને યુદ્ધ તો મચવાનાં જ. જાતિ એ વર્તુળના જેવી હોય છે. વર્તુળ જેમ આન્તરિક્ષ ક્ષેત્રજનની દૃષ્ટિએ અન્તર્વૃત્ત હોય છે અને બાહ્ય ક્ષેત્રજનની દૃષ્ટિએ બહિર્વૃત્ત હોય છે, તેમ જાતિ પણ સ્વજાતિઓ પ્રત્યે અન્તર્વૃત્ત યાને’ પ્રેમજન હોય છે અને વિજાતિઓ પ્રત્યે બહિર્વૃત્ત યાને ઉદાસીન હોય છે. આને લીધે જાતિ જાતિ વચ્ચે કંઈકાં થયા વિના રહેના નથી. પણ લડીલડીને ધંરાય

એટલે પછી એ જાતિઓ પોતાની વચ્ચેના વિરોધનાં કારણોના ઉડા વિચાર કરવા લાગે છે અને લગાઇ કર્યા વિના અમુક શરતોએ ભેગાં રહેવાય એટલું સાધર્ય પોતામાં છે કે નહિ એ તપાસવા બેસે છે. અમે જે દેવોને પૂજ્ય છે છીએ તેમને તમે પણ પૂજો, નહિ તો આવી જાતિઓ મેદાનમાં—એવી રીતે પ્રાચીન કાળમાં અનેક ભીષણ સંગ્રામો મંડાયા છે. શિયા અને સુન્ની, શેવ અને વૈષ્ણવ એવા એવા મતભેદોને લીધે પણ લોહી રેડાયાં છે. પણ આગળ જતાં વધારે અનુભવ થતો ગયો તેમ માલમ પડ્યું કે મનુષ્યજાતિમાં આ ભેદ તો રહેવાના જ. મિત્રરુચિર્હિ લોકઃ । અનુભવે શીખવાડ્યું કે આ ભેદો કાઢી નાખવા શક્ય નથી તેમ આવશ્યક બાબ નથી અને તેથી આવા મંડવા ભેદો માટે લડી મરવાનું છોડી દઇ આ જાતિઓએ મોટા મોટા સંઘ બાંધ્યા.

આવા સંઘોમાં અનેક સાધર્યોનું મિશ્રણ હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને તેથી જ સ્થિર જાતિઓમાં પણ સ્થાનિક અથવા હિતસંબંધનાં તત્ત્વ પર યેરાજાતિઓ પડી છે. આમ જાતિઓ ઉત્પન્ન થવાનાં અનેક તત્ત્વોનું મિશ્રણ થયેલું છે. પણ વિવેચનની સરળતા ખાતર આ તત્ત્વો જુદાં જુદાં લઇને દેવોનાં તોળો વિચાર કરીશું.

(૧) એક લોહીના લોટા (૨) એક રહેણીના લોટા (૩) એક ધર્મના લોટા (૪) એક વંશના લોટા (૫) એક દેશના લોટા અને (૬) એક ભાષાના લોટા એકઠા થાય છે એમ જોવામાં આવે છે. એટલે રક્તભેદ, સંસ્કૃતિભેદ, ધર્મભેદ, વ્યવસાયભેદ, દેશભેદ અને ભાષાભેદને લીધે માણસોમાં જાતિભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભેદ ઘણે ભાગે કાયમના હોય છે એમ કહેવું ખોટું નથી. સમાન હિતસંબંધ અથવા સમાન સંકટને કારણે ઉપરના સર્વ ભેદોને છોડી દઇને ભિન્ન ભિન્ન જાતિઓ કોઇકોઇવાર એક થાય છે ખરી, પણ એ એકતા કરનારાં તત્ત્વો ચિસ્સાથી નથી; એ તત્ત્વોમાં અનેક જાતિઓને કાયમની એક કરી દેવા જેટલું આકર્ષણ કે સ્નેહ (Cohesion) નથી.

હવે જાતિ જાતિ વચ્ચેનાં વિરોધ નિર્મૂળ કરવા માટે મનુષ્યે શા શા પ્રયત્નો કર્યા છે તે જોઇએ. જર્મન તત્ત્વવેત્તા નિર્ણયોનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે અન્ય જાતિઓ મરે અને આપણી જાતિ સર્વત્ર ફેલાય એ વૃત્તિ વનસ્પતિમાં, પશુપક્ષીઓમાં અને સુશિક્ષિત અશિક્ષિત સર્વ મનુષ્યોમાં અત્યંત પ્રબળ હોય છે. આ વૃત્તિને તે 'વિલ ટુ પાવર' નામ આપે છે. આ સિદ્ધાન્ત ખરો માનીએ તો જંગલની સઘળી ભાષા મરી જઇને સર્વત્ર અગ્રેષ્ઠ ભાષાનું સામ્રાજ્ય પથરાય એમ અગ્રેજોને થતું હોવું જોઇએ; ખીન બધા ધર્મ ઈશી જઇને એકમાત્ર મુસલમાની ધર્મનો જ વિજયેડકા વાગે એમ મુસલમાનો કચ્છતા હોવા જોઇએ; આજુ જંગલ હિન્દુ આચારવિચાર માન્ય રાખે અને

ખાજે એમ હિન્દુઓની આકાંક્ષા હોવી જોઈએ. અને એ બધી જાતિઓને એવી મહત્વાકાંક્ષા નથી એમ કહી શકાય એવું નથી.

જાતિઓ વચ્ચેનો વિરોધ નિર્મૂળ કરવાનો ખીજો પ્રયત્ન તે સર્વ જાતિઓની ખાસિયતો કોરે મુકી તેમની ખીચડી કરવાનો છે. યુરોપની સર્વ ભાષાઓનો સંકર કરીને ‘એસ્પેરંટો’ જેવી ભાષા નિર્માણ કરવી, સર્વ ધર્મોનો દૃઢભાજક કાઢીને એકાદા ‘થીયોસ્ટિક’ અથવા ‘આલ્ફો’ ધર્મની સ્થાપના કરવી, અમે કોઈ પણ એક રાષ્ટ્રના રહેવાસી નથી પણ આખી માનવજાતિના હિતચિન્તકો છીએ એમ કહીને આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા ‘કોન્ફેડરેશન’ સંપ્રદાય ઉભો કરવો—એ બધાં આ પ્રયત્નનાં ઉદાહરણ છે.

વિરોધ મટાડવાની દિશાએ થયેલો ત્રીજો પ્રયત્ન તે ઉપરના બધા ભેદ જ ખોટા છે એમ કહેવું એ છે. લોહીનો, ચામડીનો કે વર્ણનો ભેદ એ કેવળ એક ધર્તીંગ છે, સંસ્કૃતિભેદમાં કશું જ રહસ્ય નથી, ભાષાભિમાન એ નરી મૂર્ખાઈ છે, ધર્મો પેઢીકતાર કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન માનવી ઉન્નતિને વિનાશક છે આવાં આવાં તત્ત્વો આ સંપ્રદાયમાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાય છે.

ચોથો પણ અત્યંત જોરદાર એવો પ્રયત્ન તે ઉપર વર્ણવેલો સમાન સ્વાર્થ અને સમાન સંકટનો છે. વર્તમાન મનુષ્ય આ જ તત્ત્વનું જોર વધારે છે. પણ સ્વાર્થ અને સંકટ એ બન્ને તત્ત્વમાં શત્રુત્વને લીધે બંધાયેલું મૂળનું જ દ્વેષ છે. ત્યાં એકબે ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય ? આ તત્ત્વથી બંધાયેલા સંઘ જોટલા મોટા તેટલાં તેનાં યુદ્ધ વધારે કટર, વધારે વ્યાપક અને વધારે સંહારક નીવડવાનાં એ અનુભવ હજી તાજો જ છે.

પાંચમો અને અમારે મતે ખરો પ્રયત્ન તે સ્વાર્થ અને દ્વેષના પ્રવાહની આડે ધર્મશુદ્ધિનો બાંધ બાંધીને પછી સર્વ ભેદોને પોતપોતાને સ્થાને સુખશાન્તિમાં રહેવા દેવા એ છે. લડાઈઓ લડાયે. ભાતભાતના કાયદા કર્યે, વર્ણસંકર કર્યે કે અરાજકતાનો વંદોળીઓ ઉડાડાયે જગતના ભેદભાવ નિર્મૂળ થવાના નથી. લોકવ્યવહારમાં ભેદ એ સત્ય છે અને સનાતન છે. આ ભેદોનો ભય દૂર કરવાનો એક જ ઉપાય છે, અને તે એ કે ભેદનું સ્વરૂપ ઓળખી અને પ્રેમ, ઔદાર્ય તથા દયા એ ગુણોને પોપી મનોવૃત્તિમાં અભેદશુદ્ધિ જાગ્રત રાખવી. વિરોધ અને કલહ માત્રનું મૂળ વાસના, દ્વેષ અને લોભમાં રહેલું છે. તેથી જ ભગવાને કહ્યું છે કે ‘ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ । કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભઃ —અને આત્મધાત ન થાય એવી આપણી ધૃષ્ટિ છે—તસ્માદેતત્ત્વયં ત્યજેત્ ॥ અને એ સાધ્ય કરવાને વૈરાગ્ય, ક્ષમા અને ત્યાગ એ અમૃત તત્ત્વોનું જ આપણે સેવન કરવું જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. એષ પન્થા । એતત્કર્મ । નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેડયનાય ॥

સાચું જોતાં બે જાતિઓમાં ભાષાભેદ, ધર્મભેદ અથવા સંસ્કૃતિભેદ છે એટલા જ કારણસર એમણે લડવાનું કશુંયે પ્રયોજન નથી. દરેક જાતિ પોતા-પોતાને સ્થાનકે મુખશાન્તિમાં રહી શકે છે. એમ છતાં પ્રાચીન કાળમાં આ જ ભેદોને લીધે વિકારવશ થઈને મનુષ્યોએ અનેક યુદ્ધો કરેલાં છે. કંઈ પણ એક બહાનું કાઢીને અંદર અંદર લડાઈ મચાવવી એ મનુષ્યસ્વભાવમાંની પશુવૃત્તિનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. છતાં દરેક ધર્મના ખરી ધાર્મિક વૃત્તિ વાળા મહાપુરુષોએ આ વૃત્તિને રોકીને ઓછાવતા પ્રમાણમાં વિશ્વમન્દુત્વ સ્થાપન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આવો પ્રયત્ન મનુષ્યપ્રવૃત્તિથી ઉલટી દિશામાં જનરો દોવાથી એકદમ સપ્ત થાય એવો નથી એ ઉદ્ધાનું છે. આરોહણ તૂ સાયાસમ્ તેથી ઉતાવળીઆ લોકોની આ માર્ગ પરથી શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ. દરેક ધર્મમાં વિકારપ્રધાન ધર્મચુસ્ત લોકો તો હોય જ. તેમણે ધર્મને નામે જ અનેક યુદ્ધો આદર્યાં. તેથી આ નિરાશામાં વધારો થયો અને લોકોને લાગવા માંડ્યું કે ધર્મથી માણસ માણસ વચ્ચેનો કલહ શાન્ત ન થતાં ઉલટાં ધર્મને લીધે જ ધોર યુદ્ધો મંડાય છે.

આવી સ્થિતિમાં જ યુરોપમાં પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ અને ઔદ્યોગિક યુગ એ યુગ્મનો અવતાર થયો. ધાર્મિક વૃત્તિએ ઉપદેશોલો સંયમ ત્યાજ્ય કર્યો અને સ્વાર્થનું સામ્રાજ્ય પૂરે દળદબાથી શરૂ થયું. લોકો કહેવા લાગ્યા, ધર્મના અને સંસ્કૃતિના ઝગડા શમાવવા હોય તો લોકોની વિલાસિતા વધવી જોઈએ. વિલાસિતા વધશે એટલે આપોઆપ ધર્મની કડવાશ દૂર થશે. લોકોને પૈસાની મોહિની વધારે ને વધારે લાગવા માંડશે. તેને લીધે વેપાર વધશે. અને લોકોમાં વશિષ્ઠવૃત્તિ આવી કે ક્ષાત્રવૃત્તિનો લોપ થયો જ સમજવો. કેટલાક લોકોને થવા લાગ્યું કે જે સુવર્ણયુગ સંયમ દ્વારા સ્થાપવો ધર્મને માટે અશક્ય હતો તે જ સુવર્ણયુગ સુવર્ણની ઉપાસના દ્વારા આ પૃથ્વી પર સ્થાપવાની અજબ યુક્તિ આપણને લાધી છે.

પણ એવું તો કંઈ થયું નહિ. વશિષ્ઠવૃત્તિએ ક્ષાત્રવૃત્તિને વશ કરી અને સર્વત્ર વ્યાપાર અને રાજકારણનો યુગ શરૂ થયો. જૂની જાતિઓ નષ્ટ થઈ અથવા નિષ્પ્રભ થઈ અને દેરદેર 'રાષ્ટ્રો' નિર્માણ થયાં. આ રાષ્ટ્રોને આત્મા છે એમ ન કહી શકાય. આલંકારિક ભાષામાં આત્મા કલ્પવૈજય હોય તો વ્યાપાર અને રાજકારણ એ જ આ રાષ્ટ્રોનો આત્મા છે. જગતમાં જે કંઈ ઉચ્ચ, ઉદાત્ત અને ઉજ્જવલ હતું તે બધું રાજ્યલોભ અને ધનલોભ નીચે કચડાઈ જવા બેઠું છે. જાતિઓ મરી ગઈ, પણ દ્રેષ મરી ગયો નહિ. એ તો ઉલટો વધતો જ ગયો છે. સ્વાર્થમાં સંઘ બાંધવાની શક્તિ નથી. એમ નથી. આ સંઘશક્તિનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રો આત્મસંઘ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. પણ પાછળ ક્યું તેમ સ્વાર્થના ગર્ભમાં દ્વેષ તો હોવાનું.

જ. એટલે રાષ્ટ્રસંઘ નિર્માણ કરીને માનવજાતિમાં ઐક્ય કે દ્વેતનો સંચાર કરવાની ઈચ્છા રાખવી એ જંગલમાં લાગેલા દાવાનળને પવન નાંખીને ખૂંટવા મથવું એના જેવો ઘાટ છે.

આ વિવેકબ્રષ્ટ પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રધર્મનો વિનિષાત કાણ રાષ્ટ્રી શકે ? રાષ્ટ્રોનું સામર્થ્ય જાતિઓમાં નથી. ઉલટું જાતિઓ તો રાષ્ટ્રોનું ભક્ષ થઈ પડી છે. મહાયુદ્ધમાં લાખો લોકોનો સંહાર થયો છતાં આ આસુરી રાષ્ટ્રધર્મરૂપી મદિરાનો નીશો ઉતરતો જ નથી. બળવાન રાષ્ટ્રોએ સંઘ કયાં ત્યારે નબળાં શું કરે ? નબળાંએ અથવા પીડિત રાષ્ટ્રોએ પોતપોતાના સંઘ કરી સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું એવી એક ડહપના હમણાં હમણાં બહાર પડી છે. પણ એ સૂચનાથી શો અર્થ સરવાનો છે ? આ અનેક ઝગડામાં એક નવો ઝગડો ઉમેર્યો એટલે સવાલનો નીવેડો આવશે એમ તો કંઈ છે નહિ. કેટલાક લોકો કહે છે કે આ બેચુમાર વધી ગયેલાં રાષ્ટ્રોમાં વર્ગ વર્ગ વચ્ચે કડવારા વધીને અન્તઃકલહ અથવા જનદવારથળી મચનાર છે એ નિઃસંશય છે. તેમ થાય ત્યાં સુધી આપણે નીરાંતે બેસીને એ ઘડીની વાટ જોયાં કરીયે. આ કહ્યના—આ પ્રચંડ રાષ્ટ્રોના કરેડો લોકોનો સંહાર ક્યારે થાય અને પછી આપણા સુખના દિવસો ક્યારે આવે એની વાટ જોતા બેસવાની કહ્યના જેટલી રાક્ષસી છે તેટલી જ નામદાંબરેલી છે. ખરો ઉપાય તો એ છે કે વ્યક્તિઓએ તેમજ સમુદાયોએ, જાતિઓએ તેમજ પંથોએ દ્વેષ અને પિકારનો ત્યાગ કરીને બ્રાતૃભાવ જગૃત કરવો જોઈયે. વ્યક્તિમાં લોભ અને ભય એ દોષ છે તેથી તેના પર રાષ્ટ્રધર્મની અસર થાય છે. જેણે એ બે દોષનો ત્યાગ કર્યો છે તેના પર સર્વ રાષ્ટ્રોની શક્તિનો એડસામટો મારો ચાલે તોપણ તે વશ નહિ થાય, એટલું જ નહિ પણ તસુબર ડગશે પણ નહિ. આસુરી સંપત્તિનું બળ ચાહે તેટલું હોય, તોપણ અત્યન્ત અદ્ય દેવી બળ પર પણ તેની કશી અસર થતી નથી. આનો અર્થ એવો નથી કે દેવી સંપત્તિ વાળા મહાત્માઓને રાષ્ટ્રો લૂંટશે નહિ કે મંરણશરણ કરશે નહિ. મોહાન્ધ રાષ્ટ્રો તો કશું કરવા નહિ ચૂકે. પણ આત્મબળને નમાવવાને તેઓ અશક્ત નીવડશે. આસુરી રાષ્ટ્રોનાં પાપ ધોઈ કાઢવા ખાતર નિર્દોષ વ્યક્તિઓએ આસુરી રાષ્ટ્રનિક્ષા તબ્બને પ્રસંગ આવ્યે નિર્ભયતાથી પ્રાણાર્પણ કરીને ધર્મનું સામ્રાજ્ય દૃઢ કરવું એ તેમનો ધર્મ છે. જગતમાં આ પવિત્ર વૃત્તિ જેટલી વૃદ્ધિ પામશે તેટલું આસુરી સંપત્તિનું બળ ઘટશે અને સત્યયુગ અવતરશે. ભગવાન વ્યાસે કહ્યું છે તે જ ખરું છે કે ધર્મ એવં હતો હન્તિ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ । ધર્મના ત્યાગથી જ સમાજનો નાશ થાય છે; ધર્મપાલન એ જ સમાજની ઉન્નતિનો એકમાત્ર ઉપાય છે. સાત્ત્વિક અને તેજસ્વી વૃત્તિથી રાષ્ટ્રજન્યર ઉતારી નાખ્યા

પછી દયાઈ ગયેલી નતિઓ ફરી માથું ડાંચું કરશે. પણ એ કિથાન પહેલાંની જેમ લડાઈઓ લડવા માટે નહિ હોય, તેમ એકબીજાને વિષે અક્ષમ્ય ઉદાસીનતા ધારણ કરવા માટે પણ નહિ હોય, પરંતુ ઇશ્વરનિર્મિત વૈચિત્ર્યમાં એકચતો અનુભવ કરવા સાડ તથા સ્વધર્મનું પાલન કરીને સંસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાં સાડ હશે. દુનિયા છે ત્યાં મુંઘી ભેદ તો રહેવાના જ. પણ ધર્માચરણથી તથા પ્રેમના પાવિત્ર્યથી ભેદમાં અભેદની સ્થાપના કરવી શક્ય છે. આ જ માર્ગે આ જ અભેદની સ્થાપના કરવી એ આર્ય સંસ્કૃતિનું ધ્યેય છે, અને તે સફળ થશે એવી અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા છે.

ભારતની સમસ્યા *

સ્વેચ્છાથી જ અહિષ્ટૃત થયેલા, ખાનદાન ક્રાન્સના ઓ ચિન્તનશીલ અનિયિ ! અમારાં તને વન્દન હો ! મૌન અને વાચાં બન્નેનો તારા ઉપર આશીર્વાદ છે. તારા પોતાના રાષ્ટ્રનો તને સારો પરિચય છે, તેથી જ તું દુનિયાનાં રાષ્ટ્રોને સમજી શકે છે. ક્રાન્સનો ભૂતકાલ, યુરોપની તપશ્ચર્યા, પશ્ચિમની આકાંક્ષા તારી અંદર બળેલ છે; તેથી જ ભવિષ્યને તું પ્રલક્ષ કરી શકે છે. પણ યાદ રાખજે કે ભવિષ્યને પણ અનેક અંગો છે. જેણે સંપૂર્ણ ભૂત જોયું હોય તે જ વળતે સંપૂર્ણ ભવિષ્યની આંખી કરી શકે. સનાતન અનન્તતાના વિસ્તારમાં ભૂત તથા ભવિષ્ય સરખાં જ હોવન્ત છે—સરખાં જ વર્તમાન છે.

તું કેવું હિન્દુસ્તાન માગે છે તે અમે જાણ્યું. તારી પુણ્ય અભિલાષાને માટે તારું અભિનન્દન કરીએ છીએ, તને વન્દીએ છીએ. અમે નથી માનતા કે અમે વરરાષ્ટ્ર છીએ. પણ અમારા સ્વદેશીધર્મ પ્રમાણે અમે અમારા જ પ્રકાશથી પ્રકાશિત થવા માગીએ છીએ. ભેદની ભીંતો અમે નથી ચાહતા. અમારો પ્રકાશ પ્રકાશ હોવાથી દુનિયામાં સર્વત્ર ફેલાશે. દરેક પ્રજા પાસે તેનો પોતાનો પ્રકાશ હોય છે જ. જ્યાં જ્યાંથી પ્રકાશ આવતો હોય તે બધાને અમારે ત્યાંનું આમન્ત્રણ છે. ઇશ્વરી પ્રકાશ તો એકરૂપ જ હોય, પણ પ્રજા પ્રજાનો પ્રકાશ તો ભિન્નવર્ણી હોય છે, એ ઇશ્વરી ગોળનાની સુન્દરતા છે,

* અમદાવાદ મહાસંસા બેળાએ શ્રી. પૌલ રિશાદે આપેલા વ્યાખ્યાન (‘નવીન ભારત’) નો જવાબ.

એમાં જ કાવ્ય છે.

અમે કોઈને નથી વખોડતા કે નથી વખાણતા. સૃષ્ટિ જડ-ચેતનની જ બનેલી છે, પ્રકૃતિ સત્-અસત્-આત્મક જ છે એમ જ અમે શીખ્યા છીએ. જ્યાં સુધી જીવદશા છે ત્યાં સુધી બનેતું કામ પડવાતું જ. જડની પૂજા કરવી એને જ અમે જડવાદ કહીએ છીએ. યૂરોપમાં બધે જ જડવાદ છે એમ અમે તથી કહેવા માગતા. પરંતુ યૂરોપ પાસેથી અમે એકલો જડવાદ જ શીખી શક્યા એનું જ અમને માઠું લાગે છે. પણ અમારી અંદર અમારો પોતાનો જડવાદ ન હોત તો તો અમે પડત જ નહિ. માટે વાંક તો અમે અમારો જ કાઢીએ છીએ. અમે જડને વશ તો ક્યારના થયા હતા. યૂરોપ પાસેથી અમે ને જડની પૂજા કરતાં શીખ્યા, અધઃપાતને જ ઉન્નતિ માની એકાઃ એથી અમારું દિલ દુખાય છે.

આત્મા એટલે નિત્યવૃત્તનતા એ અમે જાણીએ છીએ. જે નિત્યવૃત્તન તથી થતું તેને જ મરણ પડે છે. જન્મમરણ જેટલું સત્ય છે તેટલું જ સનાતન જીવન પણ સત્ય છે. ઘાસ તથા વનસ્પતિ ઋતુએ ઋતુએ મરે છે અને ઋતુએ ઋતુએ સજીવન થાય છે. એ એમનો જીવનધર્મ. વડપીંપળાનો જીવન-ધર્મ જુદો છે. દોઢ પણ રાષ્ટ્ર બાહ્યાવસ્થામાં ભવિષ્ય તરફ જ જુએ, યૌવન-દશામાં વર્તમાનમાં જ ગિરફતાર રહે અને વાર્ધક્યમાં ભૂતકાળ તરફ અશ્રુભીની દૃષ્ટિ નાખે; પણ જે રાષ્ટ્રને સનાતન થવું છે તે તો ત્રિકાળદર્શી જ હોય. તેની અંદર યૌવનનો ઉત્સાહ ભલે ન હોય, પણ તેની અંદર ગાંભીર્ય તો પ્રેરેપૂરું હોય, તેનો સ્વભાવ ધીરોદાત્ત હોય.

ખડું છે કે અમારી સમસ્યા કઠિનમાં કઠિન છે. વિરોધી ધર્મ અને કુજીઆખોર પંથોનું પ્રેમધર્મથી સંમીલન કરવાનું કામ અમારે માથે રહેલું છે. એ અમારો ખાસ આદેશ છે, એ અમારું ખાસ કાર્ય છે. દુનિયાના ભાગ્યવિધાતાએ એને માટે જ અમને એક ખાસ મન્ત્ર અર્પેલો છે. તેને અમે ‘સ્વદેશી’ ને નામે ઓળખીએ છીએ. વર્ણવ્યવસ્થા એ તેનું જ એક અંગ છે. જગતમાં જે એકતાનો દોર ન ચલાવેલો હોય, જગતમાં જે વિવિધતામાં રહેતું એક્ય જાળવવું હોય, સપ્ત સ્વરનું સંગીત જે જાળવવું હોય, સપ્ત વર્ણનો જે એક સંઘ બનાવેલો હોય, તો સ્વધર્મમૂલક વર્ણવ્યવસ્થા એ જ તેનો ઉપાય છે. વર્ણવ્યવસ્થા એ ભારતવર્ષની ખાસિયત છે. તેને છોડી દેશ્યે તો અમારા આદેશને બેવડા ઠરીયે, ઇશ્વરની યોજનાને નિષ્ફળ કરીએ.

હા, એ વાત સાચી છે કે વર્ણવ્યવસ્થા—ઇશ્વરની ઇચ્છેલી વર્ણવ્યવસ્થા—અમે અખત્યાર કરી શક્યા નથી, પ્રેમધર્મ અમારી અંદર પૂર્ણ કળાએ પ્રગટ્યો નથી. તેથી જ વ્યવસ્થામાં વિદ્રેષ આગ્યો, વિવિધતામાં વિસ્ખલિતતા આવી,

એકતા તૂટી ગઈ અને અંમે સંકુચિત બેન્યા.

વિવિધતામાં ઐક્ય એ ઇશ્વરી સન્દેશ છે. અમે ઐક્યને ભૂલ્યા, તમે વિવિધતાને સાશંક દૃષ્ટિએ જુઓ છો. આપણે બંને ભૂલતા નથી ?

આજે વર્ણવ્યવસ્થામાં તિરસ્કાર છે, દ્રેષ છે, દંભ છે, અહંકાર છે, અને તેનું જ ચિહ્ન—તેનું જ પરિણામ અમારામાં પેસી ગયેલી અસ્પૃશ્યતા છે. જ્યારે અમે અસ્પૃશ્યતાને કાઢવાની વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે સમજાવતે કે તિરસ્કારમાત્રને અમે કાઢી નાખવા માગીએ છીએ, દ્રેષને કાઢી નાખવા માગીએ છીએ, દંભ અહંકારને બાળી નાખવા માગીએ છીએ. દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ-કનિષ્ઠતા ભેદ તો રહેવાનો જ, પણ શ્રેષ્ઠ-કનિષ્ઠની ભાવના ન રહેવી જોઈએ. જ્યાં નમ્રતા છે ત્યાં જ પાવિત્ર્ય વસે છે એ અમારે જાણવું રહ્યું છે. વર્ણભેદ કાઢી નાખીશું તો ધર્મભેદ કેવી રીતે સાંખી શકીશું ? દયાધર્મને પછી કયાં સ્થાન ? સ્વધર્મનો પછી શો અર્થ ?

જ્યાં આદર્શનો ભેદ હોય ત્યાં ઉચ્ચનીચભેદ રહી ન શકે. પણ જ્યાં આદર્શશિખર એક હોય અને તેનો પન્થ ઓછોવત્તો આક્રમેલો હોય ત્યાં ઉચ્ચનીચ સ્થિતિ તો હોય જ. પણ તેને લીધે અહંતા કે દીનતા પેદા થવી ન જોઈએ. શું ગુરુશિષ્ય વચ્ચે ઉચ્ચનીચભાવ નથી ? શું પાપી અને પુણ્યવાન એક જ ભૂમિકા ઉપર છે ? જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં સમતાનો ખ્યાલ જ ન આવે, કેમકે પ્રેમ વિષમતા વિષે આંધળો છે.

જેમ અમે ઘરમાં અસ્પૃશ્યતા દાખલ કરી તેમ બાહ્ય જગત સાથે પણ અમે અસ્પૃશ્ય રહ્યા, એ અમારું પાપ ખરું. સમુદ્રયાત્રા કરીને, દેશદેશાન્તર સાથે વેપાર ચલાવીને અમે તે પાપ ન ધોઈ શકીએ. પણ દેશદેશાન્તરનો પ્રકાશ સ્વીકારવા સાથે અમારાં બારીબારણાં ખુલાં મુકી તારા જેવા દેશદેશાન્તરના સંજોગોને અમારા હૃદયમાં સ્થાન આપીને, દુનિયાના દુઃખથી દુઃખી થઈ, દુનિયાની સેવા સાથે સ્વતન્ત્ર થઈને અમે તે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શકીએ.

હું ખુદાપરસ્ત અતિથિ ! તને વન્દન કરીએ છીએ. અમારી સંકુચિતતા દૂર કરવાની અમને તક મળે એટલા માટે અમારું આતિથ્ય સ્વીકાર, તારા હૃદયના ભાવ પ્રગટ કર, અમારા હૃદયના ભાવ સમજા લે અને અમને અમારે માર્ગે પ્રયાણ કરવામાં મદદ કર. પોતાનો માર્ગ પોતાની મેળે નક્કી કરી શકીએ એટલા અમે સ્વાશ્રયી છીએ, પણ તારા સરખાની મદદ ન લઈએ એવા અહંકારી નથી.

નમસ્તેડસ્તુ ભગવન્નતિથિર્નમસ્ત્યઃ ।

ન્યાતની કંસોટી

ન્યાતનું અંધારણુ જો ક્યાંય બહુ દૃઢ હોય તો તે ગુજરાતમાં ન્યાત જો વધારેમાં વધારે વગોવાની હોય તો તે પણ ગુજરાતમાં જ. ઘણા લોકોથી ન્યાત છોડાતી પણ નથી તેમ તેની યરદાસ પણ કરાતી નથી. પહેલેથી જુ ગાતિવ્યવસ્થામાં માનનાર છું, એટલે ઘણા લોકો મને કહે છે. તમે ગુજરાતનું ગાતિદુઃખ જોયું નથી. તમને એની રૂપના ક્યાંથી હોય? તમારા મહારાષ્ટ્રમાં ગાતિ આકરી નથી તેથી તમે ગાતિને વખાણો છો. જુ જવાબ આપું છું કે ગાતિના અંધારણુને લીધે ગુજરાતમાં કેટલી કાર્યશક્તિ રહેલી છે એનો તમે ગુજરાત બહાર જાઓ ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવે. તમે ગાતિનું જે દુઃખ બતાવો છો તે ગાતિઅંધારણુનો દોષ નથી, પણ સમાજની પતિત દશાનો દોષ છે. ગાતિઅન્ધન એ સહકારનું મોટું સાધન છે. સરકાર એ પાશવી રાજ્ય છે. ગાતિઅન્ધન એ નૌતક રાજ્ય છે, પ્રેમનું અન્ધન છે. ગાતિ મારફતે લોકો જ્યારે એકબીજા પર જળયરદસ્તી કરવા લાગ્યા ત્યારે જ અધું દુઃખ શરૂ થયું. દંડ અને બહિષ્કારની બીક બતાવી દરેક માણસને નાનીમોટી બધી જ બાબતોમાં કબજામાં રાખવાના જ્યારે ‘ગાતિભૂખણો’ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા ત્યારે જ ગાતિ વિષે અણુગમે ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો.

ગાતિ એ એક પરંપરાગત સામાજિક ‘કલબ’ છે. પણ કલબ કરતાં જુદું જ જીવન તેનામાં છે. કુટુંબ પછી જો બીજી સનાતન સંસ્થા હોય તો તે ગાતિ જ છે. ગાતિ મારફતે આપણે સામાજિક ધર્મનું પાલન કરી શકીએ છીએ અને ફક્ત ધંધાનો જ નહિ પણ આખા જીવનનો સહકાર કેળવીએ છીએ. જળયરદસ્તીનું તત્ત્વ કાઢી નાખી જો આપણે સહકારનું તત્ત્વ કેળવીએ તો જ ગાતિનો પુનરુદ્ધાર થાય. આજે આપણે પરતન્ત્ર દશામાં છીએ એનું એક કારણ જળયરદસ્તી યરદાસ કરી આપણે પારતન્ત્ર્યથી ટેવાઈ ગયા છીએ એ છે. પણ સ્વતન્ત્ર થવું હોય તો આપણે ગાતિ તોડીને તે ન થઈએ. જુવાનીઆઓ મોટેરાની મર્યાદા ન રાખે, મુરખીઓને વશ ન રહે તો સમાજ ટકે નહિ અને નાના ને મોટા બન્ને નિર્બળ થઈ જાય. પણ નાના-ઓએ પોતાનો ધર્મ સમજી મોટેરાને વશ રહેવું જોઈએ. મોટેરાઓ જો પોતાનો હક સમજી જુવાનીઆઓને પોતાના તાબામાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરે તો વખતે તેઓ ફાવે, પણ સમાજનું સૂક્ષ્મ પ્રેમ અને આદરનું અન્ધન તૂટી જાય.

ગાતિવ્યવસ્થામાં આ તત્ત્વ જો યરાયર ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો જ ગાતિઓ ટકી શકે. ગાતિની મહત્તા વિષેનાં શાસ્ત્રવચનો ટાંકે કે સુધારાવાળાઓને ગાજો દીધે ગાતિ ટકવાની નથી. આજના જમાનામાં ધર્મ અને રાજદારી હીલચાલ એ એક થઈ ગયાં છે. ધર્મને ટકાવવો એ જેમ

જાતિનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે તેમ રાષ્ટ્રીય જીવનને પોષક થવું એ જાતિવ્યવસ્થાની મોટામાં મોટી દ્રવ્ય છે. ખરું જોતાં જાતિવ્યવસ્થાની આ છેલ્લી પરીક્ષા કે કસોટી છે. આમાં જો જાતિ સરળ નહિ નીવડે તો હાલની જાતિવ્યવસ્થા નામશેષ થશે, વર્ણસંકરની સ્થિતિ આવી જશે અને તેમાંથી પછી નવાં તત્ત્વો પર નવી જાતિવ્યવસ્થા નિર્માણ થશે. પણ વચમાં મહાન અનર્થની પરંપરા સહન કરવી પડશે. એમાંથી જો બચી જવું હોય તો હવે જાતિએ પોતાનામાં હજી પ્રાણ રહેલો છે એ સિદ્ધ કરી બતાવવું જોઈએ.

ગુજરાતમાં નાનીમોટી ન્યાતો ઘણી છે. ઘણીખરી ન્યાતો એટલી નાની છે કે ગમે સારું ધાર્યું કરી શકે. આ ન્યાતોના આગેવાનોએ જાતિને રાષ્ટ્રની જીવમટોસટની આ ઝુંબેશમાં ઉતારવી જોઈએ. રાષ્ટ્ર જ જો નહિ ટકે તો જાતિ ક્યાં રહેશે ? એક જ વહાણમાં એકેલા આપણે એમ ન કહી રાષ્ટ્રીય કે વહાણમાં મોટું ગાખું પડ્યું હોય તોપણ પંપ ચલાવી પાણી બહાર કાઢવાની યજ્ઞ અમારી નથી.

ગુજરાતના લગભગ બધા જ નવજવાનો જાતિને દૃઢતાવવા બેઠા છે. તેમને મારી એટલી જ વિનંતિ છે કે તમે તેમ કરો તેના પહેલાં રાષ્ટ્રીય આપત્તિ દૂર કરવા સાફ જાતિનો ઉપયોગ કરી જુઓ. અદ્વાપૂર્વક જાતિની પાસે જાઓ અને તેને વીનવો કે પરદેશી કાપડ કાઢી નાખવામાં અમને મદદ કરો. જે કુટુંબમાં પરદેશીનો પ્રભુ સાગ થયો હોય તેની કદર ન્યાતે કરવી જોઈએ. લગનસરામાં તો પરદેશી કાપડ જેવી અશુભ વસ્તુ વપરાય જ નહિ. પરદેશી કાપડને લીધે ભારતમાતાને વૈધવ્ય જેવી દશા પ્રાપ્ત થઈ છે એ જોએ સમજતા થયા છે તેમણે પોતાની ન્યાતના લોકોને સમજાવવા જોઈએ કે હવે પછી લગનસરામાં પરદેશી કાપડ ખરીદવું અથવા વેચવું અને વાપરવું એ અત્યંત અશુભ છે, પરદેશી કાપડથી દેશનો શોક વધે છે.

જ્યાં છાપાઓ પહેંચી શકતાં નથી, જ્યાં વક્તાઓનો અવાજ પહેંચતો નથી ત્યાં ન્યાત પહેંચી શકે છે. ન્યાતવાળાઓએ પરદેશી કાપડનો ત્યાગ કરાવવાની એકેએક તકનો લાભ લેવો જોઈએ. ગુજરાતનું મંદગળા ન્યાતને લીધે છે. રાષ્ટ્રના કટોકટીના પ્રસંગે તે કામમાં આવે છે કે નહિ એ હવે જોવાનું છે. જો સ્વદેશીધર્મમાં ન્યાત મદદ નહિ કરે તો ન્યાતમાં કશો પ્રાણ રહ્યો નથી એમ જ સિદ્ધ થશે. ધર્મનો વિરોધ કરી ન્યાત જીવી જ ન શકે.

ગુજરાતમાં ન્યાત કરનારે વધારે અસરકારક અને લોકપ્રિય સંસ્થા તે ગુજરાતના સંપ્રદાયો છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય, આર્યસમાજ, જૈન લોકોના સંઘો અને બીજા અનેક નાનામોટા જૂતાનવા પંથ અને માર્ગ છે તે બધા માર્ગે સ્વદેશીધર્મનું પાલન કરાવવાની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. ધર્મનિષ્ઠ માણસ સ્વદેશીને જ વળગી રહે છે. પરદેશી કાપડ પહેરીને

ધર્મદ્રોહ કરવો નહિ એટલું પોતપોતાના પંથના લોકોને આચરણથી અને ઉપદેશથી સમજાવવાનું કામ હવે થવું જ જોઈયે. તેમ નહિ થાય તો ધર્મનો હાસ થશે; અને ધર્મનો હાસ થયા પછી સર્વનાશ થતાં કેટલી વાર?

ન્યાતચર્યામાં રસ

* ન્યારે ન્યારે ન્યાનો વિષે 'નવજીવન'માં લખાણો આવ્યાં છે ત્યારે ત્યારે વાચકો તરફથી અને વિચારકો તરફથી અનેક ચર્ચાપત્રો આવેલાં છે. કેટલાક ન્યાતની અંશરૂપે ધટ માને છે, અને ઘણાખરા તેને અનિષ્ટ અને શાપરૂપ માને છે. પણ એટલું તો સાચું કે લોકો ન્યાત વિષેની ચર્ચામાં ઉદાસીન રહી શકતા નથી. દરેકને એમાં કંઈ ને કંઈ રસ હોય છે, કેમકે ન્યાતની વ્યવસ્થા પોતાની અસર દરેક ઠેકાણે જતાવ્યા વગર રહેતી નથી.

ઘણા ચર્ચાપત્રીઓ એમ માને છે કે ન્યાત એ હિન્દુસ્તાનનો એક જૂનો રોગ છે; ન્યાતે કોઈ કાળે હિન્દુ સમાજનું ભહું કચું નથી અને કોઈ કાળે તેનાથી હિન્દુ સમાજનું ભહું થનાર નથી; ન્યાતમાં પ્રગતિનું કે સામાજિક કલ્યાણનું એકે તત્ત્વ નથી. આવી સંસ્થાની હું હિમાયત કરું છું એનું તેમને આશ્ચર્ય થાય છે. કેટલાક મારી દયા ખાય છે અને કહે છે કે તમને ગુજરાતની ન્યાતોનો અનુભવ નથી.

હાલની ન્યાતોની સ્થિતિ સારી છે અથવા નભાવી લેવા જેવી છે એમ તો હું ખીલકુલ માનતો જ નથી. આજે જાતિસંબંધોમાં જે દંભ અને જોડકામી ચાલે છે તેની સામે જે કોઈ વ્યવસ્થિત જાગૃત્તી કરે તો મને ખોટું લાગવાનું નથી. અજ્ઞાન, વહેમ, યાન્ત્રિક ધર્મચુસ્તપણું અને હૃદયનો સંકોચ એનું જ રાજ્ય જે ન્યાતોમાં ચાલવાનું હોય તો તેની સામે જાગૃત્તી કરવો એ જ ન્યાતની ઉત્તમમાં ઉત્તમ સેવા છે. પણ હું મારા ચર્ચાપત્રીઓને પૂછું છું કે ન્યાતવ્યવસ્થાનો નાશ કર્યા પછી તેની અવેજીમાં તમે શું દાખલ કરશો? યૂરોપની નિર્વર્ણી વ્યવસ્થા તો આપણે ત્યાં ખિલકુલ ચાલે નહિ. તેમાં ધર્મ અને સમાજ ખેંડનો નાશ છે. ન્યાતવ્યવસ્થા આપણી નસેનસમાં સૈકાઓથી ભરેલી છે. તેની અવેજીમાં તેના જેવી જ પણ વધારે ઉપયોગી કંઈક વ્યવસ્થા દાખલ કરવી પડશે. આ કાન્તિ આપણે જૂનામાં જ વધારે પ્રાણ રૂડીયે તો કરી શકીયે; કેમકે પ્રાણ પ્રજાળ હોય ત્યાં તે આધારભૂત શરીરને પોતાને અનુકૂળ રૂપ આપી દીધા વગર રહેતો નથી.

હું તો ન્યાત પાછળ રહેલાં આદર્શ તરફોનું ચિત્ર મારી દૃષ્ટિ આગળ પ્રત્યક્ષ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારી શ્રદ્ધા છે કે આર્થ જ્ઞાતિએ નિર્માણ કરેલી અને હજારો વર્ષ સુધી સેવેલી આ અનન્યસાધારણ સંસ્થા દરના-વવાના જ અપની નથી.

પણ હું જોઉં છું કે ન્યાતો સામે લોકોનો જેટલો અસન્તોષ છે તેટલા પ્રમાણમાં ન્યાત સુધારવાનો કે મટાડવાનો પ્રયત્ન કોઈ કરતું નથી. નિષ્ક્રિય અસન્તોષ સમાજનો સડો કાઢી નાખવાને બદલે વધારવાનું જ કામ કરે છે. ન્યાત જેટલી છૂટ આપે અથવા ખાનગી રીતે જેટલી છૂટ લેવાય તેટલી લઈને સ્વચ્છન્દ કરવો એ કંઈ સમાજને સુધારવાનો રસ્તો નથી.

આજે જ ન્યાતસુધારાની ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ નથી. આજે તો પ્રજાનો વિચાર, પ્રજાની ચિન્તા અને પ્રજાનું પરાક્રમ પરદેશી કાપડનો નાશ કરવામાં જ એકાગ્ર થવાં જોઈએ. સ્વદેશીના પ્રચારનું એક કાર્ય જ પ્રજાએ હાથમાં લેવું જોઈએ. જ્ઞાતિવધારણમાં, ન્યાતની મહાજનવ્યવસ્થામાં અમુક જાતનો સામાજિક પ્રાણ રહેલો છે, એમ માનીને મેં ન્યાતવ્યવસ્થામાં માનનાર અને ન્યાતોને દોરનાર સજ્જનોને સ્વદેશની વહારે ધાવાનું આમન્ત્રણ કર્યું. ન્યાતોમાં જેટલો પ્રાણ હશે તેટલા પ્રમાણમાં તે આમન્ત્રણને જરાય મળશે અને તેટલે દરજ્જે જ ન્યાત પોતાની લાયકાત સિદ્ધ કરશે.

જ્યાં સુધી ન્યાતના દોષોને આપણે ટેકા આપતા નથી ત્યાં સુધી ન્યાતની સંસ્થા વિષેની આપણી આશા અને આદર્શો સમાજનું નુકસાન થવાનું નથી. ન્યાતો પાછળ રહેલો આદર્શ જેમ જેમ આપણે જાહેરની દૃષ્ટિ આગળ ઉભો ને ઉભો રાખતા જઈશું તેમ તેમ ન્યાતને નામે ચાલતા અયોગ્ય રીતરિવાજોને પોતાનો છૂટદોર ચલાવવાનું અગ્રં થઈ પડશે. ન્યાતનો આદર્શ ચિતાર એ જ હાલની બગડેલી સ્થિતિ ઉપર ઉત્તમમાં ઉત્તમ ટીકા છે, અને તેની સામે પ્રખર શસ્ત્ર પણ છે.

પણ આજે તો આપણે બધું છોડીને એક જ કામ કરવાનું છે, અને તે એ કે પરદેશી સામે ઝુંબેશ ચલાવી સ્વદેશીને નિર્બંધ અને રાજપદાશ્રદ કરવું.

લગનગાળો

અમુક ઋતુ આવે એટલે પશુપક્ષીઓનાં પણ લગ્ન થાય છે. મનુષ્યે મુહૂર્ત નેઘને લગ્ન કરવાનો રિવાજ પાડ્યો છે. મુહૂર્ત એટલે કામ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ અનુકૂળ દિવસ. વરમાં કોઈ માંદું હોય કે મરણ પામ્યું હોય, કંઈ શોકનો પ્રસંગ હોય, તે વરસે આપણે વિવાહ બંધ રાખીએ છીએ. જૂના વખતના એ નિયમને જો આપણે બરાબર સમજી શકતા હોત તો ભારત-માતા જ્યારે માંદી છે, જ્યારે એનું સ્વાતન્ત્ર્ય મૂઠાની હાલતમાં આવી પડ્યું છે તેવી વેળાએ ભારતનાં તરુણો અને તરુણીઓને પરણવાનો ખ્યાલ સરખો ન આવત.

પણ જે દુઃખ રોજનું થઈ પડે છે તે ખમવાની શક્તિ માણસ કેળવી લે છે. રોજ મરે તેને કોણ રહે ? સ્વાતન્ત્ર્ય વગર રહી શકાય છે, પણ કંઈ લગ્ન વગર માણસ રહી શકે ?—આવા વિચાર કરી લોકો લગ્ન કરતા થઈ ગયા.

*

*

*

હા, એવો એક માણસ યાદ આવે છે કે જેણે સ્વાતન્ત્ર્ય ગયું એટલા માટે જ લગ્ન કરવાનો વિચાર ત્યાગી દીધો: હિમાલયના પવિત્ર વાતાવરણમાં ઉછરેલો આલમોડાનો રાજા. પણ લોકોએ તેને ક્યારનો અવ્યવહાર અથવા ગાંડો કહી એક કોરે મુકી દીધો છે.

સ્વાતન્ત્ર્ય જય તેની સાથે દેશની આબરૂ તો જય જ છે, પણ વ્યક્તિશઃ આબરૂ સાચવીનેયે સન્તોષ માની શકાય. બ્રિટિશ રાજ્યમાં તે પણ સુરક્ષિત ન મળે, એ હમણાં હમણાં પંજાબના અત્યાચારના દિવસોમાં સિદ્ધ થયું છે. જૂના લોકો કહેતા

રાજાનં પ્રથમં વિન્દે, તત્તો માર્યામ્, તત્તો ધનમ્.

‘પ્રથમ સુરાન્ય મેળવીયે, પછી પરણવાની વાત તે ત્યારપછી ધન કમાવાની વાત.’ જ્યાં રાજાના જ સિપાઈઓ પોતાની કીચક વતી સ્ત્રીઓની લાજ ઉઘાડી કરી મુકે છે ત્યાં નવજવાનો કયે હરખે પરણવા ઉભા થતા હશે ?

*

*

*

વિવાહ એ મંગલ પ્રસંગ ગણાય છે. વહુ અને વર નવી જીંદગીનો આરંભ કરે છે. વરના કુટુંબમાં એક માણસનો ઉમેરો થાય છે. તે દિવસે સગાંજાલાં ઇષ્ટમિત્ર બધાંને સન્તોષવાનો રિવાજ હોય છે. વાજાં વગાડનારને મશાલ ઉપાડનારથી માંડીને ગોર મહારાજ સુધીના બધાનાં મ્હોમાં મિથાન પહોંચાડવાનું હોય છે. બધા જેથી સુખી થાય તેમાં જ આપણું સુખ, એ

અકિનથી વિસ્તૃત એવી સામાજિક ભાવના તે દિવસથી મન ઉપર હસાવવાની હોય છે.

હમણાં ગુજરાતમાં લગનસરા ચાલે છે. વહુ અને વરે જ્યાં જોઈયે ત્યાં પરણી નાખવા માંડ્યું છે. જેમને ભારતવર્ષ ઉપરનું કલંક ધોઈ કાઢવા જેટલી આશા અને હિંમત છે તેઓને પરણવાનું સૂઝવાનું જ નથી. પણ બાઈના કેમ શહી શકે? તેમને માટે વધારે નહિ તો બધા લોકોને સુખી કર્યા પછી પરણવાનો ધર્મ તો છે જ. આટલું વિચારીને વરકન્યા અને જનમાં આવેલ બધા જો બાઈ પહેરશે તોપણ દેશના કારીગરોને પોતાના જ ધરમાં જમણવાર મળશે. પણ જો વિવાહપ્રસંગે એકલા મળનાર લોકો પરદેશી માલ વાપરશે, વિલાયતી રેશમ અને સૂતરનાં કપડાં પહેરી મહાલશે તો પરદેશીઓને કદાચ જમણવાર થશે, પણ દેશનાં હજારો ઘરોમાં એવી લગનસરાને લીધે સાંસા જ પડવાના.

કાઠીયાવાડના અનુભવ

આમ તો ગુજરાત અને કાઠીયાવાડ એક જ છે. રહેણી અને વેપાર-વૃત્તિ બંને ભાગમાં સરખી જ છે. છતાં કાઠીયાવાડમાં અને ગુજરાતમાં કંઈક વિશેષતા દેખાય છે. ગુજરાતમાં ઘણા કાઠીયાવાડીઓ આવી વસેલા છે, પણ કાઠીયાવાડમાં તેટલા ગુજરાતીઓ નથી દેખાતા. આનું કારણ શું હશે? કાઠીયાવાડમાં કાં તો વસ્તી વધી પડી છે અને તેથી તેમને બહાર જવું પડે છે, અથવા તો દેશાવર જવાની ગુજરાતની પ્રાચીન વૃત્તિ કાઠીયાવાડમાં પાંહેણેથી જ વધારે છે. કાઠીયાવાડમાં હાલની સુધરેલી ટપ્પ અને તેનાં સાધનો ઓછાં છે તેથી પણ ગુજરાતીઓ કાઠીયાવાડમાં ઓછા જતા હશે. ત્રીજું પણ એક કારણ સંભવે છે, અને તે એ કે કાઠીયાવાડમાં બધે દેશી રાજ્યોનું રાજ્ય છે અને દેશી રાજ્યોમાં રણવાના સાધનો અને સગવડો ઓછાં હશે. એમ હોય તો દેશી રાજ્યોએ અને પોતાને ચતુર ને શુદ્ધિધન ગણતા તેમના દીવાનોએ આનો ગંભીરપણે વિચાર કરવો જોઈયે. દરેક રાજ્યનું મોટામાં મોટું ધન તેનું મનુષ્યધન છે. ને જો બહાર જાય તો રાજ્યને ક્ષયરોગ થયો છે એમ જ માનવું જોઈયે. વસ્તીપત્રક ઉપરથી એમ નથી જણાતું કે કાઠીયાવાડમાં લોકવસ્તી પ્રમાણમાં વધારે છે. શરૂઆતમાં દેશાવર જનારા કાઠીયાવાડીઓ બહારથી ખૂબ ધન કાઠીયાવાડમાં લાવતા હશે અને તેથી કાઠીયાવાડને અનાયાસે લાભ થતો હશે, પણ દેશી રાજ્યોની હાલની

નીતિ સ્વતન્ત્ર મિજનની પ્રજ્ઞને બિલકુલ રુચે તેમ ન હોવાથી કાઠીયાવાડના મજૂરો, વેપારીઓ અને કુળવાયેલા લોકો દહાડે દહાડે કાઠીયાવાડ બહાર જઈ વસતા થયા છે.

ખીજી પણ એવી જ ગંભીર ખીના એ છે કે કાઠીયાવાડીઓ મુખ્યત્વે ધનની લાલચે પોતાની કન્યાઓને કાઠીયાવાડ બહાર પરણાવે છે. પરદેશી કાપડનો પ્રચાર થવાથી કાઠીયાવાડનો વણકરવર્ગ મુંબઈ જઈ મુંબઈનું મેલું ઉઠાવવાનો ધંધો કરતો થઈ ગયો છે. કાઠીયાવાડના રાજાઓ અને પોતાને ડાંગી ગણાવતી કોમના લોકો જાણતા નથી કે તેમના જીવનનો આધાર ગરીબ ખેડૂનો અને વણકર લોકો ઉપર જ છે. મૂળની ઉપેક્ષા અને તિરસ્કાર કરનાર માળીના ઝાડનાં પાંદડાં અને ફૂલ જેમ તડકામાં કરમાઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે કાઠીયાવાડના રાજાઓનું અને કાપડીઆ લોકોનું થવાનું છે એમાં કંઈ શક છે ?

કોઈ જીવાનના હાથમાં વડિલોપાર્જિત ધન આવતાં જ વાડીવજીરો બધું વેચી નાખી જેમ તે તેનાં નાણાં કરે છે અને પોતે ખૂબ ધનવાન થયો એમ માની ઉડાઉ બને છે, તેમ રાષ્ટ્રીય જીવનનાં ઝરણાં સૂકવી નાખી આજનો વેપારીવર્ગ પ્રબળીય સમૃદ્ધિને ભોગે માલદાર થઈ મ્હાલે છે. કાચી જીવાનીની આ ગાંડી વિલાસિતાને પરિણામે આખરે ક્ષયરોગના ભોગ થવું પડશે એ તેઓ જોતા નથી.

પ્રમાણમાં ગુજરાતના કરતાં કાઠીયાવાડનું હાડ જોરાવર છે, પણ તે સાચવવા તરફ ધ્યાન નહિ અપાય તો તેને ખુવાર થતાં વાર લાગવાની નથી.

*

*

*

કાઠીયાવાડ તેના વિવેકને માટે પ્રખ્યાત છે. મોટાં મોટાં શહેરો છોડી દહાડે તો એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ વિવેક પોલો નથી, પણ તેની પાછળ મમતા અને ખાનદાની છે. જ્યાં નાણાનો વહેવાર ઓછો છે ત્યાં આતિથ્ય-ધર્મ વધારે હોય છે એમ દુનિયાના અધા દેશોમાં જોવામાં આવ્યું છે. નાણામાં ક્ષુદ્રતા અને સ્વાર્થ રહેલો છે. જ્યારે દાણામાં રિદ્ધિ અને ખાનદાની છે, એવો સિદ્ધાન્ત બાંધીએ તો તે ખોટો નહિ પડે.

શહેરોમાં સંસ્કારિતા છે, પણ સંસ્કારિતા હમેશાં ધાર્મિકતા અથવા ઉદારતા સૂચવે છે એવું નથી. ઘણીવાર બાહ્ય સંસ્કાર અંતરની વિલાસિતા અને છીછરાપણું ઢાંકવાનો એક પડદો જ હોય છે. મહેમાનોનાં સુખસગવડ તરફ તેમજ તેમને દરેક રીતે પોતાના જ ઘરમાં હોય તેવું લગાડવા તરફ કાઠીયાવાડમાં કાળજી લેવાય છે તે તેનાં લાંબા કાળનાં જાહેજલાલી અને ધાર્મિક જીવનનો અવશેષ છે. કાઠીયાવાડે જેમ પોતાનું જૂનું લોકસાહિત્ય સાચવી

રાખ્યું છે તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી તે આ વૃત્તિને સાચવશે ત્યાં સુધી કાઠીયા-
વાડની સુવાસ દુનિયામાં ફેલાતી રહેશે.

*

*

*

અમે તે યુગમાં મોજશોખ એ પ્રજાજીવનને રોગરૂપ જ છે; પણ જ્યાં
સુધી મોજશોખ સાથે ઉઘમ ભળેલો હોય (ફક્ત વેપાર નહિ) ત્યાં સુધી
મોજશોખની ખરાબ અસર બહુ નથી થતી. એક તરફ ઉદ્યોગધંધા અને
કારીગરીને મરવા દેવાં અને બીજી તરફ મોજશોખ વધારવા એ તો અંગ્રેજો
કહે છે તેમ મીણુખતીને બંને છેડેથી બાળવા જેવું છે. કાઠીયાવાડમાં કાપડીઆઓ
અને બીજા પરદેશી વસ્તુના વેપારીઓ ભલે ધનવાન થતા હોય, પણ સામાન્ય
પ્રજા તો દહાડે દહાડે વધુ ને વધુ કંગાળ જ થતી જાય છે. એમ ન હોત
તો વણકર કાઠીયાવાડ પરદેશી વસ્ત્ર મોકલનાર મુંબઈનું ભંગી ન બનત.

આ ફેરે અમે કાઠીયાવાડમાં ભર લગનગાળા વચ્ચે ગયેલા, તેથી
રસ્તા પરથી વાજતે ગાજતે જતાં કેટલાંયે જાનો અને વસ્ત્રોડા અમે જોયાં.
ગુજરાતમાં આવ્યો ત્યારે ‘જનન’ શબ્દનો અર્થ હું જાણતો નહોતો. હવે
સમજાય છે કે જેમાં વિદૂપડ જેવા વાજન વગાડનારા બસરા બેસતો કોલાહલ
મચાવી સારા શહેરની ઉઘનો જન લે છે તે જન. આ જનનો પ્રથમ અનુભવ
મને વડોદરામાં થયો. જે શહેરમાં દક્ષિણી તેમજ હિન્દુસ્તાની નામાંકિત
ગવૈયા અને વાજત્રી પડ્યા છે અને જ્યાં તંત્રવરના વાજત્રી પોતાનું જદુઈ
મંગીત પ્રજાને હમેશાં સંભળાવે છે તે જ શહેરમાં ગર્દભને પાક ભણાવે એવું
બેસતું મંગીત (!) લોકોને ફેવું રુચું હશે ? આ બેન્ડ કાઠીયાવાડનાં શહેરોમાં
પણ ઘૂસ્યાં છે એમ હું જાણતો નહોતો. મંગીત એ પ્રજાકેળવણીનું એક
મહત્ત્વનું અંગ છે. બેન્ડ મારફતે મળતી ખોટી અને ઝેરી કેળવણીને પરિણામે
લોકો જો કંઈ આખોર અને જંગલી ન બને તો તે આશ્ચર્ય ખરું !

*

*

*

લગનની બીજી સંસ્થા છે ન્યાતજમણ. કુટુંબના કોઈ પણ મહત્ત્વના પ્રસંગે
ન્યાતના બધા લોક ભેગા થાય એ સુન્દર રિવાજ છે, સંઘભાવના (herd
consciousness) ને પોષવાનો એ ધોરી રસ્તો છે. ન્યાતજમણો બધા
ભેગા થાય એટલે સાથે આયપીયે એ પણ સ્વાભાવિક છે. પણ આજે
ન્યાતજમણે જે રૂપ પકડ્યું છે એ જોઈને તો કંપારી છૂટે છે. આ જમણનો
પ્રસંગ એ તો ઘણીવાર ન્યાતજાતના ઝગડાઓ લડી લેવાનો પ્રસંગ જ બની
જાય છે. ન્યાતજાદાર કોને મુકવા, કોની ઉપર પૂઝું વેર લેવું, કોની કેવી
દેહડી કરવી વગેરેનો જ જાણે એ એક મહોત્સવ હોય છે.

અને જમવા બેસવાનો પ્રકાર તો નરી સૂઝ જ ઉપજાવે છે. આર્ય સંસ્કૃતિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેનારને આવા દૃશ્ય સામે માથું નીચું જ ઘાલવું પડે. ભોજન એટલે આત્મદેવની પૂજા. તે વિશેષ સ્વચ્છ સ્થળે શુચિ-ભૂત દશામાં કરવી ઘટે. ગમે ત્યાં બેસી ગમે તેમ ખાવું એ પશુસૃષ્ટિને બલે જાણે.

હું તો લગ્ન પ્રસંગે ક્યાંયે જમવા નથી જતો, પણ ભાવનગરમાં બાળ-મન્દિર ખુલ્લું મુકાયાને દિવસે ધર્મશાળામાં જે મોટું જમણુ થયું તેમાં જવાનો પ્રસંગ આવત. પણ તે સાંઝરે થયું હોવાથી હું છૂટ્યો. માત્ર જમણુવાર કેવી હોય છે તે જોવા ગયેલો. શો તે વખતનો દેખાવ ! શાન્તિનું નામ ન મળે; ચોમેર કોલાહલ. જગાની સંકડાશને લીધે લોકો ધૂળમાં ઘીચોઘીચ બેઠેલા, એટલું જ નહિ પણ થાળીઓને પણ પૂરતી જગા મળતી નહોતી. એક થાળીના કાંઠા પર બીજી થાળી ચડેલી ! (આમ થાળીઓ મુકવામાં દાળ ન ફેલાવા દેવાની સગવડ હતી ખરી !)

ગુજરાતે જમણુવારનો રિવાજ સુધારવાની જરૂર છે ખરી. જ્ઞાતિબન્ધન અને જ્ઞાતિપ્રેમ પોષવાની બીજી કોઈ ને કોઈ રીત શોધી કાઢવી જોઈએ. ન્યાતને નામે ‘અણુ-આચાર’ને કિત્તેજન ન જ મળવું જોઈએ. કેટલીક ન્યાતોમાં હુકા-પાણી એ જ ન્યાતબન્ધનનું લક્ષણ થઈ ગયું છે, અને કેટલીકમાં કંકુઓ. વ્યસનોને જે ન્યાત પ્રેમબન્ધનની પ્રતિષ્ઠા અર્પે છે તે ન્યાતની વિવેકશક્તિનું દેવાળું નીકળ્યું છે એમ જ હુઃખ સાથે કહેવું પડે છે.

મારા કેટલાયે મિત્રો આ બધું સમજે છે, છતાં તેઓ કહે છે: ‘પણ અમે બીજાને ત્યાં જઈ આટલી ઉંમર ન્યાતો જમી આવ્યા તેનું ? અમારે ઘેર પ્રસંગ આવ્યે અમે ન્યાત જમાડવા ના પાડીએ એ કેમ ચાલી શકે ? લોક અમારી આંખમાં આંગળી ન કરે ?’ આ દલીલમાં કાયરતા છે. દરેક સુધારાની વેળાએ સુધારો કરનારને કેટલીક વસ્તુઓ જતી કરવી જ પડે છે, કેટલીક લોકનિન્દા ખમવી જ પડે છે. એટલા માટે જ સમાજસુધારકોને બહાદુર કહેવામાં આવે છે. જેમાં પુરુષાર્થ નથી તેવા કામની કિંમત પણ તેટલી જ. હું તેમને કહું છું કે તમે ન્યાતો જમી આવ્યા છો તેના બદલામાં ન્યાતના સાચા કાર્યાણુર્થે બીજી રીતે તમે ન્યાતની સેવા કરો; પૈસો ખરચો; તમારે ત્યાંની ગાંધીય શાળાનો એક વરસનો ખર્ચ આપો; વિદ્યાદાન કરી તે મારફતે આજન્મ અન્નદાન કર્યાનું પુણ્ય મેળવો અને ન્યાતને ભેગી કરો ત્યારે સાદા, સ્વચ્છ અને સાત્ત્વિક ખાનપાનની તજવીજ રાખો.

*

*

*

કાઠીયાવાડમાં ઘણી સભાઓ જોવાનો મને પ્રસંગ મળ્યો. સભામાં પુરુષો

એટલી જ સ્ત્રીઓ હાજર રહેતી એમ કહું તો ઝાઝી અતિશયોક્તિ નહિ કહેવાય. પણ સ્ત્રીઓને હજી સભાના નિયમોનું જ્ઞાન નથી. વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય તોપણ સ્ત્રીઓ આપસમાં વાતો કર્યે જ જાય છે. રહેજરહેજમાં લડી પણ પડે છે. સાથે બાળકો તો હોય જ; અને તેઓ તો સભાનાં આરવટીયાં જ—મા કે બહેન પોતાની તરફ દુર્લક્ષ કરે એટલે તેઓ ઉચ્ચ સ્વરે આખી સભાનું લક્ષ પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. આ બધું વિક્ષેપકારક છતાં ખમી લેવા જેવું હોય છે. પણ બ્યારે બાયડાઓ ક્રોધમાં ઉભા થઈ બેસીને સામે ધુરંદે છે અને સભાની શાન્તિ જનવવાનું મહત્ત્વનું કામ સ્વેચ્છાથી જ પડે અખત્યાર કરી લે છે ત્યારે તો શાન્તિ પાછી વાળવાની આશા સમજાવી જ નાંખ થયા વખત આવે છે. શાન્તિનો ઉપદેશ કરવાનું કામ કાં તો સભાપતિનું અથવા તો અગાઉથી નીમેલા અને તે કામને સારું કેળવવામાં આવેલા સ્વયં-સેવકોનું જ હોય. બાકી બધાએ પડે ચૂપ રહી શાન્તિ જનવવી એટલી જ તેમની ફરજ છે. આમ થાય તો અશાન્ત લોકો તુરંત જ નોખા પડી જઈ શરમાય છે.

રાત્રિ સભા થાય ત્યારે ફેટલીક વાર ઓચિંતાં એકાદ ગાયને સભાસદ થવાનું મન થઈ આવે છે. અને પછી લોકોના હાલનું વર્ણન કાણ કરે ? દરેક માણસ પોતાની જગાએ જ નિબંધપણે ઉભો રહે તો હિન્દુસ્તાનની ગાયો ઉદ્ધતપણે સભામાં પ્રવેશ ન જ કરે. આમ બનવું જ્યાં અશક્ય જણાય ત્યાં સભાની આસપાસ સ્વયંસેવકોએ સ્વાર્થત્યાગપૂર્વક ઉભા રહેવું જોઈએ. આજે તો સ્વયંસેવકો જાણે વક્તાઓનું શ્રોતાઓથી રક્ષણ કરવું હોય તેમ એમની આસપાસ ગોઠવાઈ જાય છે !

*

* . *

*

સમાજની સ્થિતિનો આ ચિતાર થયો. આમાં ભલકદાર રંગ નથી દેખાતાં એ સાચી વાત છે, પણ તે ઉપરથી નિરાશા સૂચવવાનો આશય નથી. કાઠીયાવાડમાં નવજવાનો અને મોટા કાર્યકર્તાઓ પણ જે અસાધારણ ઉત્સાહથી, નિષ્ઠાથી અને તાલીમપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે તે ઉપરથી કાઠીયાવાડનું પ્રગતિદાય છવન જ્વેસભર આગળ ધપી રહ્યું છે એવી જ છાપ મન ઉપર પડે છે. સ્વયંસેવકો મુંગી સેવા કરવા તત્પર દેખાય છે. કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં કાર્યકર્તાઓની દૂરદર્શિતા દેખાઈ આવે છે અને યુવકવર્ગ વૃત્તન છવન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી નવો જમાનો ઉઘાડવાની આતુરતા દૂધાવી શકતો નથી. વડીલવર્ગ આ જુવાનોનો ઉત્સાહ ન ભાગે, તેમનો તેજોવધ ન કરે અને તેમની સેવાની કદર કરી તેમની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પોતાને હાથે આપવામાં કંજુસાઈ ન બતાવે તે સમાજમાં વિખવાદ, કડવાશ કે અનાદરનું વાતાવરણ રહેવા પામશે નહિ. કાઠીયાવાડનો વિવેક જ કાઠીયાવાડને તારક નીવડશે.

સમાજસેવાની હિન્દી મીમાંસા

આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક, દરેક સમજી માણસ એટલું તો સમજે જ છે કે પોતે જે સમાજમાં રહે છે તે સમાજની સેવા કરવી એ તેનું કર્તવ્ય છે. અનાથોને મદદ કરવી, નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપવો વગેરે વાતો સર્વ ધર્મોમાં કહેલી છે. હિન્દુ ધર્મમાં પણ પરહિતમાં મર્યા રહેવાનો ઉપદેશ કરેલો છે. પણ જૂના ગ્રંથો વાંચતાં અથવા સામાન્ય ધર્મચુસ્ત માણસના વિચારો જોતાં આપણી અને પાશ્ચાત્ય લોકોની સમાજસેવાની કલ્પનામાં ખૂબ ભેદ જણાઈ આવશે. જૂખ્યાંને અન્ન આપવું, તરસ્યાંને સારૂ પરખો ખેસાડવી, જળાશયો ખોદાવવાં અથવા ધર્મશાળાઓ બાંધવી, બ્રહ્મભોજન કરવાં અથવા દેવાલયો બાંધવાં—આટલેથી જ ઘણું કરીને આપણી સમાજસેવા પૂરી થાય છે. (ગોરક્ષા જેવા વિષયો જીવદયામાં ગણાય. સમાજસેવામાં તેનો સમાવેશ ન થઈ શકે.) યૂરોપમાં મધ્ય યુગમાં સમાજસેવાની આ જ કલ્પના હતી. માંદાંઓની સારવાર કરવાના વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો તો ત્યાંના સાધુ લોકોએ આપણા કરતાં વધારે કર્યા હશે.

રોમન કેથોલિક ધર્મમાં સુધારો થયો અને અંગ્રેજી વિદ્યા શરૂ થઈ ત્યારથી આપણા દેશમાં સમાજસેવાની કલ્પનાને નવી જ દિશા મળી છે. વિદ્યાલયો સ્થાપવાં, પ્રવાસ કરવામાં મદદ કરવી, ગરીબોની સ્થિતિ સુધારવી. પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવો અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં સુધારો કરવો—એવો બહુવિધ કાર્યક્રમ આજકાલ સમાજસેવામાં દાખલ થયો છે. આ નવી કલ્પનાની ચર્ચા આપણા સમાજમાં રાતદિવસ થયાં કરતી હોવાથી અહીં તેનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવાની જરૂર નથી.

ક્રાંતિ જેવા નાસ્તિક વિદ્વાનના લેખોથી યૂરોપમાં સમાજપૂજનનો નવો સંપ્રદાય ઉત્પન્ન થયો અને નાસ્તિક ને આસ્તિક સૌએ કહેવા લાગ્યા કે સમાજસેવા એ જ મોક્ષનું દારૂ છે.

આપણે ત્યાં પણ એ જ વિચારોનો અનુવાદ થઈ ‘જનતાથી જુદો જનાર્દન ન હોય’ ‘આપણી આસપાસના કરેડો જીવનાન્નગતા નારાયણોનું દુઃખ ફેડવું એ જ મોક્ષનો રસ્તો છે’ ‘જનસેવા એ જ ઇશ્વરસેવા’ વગેરે વિચારો લોકોના મનમાં વધારે ને વધારે ઉદ્ભવવા લાગ્યા છે. હિન્દુ ધર્મને આ કલ્પનાઓ નવી નથી. પણ બીજી બાબતોને ગોણ કરીને આ બાબતોને મહત્ત્વ આપવાનો આગ્રહ નવો છે ખરો. આ આગ્રહનું એક પરિણામ એ આવ્યું છે કે કેટલાક લોકોને મનુષ્યનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ—આત્મોન્નતિ કે સમાજોન્નતિ—એ વિષે શંકા થવા લાગી છે. આપણો દેશ એક યૂરોપીય

રાષ્ટ્રના નાગામાં છે એટલે તે રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીયત્વની અને રાષ્ટ્રાભિમાનની કલ્પના ઉપલી શંકા સાથે ભળી જવાથી ઉપલો વિવાદ વધારે ઝોટાળાભરેલો થઈ પડ્યો છે. આ સ્થિતિમાં, સર્વ સામાજિક પ્રયત્નને કઈ દિશાએ દોરવા એ નક્કી કરતાં પહેલાં સમાજસેવાના ધ્યેય વિષે સહેજ વિવેચન કરવાની જરૂર છે.

સમાજસેવામાં જ મારો મોક્ષ સહેલો છે એમ માનવું એટલે પહેલાં તો સમાજની સેવા કરવાની મને તક મળવી જોઈએ, અને તેવી તક મને મળે એટલે સમાજ હમેશા પાંગળો જ હોવો જોઈએ, એવું સિદ્ધ થાય છે. પણ થોડા કે વધારે લોકોના પંગુપણ પર મારા મોક્ષનો આધાર રહે એ સ્થિતિ ઠીક પણ નથી તેમ સચુકિતકે પણ નથી. અને સમાજની સેવા કરીને તેનું પંગુપણ થોડું અંશે પણ દૂર કરવું હોય તો સમાજનું હિત શામાં રહેલું છે એનું મને પૂરેપૂરું ભાન હોવું જોઈએ અને મારા ઉપાયોથી સમાજનું ભલું જ થવાનું છે, ખૂંડું નહિ જ થાય એવી દૃઢ શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઈએ. યથાર્થ હો. યા ન હો, પણ ઘણાખરા યૂરોપીયન સમાજસેવકોમાં એ શ્રદ્ધા હોય છે. તેથી જ તેઓ પોતાનું કામ ખૂબ કિસાહથી કરે છે, અને તેમના કામના પ્રમાણમાં ઓછાવત્તા લોકો વધારે મુશી થયેલા દેખાય છે. પણ વ્યાપક દ્રષ્ટિએ જોનારને એકંદરે સમાજની ઉત્તિ થવાનાં કંઈ લક્ષણ દેખાતાં નથી. યૂરોપમાં બહુ કામ વ્યવસ્થિત થાય છે. સમાજસેવાનું અને પરોપકારનું કામ પણ એટલું વ્યવસ્થિત થયું છે કે ઘણાનો તો એ એક ધંધો જ થઈ પડ્યો છે.

આપણી જૂની કલ્પના પ્રમાણે પરોપકાર કરવામાં જેટલું પુણ્ય મનાય છે તેટલી જ ખીન્નઓની સેવા લેવામાં સત્ત્વહાનિ મનાય છે. શેકસ્પીઅરનું ‘મર્સી ઓફ વેનિસ’ વાંચતાં ‘Mercy is twice blessed; it blesseth him that gives’ અહીં સુધી ગાડું સીધું ચાલે છે; પણ ‘him that takes’ નો ટકરો કુદી જવો સહેલ નથી. કારણ મદદ લેવાથી ગરજ સરે છે, પણ ગરજની ભેગભેગું સત્ત્વ પણ સરે છે એ કલ્પના આપણા છવનતો સાથે વણાઈ ગઈ છે. વળી મુશીબતમાં કોઈને મદદ કરવી એ એક વાત છે અને મુશીબતમાં પડેલાંને મદદ કરવાનો ધંધો આદરવો એ બીજી વાત છે. સમાજસેવકોનો નોકરીયાત વર્ગ જ્યારે નિર્માણ થયો ત્યારે એની મદદ પર જ પેટ ભરનારાઓનો વર્ગ હલો થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને એ વર્ગમાં સત્ત્વ અને પગક્રમને નામે મીઠું હોય છે એ સિદ્ધ કરી બતાવવાની જરૂર નથી. આજકાલની સામાજિક હીલચાલતું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરનારને એનો કડવો અનુભવ છે જ. જૂના લોકોને પણ યજમાન પાસે કાલાવાલા કરનાર અભણ ભટભક્ષુકોની શ્વાનવૃત્તિ જોઈને ઉપલા કથનની યથાર્થતા સહેજે ખ્યાલમાં આવશે. અમે કોલેજમાં ભણતા હતા ત્યારે અમારા અર્થ-

સાસ્ત્રના અધ્યાપક કહેતા કે હાલની સમાજવ્યવસ્થા એવી છે કે જેથી ગરીબ લોકો વધારે ને વધારે ગરીબ બનતા જાય છે અને પૈસાદારો વધારે ને વધારે તવંગર બનતા જાય છે.

નીતિપંથી અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે આ બધા દુઃખનું કારણ શ્રમવિભાગ છે. સ્વાવલંબન મટીને પરસ્પરાવલંબન દાખલ થાય ત્યારે આવું જ પરિણામ આવવાનું. સંપત્તિને જે તત્ત્વ લાગુ પડે છે તે જ તત્ત્વ સત્ત્વને પણ લાગુ પડે છે. સમાજસેવા કરવા ખાતર સર્વસ્વ અર્પણ કરનારનું તત્ત્વ વૃદ્ધિ પામે છે એમાં કંઈ શંકા નથી. પણ સાથે સાથે એવા સત્પુરુષની ઐહિક સંપત્તિ પર ગુબ્બરો કરનારનું સત્ત્વ નિર્મૂળ થઈ જાય છે એ ભૂલવું ન જોઈએ. સહેજ અતિશયોક્તિ કરીને કહી શકાય કે સમાજસેવાને માર્ગે જઈ એક માણસ સ્વર્ગનો અધિકારી બને છે, ત્યારે સામે ઓછામાં ઓછો એક માણસ નરકનો અધિકારી બને છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના મૂળમાં જ આ શ્રમવિભાગનું તત્ત્વ પેદા છે. ઇશુ ખ્રિસ્તે આખી માનવજાતિનું પાપ પોતાને માથે ઓઢી લઈ પોતાનું બલિદાન આપ્યું અને તેથી જેટલા શ્રદ્ધાવાન લોકો હતા તે બધા પાપમુક્ત થઈ ગયા. ખ્રિસ્તી ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય ખ્રિસ્તને લોગે ક્ષમા મેળવવી એમાં નથી, પણ આત્માર્પણ કરવામાં ખ્રિસ્તનું અનુકરણ કરવામાં છે. અને આ સત્ય જે થોડાઘણા લોકો જોઈ શક્યા છે તેમની જ ઉન્નતિ થવાની છે એ સ્પષ્ટ છે. પણ આ વાત જો બધાને ગળે ઉતરી જાય તો પછી કોણે કોને માટે આત્માર્પણ કરવું? બીજાનાં પાપો માટે પોતાનો ભોગ આપ્યાનાં દૃષ્ટાન્તો હિન્દુ સમાજમાં એક નહિ પણ અનેક છે. હિન્દી પ્રજાની દંતકથાઓ દ્વારા મળતા મધ્ય યુગના હિન્દના ઇતિહાસ પરથી જણાય છે કે રાષ્ટ્ર પર આવેલાં સંકટો ટાળવા માટે રાષ્ટ્રલક્ષ્મીનો આદેશ થતાં વાર કાલિકા માતાને ચરણે પોતાનું શિરકમળ ધરનારા રાજાઓ, પ્રધાનો, સેનાપતિઓ કેટલાયે થઈ ગયા છે. તેમાંના દરેકને નામે એક એક ધર્મની સ્થાપના થઈ નથી એટલી જ ખોટ રહી છે. સમાજ પર આવી પડેલું સંકટ આવા આત્મચરો વડે તત્કાળ ટળે છે એ ખરૂં; પણ તેથી સમાજની કાયમની અથવા સ્થાયી ઉન્નતિ નથી થતી. એમ જો ન હોત તો ભગવાન તથાગતે લોકોને સ્વાવલંબનથી આક્રમવાનો અષ્ટાંગિક માર્ગ ઉપદેશો ન હોત.

જૂના વખતમાં આપણે ત્યાં ગામનો કોઈ ધનિક ગૃહસ્થ પરાપકારને અર્થે કૂવો ખોદાવે તો ગામના સત્ત્વશીલ ગૃહસ્થો એ કૂવાનું પાણી પીતા નહિ. તેઓ કહેતા, ‘આવી રીતે અમે તને અમારું સત્ત્વ લૂંટી લેવા નહિ દઈએ.’ ગામના દરેક માણસની કમાણીના પ્રમાણમાં ફાળો નાખી એક સાર્વજનિક કૂવો બાંધવો એ તેઓ વધારે ગ્રંથસ્કર ગણતા. સમાજકાર્યનો

આપણે ભાગે આવતો બોલોને બોલે આપણે નહિ ઉપાડી લઈએ તો આપણા સન્નિવૃત્તિ નાશ થશે, આપણે સમાજના ગળામાં ભારરૂપ થઈ પડીશું અને આપણા ગમણા બોલોની તરત સમાજને ઠૂપાડવામાં કારણરૂપ થઈશું એ ભાવના તે કાળના લોકોમાં જાગત હતી. અને તેથી જ સમાજસેવાને એક ધ્યેય તરીકે સાધકો આગળ મુકવાની ભૂલ આપણા સમાજવ્યવસ્થાપકોને લાગે થઈ નહિ. વર્તમાનકાળના તાજા દાખલા લઈશું તો જાણીતું આવશે કે દરેક નાગરિક પોતાના અધિકાર અને કર્તવ્ય વિષે જાગૃત ન રહેવાથી કેટલીક વ્યક્તિઓને અસાધારણ ભોગ આપવા પડેલા છે. દેશની દરેક વ્યક્તિ બોલે ધર્મ અને તેજસ્વિતાની રક્ષા કરવા તત્પર રહે તો અધિકારીઓને જુલમ કરવાની વૃત્તિ થાય નહિ. અરાજકો અસાચાર કરવાના મોહમાં ન પડે અને સરકારને પણ બેબંધશાહી મચાવનાં વિચાર કરવો પડે. એકનો સ્વાર્થત્યાગ બેકાળે જીવન વણાને સ્વાર્થત્યાગ કરવાનું શરૂ થઈ છે એ વાત મને અમાન્ય નથી. મદદ કરવાથી પંચ લોકો વધારે પંચ થશે એ કારણથી બેકાળે સ્વાર્થત્યાગ કરવાનું ટાળે તો તે હું કદાપિ ઈષ્ટ ન ગણું. અહીં તો પ્રશ્ન માત્ર આપણો આદર્શ અથવા આપણું ધ્યેય શું હોય તે બાદે એટલા પૂરતો જ છે. અહીં બેકાળે બેકાળે વ્યક્તિનું, સમાજનું અથવા રાષ્ટ્રનું આત્મોન્નતિ એ એક જ ધ્યેય હોઈ શકે. માત્ર આપણી આસપાસ દૈન્ય અને દુર્ગતિ જવાઈ રહેલાં હોય ત્યારે તેનો નિરાસ કરવા મારે ભગીરથ પ્રયત્ન કરી મરી મટવામાં ખરી આત્મોન્નતિ રહેલી છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીએ તો યસ છે.

શહેરો અને ગામડાં

બેકાળે જમીનનું પાણી આકાશમાં ચડી જાય અને ત્યાંથી પાછું આવે જ નહિ તો ધરતીની શી દશા ? રાજ્ય પ્રગ્ન પાસેથી કર લે અને પ્રગ્નના લાભમાં તેનો ઉપયોગ ન કરે તો ભારમાં ભારે ઉધાંગી પ્રગ્ન પણ કંગાલ બની જાય તો તેમાં શી નવાઈ ?

રાજ્ય અને પ્રગ્ન, આકાશ અને ધરતી એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. શહેર અને ગામડાંનો સંબંધ પણ એવો જ હોય છે. રાષ્ટ્રનો પ્રાણ, રાષ્ટ્રનું લોહી ગામડાંમાં છે. તેની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ શહેરો કરે છે. ગામડાંઓ નસો છે અને શહેર હૃદય છે. હૃદયને અધું લોહી ચૂસી જાય તો નસો ક્યાં સુધી નભી શકે ?

દેશ ઉપર પરદેશી રાજ્ય હોય છે ત્યારે તેનું વાસ્તવ્ય બંદરેમાં અને શહેરોમાં જ હોય છે. સ્વાભાવિક રીતે—અથવા અસ્વાભાવિક રીતે—દેશની સંપત્તિ અને શુદ્ધિમત્તા શહેરોમાં ભેગી થાય છે. દરેક વિદ્વાન માણસ અને ધનવાન માણસ શહેરમાં જઈને વસે છે અને ત્યાં ગામડાંઓમાંથી પોતાની આવકના પૈસા ખેંચી લાવી પરદેશી વસ્તુઓ ખરીદવામાં ખર્ચી નાખે છે. પછી ગામડાંઓના અને શહેરોના પણ ઉદ્યોગધંધા ક્યાંથી ચાલે ?

ગામડાંઓમાંથી હોશિયાર અને ધનવાન લોકો શહેરોમાં જઈને વસે છે તેના બદલામાં શહેરો તરફથી ગામડાંઓને શું મળે છે ? ગામડાંઓના ઉદ્યોગ-હુન્નરને ઉત્તેજન મળવું જોઈએ તે તો પરદેશને મળે છે. ભણેલાઓ ગામડાંઓ-ને લગભગ અસ્પૃશ્ય સમજે છે. શહેરોમાંથી ગામડાંમાં જનાર ફક્ત બે જ વર્ગ હોય છે—પરદેશી માલના વેપારીઓ અને પરદેશી સરકારના અમલદારો. આ સ્થિતિનું પરિણામ શું આવ્યું છે એ આપણાથી અજ્ઞાનું નથી. શહેરનો માણસ ગામડાંમાં જાય છે ત્યારે અમીર થઈને જાય છે; ગામડીઆઓ પાસેથી સેવા લેવાના અને તેમનો વાંક કાઢવાના; જાણે દરેક શહેરને હક જ હોય.

મહાસભાની હીલચાલ પ્રબળકીય થઈ ચાલેથી આ સ્થિતિમાં કંઈક ફેર થયો છે. મહાસભાના પ્રચારકો અને સ્વયંસેવકો ગામડાંઓમાં જઈ ત્યાંના લોકોનું સુખદુઃખ સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમની બનતી સેવા કરવાની વૃત્તિ ધરાવે છે અને તેમને દેશની સ્થિતિ અને તેમનું કર્તવ્ય શું છે તે વિષે જ્ઞાન આપે છે. ગામડાંના લોકો તેમનું આદરપૂર્વક બૃહસ્પતિ જેવું સ્વાગત કરે છે. એવે પ્રસંગે દેશસેવકોએ બહુ સાવચેતીથી કામ લેવું જોઈએ. શહેરની ખરચાળ રહેણી, ખીનજરૂરી વસ્તુઓ વાપરવાની ટેવ, ખોટો વિવેક, પરદેશી ઢબ વિષેનો આદર અને અમીરી વૃત્તિ લઈને ગામડાંઓમાં જવું ન ઘટે. વેઠ કરી કરી થાકેલા અને સહાનુભૂતિના તરસ્યા ગ્રામવાસીઓને આપણા તરફથી અભયદાન હોવું જોઈએ. સેવા કરવામાં પણ જ્યાં તેઓ સ્વાભિમાન ભૂલી જાય ત્યાં તેમને તેમના કર્તવ્યનું ભાન કરાવવું જોઈએ અને તેમની પાસેથી જે શીખવા જેવું હોય તે શીખવાની આતુરતા પણ બતાવવી જોઈએ. આ રીતે જ આપણે તેમને સમાનતા શીખવી શકીશું અને સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ પેદા કરી શકીશું.

શહેરોએ ગામડાંઓ સામે અત્યાર સુધી જે પાપ કર્યું છે તે ઘોષ નાખવાનો આ એક જ ઉપાય છે. તે અખત્યાર નહિ કરીએ તો કાં તો ગામડાંઓ નેસ્તનાબુદ થઈ જશે અને શહેરો સૂખે મરશે; અથવા તો કુદરત નિર્દય થઈ પોતાનો કુદરતી ઈલાજ અમલમાં મુકશે, અને જે પાપો આપણે આપણા પરસેવાથી ધોવાનું ચૂક્યા તે લોહીની નદીઓથી ધોવાં પડશે.

ગામડાંમાં જઈને શું કરીશું ?

૧

સૌ—અમે અસહકાર તો કયો, હવે અમને ગામડાંઓમાં ક્યારે કામ કરવા મોકલશે ?

જૌ—તમે ગામડાંઓમાં જવા સારૂ જેટલા કિત્તુક થયા છે તેથી વધારે કિત્તુક તમારા આગેવાનો તમને મોકલવા થયા છે. પણ ગામડાંઓમાં મોકલીને તમારી પાસેથી જે કામ લેવું છે તેનું મહત્ત્વ અને તેની ગંભીરતા તેઓ સમજે છે, તેથી જ તમને તે કામની ખાસ નાક્કીમ આપવાનો તેઓ આગ્રહ રાખે છે.

સૌ—ગામડાંઓમાં જઈને અમારે શું શું કરવું પડશે ?

જૌ—શું કરવું પડશે તે ઘડીવાર પછી કહીશ, પણ શું ન કરવું જોઈએ તે પ્રથમ જાણી લો.

સૌ—વારૂ ત્યારે, ભણે તે કહો, શું ન કરવું જોઈએ ? અમે પોતે જ કહી દઈએ છીએ કે ગામડાંમાં જઈને અમે લેક્ચરઆજી કરીશું એ ધાસ્તી તમારે રાખવાનું કારણ નથી. વ્યાખ્યાનો સાંભળી સાંભળીને અમે એટલા કાયર થયા છીએ કે અમારી કિત્તેજનાશક્તિ પણ લગભગ ખૂટી થવા આવી છે. અમે એ પણ જોયું છે કે નેતાઓ ભાષણો આપે એટલે પછી જે આવે છે તે ભાષણો જ આપવા માંડે છે. નેતાઓ લખવા માંડે એટલે લોકો પણ જાપાંઓમાં લેખોના ઢગલા મોકલી દે છે એમ સાંભળ્યું છે. નેતાઓ કહે કે ‘ હવે વ્યાખ્યાનો આપવાનો સમય નથી રહ્યો, ’ ત્યારે લેક્ચરઆજીને પણ કહે છે, ‘ હવે વાતો કરવાનો વખત નથી રહ્યો; કહીને કામ કરવાનો વખત આવી લાગ્યો છે. ’ પણ પ્રત્યક્ષ કામ તો ઝોલાં જ ખાયાં કરે છે.

જૌ—તમારું નિરીક્ષણ સાચું છે. આમ થયું છે ખરું. તમે ગામડાંમાં જઈને એ ચાર વ્યાખ્યાનો આપીને એ દિવસમાં પ્રસિદ્ધ નેતા થવા નથી માગતા એ જોઈ સાચા આગેવાનોની અરધી ચિન્તા ઓછી થશે.

સૌ—ત્યારે શું તમે એમ માનેહું કે અમારું ભણતર છોડીને અમે જાહેરના પૈસા ઉપર વ્યાખ્યાનો આપવા કરવાના હતા ? અસહકારની પરિવ્રત્તા અમારામાં પણ કંઈક આવી છે: અમે પણ હવે આત્મશુદ્ધિ તરફ વળ્યા છીએ. તમે કહો તો અમે ફક્ત ૧૬ જ કિલોગ્રામનું કામ કરીશું.

જૌ—તે કામ બહુ નાણુક છે, એ તમારે જાણવું જોઈએ. એજીએસ વંગર લોકો પ્રેસ કાઢી આપતાં અચકચ, જૂનાં ૧૫૦માં કંઈક કંઈક સ્વતંત્ર

ધાલમેલ થયાના દાખલાઓ ટાંકે, અને એવી એવી કંઈ કંઈ ભાંજગડો ઉભી થાય, એ સ્થિતિ ઝીઝી સ્પૃહણીય નથી હોતી.

૨૦—ત્યારે અમારે કરવું શું ?

જ૦—નેતાઓએ જે કંઈ ઉદ્યાત્યાં હોય અને જેનું કામ તમને સોંપ્યું હોય તેટલું જ તમારે કરવું રહ્યું. ખીજે કોઈ માણસ કોઈ સુંદર વિચાર તમારી આગળ મુકે અને તેને માટે શંકા આપવા તૈયાર થાય અગર કંઈ ઉદ્ધરાવવાની ભલામણ કરે તો તમારે તે કલ્પના નેતાઓ આગળ રજૂ કરવી અથવા તો તેવા માણસને નેતાઓ પાસે જવા કહેવું. હાલ તુરત તો મહાસભાની સમિતિઓમાં લોકોને નોંધવા અને તેમની પાસેથી ચાર ચાર આના ઉદ્ધરાવવા તથા તેમને રીતસર પાવતી આપવી. આ કામ એક સામાન્ય મહેતો પણ કરી શકે, છતાં તે કામ તમને સોંપવામાં નેતાઓનો ખાસ ઉદ્દેશ છે. જે જે માણસનું નામ તમે નોંધો તેને તમારે મહાસભાનો ઉદ્દેશ અને તેનું બંધારણ સમજાવવાં પડવાનાં. તમે જે કામ ફીક બળવી શકો તેમાં લોકો પર અસર કરવા માટે તમે જે વિષે પૂરતું કે બિલકુલ જાણતા ન હો તે વિષે ગમે તે ઠોકરી દેવું નહિ. લોકોની ચિત્તવૃત્તિ ઉત્તેજિત કરવાનું તમારું કામ નથી. તમારે તો તમારી ચોકસાઈ અને વિચારની પ્રામાણિકતા લોકો પર ફસાવવાની છે.

૨૦—લોકોને દેશસ્થિતિની માહિતી આપતાં મગજ ઠંડું રાખવું એ કામ જરા અઘરું છે ખરું, પણ મને લાગે છે કે તમે આટલું કહ્યા પછી એટલો સંયમ રાખી શકીશું. આથી વધારે તો કંઈ નથીને ?

જ૦—છે. આપણી પ્રવૃત્તિ આત્મશુદ્ધિની છે, પ્રાયશ્ચિત્તની છે, અને તેથી સરકારના દોષો અને સરકારનાં પાપો જ લોકોને ખતાવ્યે બસ નહિ થાય. દેશની દુર્દશામાં આપણો પોતાનો પણ કેટલો શાજો છે એ મુદ્દાં લોકોને ગમે ન ગમે છતાં ખતાવી આપવો જોઈએ. આ કામ બહુ જ વિવેકપૂર્વક અને નરમાશથી કરવું જોઈએ, નહિ તો સ્વરાજનું કામ એક કોરે રહેશે અને સમાજમાં વિખવાદ મચશે. નિર્વેર થયા વગર, રાગદ્રેપને કાણુમાં રાખ્યા વગર એ કામ હાથમાં લેવું જોખમભરેલું છે. સરકારના દોષો પણ આપણે નિર્વેર થઈશું ત્યારે જ ખરેખરી યોગ્ય અને સચોટ ભાષામાં ખતાવી શકીશું. આપણી ભાષામાં જુસ્સો ભલે હોય પણ જુસ્સો ન હોવો જોઈએ.

૨૦—આ ભાષા અને ભાષણો વિષે થયું. પણ કામ કરવામાં શું ન કરવું જોઈએ ?

જ૦—તમે જુવાન છો, છતાં ભણેલા તો છો જ. એટલે ઘણી વસ્તુઓ જે ન કરવી ઘટે તે વિષે તમે જાણો જ છો. પણ એક વસ્તુ ખાસ કહેવા

જેવી છે. દેશમાં અન્યાય અને બુલમ એટલો બધો છે અને એટલા બધા પ્રકારનો છે કે તમે ન્યાં જશો ત્યાં લોકો તમારી પાસે પોતાની સ્થાનિક કે વ્યક્તિગત ફરિયાદો આણશે અને તમારી સલાહ કે મદદ માગશે. એવે વખતે તમારો પુણ્યપ્રકાશ જાગૃત થશે અને તમે જાતે જ ન્યાય આપવા બેસી જશો, અથવા અહિંસાનું સ્વરૂપ તેમજ જાહેર જીવનનાં તત્ત્વો અને મર્યાદાઓ ભૂલી જઈ ખોટી સલાહ આપશો એવી ખીક અવાસ્તવિક નથી. તમારી શક્તિ, તમારી બુદ્ધિ અને તમારા અધિકારનો તમારો આંક બરાબર ન હોય એ બનવાનોગ છે. ફેટલીવાર દયાભાવથી તમે મદદ કરવા જાઓ અને સ્થાનિક કુળઆ તથા પ્રપંચમાં ગોટવાઈ જાઓ અંગર તો ન્યાતજાતના ઝગડાઓમાં ફસાઓ એમ પણ બને. તેમાં જ મુંઝાઈ અંગર તેથી ચીડાઈ જઈને તમારી સ્વરાજ્ય ઉપરની નિષ્ઠા ઓછી થાય તો તમારું ફેટલું નુકસાન થાય એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે.

સ૦—હારે આવા પ્રસંગોમાં અમારે શું કરવું? એવા પ્રસંગો તો ગામડાંમાં આવવાના જ.

જ૦—તમારે આવી ભાજગડો ત્યાં ત્યાંની સ્થાનિક આગેવાનો પાસે મોકલી દેવી. અને તેઓ તમે ધચ્છો તેટલું ઉતાવળ પગલું ન ભરે તો તમારે અંધીરા ન થવું; અથવા તરત જ અશ્રદ્ધાના શિકાર બનીને આગેવાનો કશું નથી કરતા, તેઓ નાલાયક છે, અથવા આપમતલખી, પક્ષપાતી કે લાયકી વગરના છે એવા નિર્ણય ઉપર ન આવવું. આગેવાનો કામે તેવા હોય પણ તમે તે ઘડીએ આગેવાન નથી એટલું ધ્યાનમાં રાખો એટલે બસ. તમને ઘટવું તમે કરી છૂટ્યા એટલો સન્તોષ તમારા મનને મારે પૂરતો થવો જોઈએ. આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ એક જાતની મૂઠમ અરાજકતા (અંધાધુધી) છે.

સ૦—હવે હું સમજી શક્યો છું. આ બધું અત્યાર લગી અમારા ધ્યાનમાં બેઠું નહોતું. હવે એટલું તો અમે સમજી ગયા છીએ કે ગમે તે સ્થિતિમાં પણ સિપાઈની પેકે બતાવેલું તેટલું જ કામ પોતાની બુદ્ધિશક્તિ વાપરીને કરવાનું, પણ બીજે પોતાની બુદ્ધિ ચલાવવાની નહિ. હવે ગામડાંઓમાં જઈને અમારે કરવું શું શું જોઈએ તે કહેશો?

જ૦—હા. પણ આજ તો હવે સૂતર કાંતવાનો સમય થયો. હવે તો આવતી કાલે આ જ વખતે આ જ સલાહ આપણે આગળ ચર્ચાશું.

સ૦—ગામડાંમાં જઈને શું કરવું જોઈએ તે આજે કહેશેને?

જ૦—ગામડાંઓની સ્થિતિ જાણ્યા વગર તે નક્કી થાય ખરું? અને

નક્કી કરીયે તોપણ તે અમલમાં મુકી શકીયે ખરું ? ગામડાંઓની સ્થિતિ તમે ધારે છે એવી કાવ્યમય નથી હોતી. લગભગ સો વરસ થયાં સારા સારા લોકો ગામડાંમાંથી શહેરોમાં જઈને વસી રહ્યા છે અને ગામડાંઓનું અનાજ અને ખીજ પેદાશ શહેરોમાં જઈને વેચાય છે. તેના પૈસા પણ ભાગ્યે જ પૂરેપૂરા ગામડાંઓમાં જાય છે. આને લીધે ગામડાંઓમાંથી શુદ્ધિ અને સંપત્તિનો જે સ્ત્રાવ અત્યાર લગી ચાલ્યો છે તેથી ગામડાં ભાગતાં જાય છે, અને લોકોના સ્વભાવ ઉપર પણ તેની ખૂબી અસર થઈ છે.

સ૦—એટલે શું ? હું સમજ્યો નહિ. તમે શાની વાત કરો છો ?

જ૦—એમ છે કે જૂના વખતમાં લગભગ બધા જમીનદારો ગામડાંમાં જ રહેતા. હાલમાં ગામડાંઓની જમીનોના માલિકો મોટે ભાગે શહેરોમાં રહે છે. તેમનાં દીકરાઓ શહેરોમાં જ ભણે છે. તેમને જોઈતી વસ્તુઓ શહેરમાં જ ખરીદે છે. તે ચીજો મોટે ભાગે પરદેશી હોય છે. ગામડાંઓનો પૈસો જે ગામડાંઓમાં ખરચાવો જોઈએ અને અગાઉ ખરચાતો તે હવે શહેરોમાં ખરચાય છે; અને તે પણ શહેરોની દરમિયાનગીરીથી ખરી રીતે તો પરદેશ જ ધસડાય છે. એ જ, જે ગામડાંઓમાં ખરચાય તો, ત્યાં કેટલાયે હુનરઉદ્યોગો ચાલે. આમ થવાથી ગામડાંમાંથી હુશિયાર હુશિયાર લોકો ગામડાં છોડીને શહેરો તરફ તણાય છે. આરંભમાં તો પોતાના ગામના જમીનદારોનાં ઘરોમાં નોકર તરીકે અને પછી મીલોમાં.

સ૦—હા; મીલોની ગામડાંઓ પર શી અસર થાય છે તે કહો.

જ૦—તે પણ કહીશ; પણ પહેલાં આ વાત મને પૂરી કરી લેવા દો.

ગામડાંમાંથી જમીનદારો, હુશિયાર લોકો અને ગામડાંનું ધન દર વરસે આમ શહેરો તરફ ધસડાઈ જતું હોવાથી ગામડાંઓને આજે પાંકુરોગ કે ક્ષયરોગ લાગ્યો છે, અને તેથી માંદો માણસ જેમ ચીડીઓ અને નાના મનનો બની જાય છે તેમ ગામડાંના લોકો અનુદાર અને હલકાં મનના બનતા જાય છે.

बुभुक्षितः किं न करोति पापं

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ।

સ૦—તમે તો દારિદ્ર્યનાં વખાણ કરો છો. ગરીબાઈમાં તો તમને સ્વર્ગ દેખાય છે. તે આ જ સ્વર્ગ કે ?

જ૦—ઝણીજોઈને સ્વેચ્છાથી સ્ત્રીકારેલી ગરીબાઈ સ્વર્ગસિમી છે, મોક્ષની સીડી છે, એ વાત તદ્દન સાચી છે. પણ આ તો આવી પોલી અને અમર્યાદ દરિદ્રતા છે. એ તો નરક સમાન છે. દુકાળમાં ભૂખ્યા રહેવાથી એકાદશી કર્યાનું કે અપવાસ રાખ્યાનું પ્રુણ થોડું જ મળી શકે તેમ હતું ?

હવે તમારા મીલોનો પ્રશ્ન. એ બહુ મોટો છે અને કાંઈ દિવસ તે વિસ્તારથી ચર્ચાશ. આજે એટલું જ કહી દઈ છું કે ગામડાંના લોકો મીલ-મજૂરો થવાથી શહેરનું થોડુંક ધન તેઓ ગામડાંઓમાં લઈ જઈ શકે છે ખરા, પણ મીલમજૂરો મોટે ભાગે ગામડાંઓમાં પાછા જતા જ નથી. મીલ-માલિકો હમેશાં ઇચ્છે છે કે તેમના મજૂરો ‘મુલક’ ન જતાં હમેશાં મીલોની નજીકમાં જ રહે. મુંબઈના ધાટી મજૂરો વરસમાં એકવાર કોંકણ જાય છે એની પણ ત્યાંના મીલમાલિકો ફરિયાદ કરે છે. પણ મજૂરો ગામડાંઓમાં જોડું ધન લઈ જાય છે તેના કરતાં શહેરની કુટુંબો વધારે લઈ જાય છે. દી. બ. અંબાલાલે ‘શાન્તિદાસ’ કરીને એક ટુંડી વાર્તા લખી છે તે તમે વાંચી છે ? ન વાંચી હોય તો વાંચી-જવાની હું તમને ભલામણ કરું છું.

સૌ—આ બધું તો સમજાવ્યું. પણ ગામડાંના લોકોના સ્વભાવમાં જે આ ફેરફાર થયો છે તેને લીધે અમે જે સ્વરાજ્યનું કામ ગામડાંઓમાં કરવા માગીએ છીએ તેના ઉપર કેવા પ્રકારની અસર થવા સંભવ છે તે કહો.

જૌ—નિર્ધનતાને લીધે અને કાયદા વગેરેનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે ગામડાંનો માણસ હમેશાં ભયભીત દશામાં રહે છે, અને તેથી ખીકને લીધે જે માણસના હાથમાં કંઈ પણ સત્તા હોય એવા માણસને વશ રહે છે. પોતાનો હિતકર્તા કોણ છે એ જ જોવા કરતાં પોતાનું નુકસાન કરી શકે એવો કોણ છે એ જોઈને તેને જ તે શરણ જાય છે. સરકારનું વલણ ગામડાં-ઓના ખેડૂતવર્ગને ત્યાંના શાહુકાર કે વાણીઆના હાથમાંથી બચાવી પોતાના જ પંજમાં લેવા તરફ છે. અને તેથી સરકારે એક પછી એક એવા કાયદાઓ ઘડ્યા છે કે તેથી ગામડાના વાણીઆને લોકો જોડે સીધો વહેવાર કે લેવડદેવડ ચલાવવી જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. છતાં આમ કંઈ વાણીઓ ગામડાંઓમાંથી ખસે તેમ નથી, કેમકે તેના વગર ગામડાંનું ચાલે જ નહિ. સરકારી અધિકારીઓ બતાવે છે તેવો તે કાંઈ સેતાન કે ‘શાયલોક’ નથી હોતો; અને તેવો તે બની ગયો હોય તોપણ તે હાલના જમાનાને જ પ્રતાપે. આજે વાણીઓ સરકારી અધિકારીને ખુશ રાખે છે અને લોકો પાસેથી જતજતના દસ્તાવેજ કરાવી લઈ પોતાનો ધંધો પાકે પાચે કરે છે. આથી ગામડાંઓમાં તમે જશો તેની સાથે જ ત્યાંના લોકો તમારું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી તમારામાં ભલાઈ કે દેશદાઝ કેટલી છે એ તરફ ધ્યાન નહિ આપે, પણ તમારી પાસે સત્તા અથવા લાગવગ કેટલી છે એ જ જાણવાને ધનંતર રહેશે. સરકારી અધિકારીઓ સાથે અગર કોર્ટમાં પોતાની લાગવગ ચલાવવાનો જેમનો ધંધો છે તેવા લોકોની આંખમાં તો તમે તેમના રસ્તામાં હુલી થયેલી એકે નવી બલા થઈ પડશો. તેમના પ્રપંચમાં, કુસ્તીમાં ઉતરવા જેટલો પણ મોઢો જો તમને થયો તો આજે તેટલી સદિચ્છા અને સેવાભાવ

તમારામાં હશે તોપણ તમારા હાથથી ગામડાંનું કશું કલ્યાણ થઈ શકવાનું નથી. આવા પ્રપંચી વિદ્વસન્તોષી લોકો તમારી સામે જ ધાંધલ મચાવશે અને તમે હમેશાં તમારો પોતાનો બચાવ કરતાં કરતાં ત્રાસી જશો. માટે તમારે કોઈ પણ જાતની સત્તા સાથે સહકાર ન કરવાનું ધોરણ મક્કમપણે પકડી રાખવું.

સ૦—ત્યારે અમારે તેમની સેવા અને મદદ કેવી રીતે કરવી ?

જ૦—તમારાથી જાતે જેટલી મદદ થઈ શકે તેટલાથી જ તમારે સન્તોષ માનવો જોઈયે. સરકારી અધિકારી પાસે ન્યાયની ખાતર પણ તમારે લાગવગ ન ચલાવવી, અને હાલની સ્થિતિમાં સરકારી અધિકારીના સામાન્ય અન્યાયો સામે તરત જ લોકોને ઉશ્કેરવા પણ નહિ.

સ૦—ત્યારે અમે તેમને માત્ર દેશની સ્થિતિ જ સમજાવી દેવાનું રાખીયે તો ?

જ૦—તે સહેલાઈથી તેમને ગળે ઉતરે એમ નથી લાગતું. જેમ મીલમજૂરોનો ઉપયોગ કરવાની દાનતે હાલ અનેક પક્ષનાં લોકો તેમની વચ્ચે રહીને કામ કરવા ઇન્ટેન્ડર જેવામાં આવે છે તે જ રીતે ગામડાંઓમાં પણ થવાનું. દરેક પક્ષ ખીજ પક્ષોની નિન્દા કરીને ગામડાંના ગરીબ વર્ગોને પોતાના જ તરફ ખેંચવા માગશે. આમ ગરીબ વર્ગોનો બુદ્ધિભેદ થાય છે અને શહેરના ઝગડાઓ નાહક ગામડાંઓમાં પહોંચી રાષ્ટ્રીય શક્તિ વૃથા વેડફાવાનો ભય રહે છે.

સ૦—ત્યારે આની સામે શું કરવું જોઈયે ?

જ૦—તમારે મહાસભાની રચના, મહાસભાનું બધારણ, મહાસભા શું કરી શકે છે, શું કરવા માગે છે—એ બધું લોકોને સમજાવવું અને સાથે સાથે તેમની કેળવણી અને ગામના આરોગ્ય તરફ ધ્યાન પરાવવું. તમે તેમની સામાજિક સેવા કરો એટલે તેઓ તમને રાજદ્વારી મદદ કરશે. પ્રજાની સામાજિક સેવા કરીને તેનો સન્તોષ અને વિશ્વાસ મેળવો, તેમના કોળીઆમાં બરકત પૂરો, તેમના ઘરના કે પડોશી સાથેના વિખવાદ ઓછા કરવાનો પ્રયત્ન કરો, તેમનાં માંદાઓની માવજત કરો અને આટલું બધું કરતાં છતાં પદ્મપત્રની પેઠે અલિપ્ત રહો. રાજ રાત્રે તેમને કથાકીર્તનમાંથી થોડું થોડું સંભળાવતા રહો. રાત્રે જ્યારે ગામના મોટરાઓ ભેળા થાય ત્યારે ખીજે શું શું ચાલે છે, ખીજ પ્રાન્તોમાં કે દેશમાં ખેડૂતો કેવી રીતે આબાદ થાય છે એની વાતો તેમને કહી બતાવો. ધર્મની ચર્ચા કરો. તેમાં પણ આત્માઅનાત્માના અણખા પેસવાથી નહિ ચાલે. માણસનું કર્તવ્ય કંઈ રીતે ધર્માતુર હોઈ શકે તે સમજાવવું જોઈયે. ખેડૂતોને તેમનો માલ કેને

વેચવાથી, કૃષી રીતે વેચવાથી અને ક્યારે વેચવાથી તેમને વધારેમાં વધારે લાભ થાય અને દેશને નુકસાન ન થાય એ સમજાવી દેવું જોઈએ. આમાં મેં જરા વાર પહેલાં વળુંવેલી મુશ્કેલીઓ નહિ આવે એમ નથી, પણ તે એકાએક નહિ આવે.

સ૦—આ કામ તો એક દેકાણે સ્થિર રહીને જ થઈ શકે તેવું લાગે છે. અમે તો ગામડે ગામડે ફરવાનાં એ સ્થિતિમાં આ બધું કેમ અને ?

જ૦—ગામડે ગામડે ફરવાનું હું પસંદ નથી કરતો. ગુજરાતમાં આટલાં ગામડાં છે અને આટલા કામ કરનારા છે એવી ગણતરી કરીને ‘માણસ દોઢે આટલાં ગામડાં’ એવો હિસાબ કામનો નથી. કામ કરનારા ઓછા હોય તો મર્યાદિત પ્રદેશમાં જ કામ ઉપાડવું. ચાર એકર જમીન છે અને વાવવાને માટે ત્રણ શેર બી છે માટે દરેક બીજ આટઆટલે છોટ વાવીએ એવો હિસાબ ગામડીઓ પણ નથી કરતો. કામ સંગીન પાયા ઉપર શરૂ કરીશું તો થોડા જ દિવસમાં આખા પ્રાન્તને પહોંચી ત્રણે એટલી સેવકાની સંખ્યા ઉભી થશે. ત્યાં સુધી પોતે ઉઠાવેલા મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જ કામ બજાવી સન્તોષ માનવો જોઈએ.

મતલબ કે તમારે કોઈ એક ગામડામાં જઈને રહેવું, અને આસપાસ એ ત્રણ માઇલમાં જેટલી વસ્તી આવી બચ તેટલાની જ સેવા કરીને સન્તોષ માનવો. આમ તમારી તપશ્ચર્યા જ્યારે વધશે ત્યારે મોટું ક્ષેત્ર એની મેળે તમારા હાથમાં આવશે અને મોટા પાયા ઉપર સંગીન કામ કરવાની શક્તિ તમારામાં આવશે.

૩

સ૦—તમે ગામડાંમાં કામ કરવાની મુશ્કેલીઓ જેમ જેમ બતાવતા જાઓ છો તેમ તેમ તે કામ વિષે વધારે ને વધારે રસ જ ઉપજે છે. સાચે જ, રાષ્ટ્રીય કેળવણી આ ગામડાંઓમાં કામ કરવાથી જ મળશે. અંદે કે નહિ ?

જ૦—શહેરોમાં લોકો જેટલા એકબીજાથી વિખુટા પડેલા હોય છે તેટલા ગામડાંઓમાં નથી હોતા. શહેરો કરતાં ગામડાંઓનું જીવન વધારે સંયુક્ત અને વધારે સામાજિક હોય છે, અને તેથી જ ત્યાં સામાજિક પ્રશ્નોનું અધ્યયન સાંડે થઈ શકે છે.

સ૦—પણ શહેરો કરતાં ગામડાંઓમાં કુસંપ તો વધારે હોય છે, વદવાડો ખૂબ ચાલે છે; ત્યાંનું જીવન વધારે સંયુક્ત—વધારે સામાજિક કેમ કહેવાય ?

૪૦—પ્રમાણમાં શહેરોમાં શાન્તિ હોય છે ખરી, પણ તે સામાજિક શાન્તિ ન કહેવાય. એકતા અને સંપત્તિ ઉચ્ચ આદર્શ છોડી નીચે ઉતરી આવીને મેળવેલી તે શાન્તિ હોય છે. પતિપત્ની એકબીજા જોડે ન બનતાં છૂટાછેડા કરીને શાન્તિ મેળવે તેવી એ શાન્તિ છે. ન્યાતોમાં તડાં પડે છે એટલા મારે આખું ન્યાતબંધારણ જ તોડી નાખવાથી જે શાન્તિ મળે તે જાતની એ શાન્તિ છે. ભાઇભાઈ વચ્ચે બનતું ન હોય એટલા મારે એક કુટુંબનાં બે કુટુંબ કરીને મેળવેલી શાન્તિ જેવી તે શાન્તિ હોય છે. ઉચ્ચ આદર્શ છોડી નીચે ઉતરવાથી રહેજ શાન્તિ અથવા રાહત થોડા દિવસ મારે મળે છે એની હું ના નહિ પાડું. લડાઈમાં પાંચપચીસ માઇલ પાછા હઠવાથી પણ એક જાતની રાહત મળે છે, પણ તે શું ઈચ્છવા જેવી છે ?

૨૦—આ બહુ જ મહત્ત્વનો સવાલ લાગે છે: છતાં આનો સ્વરાજ્ય સાથે શો સંબંધ એવી શંકા થઈ આવે છે.

૪૦—સંબંધ નથી જોઈ શકતા ? ગામડાંમાં જઈને ત્યાંના ઝગડાઓ જોઈ તમે લોકોને શી સલાહ આપશો એનો વિચાર કરો. જ્યાં દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રહે છે અને જ્યાં બધી વ્યવસ્થા પરાયા લોકોના હાથમાં રહે છે અથવા કેટલાક પ્રતિનિધિઓના હાથમાં રહે છે એવા શહેરના વાતાવરણમાં ઉછરેલા તમે ગામડાંઓમાં પણ એ જ વાતાવરણ દાખલ કરવાની ભૂલ કરશો એ બીક શું બ્યાજબી નથી ? ગામડાંના લોકોને વધારે સ્વાવલંબી, વધારે સ્વતંત્ર અને વધારે સ્વરાજ્યભોગી કરવાને બદલે તમે શાન્તિને નામે જે સાઈ કે નકાઈ સ્વરાજ્ય અથવા જાહેર જીવન છે તે તોડી નાખશો. પાશ્ચાત્ય દેશની પ્રતિનિધિપદ્ધતિ તમને અત્યંત સ્વાભાવિક લાગે છે, અને તે જ તમે ગામડાં-ઓમાં દાખલ કરવાના. તમારું મહાસભાનું બંધારણ પણ એ જ જાતનું છે. પણ આ પદ્ધતિની પાછળ પ્રતિનિધિનું વચન એ આપણું પોતાનું વચન અને પ્રતિનિધિનો નિર્ણય એ આપણો નિર્ણય એમ માનવાની જે વૃત્તિ રહેલી છે તે જો લોકોમાં ન હોય તો પ્રતિનિધિપદ્ધતિથી ગામડાંઓને ઝાઝો લાભ થાય એમ મને તો નથી લાગતું.

૨૦—ત્યારે મહાસભાએ આનો નિર્ણય કેમ નથી કર્યો ? અમારે તો મહાસભાને વશદાર રહીને જ કાંમ કરવાનું રહ્યું.

૪૦—તમારી વાત સાચી છે. મહાસભાને અત્યાર સુધી સરકાર પાસેથી માગીને સ્વરાજ્ય લેવાનું હતું, એટલે સરકાર સમજે એવું જ સ્વરાજ્ય મહાસભાએ કલ્પેલું. તેમાં વળી મહાસભામાં જનારા આપણા પ્રતિનિધિઓ બધા અંગ્રેજી ભણેલા ! દેશની સ્થિતિ કરતાં અંગ્રેજી ચોપડીઓમાંના વિચારો સાથે તેમનો પરિચય વધારે; તેથી તેમને બીજું સૂઝે જ શાનું ? છતાં તમે

કહો છો તેમ તમારે મહાસભાનું અધારણ સ્વીકારીને જ કામ કરવું જોઈયે. એમાં હાલ તુરતમાં કંઈ નુકસાન છે એમ હું નથી કહેતો. મારે તો ગામડાં-ઓમાં જે સમાજઅધનો છે તે તમારે હાથે જાણ્યેઅજાણ્યે પણ ન તૂટી પડે એટલા પૂરતી જ ચેતવણી આપવાની હતી.

સ૦—શું બ્રિટિશ કૉન્સ્ટીટ્યૂશનની માફક આપણે ત્યાં આપણું જૂનું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન હતું ? આપણા ઇતિહાસમાં તો કૉન્સ્ટીટ્યૂશનનું નામ સરખું નથી. પછી વેદમાંથી અથવા તમારા કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાંથી કંઈક કાઢો તો ભલે.

જ૦—બ્રિટિશ કૉન્સ્ટીટ્યૂશનનો અર્થ શો છે તેનો પહેલાં વિચાર કરો. કૉન્સ્ટીટ્યૂશન એટલે સ્વભાવ અથવા પ્રકૃતિ. ગમે તે ઝંકટરને કૉન્સ્ટીટ્યૂશન શબ્દનો અર્થ પૂછો. કેટલાક લોકો કહે છે કે રાત્રે ઉગ્ગરો કરવો એ મારા કૉન્સ્ટીટ્યૂશનને અનુકૂળ નથી આવતું. એ જ પ્રમાણે દરેક સમાજનો પણ સ્વભાવ હોય છે, સમાજની પ્રકૃતિ હોય છે; અને તે સ્થાયી હોય છે. જ્યારે કાયદાઓ હોતા નથી, જ્યારે રાજ્યતંત્ર ભાગી પડે છે. ત્યારે પણ કૉન્સ્ટીટ્યૂશન હોય છે, કેમકે તે સમાજની પ્રકૃતિ છે. એ સામાજિક પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ જુલમગાર રાજ્ય પણ વર્તી ન શકે. લોકસભાને ભલે ગમે તેવા કાયદાઓ ઘડવાનો હક હોય, છતાં સમાજની આ પ્રકૃતિને અથવા કૉન્સ્ટીટ્યૂશનને વશ રહીને જ તેને કાયદાઓ ઘડવા પડે છે. એ કૉન્સ્ટીટ્યૂશનની વિરુદ્ધ જનારા કાયદાઓ તૂટી જાય છે. કૉન્સ્ટીટ્યૂશન કોઈ કોઈને આપતું નથી; એક પ્રજા બીજી પ્રજાનું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન ઘટતી નથી. કૉન્સ્ટીટ્યૂશન ઘડી કાઢવાનું હોતું જ નથી. સજ્જતા મેળવવા ઇચ્છનાર માત્ર તેથી વાકેફ જોઈયે. તમે જે રીતે ઘોડા સાથે વર્તો છો તે રીતે ગધેડા સાથે નથી વર્તતા, જે રીતે બિલાડી સાથે વર્તો છો તે રીતે કુતરા સાથે નથી વર્તતા; કારણકે દરેકનું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન—દરેકની પ્રકૃતિ ભિન્ન છે. કુતરે લૂણનિષ્ઠ છે, જ્યારે બિલાડી આત્મનિષ્ઠ જનવર છે.

સ૦—ત્યારે હિન્દુસ્તાનનું પણ એવું જ કંઈ ને કંઈ કૉન્સ્ટીટ્યૂશન હોવું જોઈયે; હિન્દુસ્તાનની પણ પ્રકૃતિ હોવી જોઈયે. તે કેમ નથી જરૂરી ?

જ૦—મહો માણસ ઉત્તરવેદના હાથમાં સપડાય તો તે પેલા માંદાના કૉન્સ્ટીટ્યૂશન તરફ શાનો જુએ ? બિચારો માંદો માણસ જ ઉલટો ગાડી-ગાડીને પેલા ઉત્તરવેદનું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન (પ્રકૃતિ) જોઈજોઈને વર્તે છે ! સાચું વહુના કૉન્સ્ટીટ્યૂશનનો વિચાર કર્યા વગર જ ઘરનું અધિરાજ્ય ચલાવે છે તેથી શું વહુનું સ્વતંત્ર કૉન્સ્ટીટ્યૂશન નથી હોતું ? એક રીતે જુઓ તો અંગ્રેજ લોકોએ હિન્દુસ્તાનનું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન જાણીને જ અને તેને માન આપીને જ અત્યાર સુધી આટલું રાજ્ય જમાવ્યું છે. ધર્મને નામે અથવા

હુદ્ર ધાર્મિક મતભેદને લીધે એકબીજાને જીવતા બાળી મુકનારી આ ગોરી પ્રજા સીધી રીતે ધાર્મિક બાબતોમાં આપણે ત્યાં વચ્ચે પડતી નથી એનું કારણ કંઈ તેમની ઉદારતા નથી, પણ આપણું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન છે. મુસલમાન લોકોએ આ કૉન્સ્ટીટ્યૂશન બાણ્યું ત્યારે જ દેશમાં શાન્તિ સ્થાપિત થઈ. જેમ કોઈ પણ પ્રાણી પોતાની પ્રકૃતિને છોડી શકતું નથી તેમ કોઈ પણ સમાજ પોતાનો સ્વભાવ—પોતાનું કૉન્સ્ટીટ્યૂશન છોડી ન શકે. તેને બદલવાનો પ્રયત્ન કરશે તો સમાજ વિકૃત થશે.

સ૦—ત્યારે અમારે તો હિન્દુસ્તાનની આ પ્રકૃતિ શોધવાની રહી. શું ગામડાંમાં જઈને આ સંશોધનકાર્ય કરીશું ? હે ભગવાન ! ગામડાંનાં લોકોને રાજકારણ ભણાવવા અમે નીકળ્યા ત્યાં તમે હિન્દુસ્તાનની પ્રકૃતિનું સંશોધન લાવીને અમારે માથે લાઘું.

જ૦—પ્રકૃતિનું સંશોધન કરવાનું તે કોણ કહે છે ? હું તો એટલું જ કહી રહ્યો છું કે મિથ્યૈષ વ્યયસાયસ્તે પ્રકૃતિરુર્વા નિયોક્ષ્યતિ । માંદો માણસ પથારીમાંથી ઉઠ્યો એટલે તેની પ્રકૃતિ એની મેજે જ કામ કરવા મંડે છે. હું તો તમને એટલું જ કહી રહ્યો છું કે એની વચ્ચે પડશે મા; એને વિકૃત કરશે મા. સંસારસુધારક બનીને અથવા પાશ્ચાત્ય રાજકીય કલ્પનાના દાસ બનીને સામાજિક આદર્શો પર અત્યાચાર કરતા ના.

સ૦—ગામડાંમાં જઈને શું ન કરવું જોઈએ એનો હવે કંઈક ખ્યાલ આવે છે ખગે. હવે તમારી મૂલ્યનાઓ હું કંઈક સમજીશ એમ લાગે છે. હવે જે કાંઈ કરીશ તે સામાજિક પ્રકૃતિને પ્રથમ સમજી લઈને જ કરીશ.

જ૦—મેં કાલે તમને કહ્યું જ હતું કે ગામડાંઓમાં જઈ તમારે લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવો અને એમની શુદ્ધ સેવા કરવી. તમે શરૂઆતમાં આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાનું કામ હાથમાં લઈ શકો. આપણા લોકો ઘરનું પાણી અને પાણીનાં વાસણો ખૂબ સ્વચ્છ રાખે છે. તેની પાછળ કોઈક સંસારસુધારક અથવા ધાર્મિક પુરુષની મહાન તપશ્ચર્યા જરૂર રહેલી છે. હવે તો લોકોની તે પ્રકૃતિ બની ગઈ છે. નહાવાની બાબતમાં પણ ઘણાખરા લોકો બહુ જ સ્વચ્છ રહે છે. પણ કપડાંની બાબતમાં તેમ બનતું નથી. આપણા લોકો મૂળથી જ બહુ ઓછાં કપડાં વાપરનારા. જ્યાં કપડાંની દરકાર નહિ ત્યાં કપડાંની સ્વચ્છતા પર કોણ ધ્યાન આપે ? કપડાંનો શોખ હમણાં હમણાં જ વધી પડ્યો છે. તે વિષે સમાજમાં તમે એકદમ હીલચાલ ન કરી શકો. પણ ગામડાંની શાળાઓમાં બનતાં સુધી કપડાં ઓછાં વાપરવાં અને વપરાતાં કપડાં સ્વચ્છ રાખવાં એ વિષેનો આગ્રહ તમે જરૂર દાખલ કરી શકો. ઝાઝાં કપડાંમાં ઝાઝી સભ્યતા છે એ કલ્પના કાઢી નાખવી જોઈએ. બીજી સ્વચ્છતા

ઘરનાં, ગોદડાં ખીજાનાંઓની. શહેરોમાં તમે ગાદી-ગાદલાંની ખોજો, ધોખીને આપો. ગામડાંના લોકોને તમે તે સલાહ આપો તો તમારું કોઈ માને નહિ. તેમને બધાં ગોદડાં તડકામાં મુકવાનું શીખવશો તો આરોગ્યની દૃષ્ટિએ ઘણું કામ થશે. ઉનાળામાં દરેકે ઓરડી ઉપરનાં થોડાં થોડાં નળિયાં ખુલ્લાં રાખવાની ભલામણ કરશો તો તે પણ તેઓ સમજી શકશે. પાણીની સ્વચ્છતા વિષે મેં ઉપર વાત કરી, પણ ગામડાંઓમાં સાર્વજનિક કૂવાઓ અને કૂવાની આસપાસની જગા બહુ જ કીચડ-મચ્છરવાળી હોય છે.—લોકો ગમે તેવાં વાસણો કૂવામાં ઉતારે છે, કૂવાની આસપાસ બેઠાં માંજે છે, ઠોરો પણ ત્યાં જ આવીને પાણી પીયે છે અને આસપાસ બધે કાદવની ગંદકી હોય છે. કેટલેકે કેકાણે પાણી વાસ પણ મારે છે.

સ૦—ઘરની સ્વચ્છતા વિષે લોકોને ઉપદેશ કરી શકીશું, પણ કૂવા સાફ કરવાનું કામ બધાનું એટલે કોઈનું જ નહિ એવો ઘાટ થઈ પડે છે.

જ૦—ત્યાં જ તો તમારી જરૂર છે. ગામડાંઓમાં સાર્વજનિક કામો થતાં જ નથી. કોઈ કરવા જાય તો ખીજા તેને મદદ નથી કરતા. સ્વીન્ડનાથ ઠાકુરે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે ગામડાંમાં જો કોઈ માણસ આગેવાન થઈને કૂવો ખોદાવે તો ખીજા કહે છે કે એ પુણ્ય કમાવા માગે છે, ભલે એ પોતાના પૈસાથી જ તે કામ કરે; આપણે આપણા પૈસાથી શા માટે એને પુણ્ય મેળવવા દઈએ? આમ હાલના વખતમાં તો ક્યાંય સાર્વજનિક કામો થતાં જ નથી, અને થાય છે તો સરકાર મારફતે. એટલે કે પૈસા કોઈ ઉદાર માણસના અને વ્યવસ્થા સરકારની.

સ૦—પણ એ કૃત્રી રીતે અટકાવીયે?

જ૦—પ્રસંગ જોટલી હિમ્મત તમારે બતાવ્યે જ છૂટકો. તમારે લોકોને એકવાર કૂવાની સ્વચ્છતા વિષે કહી દેવું. તેઓ સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરે એ દેખીતું જ છે. ખીજે દિવસે સવારે ઉઠીને તમારે કૂવાની આસપાસ સાફ કરવા મંડી પડવું. ‘હું એકલો શું કરીશ’ એવો વિચાર સરખો મનમાં ન આવવા દેવો. તમે સાફ કરેલી જગ્યાએ ખીજા આવીને ગંદકી કરે તોપણ તમારે ચીડાવું નહિ. આ તપશ્ચર્યાના દિવસોમાં પોતાના કાર્યની લોકોમાં બિલકુલ હોહા ન કરવી. ધીમે ધીમે લોકો સમજતા થશે. આપણા સામાજિક દોષો પાણીથી કે શબ્દથી ધોવાય એવા નથી. આપણા પરસેવાથી જ આપણે તે ધોવા પડશે. અને આજે તેમ નહિ કરીયે તો કાલે આપણા લોહીથી ધોવા પડશે. તમે તમારી મૂક સેવા કર્યે જશો તો લોકો આપોઆપ સમજતા થઈ જશે, યુવકવર્ગ તમારી મદદે દોડી આવશે અને મુરખખીઓ બેઠા બેઠા તમારી કદર કરશે. બનતાં મુઠ્ઠી પૈસા સાથે કામ ન રાખવું. મહેનતથી જ જોટલું

કામ થઈ શકે તેટલું કરવું. સાર્વજનિક કામને માટે કાંઈ પોતાની મેળે પૈસા આપવા આવે તો જ તે લેવા; માગવા જવું નહિ અને પૂર્ણ નમ્રતા રાખવી, એટલે તમારા કામમાં તમને જરૂર ફતેહ મળશે. આ કામમાં કંઈક ફતેહ મળ્યા પછી તમારે રસ્તાની આસપાસ જે ગંદકી હોય તે દૂર કરવાનું કામ હાથમાં લેવું. ગામડાંઓમાં પેશાબ ક્યાં કરવો અને સવારે શૌચને માટે ક્યાં જવું એ વિષે બિલકુલ વિધિનિષેધ નથી હોતો, અને ઈશ્વરે જે ગામડાને સ્વર્ગના હરિદ્ તરીકે સરજેલું છે તેને લોકો નરક બનાવી દે છે. છતાં એ ગંદકીનો સવાલ શહેરમાં જેટલો અધરો છે તેટલો ગામડાંમાં નથી હોતો. પુરાણોમાં શીતળાદેવીનું આયુધ સાવરણી છે એમ લખેલું છે. ગ્રામદેવતાનું આયુધ પાવડો કહ્યો છે. સવારે ઉઠીને માણસ શૌચ બન્ય તેની પાસે લાકડાનો કે લોઢાનો એક પાવડો હોવો જ જોઈએ. માણસ ખેતરમાં બન્ય, ત્યાં એ પાવડા વતી ખાડો ખોદે, તે વાપર્યા પછી તેના પર માટી ઢાંકી દે અને ભૂમિમાતાની ક્ષમા માગીને ઘેર પાછો આવે. આમ કરવાથી ખેતરને સાફ ખાતર મળે અને આસપાસ ક્યાંયે ગંદકી ન થાય. દરેક ઘરના વાડામાં એવા જ ખાડા હોવા જોઈએ. આ કાર્યની શરૂઆત પણ નિશાળ મારફતે જ થઈ શકે.

સ૦—હવે અમે સમજ્યા. ગામડાંની નિશાળ એ કાંઈ કેવળ કાકો ભણાવવાની નિશાળ નથી, પણ લોકોના જીવનમાં ક્રાન્તિ કરી મુકવાનું એક સહેલું પણ અસરકારક સાધન છે.

જ૦—સાચી વાત છે. ગામડાંની નિશાળ એ માત્ર કાકો ભણાવવાની નિશાળ નથી, પણ પ્રજાને પોતાનો કાકો ખરો કરતાં શીખવવાની નિશાળ છે. અને તે સામાજિક જીવનમાં ક્રાન્તિ કરીને જ ખરી ચલાવી શકાય.

સ૦—તમારી ગામડાંની નિશાળ વિષેની કલ્પના જરા કહેશો ?

જ૦—તેની યોજના આપણે આવતી કાલે ચર્ચીશું.

૪

સ૦—આજે ગામડાંમાં નિશાળો ખોલવાની શા માટે જરૂર છે અને તે મારફતે શું શું કાર્ય થઈ શકે એની ચર્ચા આજે કરવાની છે. પણ તે કરીએ ત્યારપહેલાં અમારા આ એક મિત્ર અમારી સાથે આવેલા છે તેમને કેટલીક શંકાઓ પૂછવી છે તેનું નિવારણ પહેલું કરશો ?

જ૦—સુખેથી; પણ એક વાત કહી લઉં. તે એ કે શંકાનિવારણ થાય તો તે મુજબ કામે લાગી જવાની તમારા મિત્રની શ્રદ્ધા છે ? નહિ તો ઘણીવાર શંકા એ એક જાતની ચળ કે ખજવાળ હોય છે. એક શંકાનું નિવારણ થયું કે બીજી ઉદ્ભવે છે. ન ઉદ્ભવે તો શોધી કાઢવાનું મન થાય છે. અને એમ શંકાની હાર ચાલુ રહે છે. અન્તે જ્યારે એક પણ શંકા નથી રહેતી ત્યારે

પણ માણસ એમ નથી કહેતો કે 'નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિર્લઙ્ગા' 'સ્થિતોસ્મિં ગંતવ્યદેહઃ' 'સજ્જોડહં ધર્મચાલને' । તે એટલું જ કહે છે કે શંકા કાઢવાની મારી શક્તિ ખૂટી ગઈ તેથી હું અટકું છું; ફરી શંકા કાઢી શકું તેમ હોઈશ ત્યારે જોઈ લઈશ.

મિત્ર—ના. એવા કુતર્ક લઈને હું નથી આવ્યો. અસહકાર કરીને જ હું આવ્યો છું. મારી શંકા એટલી જ છે કે અમારે જે ગામડાંમાં જઈને કામ કરવું છે તો અમને આજે જ હિન્દી ભણવાનું શા સારૂ કહો છો ? ગુજરાતનાં ગામડાંઓ આજ હિન્દી વગર ક્યાં સૂકાય છે ?

જ૦—તમે આ હીલચાલનો મર્મ નથી સમજ્યા જણાતા. આ હીલચાલ જેમ પ્રાયશ્ચિત્તની છે તેમ જ હૃદયપલટાની પણ છે. યો ચચ્છદ્ધઃ સ एव सः । આજે સ્વરાજ્યની શ્રદ્ધા લોકોનાં હૃદયમાં ઠસાવવાની છે. હિન્દી એ તે દીક્ષા છે. અંગ્રેજીને તમે રાજભાષા કહો છો. સ્વરાજ્યવાદીઓની દૃષ્ટિએ હિન્દી એ રાજભાષા છે—રાજ્યભાષા છે. આ દૃષ્ટિએ જેને જેને હિન્દીનો સંસ્કાર થયો તે સ્વરાજ્યવાદીઓની ન્યાતમાં આવ્યો ગણાય. આજે જેમ તમને થાય છે કે ગામડાંમાં બધા નહિ તો એક બે છોડરાઓ પણ જે અંગ્રેજી જાણતા હોય તો કેવું સાઈ ? તેમ રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું તન્ત્ર જ્યારે પૂરજોશમાં ચાલશે ત્યારે તે હિન્દીમાં જ ચાલવાનું, અને દરેક ગામડાના માણસની તે રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય ઠરાવ જાણી લેવાની ઉત્કંઠા હોવાની જ, એટલે હિન્દી તેને માટે જરૂરી થવાની જ. આપણી લડત ખરી રંગે ચડશે ત્યારે મહાસભાના ઠરાવો અને આદેશોનું જુદી જુદી ભાષાઓમાં ભાષાન્તર કરી 'છાપી' ફેલાવવા પૂરતો વખત ભાગ્યે જ રહેશે.

સ૦—હવે સમજાયું ખરૂં. હવે બીજો પ્રશ્ન.

જ૦—ના, હિન્દી વિષે હજી કહેવાનું રહ્યું છે. તમે જાણો જ છો કે હમેશાં સાચા કામ કરનારા ઓછા જ હોય છે. તેમાં વળી પોતાના કાર્યનું રહસ્ય સમજી કુશળતાપૂર્વક કામ કરનારા એથીયે ઓછા હોય છે. એવા લોકોને દેશમાં બધે ફરીને લોકોને સમજાવવાનું હોય છે. તેઓ કઈ કઈ ભાષા શીખી લેશે ? એક જ સાર્વત્રિક રાષ્ટ્રભાષા હોય તો કામ કેટલું સહેલું થઈ જાય ? ધારો કે પંજાબમાં કે સંયુક્ત પ્રાન્તમાં કંઈ તોફાન થયું છે; ત્યાંના બધા આગેવાનો જેલમાં ગયા છે. એવે વખતે લોકોને સમજાવવા માટે જે તમારે જ જવાનું હોય તો ત્યાંનાં ગામડાંઓમાં કઈ ભાષામાં તમે બોલશો ? આજથી જે હિન્દુસ્તાનના દરેક ગામડામાં વિદ્યાર્થીઓને હિન્દી શીખવાડી રાખીશું તો ગમે તે માણસ ગમે ત્યારે ગમે તે પ્રાન્તમાં જઈ કામ કરી શકશે. હવે તમારો બીજો પ્રશ્ન પૂછો.

સ૦—આ તો તમે બહુ જ મહત્વની વાત કરી; અને આમાં ઉર્દુ લિપિનો સવાલ પણ આવી ગયો લાગે છે.

જ૦—આજે જ ઉર્દુ લિપિ જાણી લેવાની તરફેણમાં તે દલીલ છે ખરી, પણ ઉર્દુ શીખી લેવાને કાયમનાં અને અત્યંત મહત્વનાં બીજાં ઘણાં કારણો છે.

સ૦—ત્યારે તેનું દિગ્દર્શન જરૂર કરો. અત્યારે જ આપની પાસેથી તે સાંભળવા ઇન્તેજાર છું. ગામડાંમાં મારે તે સમજાવવું પડશે.

જ૦—હિન્દુમુસલમાન એકતાનું મહત્વ તમે સમજો છો. આ એકતા એકબીજા વિષેના સરખા જ અજ્ઞાન ઉપર ટકવાની નથી. બાઇબલ વિષે તમે જેટલું જાણો છો તેટલું ભગવદ્ગીતા વિષે પણ નથી જાણતા; અને કુરાન વિષે તો સવાલ જ શો? જે દેશમાં મોગલ શહેનશાહો ઉપનિષદનાં ભાષાન્તરો કરતા તે દેશમાં તુલસીરામાયણ જેવા વિશ્વવન્ધ ગ્રન્થથી કેટલા મુસલમાનો વાકેફ હોય છે? એકબીજા માટેનું આ અજ્ઞાન કાઢ્યે જ છૂટકો છે; નહિ તો વિદેશી લોકો ગમે ત્યારે હિન્દુમુસલમાન એકતામાં વિઘ્ન નાખી શકશે. વળી હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ, તેમજ મુસલમાન ધર્મની શુદ્ધતા જાળવીને એક નવી હિન્દી સંસ્કૃતિ ખડી કરવાની છે. વીસમી સદીમાં ટકી શકે અને સર્વ પ્રકારના લોકોનો પોતાનામાં સમાવેશ કરી શકે એટલી ઉદાર અને વ્યાપક તે હોવી જોઈએ. એ ચાર વિદ્વાન પંડિતો, શાસ્ત્રકારો અગર મહાત્માઓ તે રચી શકવાના નથી. તેઓ અમુક દિશામાં ગતિ આપી શકે ખરા, પણ સંસ્કૃતિ તો આખું રાષ્ટ્ર સામટું પ્રયત્ને જ ઉપજાવી શકે. આટલા માટે સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસની જેટલી જરૂર છે તેટલી જ કુરાન અને ફારસી સાહિત્યના અધ્યયનની પણ છે. માટે શિક્ષિતવર્ગે દેવનાગરી તેમજ ફારસી બંને લિપિમાં લખેલા સાહિત્ય સાથે પરિચય મેળવવાની કુંચી હાંથ કરવી જ જોઈએ. માત્ર તમે જે હિન્દી ઉપજાવો તે કોઈ એક જ પક્ષના આગ્રહવાળી ન હોવી જોઈએ.

સ૦—હિન્દી ઉપજાવવાની શી વાત કરો છો? એ કંઈ મને ન સમજાયું.

જ૦—દેશમાં જ્યારે નવું ચેતન સ્ફુરે છે, સમાજમાં જ્યારે નવો પ્રાણ સંચરે છે, ત્યારે ભાષા પણ નવો જામો પહેરે છે. હિન્દીને રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે સ્વીકાર્યા પછી તમારે તેને સાચું રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપવું જ જોઈએ; એટલે કે હિન્દીને એવી બનાવો કે હિન્દુસ્તાનના હરકોઈ પ્રાન્તને તે પરાયી ભાસે નહિ અને સૌ કોઈ તેનો સરખી જ છૂટથી ઉપયોગ કરી શકે. આમ હિન્દી કેળવવાનું કાર્ય બધા પ્રાન્તોએ મળીને કરવું જોઈએ. દરેક

પ્રાન્તે આ સમ્રાજીને પોતાની ભાષાના વિચાર, ભાષાશૈલી અને વાક્યપ્રચારનો ફર અર્પવો જોઈએ. તો જ તેનો રાજકોપ સમૃદ્ધ થાય. આમાં તમારો પોતીકા સ્વાર્થ પણ રહેલો છે. તમે હિન્દીની જેમ વધારે સેવા કરશો તેમ તે તમને પોતાને પણ અનુકૂળ થશે અને નદીના પટમાં પોતાના ઘાટ નજીક નીકળેલાથી જેમ નદી તમારા ઘાટ પાસે આવી જાય છે તેમ હિન્દીનો પ્રવાહ તમારી ભાષાને વધારે જીવનદાયી જ નીવડશે. બધા પ્રાન્તમાં તમે પ્રરીશકશો, તમારા વિચારો સહેલાઈથી ફેલાશે અને રાષ્ટ્રની સાથે સાથે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. પણ આ વિષે આટલું બસ થશે. ગ્રામશિક્ષણની ચર્ચામાં આટલું વિવેચન વિષયાન્તર જેવું ગણાય.

સ૦—વિષયાન્તર બહે હોય, પણ હવે મોરમાં હિન્દી વિષે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેથી ગામડાંઓમાં જઈ હું વધારે ઉત્સાહથી હિન્દીનો પ્રચાર કરી શકીશ અને ઉર્દુ શીખતાં કંટાળીશ નહિ. મારો ખીન્ને સવાલ હવે હું આજે નહિ પૂછું, કેમકે મારે સૂતર કાંતવાનો વર્ગ ચલાવવો છે. આવતી કાલે જરૂર આવીશ.

જ૦—જરૂર આવજો. આવતી કાલે મારે ગામડાંઓની નિશાળ વિષે વાત કરવી છે.

૫

સ૦—ગામડાંઓની નિશાળો વિષે તમે એટલી બધી આતુરતા ઉત્પન્ન કરી છે કે હવે જો તેને વધુ લંબાવશો તો તેમાંનો રસ બધો ઉડી જશે.

જ૦—ગામડાંમાં જઈને શું કરીએ એનો જવાબ ‘નિશાળો ખોલો’ એટલો જ મારે આપવો નહોતો. વળી વિષય લંબાવવાને માટે તો આપણે બંને સરખા જ જોખમદાર છીએ. તમે એમ ન માનતા કે ગામડાંઓમાં જઈને કામ કરવાનો એક જ રસ્તો છે. ગામડાંઓમાં કરવાનું કામ જીવનવ્યાપી છે. આપણું સ્વરાજ્યનું કામ પણ તેટલું જ વિશાળ છે. સ્વરાજ્યનો સવાલ કેવળ રાજકારી નથી, લશ્કરી નથી અગર માત્ર આર્થિક પણ નથી. પ્રજાકીય જાગૃતિનો એ સવાલ છે. પ્રજામાં ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધા જન્મવાનો એ સવાલ છે. જેમ ખાધા વગર માણસને ન ચાલે, શ્વાસ લીધા વગર ન ચાલે તે જ પ્રમાણે સ્વરાજ્ય વગર પણ પ્રજાને જીવવું જ અશક્ય થઈ પડવું જોઈએ. જેમ માણસ પોતાની જીવવાની લાયકાત સિદ્ધ કરીને પછી જીવવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, તે તો પ્રત્યક્ષ જીવી જ બતાવે છે, તે જ રીતે સ્વરાજ્યની લાયકાત સિદ્ધ કરવાપણું હોવું ન જ જોઈએ. દોર જેમ તરવા શીખવા બેસતાં નથી, નિઃશંકપણે પાણીમાં પડવું મુકે છે, તે જ રીતે આપણે સ્વરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. ભૂખ્યા બાળક જેમ ખાઈલું પચશે કે નહિ

સ૦—આ તો તમે અહુજ મહત્વની વાત કરી; અને આમાં ઉર્દુ લિપિનો સવાલ પણ આવી ગયો લાગે છે.

જ૦—આજે જ ઉર્દુ લિપિ જાણી લેવાની તરફેણમાં તે દલીલ છે ખરી, પણ ઉર્દુ શીખી લેવાને કાયમનાં અને અત્યંત મહત્વનાં ખીજાં ઘણાં કારણો છે.

સ૦—ત્યારે તેનું દિગ્દર્શન જરૂર કરો. અત્યારે જ આપની પાસેથી તે સાંભળવા ઇતેજર છું. ગામડાંમાં મારે તે સમજાવવું પડશે.

જ૦—હિન્દુમુસલમાન એકતાનું મહત્વ તમે સમજો છો. આ એકતા એકખીજા વિષેના સરખા જ અજ્ઞાન ઉપર ટકવાની નથી. બાઇબલ વિષે તમે જેટલું જાણો છો તેટલું ભગવદ્ગીતા વિષે પણ નથી જાણતા; અને કુરાન વિષે તો સવાલ જ શો? જે દેશમાં મોગલ શહેનશાહો ઉપનિષદનાં ભાષાન્તરો કરતા તે દેશમાં તુલસીરામાયણ જેવા વિશ્વવન્દ્ય ગ્રન્થથી કેટલા મુસલમાનો વાકેફ હોય છે? એકખીજા માટેનું આ અજ્ઞાન કાઢ્યે જ છૂટકો છે; નહિ તો વિદેશી લોકો ગમે ત્યારે હિન્દુમુસલમાન એકતામાં વિઘ્ન નાખી શકશે. વળી હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ તેમજ મુસલમાન ધર્મની શુદ્ધતા જાળવીને એક નવી હિન્દી સંસ્કૃતિ ખડી કરવાની છે. વીસમી-સદીમાં ટકી શકે અને સર્વ પ્રકારના લોકોનો પોતાનામાં સમાવેશ કરી શકે એટલી ઉદાર અને વ્યાપક તે હોવી જોઈએ. એ ચાર વિદ્વાન પંડિતો, શાસ્ત્રકારો અગર મહાત્મા-ઓ તે રચી શકવાના નથી. તેઓ અમુક દિશામાં ગતિ આપી શકે ખરા, પણ સંસ્કૃતિ તો આખું રાષ્ટ્ર સામટું પ્રયત્ને જ ઉપજાવી શકે. આટલા માટે સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસની જેટલી જરૂર છે તેટલી જ કુરાન અને ફારસી સાહિત્યના અધ્યયનની પણ છે. માટે શિક્ષિતવર્ગે દેવનાગરી તેમજ ફારસી બન્ને લિપિમાં લખેલા સાહિત્ય સાથે પરિચય મેળવવાની કુંચી હાથ કરવી જ જોઈએ. માત્ર તમે જે હિન્દી ઉપજાવો તે કોઈ એક જ પક્ષના આગ્રહવાળી ન હોવી જોઈએ.

સ૦—હિન્દી ઉપજાવવાની શી વાત કરો છો? એ કંઈ મને ન સમજાયું.

જ૦—દેશમાં જ્યારે નવું ચેતન સ્ફુરે છે, સમાજમાં જ્યારે નવો પ્રાણ સંચરે છે, ત્યારે ભાષા પણ નવો જામો પહેરે છે. હિન્દીને રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે સ્વીકાર્યા પછી તમારે તેને સાચું રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપવું જ જોઈએ; એટલે કે હિન્દીને એવી બનાવો કે હિન્દુસ્તાનના ફરકોઘ પ્રાન્તને તે પરાયી ભાસે નહિ અને સૌ કોઈ તેનો સરખી જ છૂટથી ઉપયોગ કરી શકે. આમ હિન્દી કેળવવાનું કાર્ય બધા પ્રાન્તોએ મળીને કરવું જોઈએ. દરેક

પ્રાન્તે આ સમ્રાજીને પોતાની ભાપાના વિચાર, ભાપાશૈલી અને વાક્યપ્રચારનો દર અપવો જોઈએ. તો જ તેનો રાજકોપ સમૃદ્ધ થાય. આમાં તમારો પોતીકો સ્વાર્થ પણ રહેલો છે. તમે હિન્દીની જેમ વધારે સેવા કરશો તેમ તે તમને પોતાને પણ અનુકૂળ થશે અને નદીના પટમાં પોતાના ઘાટ નજીક નીક બોદવાથી જેમ નદી તમારો 'ઘાટ પાસે' આવી જાય છે તેમ હિન્દીનો પ્રવાહ તમારી ભાષાને વધારે જીવનદાયી જ નીવડશે. જ્યાં પ્રાન્તમાં તમે પ્રરી શકશો, તમારા વિચારો સહેલાઈથી ફેલાશે અને રાષ્ટ્રની સાથે સાથે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. પણ આ વિષે આટલું બસ થશે. ગ્રામશિક્ષણની ચર્ચામાં આટલું વિવેચન વિષયાન્તર જેવું ગણાય.

સ૦—વિષયાન્તર ભણે હોય, પણ હવે મારામાં હિન્દી વિષે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેથી ગામડાંઓમાં જઈ હું વધારે ઉત્સાહથી હિન્દીનો પ્રચાર કરી શકીશ અને ઉર્દુ શીખતાં કંટાળીશ નહિ. મારા બીજા સવાલ હવે હું આજે નહિ પ્રધુ, કેમકે મારે સૂતર કાંતવાનો વર્ગ ચલાવવો છે. આવતી કાલે જરૂર આવીશ.

જ૦—જરૂર આવજો. આવતી કાલે મારે ગામડાંઓની નિશાળ વિષે વાત કરવી છે.

૫

સ૦—ગામડાંઓની નિશાળો વિષે તમે એટલી બધી આતુરતા ઉત્પન્ન કરી છે કે હવે જો તેને વધુ લંબાવશો તો તેમાંનો રસ બધો ઉડી જશે.

જ૦—ગામડાંમાં જઈને શું કરીએ એનો જવાબ 'નિશાળો ખોલો' એટલો જ મારે આપવો નહોતો. વળી વિષય લંબાવવાને માટે તો આપણે બન્ને સરખા જ જોખમદાર છીએ. તમે એમ ન માનતા કે ગામડાંઓમાં જઈને કામ કરવાનો એક જ રસ્તો છે. ગામડાંઓમાં કરવાનું કામ જીવનવ્યાપી છે. આપણું સ્વરાજ્યનું કામ પણ તેટલું જ વિશાળ છે. સ્વરાજ્યનો સવાલ કેવળ રાજકારી નથી, લશ્કરી નથી અગર માત્ર આર્થિક પણ નથી. પ્રજાકીય જાગૃતિનો એ સવાલ છે. પ્રજામાં ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધા જન્મવાનો એ સવાલ છે. જેમ ખાધા વગર સાણસને ન ચાલે, શ્વાસ લીધા વગર ન ચાલે તે જ પ્રમાણે સ્વરાજ્ય વગર પણ પ્રજાને જીવવું જ અશક્ય થઈ પડવું જોઈએ. જેમ માણસ પોતાની જીવવાની લાયકાત સિદ્ધ કરીને પછી જીવવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, તે તો પ્રત્યક્ષ જીવી જ બતાવે છે, તે જ રીતે સ્વરાજ્યની લાયકાત સિદ્ધ કર્યાપછી હોવું ન જ જોઈએ. દોર જેમ તરવા શીખવા બેસતાં નથી, નિઃશંકપણે પાણીમાં પડતું મુકે છે, તે જ રીતે આપણે સ્વરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. ભૂખ્યું બાળક જેમ ખાંધેલું પાંચે છે નહિ

તેનો વિચાર કર્યા વગર ખાવા જ માટે છે તે જ રીતે પ્રજાએ સ્વરાજ્ય અપભાર કરવું જોઈએ. આ વાત છે સહેલી, પણ આપણા લોકોએ જૂની ઘરેડમાંથી નીકળી જવું જોઈએ. ચાલતી સ્થિતિ વિશે પ્રજામાં અસન્તોષ તો ઉત્પન્ન થયો જ છે, પણ તે સ્થિતિ બદલી શકાય છે એટલો વિશ્વાસ તેમનામાં આવવો જોઈએ. પ્રકૃત ઉપદેશ દ્વારા તે ન બને. તેમની જોડે ભળવાથી તમારી શ્રદ્ધા તેમનામાં ઉતારી શકશો. મોટેરાંઓ કરતાં જુવાનીઓમાં ઈશ્વરે વધારે શ્રદ્ધાબળ મુકેલું છે. તેનો ઉપયોગ કરવો હોય, તે ફળવડ હોય તો તે માટે ગામડાંમાં નિશાળ ખોલવા જેવું બીજું કયું સાધન હોઈ શકે? ગામડાંના લોકોનાં હૈયાં હાથ કરવાનો તે સીધામાં સીધો ઉપાય છે. કહેવાય છે કે ઇંગ્લંડમાં એક ઉમેદવારે પોતાના મતદારોનાં છોકરાછોકરીઓ ઉપર વહાલ કરીને એક પાઠ પણ ખરચ્યા વગર બધા મત મેળવ્યા હતા! બીજી રીતે પણ ગામડાંઓમાં કામ થઈ શકે. કેટલાક પોતાનું મથક એક ટેકાણે રાખી આસપાસનાં પાંચપચીસ ગામડાંઓમાં ફરશે તો કેટલાક એક ગામડું ઝાલીને જ ખેસશે. બન્નેની સેવા સરખી જ ઉતરશે. કેટલાક ગામડાંઓના લોકોને આર્થિક ઉન્નતિના ઉપાયો બતાવશે તો કેટલાક સાત્ત્વિક વૃત્તિ વાળા અને આડંબર વિનાના સ્વયંસેવકો ધર્મોપદેશ કરીને સ્વરાજ્યનો પાયો ચણશે. કેટલાક હિન્દી મહાસભાનું પંધારણ સમજાવવાનું કામ માથે લેશે તો કેટલાક દ્વારનિષેધનું કામ કરશે. કેટલાક દુષ્કાળનિવારણ માટે ધસાશે તો કેટલાક પ્રજાને સત્યાગ્રહના પાઠ ભણાવશે. પણ સૌથી વધારે સેવા ખેડૂતશિક્ષકની છે.

સ૦—ખેડૂતશિક્ષક એટલે શું ?

જ૦—જે માણસ શિક્ષક છતાં ખેતીનું કામ કરે છે અને ખેડૂતોની ખેતીની સગવડ સાચવીને તેમને અને તેમનાં છોકરાંઓને ભણાવે છે તે ખેડૂતશિક્ષક કહેવાય. આવો શિક્ષક પ્રજાનો સ્વાભાવિક નેતા બની જાય છે. પોતે ખેતી કરતો હોવાથી ખેડૂતોનાં સુખદુઃખ વગરમહેનતે તે સમજી શકે છે. ભણેલો હોવાથી ઘણી બાબતોમાં તેને આજ્ઞા વચ્ચે જ ઉપાયો મુકે છે. જે તે સાત્ત્વિક વૃત્તિ વાળો અને નિઃસ્પૃહી હોય તો ઘણા કળ્યાઓ તે પોતે પતાવી શકે છે. ચંપારણ્યમાં કામ કરનાર એક સ્વયંસેવકે લોકો પર એટલી સારી છાપ ખાડી હતી કે જેમના ઘરમાં બે ત્રણ હાથીઓ રહેતા એવા કુટુંબના લોકો પણ ભાઈભાઈ વચ્ચેના ઝગડાઓ પતાવવા તેમની પાસે આવતા.

સ૦—આ કામ અઘરું છે, છતાં સમજાય એવું છે. ગામડાંઓમાં મુખ્ય ક્યા ક્યા વિષયો ભણાવવા એમ તમે માનો છો ? ‘ગ્રી આર્સ’ કરતાં કોઈ પણ વધારે શીખવવાની જરૂર છે ખરી ?

૪૦— ‘શ્રી આર્સ’ જેવાં અંગ્રેજી સૂત્રો વાપરવાની તમારી ટેવ ગામડાંઓમાં નહિ ચાલે. સારાં ગામડાંઓમાં જેમ શુદ્ધ સ્વદેશી કાપડ હોવું જોઈએ તેમ ભાષા પણ શુદ્ધ ગુજરાતી હોવી જોઈએ. ‘શ્રી આર્સ’ એટલે લખવું, વાંચવું અને હિસાબ એટલું જ કે નહિ ? ત્યારે તેને કારકુની શિક્ષણ કેમ નથી કહેતા ? આટલી કેળવણી ગામડાંઓમાં કામની નથી. ખેતર, લોકોને લખતાં વાંચતાં અને હિસાબ કરતાં આવડવું જોઈએ, પણ એ કેળવણી નહિ ગણાય. જેમ માણસને જમતાં કે લુગડાં પહેરતાં આવડવું જોઈએ તેમ જ લખતાં, વાંચતાં અને હિસાબ કરતાં પણ આવડવું જોઈએ. આ ત્રણે વસ્તુ કેળવણીનું સાધન છે, કેળવણી નથી; કેમકે આ ત્રણ વસ્તુથી જીવનનું રહસ્ય ઉકેલાતું નથી.

સ૦—ત્યારે તમે કયા વિષયો સૂચવો છો ? હેડ, હેન્ડ અને હાર્ટની એટલે કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને ભાવનાઓની કેળવણી તો નથી કહેવા માગતા ?

૪૦—ના, હું તો અત્યંત વ્યવહાર અને ઓછામાં ઓછા વિષયો સૂચવવા માગું છું. આપણા લોકોમાં આધુનિકતા લાવવા માટે નીચેના વિષયો જરૂરના છે :

(૧) સ્વમાપાની કવિતા, (૨) દુનિયાની ભૂગોળ, (૩) સંપત્તિશાસ્ત્ર, (૪) સ્વધર્મનું જ્ઞાન અને ફેટલાંક વર્ષ સુધી (૫) વ્યક્તિગત અને સામાજિક આરોગ્ય.

આરોગ્યને હમેશાંનો વિષય હું નથી ગણતો, કેમકે પશુઓની પેઠે માણસને પણ તે સ્વાભાવિક હોવો જોઈએ. આજે આરોગ્યના પાઠ ભણાવવા પડે છે તેનું કારણ આપણા જીવનની કૃત્રિમતા અને વૃત્તિની જડતા છે. ખિલાડીમાં, વાદરાંઓમાં અથવા મધમાખોમાં જે સ્વચ્છતાનું ભાન સ્વાભાવિક હોય છે તે માણસોમાં કેળવવું પડે છે એ આપણી દુર્દશા સૂચવે છે.

સ૦—મધમાખોમાં શી ખાસિયત છે એ હું નથી જાણતો.

૪૦—મધમાખોમાં સામાજિક આરોગ્યના નિયમ બહુ જ ચોકસાઈથી પળાય છે. મધમાખો શૌચને માટે પોતાના મધપૂડાથી ખૂબ દૂર જાય છે. કોઈ મધમાખ માંદી કે ઘાયલ હોય તો મલાવરોધ કરી મરી જશે, પણ મધપૂડા બગાડશે નહિ.

સ૦—પ્રાથમિક કેળવણીમાં અને વળી ગામડાંઓની કેળવણીમાં આપે અર્થશાસ્ત્રને સ્થાન આપ્યું છે એ જરા અબળાપીમધુ લાગે છે. અમે તો અર્થશાસ્ત્ર કોલેજમાં ભણીએ છીએ.

૪૦—મારે માનવું એમ છે કે જેને નાણું વાપરતાં આવડે છે તેને

અર્થશાસ્ત્ર આવડવું જોઈયે. બહુ ઉડે. અભ્યાસ નથી જોઈતો, પણ આપણા લોકોએ અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા શીખવું જોઈયે. તેના વગર તેઓ હાલની સ્થિતિ બરાબર સમજી ન શકે. ખેડૂત લોકો એટલું તો સ્વાભાવિક રીતે જાણે છે કે આપણે જેટલી મહેનત કરીએ છીએ તેના પ્રમાણમાં આપણને સંપત્તિ મળતી નથી. દહાડે દહાડે મોઢવારી થતી જાય છે. મહેનત મજૂરી કરનારને પેટપૂરતું મળતું નથી અને આજસુ શેઠીઆઓ મોજ ઉડાવે છે. પહેલાં કરતાં બજારમાં પોતાની ઉપજને માટે ભાવ સારો મળે છે, છતાં પહેલાં જેવી આબાદાની હવે રહી નથી. આવી સ્થિતિમાં આપણને કોઈ પણ છેતરતું હશે એવા સંશયથી માણસ મનુષ્યદ્રવી બની જાય છે અથવા બધો જ દોષ નસીબ પર ઢોળી દબને નિરાશાવાદી અને હતોત્સાહ બને છે. આવા ખેડૂતોને આપણે સાચું આર્થિક જ્ઞાન ન આપીએ તો તે સ્કોટકે દ્રવ્યની પેઠે સમાજને ભયંકર થઈ જાય છે.

૨૦—પણ અર્થશાસ્ત્ર ભણેલો માણસ બહુ જ સ્વાર્થી, લાલચુ અને નિર્દય બની જાય છે. ચૂરોપનું મહાયુદ્ધ આવા અર્થશાસ્ત્રીઓએ જ લડાવ્યું હતું એમ કહેવાય છે તેનું શું?

૪૦—તેને માટે જ અર્થશાસ્ત્ર સાથે ધર્મશાસ્ત્ર રાખ્યું છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં એકાદશીનો ઉપવાસ, આઠાણોને દાન, તીર્થમાં સ્નાન અને રાત્રે ભજન એટલું જ ભણાવવાનું નથી, પણ સામાજિક કલ્યાણની વ્યવસ્થા ધર્મે કેવી રીતે કરી છે તે બતાવવું પડશે.

૨૦—આ તો સમજાયું, પણ કવિતાનો શોખ આ સ્વરાજ્યની લડત વેળાએ શા કામનો?

૪૦—અરે, કવિતા તો પ્રજાનું જીવન છે. લડાઈ પૂરેનેસમાં ચાલે છે સારે પણ સૈનિકો પોતાની ખાંધઓમાં કવિતાઓ લલકારે છે. આપણે કવિતા તજી તેથી જ આપણે નિષ્પ્રાણ થયા છીએ. ભૂગોળ વિષે આજે કોઈના મનમાં કશી શ્રદ્ધા નથી. ભણેલાઓ પણ આ વિષયની ઉપેક્ષા કરે છે. પણ ભૂગોળનું સંગીન જ્ઞાન હોય તો જ માણસ આધુનિક ગણાય. ભારેમાં ભારે આધુનિક વિદ્વાનો કહે છે કે દેશ, ધંધો અને સમાજ આ ત્રણ મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠા છે.

૨૦—તમારા અભ્યાસક્રમમાં કેઈકે વ્યવસ્થિત યોજના તો હું જોઉં છું. પણ તેમાં ઇતિહાસ કેમ નથી? તેમાં ઉચ્ચ ગણિત પણ નથી તેની હું તકરાર નથી ઉઠાવતો; પણ ઇતિહાસ વિના દેશભિમાન કેમ જનગૃત થાય?

૪૦—ઇતિહાસ દેશભિમાન જનગૃત કરવાને માટે ન જ હોવો જોઈયે. તેમ હોય તો તે દારૂ જેવો ગણાય. ઇતિહાસ દ્વારા આપણે મનુષ્યસ્વભાવ અને આપણાં રાષ્ટ્રની પ્રકૃતિ સમજવી જોઈયે. તેવો હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ

ક્યાં બમાયેલો છે? આજે જે ઇતિહાસ આપણે ભણીયે છીયે તે તો જૂના ઝગડાઓનાં દાટ્યાં મણાં ખેદી કાઢીને સમાજમાં ગંદકી ફેલાવે છે. એવો ઇતિહાસ ન ભણીયે તો શું ખોટું? સાચો ઇતિહાસ તો પચાવેલા અન્નની પેઠે પ્રજાના ખૂનમાં ફરતો જ રહે છે. ઇતિહાસ ગરામર ભણાવી શકે તો તે અમૃતસંજીવની છે, પણ પારકા લોકોએ લખેલો ઇતિહાસ પ્રજાશરીરમાં સડો ઉત્પન્ન કરનાર ઝેર છે.

સ૦—આજે ચર્ચા ખૂબ થઈ છે, પણ એક જ સવાલ પ્રશ્નું છે. ખેડૂતોને કાયદાઓનું જ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી?

જ૦—તમે તો ગ્રીક અને રોમન લોકોના માનસિક ચેલાઓ બની ગયા છો તેથી કાયદાનું તમને આટલું મહત્ત્વ જણાય છે. પંચ મારફતે પોતાના ઝગડા પતાવનાર પ્રજા કાયદાની પંચાતમાં શાં મારે પડે? છતાં કાયદાની વળગમાં સપડાયા જ છો એટલે કાયદાઓ ભલે ભણાવો. પણ માનવી કાયદાઓને ઈશ્વરી કાયદા કરતાં વધારે પવિત્ર માનવાની વૃત્તિ કેળવતા નહિ. ધર્મ આગળ—અંતઃકરણની શુદ્ધ વૃત્તિ આગળ કાયદો કશી વિસાતમાં નથી. ઈશ્વર આપેલી સામાન્ય સહજુદ્ધિ કે ધર્મજુદ્ધિને વળગી રહેવું એમાં જ હલ્યાણ છે. વધીલી દાવપેચ લડાવવાની વૃત્તિ એકવાર ઉત્પન્ન થઈ એટલે માણસ ધુર્યો અને ડરપોક થયાનો જ. છતાં કાંટાથી કાંટો કાઢવો જોઈએ એ ન્યાય પ્રમાણે લોકોને કાયદાનું સામાન્ય જ્ઞાન ભલે આપો. તેમજ જમીન મહેસુલનો કાયદો, લેંડ રેવન્યુ પ્રોસીજર વગેરે કાયદાઓ ખેડૂતોને જરૂરી છે તેટલા જરૂર ભણાવજો, પણ ખેડૂતોને પરાવલંબી કે કાયદાવલંબી બનાવવાનું પાપ માથે ન લેતા. તમારું મુખ્ય કામ તો ગામડાંઓમાં જઈને સમાજસેવા કરવાનું અને જુવાનીઓમાં સમાજ-સેવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવાનું છે. આ કામ સાત મહિનાનું નથી, સાત વરસનું નથી, પણ જીંદગીનું છે. ખેડૂતો પાસેથી તમને જીવન મળે છે; તમે તેમને જ્ઞાન અને પ્રાણ આપો. આ મહાન યજ્ઞચક્ર ન્યાં સુધી ચાલુ રહે છે ત્યાં સુધી જ સમાજ સુરક્ષિત રહી શકે છે. ન્યાં આ ચક્ર ફરતું હોય છે ત્યાં પાપ અને પરાભય ડોકીઉં સરખું ન કરી શકે એવો ધર્મનો સનાતન સિદ્ધાન્ત છે, ઇતિહાસનો અનુભવ છે.

સ૦—આપણા આ સંવાદમાં મને ઘણી સચવાઓ મળી છે, તેની મેં તોંધ રાખી છે. તે ફરીફરી વાંચીશ એટલે હીક દિશા સૂઝશે એમ લાગે છે.

જ૦—એક મહત્ત્વની વાત રહી ગઈ છે, પણ તે ‘નવજીવન’ માં ઘણી ચર્ચાઈ ગઈ છે તેથી જ મેં તેનો ઉલ્લેખ ક્યાંયે કર્યો નથી. તે સત્તર કાંતવાના રેંટીયા વિષે છે. રેંટીયા તો સ્વરાજ્યની મૂર્તિ છે, સ્વધર્મનું સુદર્શન છે. તેનો ધર્મ તમે સ્વીકાર્યો હશે જ.

સ૦—હા. રેંટીયાધર્મની દીક્ષા તો લીધી જ છે, છતાં તેને વિષે હજી કેટલીક

વાતો સમજી લેવાનું મન રહ્યાં કરે છે. કોઠવાર વળી પ્રસંગ શોધીશ. આજે તો જય જય.

જય—જય જય.

ઉમરેઠ

ભાઈશ્રી છોટાલાલ વ્યાસના આગ્રહભર્યા આમન્ત્રણથી હું ઉમરેઠ ગયો. ત્યાંની રાષ્ટ્રીય શાળાનો જયન્તિનો ઉત્સવ હતો. દીવાળીની રજાઓ દરમિયાન જયન્તિનો ઉત્સવ આવતો હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બહુ જ ઓછી હતી. જે થોડા વિદ્યાર્થીઓ હતા તેઓ પણ બહુ ઉત્સાહમાં ન હતા. સવારની પ્રાર્થનામાં ઉમરેઠના ડૉ. કેશવલાલ ત્રિવેદીના ઉત્સાહને લીધે ભજનનો રંગ ફીક જમ્યો હતો. સાદાઈમાં ફેટલી શોભા આણી શકાય અને સાદાઈમાં ફેટલી પવિત્રતા રહેલી છે એનું સવારની પ્રાર્થનામાં સુંદર પ્રદર્શન હતું. સૂર્યોદય પહેલાં નહાઈપોઈ શુદ્ધ ખાદીનાં વસ્ત્ર પહેરી સ્ત્રીપુરુષો અને આ-આલવૃદ્ધો ભેગાં થાય તેમાં ફેટલું ગંભીર અને સુંદર વાતાવરણ ઉભું થાય છે એ જોવા જેવું છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ફેટલાંક સરસ ગીતો ગાયાં. ‘હું વિપ્યતો ફીડો છું; ભમરી થઈને હે સદ્ગુરો, મને દંશ કર, કે જેથી તારું ધ્યાન કરતો કરતો હું તદાકાર થઈ જઈ’ એ ભાવવાળું ગીત હૃદયસ્પર્શી હતું. અધ્યાત્મમાં કહે કે રાજકારણમાં, આપણે મોક્ષ ઇચ્છીએ છીએ, છતાં બંધનકર્તા પાસેના છેડો આપણે મળજી પકડી રાખીએ છીએ. આપણે પ્રભુ પાસે મોક્ષ માગીએ છીએ, છતાં મનમાં બીક રહે છે કે રખેને પરમાત્મા ખરેખર આપણને આપણા બંધનમાંથી છોડે. આપણને મોક્ષની ચાહના છે, પણ આપણને પરતન્ત્રતામાં જડી રાખનાર બંધનો પ્રત્યે વિરાગ કે અણુ-ગમો હજીયે પેદા થયો નથી. નહિ તો સ્વરાજ્ય ઇચ્છનાર લોકોમાં પરદેશી કાપડનાં ખરીદી ને વેચાણ આટલી છૂટથી ચાલતું જ નહિ. પ્રાર્થના પછી શિક્ષકો સાથે ફેટલીક આવશ્યક ચર્ચા કર્યા બાદ અમે ઉમરેઠ જોવા નીકળ્યા.

ઉમરેઠ વસાવનાર મૂળ પુરુષોએ શહેરની ચારે ભાગોળ પર મંદિરો અને તળાવ બંધાવવાની યોજના કરી શહેરની સુખાકારી અને પોતાની કીર્તિનાં સરસ સાધનો ઉભાં કર્યાં છે. જે દેશની હવા ગરમ હોય છે ત્યાં ઠંડક લાવવા માટે બગીચા કરતાં પણ તળાવ જ વધારે ઉપયોગી નીવડે છે. તળાવ એટલે શહેરના બધા લોકોને દરરોજ ભેગો કરવાનું સાધન. તળાવ

મારફત અને મન્દિર મારફત લોકો પોતાની એકતા દરેજનું અનુભવે છે. તળાવની સ્વચ્છતા અથવા અસ્વચ્છતા ઉપરથી તે તે શહેરના લોકોની સંસ્કારિતાનો પણ પરિચય બરાબર થાય છે. સાર્વજનિક હિંતની દાઝ લોકોમાં હોય, સ્વચ્છ, નીરોગી અને કળામય જીવન ગાળવાનો આગ્રહ લોકોમાં હોય અને શહેરના લોકો સંપીલા હોય તો તેમનાં તળાવ અને મન્દિરો સારી સ્થિતિમાં હોય છે. તેમ જ્યાં નથી હોતું ત્યાં દરેક તળાવ અને દરેક મન્દિર જૂના લોકોની કીર્તિનું અને વર્તમાન લોકોની અપકીર્તિનું મોટું સ્મારક બની જાય છે.

ઉમરેડની પોળો આજ સુધી ગંદકીને માટે પ્રખ્યાત હતી, પણ ઉમરેડના પુરુષાર્થી લોકોએ અક્ષરશઃ આત્મશુદ્ધિ કરવાનો નિશ્ચય કરી પોળો સાફ કરવાનું કામ થોડા જ દિવસ થયાં શરૂ કર્યું છે. અહીં જ ઉત્સાહથી અને મહેનતથી એક પછી એક પોળ સાફ થતી જાય છે. પોળો સાફ કરી પોતે સ્વચ્છતાની કેટલી ભારે સેવા કરી રહ્યાં છે તેનો ઉમરેડનાં સ્ત્રીપુરુષોને હજી પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવ્યો નહિ હોય. પોતાના ઘરની ગંદકી ખીજના આરણ્ય આગળ રસ્તા પર દોળી દેવાનો પોતાનો હક છે અને નિયમિત ગંદકી કરી તે હક જગતો રાખવાની પોતાની ફરજ છે એમ માનનારા પણ કેટલાક ભાઈઓ ઉમરેડમાં નીકળ્યા એમ સાંભળીને તો મને ખેદ કરતાં આશ્ચર્ય જ વધારે થયું. કોરટખાજી આટલે સુધી જતી હશે એની મને કલ્પના પણ નહોતી.

સાફ થતી પોળો હું પ્રત્યક્ષ જોઈ આવ્યો. દીવાલ પરની નિશાની પરથી દરેક ઠેકાણે ગંદકીનો ઉકરો કેવડો મોટો હશે એની સહેજે કલ્પના થતી હતી. કેટલીક પોળોમાં પુરુષવર્ગે ગંદકીનો ઢગલો ખોદવાનું કામ કર્યું અને બ્રાંઓએ તે પોળ બહાર ફેંકી આવવાનું કામ કર્યું. કેટલાક અતિપ્રતિષ્ઠિત લોકોએ પોતાની મોરીનું પાણી રસ્તા પર ગમે તેમ છોડવાનો હક સાચવી રાખ્યો છે, અને તે રીતે શહેરવાસીઓ પાસે તેઓ મનાવે છે એટલું જ નહિ પણ અનુભવ કરાવે છે. ઉમરેડના ઉત્સાહી સમાજસેવકો એમની પણ સેવા કરી તેમને વશ કરી શકશે એવી આશા રાખવાને પૂરતાં કારણો છે. પોળો સાફ કરનાર ભાઈઓને અને બહેનોને જાહેર મુખારકબાદી આપવાની તક હું અહીં લઈ છું.

એકાદ સુન્દર કલ્પના મનમાં આવ્યા પછી ઉત્સાહી અને હિંમતવાન માણસ લોકોના મન પર તે ઠસાવી તેને અમલમાં મુકવા સમર્થ થાય તો તેને મુખારકબાદી જરૂર ઘટે છે. પણ જ્યાં સુધી તે કામ લાંબા વખત સુધી નિયમિત ન ચાલે અને તે કાયમને માટે ચલાવવાની કંઈક સંગીન વ્યવસ્થા

ન થાય ત્યાં સુધી તેને તપશ્ચર્યા કે પુરુષાર્થનું નામ આપવામાં આવતું નથી. સુરતવાસીઓએ મ્યુનિસિપલ ઝુબેશને અંગે શહેરની આત્મશુદ્ધિ શરૂ કરી. ઉમરેઠવાસીઓએ પોતાની પોળો સાડાં ફરી પ્રેટ સાહેબનું મહેલું ટાળ્યું. પણ જ્યાં સુધી આ શહેરો પોતાની પોળો અને રસ્તા સાફ રાખવાની યોજના ન કરે અને દરેક દેકાણે સ્વચ્છતાનો આદર્શ સાચવવા માટે નિયમિત મહેનત કરવાની લોકોમાં ટેવ ન પડાવે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્યનું કામ પગભર થયું એમ ન માની શકીએ. જે રસ્તા ઉપર ન્યાતો જમે છે તે રસ્તા ઉપર જળજર જેવી ગંદકી હોય એ આપણા પર ભારેમાં ભારે કલંક છે. તે દૂર કરવા માટે લોકોમાં ગંદકીની સૂઝ અને સ્વચ્છતાનો આદર્શ નીચો ઉતરવા ન દેવાની ચીવટ ફેળવવી જોઈએ.

પોળની સ્વચ્છતાનું આ કામ જોઈ મને એક નવી વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થયો. જેમ ન્યાત એ સમાજનો એક સ્વાભાવિક સંઘ છે તેમ પોળ એ પણ સમાજનો એક સ્વાભાવિક સંઘ છે. જેમ ન્યાત એટલે મોટું વ્યાપક કુટુંબ, તેમ પોળ એટલે એક મોટું ઘર. જેમ ન્યાત એ રહેણીકરણી અને વિવાહ-સંબંધથી જોડાયેલી છે તેમ પોળ એ પડોશસંબંધ અને સાર્વજનિક સુખ-કારીથી સંકળાયેલી છે. અશાન્તિના દિવસોમાં એક એક પોળ એટલે એક એક સ્વતંત્ર કિલ્લો. શત્રુ ચડાઈ કરી આવે અને લોકોમાં હિંમત હોય તો એક એક પોળ સ્વતંત્ર રીતે શત્રુ સામે ઝૂઝી શકે.

આજે પરદેશી સામે આપણે જે ઝુબેશ ઉઠાવી છે તેમાં દરેક પોળ કિલ્લાની પેઠે લડી શકે છે. આ ઝુબેશમાં શત્રુ આપણા ઘરમાં અન્તઃપુર સુધી અને દેવસ્થાન સુધી ધૂસી ગયો છે. તેને હાંકી કાઢી દરેક પોળના દરવાજા એની સામે કાયમને માટે વાસી દેવા જોઈએ. પરદેશી કાપડની દુકાન સામે ચોક્કી કરવા માટે ખાસ લાયકાત વાળા સ્વયં સેવકોની સેના તૈયાર કરવી પડે છે. પણ પોળોમાં તો દેશભક્તિથી પવિત્ર થયેલાં છોકરાછોકરીઓ પણ ચોક્કી કરી શકે છે. કુટુંબભાવથી એક જ પોળમાં રહેનાર લોકોમાં તોફાન કે અત્યાચાર થવાનો સંભવ ભાગ્યે જ હોય. જ્યાં બધા એકબીજાના ગૃહ-જીવનથી વાકેફ અને પડોશના સંબંધથી બંધાયેલા હોય છે ત્યાં નિષ્પાપ વૃત્તિથી કરેલું પ્રેમનું દબાણ આકરું હોવા છતાં વસમું લાગતું નથી. અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરમાં જ્યાં પોળોની એકતા તૂટી ગયેલી છે ત્યાં એવું કામ અંધર છે ખરું, પણ બીજે દેકાણે હજી પોળોની આત્મીયતા કાયમ છે. એક રીતે જોતાં ન્યાત કરતાં પોળ વધારે સરસ કામ કરી શકે છે, કેમકે પોળમાં ન્યાતની પેઠે પ્રાતઃકાળના ઝગડા નથી હોતા.

મેં સાંભળ્યું કે થોડાં વરસ ઉપર ઉમરેઠમાં ખાદીની પાંધડીઓ તૈયાર થતી. આજે ઉમરેઠના અસહકારીઓ પંજાબને જયપુરથી ખાદી મંગાવીને

પહેરે છે. મહાવિદ્યાલયના એક વિદ્યાર્થી ભાઈ શંકરલાલે પોતે કાંતેલા સૂતરનું ધોતીયું પહેર્યું હતું અને ઉમરેડના વધીલ શ્રી. કેશવલાલે તો ૪૦ નંગરનું સૂતર કાંતી તેનું ધોતીયું ઉત્સાહ અને મગરૂરીથી પહેરેલું મેં જોયું. શ્રી. કેશવલાલનો વિચાર છે કે બે વરસની અંદર ઘરનાં તમામ ગાદલાં ગોદડાંની ખોળા પશુ ઘરમાં કાંતેલા સૂતરની જ બનાવવી. શ્રી. કેશવલાલનું સૂતર વણનાં વણકરે પ્રથમ ખૂબ આનાકાની કરી. બીજી વારનું સૂતર એને વધારે પસંદ આવ્યું. હવે એણે એક સાળ હાથે કાંતેલા સૂતરને માટે અલગ રાખી દે. પરદેશી કે મીલના સૂતરથી તે તેને અભણવાનો નથી.

વણકરે પોતે ખાદી નથી પહેરના એ કેટલી દુઃખની વાત છે ! ઉમરેડમાં માન્યેસ્ટરના વિલાયતી સૂતરનું કાપડ બનાવવાનું કારખાનું છે આ કાપડ મોટે ભાગે પંજાબમાં જાય છે અને પંજાબની ખાદી ઉમરેડના આવે છે !

ઉમરેડના લોકોમાં ખાદીની વપરાશ તો વધી છે, પણ તેના પ્રમાણમાં રેંટીયા હજી નથી ચાલતા એ ચિન્તાજનક સ્થિતિ છે. સ્થિતિ આવી જ રહેશે તો ઉમરેડમાં સ્વાશ્રય આવવાનો નથી. ઉમરેડની પ્રજા ઉધોગી છે, મહેનતુ છે; ઉમરેડના ખેડાવાળા બ્રાહ્મણનું નામ 'ખૂબ સાંભળવામાં આવે છે. ઉમરેડ ધારે તો પોતાની ખાદી પોતે જ તૈયાર કરી શકે. સ્ત્રીઓમાં તેમજ પુરુષોમાં રેંટીયા કલગ સ્થાપવાની જરૂર છે. ઘરના કામમાંથી પરવાયો પછી બપોરે જો સ્ત્રીઓ એક ઠેકાણે ભેગી થાય અને સમુદાયમાં રેંટીયો કાંતે તો તેમાં ખૂબ કામ પણ થાય, ડાંટાળો પણ ન આવે અને તેમનામાં જો કોઈ સંસ્કારી વ્યક્તિઓ હોય તો સૂતર કાંતતે કાંતતે અનેક વિષયની ચર્ચા પણ થાય. જ્ઞાન અને કેળવણી શાળામાં અને ચોપડીઓ મારફતે જ અપાય એ વીસમી સદીનો એક વહેમ છે. ઇતિહાસનું અને પુરાણનું, લોકવાર્તાનું અને વેદાન્તનું જ્ઞાન આગાલવૃદ્ધ સ્ત્રીપુરુષોને નવરાશને વખતે જ, શ્રોતપદ્ધતિથી (ચોપડી વગર એટલે કે મ્હોડેંચી બોલેલું કાનથી સાંભળીને ધ્યાનમાં રાખવાની પદ્ધતિથી) અપાતું આવ્યું છે. ગામડે ગામડે અને પોળે પોળે 'રેંટીયા સમાજ'ની ગોડવણ થવી જોઈએ અને તેમાં દેવમન્દિરના દર્શન જેટલી જ શ્રદ્ધાભક્તિ કેળવવી જોઈએ.

સાંઝની સભામાં ખેડાના અને ગુજરાતના લોકપ્રિય આગેવાન શ્રી. અખ્યાસ સાહેબનું એક સુંદર વ્યાખ્યાન થયું. બાળક જેવી મનની નિર્મળતા, જુવાનીનો ઉત્સાહ અને વૃદ્ધાવસ્થાનો અધિકાર એ ત્રણેનું એમનામાં સંમેલન છે, તેથી તેમના વ્યાખ્યાનની અસર સ્ત્રીઓ ઉપર તેમજ નાનાંમોટાં બધાં પ્રેર બહુ જ સારી થઈ. વ્યાખ્યાનમાં તેમણે જણાવ્યું કે 'જેઓ ગાંધીજીને

મહાત્મા તરીકે સ્વીકારે છે તેમની ફરજ છે કે તેમણે ખાદી પહેરીને મહાત્માજીને છોડાવવા જોઈએ. દારૂના મોહમાં સપડાયેલા લોકોને બચાવવા સારૂ જેમ દારૂની દુકાનો સામે ચોક્કી કરવી પડે છે તેમ પરદેશી કાપડના કેશી લોકોને માટે પણ કરવાની હવે જરૂર આવી પડી છે. તમે એમ નહિ માનતા કે આ હીલચાલ ઉપાડયા પછી અમે સહેલાઈથી તે છોડી દઈશું. અમે આ હીલચાલ છોડવાના પણ નથી અને જોલ પણ જવાના નથી. સરકારને આપણે હવે બરાબર ઓળખતા થયા છીએ. મરદોને ખવરાવવું અને પહેરાવવું એ સ્ત્રીઓનો ધર્મ છે. તમે એમાંથી એક જ કામ કરો અને ખીજું છોડી દો તો તમે સ્ત્રીધર્મનું અર્ધું જ પાલન કર્યું એમ ગણાય. ઘરના પુરુષો વીશીમાં જમવા જાય એ જેમ સ્ત્રીઓને જાણતું નથી તેમ પરદેશી કાપડ વિષે છે. પરદેશી દુકાનો એટલે કપડાંની વીશીઓ.’

સભા પછી ખાનગી વાતમાં શ્રી. અબ્બાસ સાહેબે ખેડાની પ્રગતિનો અને ખાદીના પ્રભાવનો પોતાનો અનુભવ સંભળાવ્યો. ખાદીમાં આત્મશુદ્ધિ અને સાદાઈનો ગુણ છે. ખાદી પહેર્યા પછી એશઆરામનો અને મોજશોખનો વિચાર ઓછો થઈ જાય છે. જે ખાદી પહેરે તે કાંકડાપણું કે રંગીલાપણું કરતાં આચકો ખાય જ. નાના છોકરાઓ પણ હવે માનતા થઈ ગયા છે કે ખાદી પહેરીને જૂઠું બોલાય જ નહિ, ખાદી પહેરીને ઉદ્ધતાઈ કરાય જ નહિ. જે ખાદી પહેરે તે પ્રેમથી જ વર્તે. ખાદીને લીધે ખેડા જીલ્લામાં સ્વચ્છતાનો પણ ખ્યાલ અને આગ્રહ કેટલો વધ્યો છે એના તેમણે દાખલાઓ આપ્યા.

શ્રી. અબ્બાસ સાહેબ જેવા વયોવૃદ્ધ અને ખાનદાન પુરુષો જ્યાં આટલું બધું કામ કરી રહ્યા છે ત્યાં પરદેશી કાપડ સામે ચોક્કી કરવાને જોઈતા સ્વયંસેવકો ન મળે એવી કલ્પના પણ નથી થતી. ગુજરાતની સાચી પરીક્ષા કાળા ભેગા કરવામાં નથી, પણ સ્વરાજ્યને માટે અંગમહેતત કરનાર સ્વયંસેવકોની સેના ઉભી કરવામાં છે.

આશ્રમોનું વાતાવરણ

સ્વરાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ટેળવણીની હીલચાલને અંગે દેશમાં ઘણા આશ્રમો સ્થપાયા છે. અને નવા સ્થાપન થતા જાય છે. તેથી આવા આશ્રમોમાં વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ એ સવાલ હવે પહેલાંની જેમ અમુક લોકોનો જ રહ્યો નથી. આખી પ્રજા એમાં રસ લેતી થઈ છે. આશ્રમના રીતરિવાજ

વિશે ઘણા સવાલો—કેટલાક બહુ જ દૂરના પ્રદેશોમાંથી—પૂછવામાં આવે છે. ‘નવજીવન’માં તેની ચર્ચા કરવામાં આવે તો તે અસ્થાને નથી.

અથા જ આશ્રમો એકસરખા હોઈ ન શકે. દરેકનું વિશિષ્ટ કાર્ય અને વિશિષ્ટ જીવન હોય એ સ્વાભાવિક છે. તેથી આશ્રમોમાં અનેક જાતની વિવિધતા તો રહેવાની જ. છતાં આશ્રમ એટલે શું એ નક્કી કરવાની જરૂર છે, નહિ તો મુંબઈમાં મહિના એ મહિના રહેવા માટે સ્થાપન થયેલા અમીર હમરાવોના પણ આશ્રમો હોય છે અને કુધાશાન્તિના પણ આશ્રમો હોય છે.

અસ્પૃશ્યતાને માટે અમુક કામ કરવાની ‘ઈચ્છા’થી સ્થાપન કરેલી સંસ્થા તે આશ્રમ ગણાય નહિ. જીવનના કે સમાજવ્યવહારના એક જ સંકુચિત અંગને માટે ઉપયોગી થાય એવી સંસ્થા પણ આશ્રમ ન ગણાય. આશ્રમ એટલે અમુક કાર્ય કરવા માટે પોતાની આખી જીંદગી પલટી નાખવા તૈયાર હોય અને એવા ફેરફાર પછી પોતાનો ધર્મ સમજીને અમુક જ જાતનાં કામો કરવાની દીક્ષા લેવા માગતા હોય એવા લોકોનો કાયમનો સંઘ. એવો આશ્રમ અમુક ધર્મ કે પંથને બંધે ન માનતો હોય, પણ તેનું વાતાવરણ ધાર્મિક હોવું જ જોઈએ. ધાર્મિકતા એ આશ્રમજીવનનો પ્રાણ છે. જ્યાં ધાર્મિકતા નથી ત્યાં જીવન પરિવર્તન કરવાની શક્તિ નથી. ધાર્મિકતા વગરની સંસ્થાને બીજું ગમે તે નામ આપો, પણ તે આશ્રમ તો નથી જ.

આશ્રમમાં ધર્મનિષ્ઠ લોકો ભેગા થાય એટલે સ્વાભાવિક રીતે જીવનના અથા સિદ્ધાન્તોની ત્યાં ચર્ચા થવાની, અને ધીમે ધીમે વિચારવિનિમયથી અથવા કોઈ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ પ્રત્યેના આદરથી અથાની જીવન વિધેની ધાર્મિક માન્યતામાં કંઈક સરખાપણું આવવાનું, તેમના કેટલાક વિશિષ્ટ નિયમો અને માન્યતાઓ અંધાવાનાં. એ જ એ આશ્રમનું સૂત્ર ગણાય.

આશ્રમનું વાતાવરણ અને આશ્રમવાસીઓનું જીવન જો દિદાર ન હોય તો આશ્રમ બહુ જ સંકુચિત થઈ જાય અને તે આશ્રમ દ્વારા આત્મોન્નતિ કે સમાજસેવા બનેમાંથી એકે કામ સન્તોષકારક ન થાય. છતાં આશ્રમને જો સામાન્ય સમાજ કે કલબ કરી ન નાખવો હોય તો તે આશ્રમનાં વિશિષ્ટ વાતાવરણ અને વિશિષ્ટ આચર્ય હોવાં જ જોઈએ.

કેટલાક લોકો પોતાને આશ્રમના વિચારો માન્ય હોવાનું જાહેર કરી આશ્રમમાં દાખલ થાય છે અને વ્યક્તિસ્વાતન્ત્ર્યને નામે જેટલા મનભેદો ફેળવાય તેટલા ફેળવવા માગે છે તથા વાદવિવાદમાં કિતરી આશ્રમનું વાતાવરણ ચુથી નાખે છે. એવા પાંચ સાત લોકોના અનુભવ પછી આશ્રમના સંચાલકોને બહુ જ સખત નિયમો કરવા પડે છે અને નવા આવનાર તરફ સાચાંક દૃષ્ટિથી જોવું પડે છે.

દરેક આશ્રમમાં આશ્રમજીવન ઘડવાનાં મુખ્ય સ્થાન જે છે: એક સામુદાયિક રસોડું અને બીજું સામુદાયિક પ્રાર્થના. દિવસનો બધો સમય પોતા-પોતાનાં કામમાં માણસો ગમે તેટલાં મશગુલ હોય તોપણ જન્મતી વખતે અને પ્રાર્થના વખતે જરૂર સૌ ભેગા થવાના. પ્રાર્થનાનો વખત અત્યંત પવિત્ર હોય છે અને આશ્રમોમાં તો જન્મવાનો વખત પણ તેટલો જ પ્રસન્ન અને પવિત્ર કરી શકીયે છીયે. આ બે પ્રસંગે દરેકના સુખદુઃખની વાત થઈ શકે છે. તે વખતે આશ્રમની સામુદાયિક ટ્રીઓની, મૂંઝવણોની અને ભવિષ્યના કાર્યક્રમોની ચર્ચા થઈ શકે છે અને એકબીજાને વધારે ઓળખતા થઈ પરસ્પર સહકારની શક્તિ વધારી શકાય છે.

જે માણસને ઈશ્વર પર નિશ્ચા ન હોય, જે સામુદાયિક પ્રાર્થના નિર્રથક માનતો હોય તેણે શું કરવું? એવા સવાલો મને કેટલીયે વાર પૂછવામાં આવેલા છે. હમણાં જ એક ભાઈનો એ જ જાતનો કાંગળ આવેલો છે. એવા માણસને હું હમેશાં જે જવાબ આપું છું તે જ અહીં ટાંકી દઉં છું:

‘જો કોઈનો ઈશ્વર પર વિશ્વાસ ન હોય, પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા ન હોય, સામુદાયિક પ્રાર્થનામાંથી તે કશું મેળવી શકતો ન હોય તો તેની હું દયા ખાઉં, પણ તેનો વાંક તો ન જ કાઢું. નાસ્તિકતા જે પ્રામાણિક હોય તો તેની સાથે અસાધારણ નમ્રતા પણ હોય છે. પ્રાર્થનામાં જે શ્રદ્ધા ન હોય તો મને ખપે, પણ તે માણસમાં ગંભીરતા હોવી જોઈયે. એવા માણસને હું એટલું જ કહું કે જ્યાં સુધી તમને ઈશ્વરની જરૂર ભાસતી નથી, પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા જણાતી નથી ત્યાં સુધી તમે એનું નામ પણ નહિ દેતા, પણ હું તમને ખાતરી આપું છું કે જે તમારામાં નમ્રતા હશે અને ગંભીરતા હશે તો થોડા જ દિવસમાં તમને બહેતી જરૂર ભાસ્યા વગર રહેશે નહિ; અને તેવો દિવસ એકાએક આવે અને તમારી કશી તૈયારી ન હોય એના કરતાં ઈશ્વર અને તેની પ્રાર્થના વિષે તમે સવેળા કંઈકે જાણી લીધેલું હોય તો ઠીક. મુસાફરીમાં ભૂખ લાગવાની જ એમ જાણીને આપણે ભાથું સાથે બાંધી લઈએ છીએ. મુસાફરી પર નીકળતી વખતે તો પેટ ભરેલું હોય છે.’

જ્યાં સુધી માણસ સ્વસ્થ, સ્વસ્થશક્તિમાન અને સ્વસ્થસ્વતંત્ર છે ત્યાં સુધી તેને ઈશ્વર કે તેના જેવી કોઈ અલૌકિક વિભૂતિની જરૂર રહેવાની જ. મનુષ્યસ્વભાવ જ એવો છે કે કોઈ પરમતત્ત્વ વગર તેને ચાલતું નથી.

પ્રાર્થના એ ઈશ્વર અને ભક્ત વચ્ચેનો ગૂઢ અને એકાન્ત સંબંધ છે એમ હું માનું છું અને તેથી પ્રાર્થના તો એકાન્તમાં જ થાય એ પણ હું સ્વીકારું છું; પણ જ્યાં આપણે અનેક જણ ભેગા થઈ એક દુટ્ટમ્મ જેવી

સંસ્થા કે આશ્રમ સ્થાપીએ છીએ ત્યાં તે સમઘિનું એક હૃદય પ્રગટ થાય છે. વ્યક્તિને જેમ સ્વતન્ત્ર અસ્તિત્વ છે તેમ સમઘિને પણ સ્વતન્ત્ર અસ્તિત્વ છે. વ્યક્તિને પ્રાર્થનાની જેટલી આવશ્યકતા છે તેટલી જ અથવા તેથીયે વધારે સમઘિને પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા છે. પ્રાર્થના વગર સમઘિનું ચિત્ત ડેળવાય જ નહિ. પ્રાર્થના વગર સમઘિનું હૃદય ખીલે જ નહિ. પ્રાર્થના એ આશ્રમનો પ્રાણ છે.

છતાં પ્રાર્થના ફરજિયાત હોય ન શકે. ટોચ પણ ધાર્મિક વસ્તુ ફરજિયાત હોય ન શકે. ફરજિયાત ન હોય એટલે કે બાહ્ય નિયમની ફરજ પ્રાર્થના ઉપર ન હોય. પણ જે વસ્તુ ફરજિયાત નથી તે આવશ્યક નથી એમ નથી. ભોજન કરવું અથવા ઉંઘવું એ માણસને માટે બાહ્ય નિયમથી ટોચએ ફરજિયાત કર્યું નથી, છતાં તે બંને ક્રિયાઓ આવશ્યક તો છે જ. પ્રાર્થના વગર માણસ છત્રી શકે છે એટલા ઉપરથી માણસને પ્રાર્થના આવશ્યક નથી એમ સિદ્ધ નથી થતું.

જે માણસ સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ લઈ શકતો નથી તે માણસ પર તેવી પ્રાર્થનામાં ભળવાની ફરજ ન જ હોય શકે. પણ સાથે સાથે તેણે પણ બાણ્યું જોઈએ કે જે માણસ સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ લઈ શકતો નથી તે માણસનું સામાજિક જીવન નિષ્ફળ અને નીરસ છે. એવા માણસે આશ્રમમાં રહી મતભેદ ડેળવવા કરતાં આશ્રમજીવન માટે પોતે નથી એમ બહુ આશ્રમ છોડી જવો એ જ એને માટે યોગ્ય છે. જે ધીરજ હોય તો ચર્ચા છોડી દઈ સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં લાંબા વખત સુધી બળી જવું. સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં જે કંઈ ખોડ હોય તો તે દૂર કરવી અને પછી તેમાં બળી જવું. આટલું ક્યાં છતાં સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ ન પડતો હોય એવા દાખલાઓ બહુ જ થોડા મળશે.

જે આવે તે માણસ આશ્રમજીવન ગાળવાને લાયક નથી હોતો; એટલે આશ્રમ ચલાવનાર લોકોએ એવા માણસને તેની અંદર ખીજ ફેટલીક ખાસ લાયકાતો હોય એટલા કારણસર સંઘરવો નહિ. એવા માણસ આશ્રમ સાથે સંબંધ રાખી શકે, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આશ્રમવાસીઓના ખાસ પ્રસંગમાં આવે, પણ આશ્રમવાસી થાય નહિ.

પ્રાર્થના એટલે એટલી યાચના નહિ. પ્રાર્થના એટલે પોતાના આદર્શ મુજબ પોતાનું જીવન ડેળવીને અને થડીને ઇશ્વરને તે સમર્પણ કરવાની ક્રિયા. સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં તે અલગ અલગ રૂપમાં ડેળવાતી હશે, પણ તે અલગ નહીં છે. નાનાં બાળકો પ્રાર્થનામાં સ્થિર ધ્યાન આપી ન શકે તો-પણ નિયમિત હાજરી આપવાથી અને પ્રાર્થનાના પ્રસન્ન, ગંભીર તેમજ બક્ષિ-

નમ્ર વાતાવરણનું સેવન કરવાથી તેમનાં જીવનમાં પણ ઇષ્ટ અને શુભ ફેરફાર થતા જાય છે. પ્રાર્થનામાં જો સુસ્વર અને તાલબદ્ધ સંગીત હોય તો અનેક હૃદયોને એકતાન કરવામાં તે ઘણું મદદરૂપ થાય છે.

સમાજમાં કે આશ્રમમાં મતભેદને અવકાશ છે એટલા જ માટે મતભેદનો આગ્રહ રાખવો, એ તો મૂઝા ઉગી છે એટલા માટે તેના ઉપર આખો દહાડો હાથ ફેરવવા સમાન છે. મતભેદ સામાજિક જીવન અર્થે અને કષ્ટદાયક કરવામાં કારણભૂત ન થવો જોઈએ. સમુદાય વિષે આદર હોય, વ્યક્તિગત સ્વાર્થ અમર્યાદ ન થયો હોય તો સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં માણસને રસ પડવો જ જોઈએ. રસ ન પડે તો તે સમાજનો કે તે આશ્રમનો ત્યાગ કરવામાં જ શ્રેય છે. નહિ તો એવો માણસ આશ્રમમાં રહેતો છતો આશ્રમથી વિખૂટો પડવાનો અને દહાડે દહાડે તેનું જીવન વધારે ને વધારે સંકુચિત થવાનું.

ધર્મ તરીકે નહિ પણ આશ્રમનો નિયમ, આશ્રમનો રિવાજ અથવા આશ્રમની આજ્ઞા તરીકે હું સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં હાજર રહીશ એમ કહેનાર માણસ વિવેકી ખરો, પણ તેનાથી તેનું પોતાનું કે આશ્રમનું જીવન સમૃદ્ધ થવાનું નથી. આપણે જ્યાં રહીએ ત્યાં ઉત્સાહપૂર્વક રહીએ: દુર્મુખ થઈને ન જ રહીએ. આશ્રમ એ વિલાસ, સંગ્રહ અને દ્રોહ વગરનું કુટુંબ છે. કંઈ નહિ તો કુટુંબ જેવું વાતાવરણ તો આશ્રમમાં હોવું જ જોઈએ.

આજનો સ્ત્રીધર્મ

સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિમાં જ આખા સમાજની ઉન્નતિ રહેલી છે. સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ થઈ એટલે ગૃહસંસાર સ્વર્ગમય બન્યો. સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ થઈ એટલે ઉછરતી પેઢીનો ઉત્કર્ષ નિશ્ચિત થયો. સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ થઈ એટલે સામાજિક જીવન સર્વાંગસંપૂર્ણ થયું. સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિમાં જ આખા દેશનું કલ્યાણ આવી જાય છે, કેમકે સ્ત્રી અને પુરુષ એ એક જ સમાજનાં બે અંગ છે. બન્નેનું જીવન મળીને જ સામાજિક જીવન બને છે. એક અંગની ઉપેક્ષા કરીએ તો સમાજને પક્ષઘાત થાય. આપણે બન્ને અંગો સરખાં ખીલવ્યાં હોત તો આજે સ્ત્રીઓનો પ્રશ્ન નોખો ચર્ચાવો ન પડત. સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિનો સ્વતન્ત્ર વિચાર કરવો પડે છે એ આજની સામાજિક સ્થિતિનું દૂષણ છે. સ્ત્રીઓને સમાનતાનો હક

માટે લડવું પડે એ સમાજ અને ગૃહજીવન તૂટી પડ્યાનું લક્ષણ છે. ગૃહ-જીવનમાં તેમજ સમાજમાં પ્રેમની એકતા હોવી જોઈએ. તે હોત તો ન્યાયની સમતાનો વિચાર સરખો પણ ન આવત. સમતા એ આદર્શ ન હોવો જોઈએ, તે સ્વાભાવિક પરિણામ હોય. જ્યાં પ્રેમ અને એકતા છે ત્યાં વિપ્રમતા કે તેનું ભાન સરખું પણ નથી હોતું.

પણ આજે સમાજની દશા વિપમ છે. સ્ત્રીઓ પરાધીન, આશ્રિત અને અજ્ઞાન દશામાં આવી પડી છે. પુરુષવર્ગ કરતાં વધારે મુશ્કેલી હોવા છતાં સ્ત્રીનું જીવન આજે તેજસ્વી નથી. સ્ત્રીનો સ્વભાવ વધારે ક્રામળ, પ્રેમળ અને અહિંસક છે. એ જ વૃત્તિઓ સ્ત્રીએ વધારે ફળદાયી છે. જો હિંસા એ જંગલીપણું હોય અને અહિંસાવૃત્તિ એ સંસ્કારી દશા હોય તો સ્ત્રી વધારે સંસ્કારી છે, વધારે મુશ્કેલી છે એમ જ કહેવું પડે. સ્વચ્છન્દ કરતાં સંયમ શ્રેષ્ઠ હોય તોપણ ભારતવર્ષમાં સ્ત્રીનો જ દરજ્જો ઉચ્ચ ગણાય. સ્વાર્થને દાખી દઈ પરાપકારને પ્રધાનપદ આપવામાં ઉન્નતિ હોય તો કૌટુંબિક જીવનમાં સ્ત્રી જ વધારે ઉન્નત છે. સ્ત્રીની કદેડી દશા તો તેના પરાવલંબીપણામાં છે. સ્ત્રી સ્વતન્ત્ર થઈ જાય એટલે તેના બધા સહગુણો અને હૃદયની ઉન્નતિ દીપી નીકળશે. હું એમ નથી કહેવા માગતો કે સ્ત્રીઓએ પણ પુરુષની પેઠે આજીવિકાની ચિન્તામાં પડવું. આજીવિકા મેળવવાનું સાધન તેમના હાથમાં હોય તો બસ છે. આર્થિક સ્વાતન્ત્ર્યનું મુન્દર નામ આપી આજે જો પુરુષવર્ગ આજીવિકા મેળવવાની ચિન્તાનો બોલો પણ સ્ત્રીઓ ઉપર નાખી દે તો તે પુરુષવર્ગને જાણે નહિ. માફ કહેવું એટલું જ છે કે સમાજમાં પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની સેવા શ્રેષ્ઠ છે, સ્ત્રીનો દરજ્જો પણ શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ. સ્ત્રીએ જાણવું જોઈએ કે ઉચ્ચ વૃત્તિ પોતે ફળવેલી હોવાથી સમાજનું નેતાપણું સ્વીકારવાની જે ફરજ પોતાના ઉપર આવી છે તેને પોતે માટે લાયક થવું જોઈએ.

આજે સમાજ આગળ—દુનિયાના બધા જ સમાજ આગળ ભારેમાં ભારે પ્રશ્નો આવી પડ્યા છે. આખી દુનિયામાં ઉથલપાથલ થઈ છે. આખા સમાજની રચના નવેસર કરવાનો પ્રસંગ આવી ગયો છે. જૂના વખતમાં જૂનો આદર્શ ટકાવવાનું જ કામ સમાજ આગળ હતું ત્યારે ઝાઝો વિચાર કરવાનું રહેતું નહિ. જે છે તે જ ચાલુ રાખવાનો આગ્રહ રાખવાથી બહુ કામ સરી જતું. આજે જૂનો આદર્શ ટકે એમ નથી. એમાં ફેરફાર થવો જ જોઈએ. છતાં જૂનો આદર્શ સમૂળો ફેંટી દીધે પણ ચાલે એમ નથી. અમેરિકાના નીચો લોકોએ જેમ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ખ્રિસ્તી ધર્મ અને અમેરિકન રહેણી સ્વીકારી લીધાં તેમ જો આપણે કરવા ધારત તો રસ્તો સહેલો હતો, પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે માટે એ રસ્તો નથી. આખી દુનિયા

આજે નિરાશામાં દૂખી ગયેલી છે. કોઈ પણ એક વ્યવસ્થા કલ્યાણકારક નીવડશે એવી ખાતરી થતી નથી. આપણી સમાજરચના સફળ નીવડી નહિ એ તો આપણે જોઈએ છીએ. યૂરોપની સમાજરચના પણ કલ્યાણકારી નથી એવો અનુભવ થયો છે. આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે રચનામાં કે ગોઠવણમાં ફેરફાર કર્યે દહાડો વળવાનો નથી, પણ મનુષ્યના સ્વભાવમાં જ ફેરફાર કરવો જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે માનતા કે ન્યાયના ત્રાજવાંથી પરસ્પર સ્વાર્થનો મેળ બેસશે અને દુનિયામાં શાન્તિ સ્થપાશે. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે ધર્મનું મૂળ ન્યાય નથી પણ દયા છે. એ દયાના પાયા ઉપર, પરસ્પર આદરના પાયા ઉપર સમાજની નવેસર રચના થવી જોઈએ. હિંસા સામે હિંસા કરવામાં ન્યાય છે એમ માનીને અત્યાર સુધી આપણે હિંસા કરતા આવ્યા છીએ. ન્યાયનું મૂળ તો હાથમાં ન આવ્યું, પણ માત્ર હિંસા વધી. હવે હિંસાને બદલે ક્ષમા અજમાવવાનું આપણને મન થાય છે. તે કોણ અજમાવી શકે છે? ન્યાયનો બદલો વીર લઈ શકે છે. પણ ક્ષમાને માટે લડતો કરતાં ઉચ્ચ કોટિની વીરતા જોઈએ છે. તે વીરતા કોણ બતાવી શકે? જેમના હાથ હજી લોહીથી ખરડાયેલા નથી, જેમણે નમ્રતાથી જ પોતાની ઉન્નતિ સાધી છે, સેવાથી જ જેમણે પોતાનો સ્વાર્થ સાધ્યો છે તે સ્ત્રીવર્ગમાં જ એ ક્ષમાશક્તિની આપણે આશા રાખી શકીએ છીએ. તેમને હાથે જ સમાજનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. અહિંસાધર્મ તેઓ જ બરાબર સમજી શકે છે, તેઓ જ તેનું પાલન અને પ્રચાર કરી શકે છે. અહિંસા-ધર્મને ધારણ કરવા માટે જે શ્રદ્ધા જોઈએ છે તે સ્ત્રીઓમાં છે, પણ તેને માટે જે જ્ઞાન જોઈએ છે તે તેમણે હજી કેળવવાનું છે. સ્ત્રીઓમાં અહિંસા છે, પણ તે ત્યારે જ દીપી નીકળશે જ્યારે તેમનામાં નિર્ભયતા અને સ્વાશ્રય આવી જશે. પોતે અબળા છે એ વહેમ તેમણે છોડી દેવો જોઈએ અને સમાજ આગળ ઉભેલા બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા તૈયાર થવું જોઈએ.

ધર્મસંસ્કારનો સવાલ સૌથી ભારે છે. ધર્મને એક કોરે મુકી ઉચ્ચ સ્વાર્થના અને દૂરદેશીના નિયમોથી જ સમાજ ચાલી શકશે એમ અત્યાર સુધી આપણે માનતા. તે ભ્રમ હવે ભાંગી ગયો છે. જો સમાજનું તારણ થાય તો ધર્મથી જ થઈ શકે એવી ખાતરી થઈ છે. પણ ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આજે સમાજ આગળ નથી. સ્ત્રીઓને ભાગે તો કેટલાક જૂના સંસ્કારો અને જાતજાતના વહેમો એ જ ધર્મ છે. જેથી સહિષ્ણુતા, ઉદારતા અને બન્ધુતા પેદા ન થાય તે ધર્મ નથી. ધર્મથી વિરોધ મટી જાય છે. જે ધર્મને નામે વિરોધ પેદા થાય છે તે શુદ્ધ ધર્મ નથી એ હું ચોક્કસ બાણું છું. દરેક ધર્મમાં આ શુદ્ધ તત્વો હોય છે જ, પણ તેની સાથે અશુદ્ધ મેલ ઘણીવાર ભળી જાય છે, તે કાઢી નાંખવા માટે

હમેશાં ધર્મસંસ્કારની જરૂર છે. એ ધર્મસંસ્કાર તર્કશુદ્ધિથી નહિ પણ શુદ્ધ હૃદયથી થવો જોઈએ.

ધર્મસંસ્કાર થાય તો પછી સામાજિક દિવાળે અને રૂઢિઓમાં સંસ્કાર કરવા કહણુ નથી. સામાજિક દોષો દૂર કરવા કરતાં તે પેદા જ ન થાય એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. ધર્મવૃત્તિથી જ સામાજિક જીલમ ટાળી શકાય છે. એ ધર્મવૃત્તિ દરેક યુગમાં પેદા થતા સાધુસન્તો આપણને બતાવી દે છે, પણ તેનો સ્વીકાર કરી તેનો પ્રચાર કરવાનું કામ તો સ્ત્રીઓ જ કરી શકે છે, કેમકે તેઓ દરેક વસ્તુને મગજની નહિ પણ હૃદયની દૃષ્ટિએ નિહાળી શકે છે. આમ હિન્દુસ્તાનમાં જે અહિંસાધર્મ આજે જન્મ્યો છે તેનો સ્વીકાર અને પ્રચાર કરવાની જવાબદારી સ્ત્રીઓ પર જ છે. અને અત્યાર સુધીના તેમના જીવનથી તેમણે તે લાયકી મેળવી છે અને કેળવી છે. આજે પણ સ્ત્રીઓ તે કામમાં જ પોતાની બધી શક્તિ અર્પે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

પ્રતિષ્ઠાની અસ્પૃશ્યતા

પવન બધે વાય છે, બધાને સ્પર્શ કરે છે અને દુનિયાની એકરૂપતા સિદ્ધ કરે છે. સ્વર્ગના દેવો અને કબરનાં મહદાઓ પવનનો લાગ કરી શકે છે. બન્ને અસ્પૃશ્ય છે. ધૃત્વિરની ઇચ્છા પૃથ્વીને પૃથ્વી જ રાખવાની છે, પણ કેટલાક લોકો પોતાના એકતરફી વિચારના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈને આ ભૂલોક ઉપર જ સ્વર્ગ અને નરકની સૃષ્ટિ ખડી કરવા માગે છે. મહદું મહે છે, મહદામાં પ્રાણુ નથી હોતો, મહદું પૃથ્વીને ભારૂંપ છે, તેથી તેને કાઢી અડતું નથી, એટલું જ નહિ પણ તેને દર્શનાવીને કે અગ્નિદાહ દહને લોકો તેનો નાશ કરે છે. દેવો આપણને અડતા નથી, તેમ તેઓ આ ભૂલોક પર વિચરતા પણ નથી. જ્યારે વિચરવાનું તેમને મન થાય છે ત્યારે તેઓ માનવરૂપ ધારણ કરે છે, મનુષ્યના વ્યવહાર આચરે છે અને પછી જ માણસોમાં ભળે છે. દેવો જ્યારે તેમ કરવાની ના પાડે છે ત્યારે તેમને પથ્થર થઈને બંદીવાસ-ભોગવવો પડે છે.

આપણા મમાજમાં એવા જ બે અસ્પૃશ્ય વર્ગ જોવામાં આવે છે. એક અન્તઃજાતો અને 'બીજો' અર્થજાતો. જેમ 'દેહો' અસ્પૃશ્ય છે તેમ શંકરાચાર્યો પણ અસ્પૃશ્ય છે. બન્નેની પંગતે આપણે જમતા નથી. બન્નેથી આપણે હાથ દૂર રાખી છીએ. બન્નેને વેદનો અધિકાર નથી અને તેથી, બન્નેને સમાજમાં-

સ્થાન નથી. સમાજમાં તેમની સ્થિતિ જોખમભરેલી છે. જો તેમને સમાજમાં લેવા હોય તો તેમની આ અસ્પૃશ્યતા પ્રથમ દૂર કરવી જોઈએ. અન્યજાતને અસ્પૃશ્ય તરીકે સમાજમાં રાખીશું તો દેશમાં સામાજિક ગંદકી વધશે. તે દૂર કરવાના એ જ ઉપાય છે. કાં તો તેમનો હિન્દુ સમાજમાંથી નાશ કરવો અથવા તો તેમને સ્પૃશ્ય માનવા. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ શંકરાચાર્યોએ પણ માણસની પેઠે સમાજમાં વર્તવું, સમાજસ્થિતિનો વિચાર કરવો અને ધર્મોપદેશથી સમાજની સેવા કરવી; અથવા તેમ ન કરવું હોય તો લોકોની સેવા, લોકોની પૂજા માત્ર સ્વીકારનાર જડ મૂર્તિ બની જવું. નેપાળમાં રાજાનું મહત્ત્વ એટલું બધું મનાય છે કે વહેવારનું કોઈ પણ કાર્ય રાજાને લાંચક ગણાતું નથી. પ્રજાપાલન, શત્રુદમન, મંત્રીઓ અને રાજકર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ, કાયદા ઘડવા, કોઈને સજા કરવી આ માટે બક્ષી, —આમાંનું કોઈ પણ કામ રાજા જાતે કરે તો તેની પ્રતિષ્ઠાને ધક્કો પહોંચે છે. કામકાજ પ્રધાન કરે છે. રાજા શક્તિ હોય છે. આવા અસ્પૃશ્ય રાજાનો પ્રજાને શો ઉપયોગ થતો હશે તે એ પ્રજા જ જાણે! કાશ્મીરના રાજાનું માન ગમે તેટલું હોય, સમાજને હિસાબે તે એક અહુતુક નિરુપયોગી પ્રાણી છે, કેમકે તે અસ્પૃશ્ય છે. વેદવિદ્યાનું પણ આપણે આવું જ કરી મુક્યું છે. વેદ એટલા પવિત્ર છે કે તેનો અર્થ સરખો કરાય નહિ! સંસ્કૃત ભાષાની પણ એ જ દશા થઈ છે. સંસ્કૃત તો રહી દેવાની વાણી. માણસોમાં તે કેમ ચાલે? એણે જડ, નિર્જીવ, વીતપ્રાણ થઈ જવું રહ્યું. આ પ્રતિષ્ઠાની અસ્પૃશ્યતામાંથી દેવવાણીને અને ભૂદેવાના વર્ગને કાણે ઉગારશે? શરીરના પગ અને માથું જ જ્યાં સમાજસેવાને માટે નાલાયક હોય ત્યાં માણસને પેટે જ ચાલવું ન પડે તો ખીજું શું થાય?

સમાજને ખાંગણો ન બનાવવો હોય તો શંકરાચાર્યોએ અને નેપાળના જેવા રાજાઓએ પોતાની અસ્પૃશ્યતા તજી આજે સમાજમાં ભળવું જોઈએ અને અન્યજાતે ઉપરની અસ્પૃશ્યતા ઉઠાવી લઈ તેમને પણ સમાજમાં ભળવા દેવા જોઈએ. તો જ આર્મિક અંધકાર નાશ પામે; તો જ હિન્દુ ધર્મ ઉપરની કાળી ટીલી ધોવાય. ધોળે દહાડે મશાલ સળગાવી ચાલ્યે શું વળવાનું હતું?

આપણો પશ્ચાત્તાપ

અન્યજાતની આબતમાં સામાજિક ધર્મબુદ્ધિ હવે જાગૃત થઈ છે એમાં શંક નથી. અન્યજાતને તિરસ્કારપાત્ર હવે કોઈ લેખતું નથી રહ્યું. આપણા

જેવા જ અને જેટલા જ તેઓ સંદોષ કે નિર્દોષ હોય છે. તેમની રહેણી ગંદી છે પણ સમજાવ્યે મુધરે એવી છે એમ માનનારાઓ તેમજ જૂના રિવાજને ધર્મ ગણી ચુસ્તપણે વળગી રહેનારાઓ જે થોડા રહ્યા છે તેઓ પણ કમૂલ કરે છે કે અન્યજાનો તિરસ્કાર એ અધર્મ છે; અન્યજાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આપણે બનતી સેવા કરવી જોઈએ.

આ ઉપરથી મન ઉપર એવી જ છાપ પડે છે કે હવે અન્યજાનો કાર્મ વિરોધી રહ્યા નથી. તેમની ઉન્નતિને આડે જો કાર્મ આવતું હોય તો તે તેમનું આગસ અને તેમની ગંદી આદતો જ છે.

પણ વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથી. સમાજમાંથી અન્યજાને સામેનો તાત્વિક વિરોધ મટ્યો છે. કેળવણેલા લોકો અને સાચા દેશભક્તો અન્યજાને વિષે મનમાં કરી મૂગ રાખતા નથી. કોઈ બાળેલો અથવા નીડર અન્યજા સમાજમાં છૂટથી બળવાનો આશ્રય રાખે તો તેને અટકાવ થતો નથી. કેટલાક લોકો મુરખી બની એવા અન્યજાને ઉત્તેજન પણ આપે છે. મહાસભાના સભાસદ થવાને માટે અન્યજાને આમન્રણ કરવામાં આવે છે. અન્યજાના જીવનમાં મુધારણા કરવાનો આદર્શ મનમાં રાખી કેટલાક લોકો આશ્રમો સ્થાપી રહ્યા છે. મહાસભા સાથે સંબંધ ધરાવનાર કોઈ પણ શિક્ષણસંસ્થા અન્યજા વિદ્યાર્થીને દાખલ થતા અટકાવી શકતી નથી.

છતાં અન્યજાને માટે આપણે આપણી ફરજ પૂરી અદા કરી છે એમ ન જ કહેવાય. તેમની નરક દુર્લક્ષ કરવાનો ગુન્હો કયો તેનું બાન બહુ જ થોડાને થયું છે. ગાંધીજી કહે છે માટે અન્યજાને અડીયે, સ્વરાજ્યની એક શરત છે એટલા સાડ અસ્પૃશ્યતા દૂર કરીયે, આ જમાનાનો એ રૂઢિધર્મ છે એટલે ટેડબંગીને અડીને ન નહાયે, એ જ ભાવના બધાં ભાં દીસે છે. વિરાટને ભાં પાંડવો નોકરના રૂપમાં રહ્યા હતા અને વિરાટ તેમને નોકર જ ગણતો. પણ જ્યારે તેણે જાણ્યું કે એ લોકો દાસ નથી પણ પોતાના જેવા જ રાજવી છે ત્યારે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક પોને કરેલા આઘાત રૂઝવવા તે ખાસ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. અન્યજાને વિષે આપણને એમ જ થવું જોઈએ. અન્યજાને પ્રત્યેનો આપણો ગુન્હો કમૂલ કરી પાવન થઈ જવાની મનને તાલાવેલી લાગવી જોઈએ, અન્યજાને અડવામાં આપણે તેમના પર ઉપકાર વરસાવીયે છીયે એ ભાવ મનમાંથી જવો જોઈએ. હલકું, હીક થયું આપણે વખતસર ચેતી ગયા, નહિ તો હજીયે કેટલો અન્યાય થાત એમ આપણને લાગવું જોઈએ.

કેટલાક લોકો અન્યજાની સેવા કરવાની રાઝખાત કરતાં વાંત જ અન્યજાને પાસેથી જાણે આભારદર્શક માનપત્ર માગતા હોય એવી વૃત્તિ ધારણ કરે છે, અને તેમ ન બને એટલે અન્યજા જાતિ પર કૃતકૃતિનું આળ મુકવા

તેયાર થઈ જાય છે. અન્યજ્ઞે પાસેથી આભારપત્રો માગવાના દિવસ હજી દૂર છે. જે વખતે આપણે તેમને ખોળે ને ખોળે લૂંટતા હતા અને પગનાં પગરખાં સમાન લેખતા હતા ત્યારે તેઓ આપણા ઉપર નિઃશંક બાળકની પેઠે શ્રદ્ધા રાખતા હતા અને ભક્તિપૂર્વક આપણી સેવા કરતા હતા. આપણે આપણા વર્તનથી તેમની એ અન્ધશ્રદ્ધાનો અંત આણ્યો. હવે જે આ પશ્ચાત્તાપના યુગમાં આપણી સેવા વિશે તેઓ સાંશંક થઈ જાય, આપણી પ્રત્યે ઉદ્ધતાઈ બતાવવા લાગે, એટલું જ નહિ પણ પોતાનાં લાભહાનિનો વિચાર કર્યા વગર જ આપણો વિરોધ કર્યો કરે તોપણ આપણે તે બધું ગણી જવું જોઈયે. તો જ વિશ્વાસનો પુનર્જન્મ થાય. આપણે આજ સુધી અધિકાર વગર શ્રદ્ધા ખાટી ગયા; હવે જે અકારણ અણપતીજ સહન કરવી પડે તો આપણે અધીરા ન બનીયે. એટલી તપશ્ચર્યા પ્રાયશ્ચિત્તને ખાતે કર્યો જ છૂટકો.

સમાજમાં આજે દરેક જણ જાણે છે કે અન્યજ્ઞને અડવાથી સા તેમની સાથે ભળવાથી ટોષ આપણને બહિષ્કૃત કરવાનું નથી. છતાં સમાજમાં ઉદ્દાસીનતા અને ખીકણપણું છે. સત્ય કાર્યને અર્થે જોખમ વહોરવામાં જે એક અપૂર્વ રસ રહેલો છે તેનો અનુભવ કરવાની હિંમત બહુ જ ઓછા લોકો ધરાવે છે.

જેમને પોતાના હૃદય ઉપર અને પોતાની ધર્મશુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ નથી અને જેઓ રૂઢિતા કિલ્લા પાછળ સુરક્ષિત રહેવા માગે છે એવા લોકો દલીલ કરે છે કે આજે ટેડાઓને અડીયે તો આવતી કાલે તેમની સાથે જમવાનું અને પરણવાનું સુધ્ધાં શરૂ થશે. તે સ્થિતિ પણ ઘટ છે એમ કહેતાર એક પક્ષ દેશમાં પડ્યો છે. પણ તે પક્ષ વર્ણશ્રમવ્યવસ્થાને જ ન માનનારો છે. આજની રાષ્ટ્રીય હીલચાલ, સ્વરાજ્યની શરત અને હિન્દુ ધર્મની શુદ્ધિ એટલું જ માગે છે કે આપણે અન્યજ્ઞની અસ્પૃશ્યતા દૂર કરીયે અને તેમને હવાપાણીની તેમજ વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કુળવણીની પૂરતી સગવડ કરી આપીયે. અન્યજ્ઞે બહિષ્કૃત કે દબાયેલા ન રહે, તેમને ચડવાને પૂરો અવકાશ અને સગવડ મળે અને હિન્દુ ધર્મની ખીછ કામો તરફથી તેમને સહાનુભૂતિરૂપી જીવન મળે. પ્રસંગ આવ્યે અન્યજ્ઞને અડવામાં હું વાધો ન ઉઠાવું એટલું કહે ચાલશે નહિ.

જેમ ભાઈ ભૂખ્યો હોય તો તેને ખવડાવ્યા વગર આપણને જ પ નથી વળતો તેમ અન્યજ્ઞની ઉન્નતિ આપણે હાંથે કરી શકાય તેટલી કરી છૂટવાતો આપણે આગ્રહ રાખવો ઘટે. અન્યજ્ઞની સેવા કરવાની તક તો આપણે ન જ ચૂસાવીયે; એટલું જ નહિ પણ તેવી સેવા કરવાની તક શોધી કાઢીયે અને ન મળે તો ઉપજાવી કાઢીયે.

હૃદયના ભૂખ

પુરુષોને કેળવણી મળે અને સ્ત્રીઓને ન મળે તેનાથી સમાજના દરેક કુટુંબમાં સંસ્કારની ગાળતમાં એટલી બધી અસમાનતા ઉત્પન્ન થાય છે કે એક પણ કુટુંબ સુખેથી રહી શકતું નથી. તેજ પ્રમાણે સમાજના બધા વર્ગો અને ન્યાતોમાં સંસ્કારનું બરાબર પ્રમાણ ન જળવાય તો સમાજ પણ અપંગ બની જાય છે. અન્યજ્ઞેને સર્વ જ્ઞતના સંસ્કારોથી વંચિત રાખીને આપણે અન્યજ્ઞેનો એક મોટો સવાલ ઉભો કર્યો છે. આપણી ઉત્તમમાં ઉત્તમ શક્તિ ખરચીને અન્યજ્ઞેને સંસ્કારસંપન્ન કરીશું ત્યારે જ તે સવાલનો ઉકેલ આવશે.

પણ સંસ્કાર એટલે શું? લખતાં વાંચતાં આવડતું અને કપડાં ઉઢાવવાં રાખવાં એટલામાં જ શું બધા સંસ્કાર સમાપ્ત થાય છે? સંસ્કાર એટલે વિવેક, સંસ્કાર એટલે સદાચાર, સંસ્કાર એટલે ધાર્મિકતા.

આપણે અન્યજ્ઞેને સુધારવા માટે ખોડિંગો સ્થાપીએ છીએ, આશ્રમો ખોલીએ છીએ, શાળાઓ ચલાવીએ છીએ, પણ તેમાં આપણે કયા ધાર્મિક સંસ્કારો આગ્રહપૂર્વક દાખલ કરીએ છીએ? ખ્રિસ્તી મીશનરીઓ પોતાને દીક લાગે તેવા ચોક્કસ સંસ્કારો વટલાવેલા અન્યજ્ઞે આગળ ધરે છે. નકલંદી સંસ્થાઓ ખાસે પણ તેમનાં અમુક ભજનો અને વિધિઓ હોય છે. આપણે અન્યજ્ઞેને નીતિશિક્ષણ તો આપીએ જ છીએ, પણ તેનું ચોક્કસ સ્વરૂપ આપણા મનમાં છે ખરું? હિન્દુ ધર્મમાં જુદી જુદી સ્થિતિને માટે અનેક સંસ્કારો અને વિધિઓ નક્કી કરેલાં છે. દરેક ધર્મોપદેશક અમુક એક માન્યતા દ્વારા લોકોની ધાર્મિક વૃત્તિને દોરવા માગે છે અને તેથી ધાર્મિક સંસ્કારોનાં મૂળ જીવનમાં દંઢ થાય છે. આપણી અન્યજ્ઞસંસ્થાઓમાં કામ કરનારાઓએ પોતાની દિશા નક્કી કરી તે દિશામાં શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ કેળવવાં જોઈએ. ફક્ત પેસાથી કામ થતું નથી. રોટલો મળવાની સગવડ કરી આપ્યે અથવા ભણવાગણવાની શક્તિ કેળવ્યે સમાધાન થવાનું નથી. અન્યજ્ઞ ગમે તેટલો અભણ હોય, સંસ્કારહીન હોય, દરિદ્રી હોય કે વ્યસની હોય તોપણ તેને હૃદય હોય છે. અને દરેક હૃદય ધાર્મિક લાગણી, ધાર્મિક માન્યતા અને ધાર્મિક આચારવિધિનું ભૂખ્યું હોય છે. તે ભૂખનું નિવારણ ત્યાં સુધી થાય નહિ ત્યાં સુધી તે વર્ગમાં ઉત્સાહ આવી શકતો નથી.

જેને આપણે પછાત કામ ગણીએ છીએ તેને તો ધર્મસંસ્કારની વધારે ગરજ હોય છે. શિષ્ટ લોકોમાં હૃદયને આકર્ષનાર ખીણ અસંખ્ય વસ્તુઓ હોય છે, પણ આમકામેને ધર્મ એ જ એક આધાર અને ઉત્સાહપ્રેરક હોય

છે. દુનિયામાં આજ મુઘી જેટલા મુધારાઓ થયા છે તે બધા ધર્મ દોગ જ થયા છે. માટે નિર્દોષ અને ચાલુ જમાનાને અનુકૂળ એવા સંસ્કારો નક્કી કરી તેની કેળવણી વગરવિલગ્ન આપવી જોઈએ.

અન્યજ્ઞેની સેવા

ભણેલા લોકો અમલિભાગના સિદ્ધાન્તથી પરિચિત છે. વર્ણવ્યવસ્થાના મૂળમાં અમલિભાગ રહેલો છે એમ તેઓ સિદ્ધ કરી બતાવે છે. અહીં મુઘી તો બધું દીક છે: પણ અમલિભાગની ખીજ એક બાજુ છે તે તરફ દુર્લક્ષિ ન થવું જોઈએ. જ્યાં અમલિભાગ છે ત્યાં ફલવિભાગ પણ થવો ઘટે. ચાર જણ મળીને જો કમાણી કરે તો તેનો લાભ પણ ચારેને મળવો જોઈએ. તમે રાંધો હું ખાઉં, તમે બિછાનું પાથરો હું સૂઈ, એવો અમલિભાગ તો ન જ ચાલે.

આજે સમાજમાં જે પ્રમાણમાં અમલિભાગ ચાલુ છે તે પ્રમાણમાં ફલવિભાગ છે કે નહિ એ પણ જોવું ઘટે. ત્રણ વર્ણ મળીને બ્રાહ્મણને જો પોષે તો તેના બદલામાં પોને સંપાદન કરેલું બધું જ્ઞાન ત્રણ વર્ણને તે પૂરતા પ્રમાણમાં આપે છે કે નહિ એ ગણતરીમાં પણ આપણે નહિ ઉતરીયે, કેમકે ત્રણ વર્ણને તો ઓછો કે વધારે પણ એકબીજાનો લાભ મળે છે જ. અન્યજ્ઞેની સ્થિતિ માત્ર વિષમ છે. ચારે વર્ણની તેઓ સેવા કરે છે, ભારે સેવા કરે છે. તેના બદલામાં તેમને ભાગે શું આવે છે ? જેમ આપણે ધનનો વિનિમય કરીએ છીએ તેમ સંસ્કૃતિનો પણ વિનિમય થવો જોઈએ. જે જાતિઓ એકબીજા જોડે ભજે છે તેઓ તો એકબીજાના સંસ્કારોના લાભ હિસારી શકે છે. શરૂ પણ કથાપુરાણનાં શ્રવણથી ધાર્મિક શિક્ષણ પામી શકે છે. ગામમાં રહેનાર બધાનું રક્ષણ સરખું જ થાય છે. સંગીત, કળા વગેરેના સંસ્કારો મન્દિરોમાં સૌ કોઈને મળે છે. આવી રીતે સંસ્કૃતિનો વિનિમય થાય છે. અન્યજ્ઞેને અસ્પૃશ્ય રાખવાથી આપણે તેમને આ બધી વસ્તુથી વંચિત રાખીએ છીએ. તેઓ આપણા વિવાહાદિ ઉત્સવોમાં ભળી શકતા નથી, કથાપુરાણોમાં હાજર રહી શકતા નથી, મન્દિરોમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, તેમને ગામની અંદર રહેવાનો અધિકાર નથી. આવી દશામાં તેમની પાસેથી આપણે જે સેવા લઈએ છીએ તેના બદલામાં તેમને કંયું મળતું નથી. તેમની સેવા અદ્વજ નીવડે છે અને તેથી સેવા લેનાર લોકો અધઃપતન થાય છે,

આવી સેવા લેવી એ તો ચોરી જ ગણાય. અન્યજ્ઞેને અસ્પૃશ્ય રાખી તેમને તેમનો સંસ્કૃતિનો હિસ્સો આપવાની ખીજી કઈ વ્યવસ્થા હિન્દુઓ કરવાના હતા ? અન્યજ્ઞેની અસ્પૃશ્યતા એ તેમનાં પાપોને માટે વંશપરંપરા ચાલતી સજા છે એવી દલીલ કરનારાઓ હિન્દુ ધર્મને લજવે છે. શું પતિતપાવન હિન્દુ ધર્મ પણ એક માણસના પાપને માટે તેની અડતાળીસ પેઢીઓને નરકમાં મોકલે છે ?

અન્યજ્ઞસેવા

જેનામાં સમભાવ નથી તે સેવા કરી ન શકે. સમભાવ એટલે દયા નહિ; સમભાવ એટલે પરાપકાર કરવાની વૃત્તિ નહિ. સમભાવ એટલે મુશ્કેલીપણું નહિ. સમભાવ એટલે પ્રેમની સમાનતા; સમભાવ એટલે આદર; સમભાવ એટલે જાણવાની ઇચ્છા; સમભાવ એટલે ભાવનાની અને આદર્શની સમાનતા.

અન્યજ્ઞેની સેવા કહો અથવા ક્રોધ પણ ક્રોધની સેવા કહો, તે સમભાવથી જ થવી જોઈએ. અહંકારી માણસ તિરસ્કારથી પણ સેવા કરી શકે છે, અજ્ઞાની માણસ અજ્ઞાનથી પણ સેવા કરી શકે છે, પણ તે સાચી સેવા નથી. એક વાત છે. પોતાના સૂતેલા ધણીના ગાલ પર માખી બેઠેલી જોઈ સેવાભાવથી એક બાઈએ માખીને એવો તો જોરથી તમાચો ચોડી દીધો કે ધણીના ગાલમાંથી લોહી નીકળવા માંડ્યું.

આપણું ગૃહજીવન, આપણો ધર્મ, આપણું સાહિત્ય એ બધા વિષે પારાવાર તિરસ્કાર હોવા છતાં અને બતાવવા છતાં કેટલાક ગોરાઓ આપણી સેવા કરે છે. આપણને તે કેટલી પ્રિય અને હિતકર છે એનો અનુભવ આપણને છે જ. પરદેશથી આવીને જેઓ આપણું મુશ્કેલીપણું કરવા જાય છે તેમની સેવાથી આપણને ઐહિક કે બૌદ્ધિક લાભ ભલે થતો હોય, પણ આપણો આત્મા જરૂર હણાય છે. જેઓ આપણામાં આવીને આપણા થઈ રહે છે, આપણને બરાબર સમજી લે છે, આપણી દુખે દામ કરે છે તેઓ જ આપણા ગુણદોષ સમજી શકે છે; આપણા ગુણોથી પ્રસન્ન થાય છે અને તે ખીલવવામાં મદદ કરે છે; આપણા દોષથી લજ્જિત થાય છે અને તે દૂર કરવાના આપણા પ્રયત્નમાં પ્રેમ અને સમભાવથી સામેલ થાય છે. તેઓ આપણા સેવક રહેવા માગે છે; તેમને આપણે મુશ્કેલીપણું આપીએ તોપણ દેસા નથી.

તેઓ અનિમાની હોય છે, અનાની અને બેદરકાર હોય છે તેઓ સારાનરસાની પોતાની કસોટી સાથે લઈને ફરે છે. તેમને ન ગમે તે આપણને ગમે તેટલું પ્રિય અને અનુકૂળ હોય તોપણ આપણે તે છોડી દેવું જોઈએ અને તેઓ જે પસંદ કરે તે ગમે તેટલા વરવા લાગીએ તોપણ ધારણ કરવું જોઈએ. ચીકણી માટીનો એક ઘોડો લઈને તેનો સરપ કે ગણપતિ બનાવવામાં જેમ જૂનો આકાર તોડીને તેને નવો આકાર આપવાનો હોય છે, તેમ તેઓ આપણા સમાજ વિષે ધારે છે. પણ સમાજ કંઈ ચીકણી માટી નથી, અને હોય તોપણ તે પારકા લોકોને માટે નથી જ.

જે નિયમ આપણે માટે છે તે જ નિયમ અન્યજાતે માટે છે. આપણે આરામખુરશી પર બેસીને અન્યજાતનાં છોકરાઓએ આવો પોપાક પહેરવો જોઈએ, આટલા વિષયો ભણવા જોઈએ, આટલા ધંધા શીખવા જોઈએ અને અમુક વિચારો છોડવા જોઈએ અથવા ધારણ કરવા જોઈએ એવું નક્કી કરીએ છીએ અને અન્યજાતના છોકરાઓને લઈને ચીકણી માટીની પેઠે તેમને આપણી કલ્પના પ્રમાણે ઘડવા માગીએ છીએ.

અન્યજાતો ને આપણો ધર્મ એક જ છે. એક જ સમાજનાં આપણે ગંગા છીએ. અનાદિકાળથી અન્યજાતના પ્રત્યક્ષ ગુરુ નહિ તો તેમના આગેવાન તો છીએ જ. તેઓ આપણા આશ્રિત, આપણે તેમના મુરજબી, એ સંબંધ ચાલતો આવ્યો છે, અને તેથી અન્યજાતના ઉદ્ધારનો માર્ગ નક્કી કરવાનો અધિકાર અને લાયકાત અમે ધરાવીએ છીએ એવો દાવો કોઈ કરે તો તે દાવો યોગ્ય નથી એમ નથી. પણ અન્યજાતો ઉદ્ધાર કરવા નીકળેલા આપણામાંના ઘણાખરા અધીરા બની પોતાના સમાજથી પણ વિખૂટા પડેલા છીએ. આપણે આપણા ધર્મવિચારો નક્કી કરેલા નથી. સામાજિક જીવનમાં કયું વ્યવસ્થા સારી એના નિર્ણય પર આવ્યા નથી. જૂનું જેટલું છે તે સહેલાઈથી તોડવા તત્પર છીએ, પણ તેને ટેકાણે નવું શું દાખલ કરવું અથવા શું દાખલ થઈ શકે એનો વિચાર હજી આપણે કર્યો નથી. અને અન્યજાતનાં મુખદુઃખો સાથે ભળી જઈ તેમની જીવનયાત્રા હળવી કરવાનું તો અસાર મુઠ્ઠી આપણને સૂઝતું પણ નહોતું. આપણે કઈ રીતે તેમના ભાગ્ય-વિધાતા બનીશું ?

એનો અર્થ એ નથી કે આપણે તેમની સેવા ન જ કરી શકીએ. પણ સેવા કરતાં પહેલાં આપણે તેમનું હૃદય અને તેમની સ્થિતિ યરાયર જાણવી જોઈએ, તેમની શક્તિ અને અશક્તિ પારખવી જોઈએ, તેમની માન્યતાઓ પાછળ રહેલાં કારણો શોધવાં જોઈએ. તેમની માન્યતાઓ અને સિદ્ધાન્તો પાછળ મહત્ત્વનાં કારણો હોય છે. તે ક્યાં છે તેની તપાસ કરવી જોઈએ. જેમણે અન્યજાતમાં ઓછુંવતું કામ કર્યું છે તેમનો અનુભવ મેળવવો જોઈએ.

અને અત્યંત નમ્રતાથી અને સમભાવથી અન્યજ્ઞેની સેવા શરૂ કરવી જોઈએ.

અન્યજ્ઞેની અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવાથી તેમના કેટલાક દોષો આપોઆપ નીકળી જશે. સ્પૃશ્ય સમાજમાં ભળવાની છૂટ મળવાથી અનાયાસે તેમને કેટલાયે સંસ્કારો મળી રહેશે, તેમના પરની જવાબદારીઓ વધશે, તે ઉપાડવા માટે આપણે તેમને સમભાવપૂર્વક મદદ કરવી જોઈએ.

અને ખાસ કરીને એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અન્યજ્ઞે ન્યાં ન્યાં સ્પૃશ્ય સમાજમાં ભળે ત્યાં ત્યાં તેમને પ્રેમનો આવકાર મળે એવી નમ્રતા અને મીઠાશ અન્યજ્ઞેના સ્વભાવમાં કાયમ રહે એટલી કાળજી અન્યજ્ઞસેવકોએ રાખવી જ જોઈએ. અન્યજ્ઞેની જાતિને માટે જે રૂઢ તિરસ્કાર છે તેને કેકાણે જો ભણેલા અન્યજ્ઞેની ઉદ્ધતાઈને લીધે સમાજમાં તિરસ્કાર પેદા થશે તો તે કાઢી નાખવો મુશ્કેલ થશે. જેમના મનમાં અસ્પૃશ્યભાવનાના લેશ પણ અંશ રહ્યો નથી અને જેઓ ગંદા શરાબ પીનાર ભંગીઓ સાથે પણ અંતુપ્રેમથી વાતો કરી શકે છે એવા લોકોને માટે પણ કેટલેક વખતે કેટલાક ભણેલા અને ઉદ્ધત બનેલા અન્યજ્ઞેની ભાષા અને તેમની અપેક્ષાઓ ખરદાસ્ત કરવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એ પણ આપણે તેમને આપેલી કેળવણીનો જ દોષ છે. આપણે અન્યજ્ઞેને સ્પૃશ્ય સમાજમાં સ્થાન આપવા માગીએ છીએ, તે તેમનો હક છે. અસ્પૃશ્યતા એ પાપ અને અન્યાય છે, પણ તે અન્યાય દૂર કરવા માટે સ્પૃશ્ય સમાજનું અપમાન કરી તેમની સાથે તોછડાઈથી વર્તી અન્યજ્ઞે પોતાનું શ્રેય સાધી શકવાના નથી. અત્યાર સુધી ખીંકથી કે અજ્ઞાનથી તેમણે જે નમ્રતા ધારણ કરી હતી તે જ જ્ઞાનપૂર્વક અને સ્વાભિમાનપૂર્વક તેમણે ધારણ કરવી જોઈએ. વહેમ અને ખીંકનો ત્યાગ થવો જોઈએ, નમ્રતાનો નહિ. વક્રીલ જેમ પક્ષકારને લડાવે છે તેમ અન્યજ્ઞેનો પક્ષ લઈ આપણે તેમને સ્પૃશ્ય વર્ગ સાથે લડાવીશું તો અન્યજ્ઞેમાં થોડા દિવસ સુધી આપણે લોકપ્રિય થઈશું, સ્પૃશ્ય સમાજ આપણાથી ગંહીશે, પણ સમાજસેવકનું પવિત્ર કાર્ય આપણે કયું નહિ જ ગણાય.

મનુષ્ય માટે અત્યંત પવિત્ર અને અત્યંત સૂક્ષ્મ જો કંઈ વસ્તુ હોય તો તે મનુષ્યસમાજ છે. તે સમાજની વ્યવસ્થામાં આપણે ન્યારે હાથ ઘાલીએ ત્યારે અત્યંત શ્રદ્ધા અને આદરભક્તિથી તથા નમ્રતાથી તેમ કરવું જોઈએ, નહિ તો સમાજદ્રોહ કર્યાનું પાપ માથે આવી પડવાનું. સમાજદ્રોહ એ પ્રભુદ્રોહ જ છે. અને એમાં જો ભેદ હોય જ તો ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ પ્રભુદ્રોહ કરતાં સમાજદ્રોહ વધારે ખરાબ છે. પ્રભુદ્રોહની ક્ષમા થઈ શકે—હમેશ થાય છે, પણ સમાજદ્રોહ—અંધુદ્રોહનું પ્રાયશ્ચિત્ત જમાનાંઓ સુધી—સૈકાઓ સુધી કરવું પડે છે.

ગોધરાના અન્યજ્ઞે

ગુજરાતના રાજધાની જીવનનો આરંભ ગોધરામાં થયો. ગુજરાતની રાજકીય નીતિ ગોધરામાં જ નક્કી થઈ. આ જીવન અને નીતિને લોકમાન્ય તિલકનું આશીર્વાચન પણ ત્યાં જ મળ્યું. અને ગોધરામાં એ જ વખતે ગુજરાતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાયશ્ચિત્ત શરૂ થયું. પહેલી ગુજરાત રાજકીય પરિપદ સાથે ટેકવાડામાં એક મેળાવડો થયો હતો જેને પાછળથી અન્યજ્ઞ પરિપદનું નામ મળ્યું, અને એક અન્યજ્ઞ શાળા પણ સ્થપાઈ. આ શાળામાં મુસલમાન માસ્તરો કામ કરતા. પણ હિન્દુ સમાજનું કલંક હિન્દુ જ ધોઈ શકે. ઇસ્લામી ભાઈઓ તેમાં મદદ ભલે કરે, પણ પ્રાયશ્ચિત્ત તો જેનું તેણે જ લીધે છૂટકો. આખરે આ શાળા એક બ્રાહ્મણે હાથમાં લીધી અને ત્યારથી માંડીને એ શાળા હીક ઉત્પત્તિ કરી રહી છે. એ શાળા જેવા હું ધણીવાર ગોધરે ગયો છું અને એ શાળાની વાસ્તવિક સ્થિતિ અને ગોધરાની વસ્તીનું એ શાળા પ્રત્યેનું વલણ મેં તપાસ્યું છે. ગોધરામાં હિન્દુ અને મુસલમાન બંને વસ્તી સરખી જ ગણાય. અન્યજ્ઞોનો સવાલ ખાસ કરીને હિન્દુ સમાજનો છે. અને તેનો દ્વંડ્વો હિન્દુ જ કરે એ યોગ્ય છે, છતાં મુસલમાન ભાઈઓ એમાં મદદ ન કરી શકે એમ નથી. પણ જ્યાં હિન્દુઓની જ સહાનુભૂતિ આટલી ઓછી ત્યાં મુસલમાનોની મદદની તો આશા જ ક્યાંથી કરવાની ?

આજે ગોધરામાં અન્યજ્ઞોનો કનિષ્ઠ વર્ગ એટલે ભંગી વર્ગ શહેરની ભાગોળે ચાર ઠેકાણે રહે છે, ત્યાં એમની દશા અત્યંત દયામણી છે. અસ્પૃશ્યતા એ એક જ હાડમારી તેમને નથી. આટલા મોટા શહેરને આશરે રહેતા છતાં બિચારા ભંગીઓને પીવા પૂરતું પાણી પણ મળવાની મારામાર છે. એમનાં મકાનો ખરાબ જગાએ અને ખરાબ દશામાં છે. ચોમાસામાં એમના વાસમાં એટલો બધો ડીચડ અને કોહવાટ થાય છે કે કુદરતમાં માણસને ગમે તે સ્થિતિમાં જીવાડવાની શક્તિ ન હોત તો આ અન્યજ્ઞોમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ માણસ આજ સુધી જીવતો રહ્યો હોત. આપણે અન્યજ્ઞવર્ગને અસ્પૃશ્ય રાખ્યો તેથી જ આપણે તેમની પ્રત્યે આટલી હદ સુધી બેદરકાર થઈ શક્યા. પણ કુદરતે તો એનો બદલો લીધો જ છે. ગોધરાના શહેરીઓ જો મને માફ કરે તો હું એમ કહેવા ઇચ્છું છું કે આજે ગોધરામાં બધા જ અન્યજ્ઞો થઈ ગયા છે. ગોધરામાં એક મોટું તળાવ છે. આટલું સુંદર તળાવ દરેક શહેરના ભાગ્યમાં જવલ્લે જ હોય છે. છતાં ગોધરાના લોકોએ તે વિષે એટલી બધી બેદરકારી રાખી છે કે ઉનાળામાં તો તે નરકકુંડનો જ ચિતાર આપે છે. લોકો આ તળાવમાં બધી જ ક્રિયાઓ કરે છે. ઢોરોને પણ આ જ તળાવ કામ આવે છે; વાસણકુસણ તેમજ કપડાંઓ પણ આ જ તળાવમાં

સાફ (?) થાય છે, અને મેં સાંભળ્યું એ સાચું હોય તો આ પાણીથી દાળ સારી ચડે છે એટલા માટે ફેટલાક લોકો આ પાણીનો સ્ત્રોતમાં પણ ઉપયોગ કરે છે! પાણીનો રંગ એટલો ગંધો લીલો છે કે તેને કુટિલ અને ઝેરી રાજનીતિની જ ઉપમા બાજે.

ગોધરાનું ખીજું ઘરેણું ત્યાંની નદી છે. નદીમાં પાણી ન હોય ત્યારે પણ રેતીના વિશાળ પટની સુન્દરતા સામાન્ય નથી હોતી. સાંઝે ફરવા જવાને અને હવા ખાવાને આથી સુન્દર સગવડ કઈ હોય? છતાં આ પટનો લોકો શોચની જગા કરતાં વધારે સારો ઉપયોગ નથી કરતા! ત્યારે ત્યારે ત્યાં હું ફરવા ગયો છું ત્યારે ત્યારે ત્યાંની અસહ્ય બદબોથી માફ માથું ચડ્યું છે. છતાં ત્યાંના લોકોને તો એનું કશું લાગતું નથી. તેઓ બેઘડક આ ગંદકી-માં જ હવા ખાવા (!) બેસે છે!

રસ્તાઓની પણ એ જ દશા. જ્યાં જાઓ ત્યાં વિટા અને પેશાબની બદબો. એક દિવસ ત્યાંના કિલ્લાની દીવાલ પાસે થઈને હું પસાર થતો હતો. કિલ્લાની અંદર પોલીસ લાઇન્સ આવેલી છે, અને તેના દરવાજાના મોં આગળ એક સનાતન ઉકરો છે. આસપાસ બધે લોકોએ સવારે ગંદકી કરી મુકેલી. ગેટ ઉપર એક પોલીસ સિપાઈ ઉભેલો તે આ ગંદકી કરનારા ગેરહાજર લોકો ઉપર અલીલ ગાળો વરસાવી તે ગંદકીમાં ઉમેરો કરતો હતો. આમ આંખ, નાક અને કાનને ગોધરાના અન્યજપણાની ખાતરી થતી હતી. પાસે જ એક દારૂનું પીકું આ ગંદવાડના યજ્ઞની પ્રણીતિ કરતું હતું.

આ તો સામાન્ય દશા હશે. એમાં વળી આ વરસે નવો ઉમેરો થયો. ગોધરામાં વડવાગળાંની વસ્તી સારી છે. આ વરસે ઉનાળો પણ સારો તબો. તેથી સંખ્યાબંધ વાગળ લોકોએ આંખો મીંચી મીંચીને પ્રાણ છોડ્યા. તેમની કિતરકિયા કાણુ કરે? ઝાડ ઉપર ટીંગાતું એક વાગળ મેં જોયું. તે ત્યાં ફેટલા દિવસથી ટીંગાતું હતું તેની મને અટકળ નથી, પણ તેનું માથું સડીને પડી ગયું હતું અને ઘડ તડકામાં તપ કરી રહ્યું હતું!

શહેર સાફ રાખવાની ડરજ અન્યજવર્ગની છે અને એ સફાઈનો આદર્શ હમેશાં ઉચ્ચ અને જાગૃત રાખવાની ડરજ ઉપલા વર્ગોની છે. પણ એ વર્ગોએ અન્યજનેને અસ્પૃશ્ય માન્યા, અન્યજનેના ધંધાને હલકો કલો, તેના વિચાર સરખો કરવો પણ ગંદું કામ મનાયું, અને પરિણામે બધા જ પડ્યા. શહેરને સાફ રાખનાર બંગીવર્ગ પોતે એટલો મેલો રહે છે કે બંગીવાદમાં જવાથી જ તેનો ખ્યાલ આવી શકે. ઘરો અથવા હાથમાં આંદરથી તેમજ બહારથી ગંદાં, છાપરાં પર નગીઆને બદલે ફેટલા ધરના

કડકડા અને માટલાંતી ઠીંગો, આસપાસ હાડકાંના દુકડા—આવી સ્થિતિમાં આ લોકો રહે છે. એકવાડ અને મડદાલ માંસ ખાધને જીવે છે અને દારૂ પીને ભાપામાં ગાજો અને અશ્લીલ શબ્દોનો સંગ્રહ અમર રાખે છે. ખીજા પ્રાન્તોમાં મેં અન્યજ્ઞેના વાસ જોયા છે. આસપાસ ઉકરડો તો હોય જ છે. પણ અંદરથી ઘરો ઘણીવાર આપણાં ઘરો કરતાં પણ સ્વચ્છ જોયાં છે. ઉકરડામાં પણ પડી પડી કોલાં કરે એવી ચીજો નથી હોતી. ખોલપુરના શાન્તિનિકેતન પાસેના એક ભંગીવાડાનું દૃશ્ય આ ક્ષણે મારી નજર સામે તરી રહ્યું છે. આ ભંગીવાડામાં એકવાડનું તો નામ નહોતું. દરેક ઓરડી સાફ અને લીપેલી, વાસણો અને માટલાંભોરીઆ પણ તેટલાં જ સાફ, આંગણામાં તુળસીક્યારા, સામે કુંકુમના સાથીઆ પૂરેલા. આખો દિવસ આ લોકો પરસેવો વાળીને કામ કરે ને રાત્રે ભજન ગાય. એમનું નિષ્પાપ સાદું જીવન જોઈ મારા મનમાં તો અદેખાઈ ઉત્પન્ન થયેલી.

ગોધરામાં આવું કશું જ ન જોયું. ત્યાં તો મામા છોકરાંઓને નિશાળમાં લઈ જવા આવે તો ફેટલાંક માઆપો તેમને દૂરથી આવતા દેખી છોકરાંઓને ભગાડી મુકે. ખીડી ન પીનાર છોકરો ભાગ્યે જ મળે. માત્ર ફેટલાંક છોકરાઓ ઉપર મામાના શિક્ષણની સારી છાપ પડી છે. તેઓ આવીને પોતાનાં માઆપોની અને પાડોશીઓની સાચી ખજાર આપે છે, એટલું જ નહિ પણ પોતાની બાળબુદ્ધિ પ્રમાણે તેમને સુધારવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે.

હમણાં હમણાં અન્યજ્ઞ શાળાના શિક્ષકોએ રોજ રાત્રે આ ભાગોળોમાં ફરી અન્યજ્ઞે જોડે નીરોતે વાતો કરવાનો રિવાજ પાડ્યો છે. રસ્તા કૂચી રીતે વાળવા એનો વસ્તુપાઠ અન્યજ્ઞ લોકોને એમના જ ક્ષણિયામાં આપવાની શરૂઆત થઈ છે. અન્યજ્ઞેને માટે એક છાત્રાલય પણ ખોલવામાં આવ્યું છે. ત્યાં છોકરાઓ સવારે ઉઠીને પ્રાર્થના કરે છે. ઘેરજઈ નહાઈધોઈ ભણવા આવે છે. બપોરે સૂતર કાંતે છે. રાત્રે એકવાડ ખાઈ સૂવા છાત્રાલયમાં આવે છે. એમનાં કાળાં કાળાં સાફ શરીરો ઉપર ધોળી બાસ્તા જેની ખાદી ખૂબ જોખે છે.

આમ ગોધરામાં પ્રાયશ્ચિત્તનું કામ ચાલી રહ્યું છે. એવે વખતે ગોધરાના શહેરીઓની ફરજ શી છે ? ગોધરાના હિન્દુઓની ફરજ શી છે ? તેઓએ આ પ્રાયશ્ચિત્તમાં હિસ્સો આપવો ઘટે છે એ તો સ્પષ્ટ છે. ઓછામાં ઓછું લોકો આ કામમાં વિઘ્ન ન નાખે એટલું જોવાની તો તેમની ફરજ છે જ. અન્યજ્ઞેને અસ્પૃશ્ય માનવામાં જ ધર્મ છે એ ભ્રમણામાં જેઓ હજી છે અથવા જેઓ પોતાનાં વૃદ્ધ સંબંધીઓને નારાજ કરવાની બીકે અસ્પૃશ્યતાનિવારણ નથી કરી શકતા તેઓને માટે પણ અન્યજ્ઞસેવાનું

શ્રી. વામનરાવ મુકાદમ હજી અસ્પૃશ્યતાનિવારણ નથી કરી શક્યા, છતાં તેઓ બપોરે અને રાત્રે ઢેડવાડામાં જઈ અન્યજ્ઞે સાથે બેસી તેમને દારૂ ત્યાગવાનો ઉપદેશ કરે છે અને પછી ઘેર જઈને નહાઈ લે છે. અસ્પૃશ્યતાના વિરોધી તરીકે મને તેમનું આ કરવું ચાહે તેટલું અણુગમતું હોય તોપણ આથી એમના પ્રત્યેની મારી માનસુધ્ધિ ઓછી નથી થતી. પણ કેટલાક મહાપ્રાણીઓ તો જીવાન વિદ્યાર્થીઓની અસ્પૃશ્યતાનિવારણ તરફ સહાનુભૂતિ જોઈ તેમને ન્યાત કે ચોરાશી બહાર મુકવાનો પ્રયાસ કરવામાં જ ધાર્મિકતા જોઈ રહ્યા છે ! શૌચ, સત્ય, ક્ષમા, દયા, અહિંસા, તિતિક્ષા વગેરે ધર્મનાં લક્ષણોનો આચાર અને પ્રચાર કરવામાં આ લોકો પોતાની શક્તિનો પ્રયોગ કરે તો ધર્મકાર્ય વધારે થાય; પણ દુઃખની વાત ઓટલી જ છે કે તેમને હિસાબે તો અન્યજ્ઞને અને અન્યજ્ઞસેવકોને હેરાન કરવામાં જ આજે ધર્મસેવા રહી દેખાય છે.

ગોધરાની મ્યુનિસિપાલિટીએ અન્યજ્ઞની દશાનો કશો વિચાર કરવાનું તો એક દોરે રહ્યું, પણ શહેરના દરવાજા પાસે રહેતા અન્યજ્ઞને ત્યાંથી કાઢી મુકી તેમને દૂર કાઢ્યા છે, જ્યાં એ બિચારાઓને ખરાબમાં ખરાબ ઘરોને માટે પણ હદ બંધારતું ભાડું ભરવું પડે છે. પૂછપરછ કરતાં એમ જણાયું કે આમાં મ્યુનિસિપાલિટીના કરતાં સરકારનો જ વાંક વધારે છે. તે ગમે તેમ હો, એ તો સાચું જ કે શહેરસજાઈના કામમાં ગોધરાની મ્યુનિસિપાલિટી ગોધરાના અન્યજ્ઞોના નોટલી જ બેઠરકાર છે. ગોધરાના અન્યજ્ઞ આશ્રમ પાસે એક ઢોરાની ઇસ્પિતાલ છે. અન્યજ્ઞોનાં ઘરોની સરખામણીમાં આ મહાનને રાજમહેલ કહેવું જોઈયે.

કર્મનો સિદ્ધાન્ત અગાધિત છે. કરીયે છીયે તેવું જ લણીયે છીયે. અન્યજ્ઞોનો તિરસ્કાર કરવા જતાં આપણે જાતે જ અન્યજ્ઞ બન્યા છીયે. હવે પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્તનું પર્વ શરૂ થયું છે. તેમાં ગોધરાના સર્વ વર્ણના અન્યજ્ઞ પોતાનો મેલ ધોઈ નાખે એવી પરમેશ્વર પાસે મારી પ્રાર્થના છે.

બહિષ્કૃત ભાવનગર

અનેક રીતે ભાવનગર એ કાઠીયાવાડનું આબૂપણ છે. જૂના વખતમાં રૂઢામને જૂનાગઢ પાસે તળાવ બાંધેલું તે વખતે જૂનાગઢની જે શાબા હશે તેવી શાબા જોર તળાવને લીધે ભાવનગરની આજે છે. આ તળાવમાં જે

પેસો સુન્દર ખેટ ન હોત તો તેની શોભા આટલી સંસ્મરણીય ન થાત. સંવારે, સાંઝરે અથવા અઢવાળી રાત્રે આ ખેટ ઉપર ખેસી માણસો કાકાકા મુઠ્ઠી ધ્યાન કરે તોપણ થાકે નહિ. ભાવનગર શહેર સામાન્ય રીતે સ્વચ્છ અને સુન્દર ગણાય. ભાવનગરની હવા બહુ જ સારી છે. લોકો મુખી છે. રાજધાનીનું શહેર રહ્યું એટલે દરેક જાતની સગવડ છે. પ્રજા પાસેથી મેળવેલા પૈસાનો પ્રજાને લાભ થાય એ શુદ્ધ હેતુથી ભાવનગરના રાજાઓએ આ શહેરમાં સાર્વજનિક મુખાકારીનાં અનેક સાધન કરી મુકેલાં છે. આ શહેરમાં રહેવાથી જ સામાન્ય માણસ અનેક જાતના સંસ્કારો કેળવી શકે છે. સુન્દર ધમારતો જોઈ સ્વાભાવિક રીતે જ સામાન્ય માણસને પણ કળાનું શિક્ષણ મળી રહે છે. દેશી રાજ્યોની રાજધાનીને છાજે તેવાં રીતભાત અને નાગરપણું સામાન્ય લોકોના વ્યવહારોમાં છે. આમ આબાદીનો, સંસ્કારોનો અને કેળવણીનો લાભ પ્રજાને પૂરેપૂરો મળે છે. દક્ષિણામૂર્તિ જેવી સુન્દર અને પીઠ સંસ્થા અને મઝાનું બાળમંદિર ભાવનગરની પ્રજાને સાચી કેળવણી આપે છે.

માત્ર એક જ વર્ગને આ સર્વ લાભોથી વંચિત રાખવામાં આવ્યો છે. ભાવનગરના અન્ત્યજને ભાવનગરમાં રહી શકતા નથી ! જૂના વખતમાં બધા અન્ત્યજને આ શહેરની ભાગોળે જ રહેતા. કહેવાય છે કે દસ પંદર વર્ષ ઉપર ભાવનગરમાં પ્લેગ ફાટી નીકળવાથી ત્યાંના દેહચમારને શહેર પાસેથી ખસેડી બે માઇલ દૂર એક ટેકરીની પાછળ કાઢવામાં આવ્યા. અમારા શહેરમાં જ્યારે ખહેલવહેલો પ્લેગ પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એક બીકણ અને જીવલેભી માબાપ ખેટના દીકરાને પ્લેગ થયેલો જોઈ શહેર બહાર મુકી આવ્યાં હતાં. આખા શહેરમાં આને સાડ તેમની નિન્દા ચાલેલી. ત્યજંદક કુલ્લસ્યર્થે એ ન્યાય તે વખતે લોકોએ લાગુ ન કર્યો. ભાવનગરના અન્ત્યજને શું ઇશ્વરનાં મંતાન ન હતા ?

શું તે સમાજના એક અંગ ન હતા ? આજે જ્યાં તેમને રહેવું પડે છે ત્યાંની જમીનમાં ઉધમલૂણાનો પાર નથી, તેથી ત્યાં મકાનો ટકતાં નથી. વળી શહેરથી એટલું દૂર હોવાને લીધે ત્યાં રહીને અન્ત્યજનેના રોજગારને પણ ધક્કો લાગે જ એ દેખીતું છે. ભાવનગર જઈ વેપારીને ત્યાંથી સૂતર લઈ પાછા આવતાં જો વાર થાય તો લૂંટારૂં જવાનો ભય. દોઢસો ઘરની વસ્તીમાં પોલીસનો એક સિપાઈ રાખવામાં આવેલ છે ! કાઈ માંદું પડે તો બે માઇલની અંદર કશી મદદ મળવાની આશા નહિ. અન્ત્યજનેને માટે બનરની સગવડ પણ ક્યાંથી હોય ? ચીકુંમરચું કે દીવાસળી જેવી ચીજને સાડ પણ બે માઇલને ધક્કો ખાવો જ પડે.

આવી દશામાં ઘણા અન્યજેએ ગામ છોડ્યું, કેટલાક મરી પીટયા, તે આજે ભાવનગરનો ઢેડવાડો એક ખંડેર થઈ ગયેલ છે. અને તે પ્રાચીન વૈશ્વનું ખંડેર નહિ, પણ વર્તમાન દારિદ્ર્યના ખંડેર છે. દોઢસો ઘરમાં એકે ઘરની દીવાલ સાખૂત નથી.

ઢેડવાડામાં જે જે ચાર રસ્તાઓ છે ત્યાં જ્યાં કાદવ નથી ત્યાં ઘાસ ઉગેલું છે. આ ઢેડવાડાના બે ભાગ છે. એકમાં વણકર ઢેડ લોકો વસે છે, બીજામાં ચમાર લોકોની વસ્તી છે. બંધી વસ્તી નવી હોવાથી રસ્તાઓ પહોળા, ઘરો સીધી લીટીમાં ને હારખંધ, વચમાં એક દુવો, એ બધું દીક છે. શહેરથી દૂર રહેવાથી શહેરનાં કેટલાંક વ્યસનોમાંથી પણ આ લોકો મુક્ત છે ખરા. પણ તેથી આ લોકોની ઉન્નતિ થઈ છે એમ ન કહેવાય, કારણકે તેમને આ સ્થિતિ પરાણે ભોગવવી પડે છે. આ લોકો દારૂ ખૂબ પીતા હતા, પણ બે વર્ષ ઉપર ગાંધીજી આ ઢેડવાડો જોવા ગયેલા તે દિવસથી આ લોકોએ દારૂ છોડી દીધો છે. મેં તેમને પૂછ્યું, તમારામાં હજી કોઈ દારૂ પીયે છે ખરા? બધાયે ના પાડી. એક જણે કહ્યું ‘દારૂ પીયે તો ખાસડાં ન ખાય? એક પણ માણસ અહીં દારૂ પીતો નથી.’ તેની આ જુળાની અક્ષરશઃ સાચી છે કે નહિ તે હું નથી જાણતો; પણ સામાન્ય રીતે આ લોકોએ દારૂ છોડ્યો છે એ વિષે શંકા નથી. વધારે તપાસ કરતાં એક દુઃખદ વાત સાંભળી. તે એ કે કેટલાક ઢેડોએ દારૂ છોડી અગ્રીણની ઉપાસના આદરી છે! એક બે ઢેડોના ગળામાં મેં સોનાની કંદી જોઈ, તેમનાં બહાર સૂકાતાં કપડાં કિંમતી અને વિલાયતી હતાં. મારા મનમાં થયું, આ ઢેડના જેટલી સંપત્તિ મારી પાસે હોત તો આવા અરક્ષિત સ્થળમાં રહેવાની મારી હિંમત તો ન જ ચાલત. આપડો અન્યજ છે એટલા જ અપરાધની ખાતર રાજ્ય તરફથી તેને પૂરતું રક્ષણ પણ મળતું નથી!

ઢેડાઓ બધા મીલનું સૂતર વણતા હતા, છતાં રેંડીયાનો સન્દેશો તેમને કાને પહોંચ્યો હતો. એક જણે કહ્યું, ‘અમે અમારાં નામો મહાસભામાં નોંધાવ્યાં છે. હવે પછી અમને હાથે કંતેલું સૂતર મળશે તે જ અમે વણીશું. અમારે શું? જે સૂતર આપશે તે વણી આપીશું.’ અત્યાર સુધી આ લોકોને મીલના સૂતર કરતાં હાથે કંતેલું સૂતર વણવાની મજૂરી ઓછી મળતી હતી. તેમના શરીર ઉપર પરદેશી કપડાં જોઈ તેમને સ્વદેશી કપડાં વાપરવા વિષે મેં સમજાવતીને વિનંતિ કરી. તેમને સમજતાં વાર ન લાગી, પણ પેલો ઢેડ જોનાં રેશમી કપડાં સૂકાતાં હતાં તેને કશો ઉપદેશ કરવાની મારી હિંમત ન ચાલી. જે જાતિને આપણે આજ સુધી દયાવ્યે રાખી, જેમની સામે આપણે સ્મૃતિઓ રચી અને જેમને દયાવેલી રાખી આપણે પોતે આટઆટલા કાળ

કહેતું હતું. ધર્મમાં મુધારો કરીને લોકોએ પોપ વિરુદ્ધ બંડ ઉઠાવ્યું અને અનાચાર તથા દોષને આંતર્યા એ બંડ, પણ તેની જ સાથે ધાર્મિક અને સામાજિક બંધનોનો જે પાયો હતો તેને પણ હચમચાવી નાખ્યો. સ્પેન્સરે કહ્યું છે તેમ ધર્મમાંથી, શિક્ષણમાંથી અને તેને જ પરિણામે જીવનમાંથી સંયમવૃત્તિ (Asceticism)ને હમેશને માટે રજા મળી, અને સ્વચંદના સામ્રાજ્યની દુહાઈ યૂરોપના આકાશમાં અડગડવા લાગી. ભોગવિલાસના માન આ પ્રમાણે ન્યારે વધી ગયાં ત્યારે સર્વ સામાજિક શક્તિ તેની જ વૃદ્ધિને અર્થે વંપરાવા લાગી. તાર્કિકની તર્કશક્તિ, વિજ્ઞાનાત્મકોની શોધ-ખોળ, વેપારીઓનો પૈસો, સાહસિક પ્રવાસીઓનાં સાહસ એ બધાનો ઉપ-યોગ વિલાસિતાની સેવામાં થવા લાગ્યો. સત્તા તથા વિલાસિતા એ જે દેવીઓની વામમાર્ગી ઉપાસના કરતાં કરતાં આખું યૂરોપ અને તેનું બલિષ્ઠ બાળક અમેરિકા મોહમયી પ્રમાદમદિરા પીને તર બની ગયાં. અને પછી જે મનુષ્ય અને જે વર્ગ આ દેવીઓની ઉપાસના સંગોપાગ કરી શકે તેને જ પૂજારીપણાનું માન મળવા લાગ્યું. યૂરોપના બૂના કાળના ઝગડા ક્ષત્રિય ક્ષત્રિય વચ્ચે અથવા બ્રહ્મતેજ અને ક્ષાત્રતેજ વચ્ચે થતાં બ્રાહ્મણો જેમ એકાદ વેન રાગને ઉદ્દેશીને આગા દેતા કે 'एष पापो हन्यतां हन्यताम्' તે જ પ્રમાણે પોપ મહારાજ યૂરોપના શંખે તે બાદશાહનો બહિષ્કાર કરતાં મુધારો શરૂ થયો, અને યમરાજના દરબારમાં જઈને જેવી રીતે કેદ બોલ્યો કે 'હાહી જાઓ સહુ આહીથી, તમારું કોઈનું કામ નથી. મહારાજની સેવા કરવાને હું જ લાયક છું,' તે જ પ્રમાણે સમાજના હૃદયમન્દિરમાં સત્તા તથા વિલાસિતા એ જે દેવીઓની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ તેવો જ વૈશ્યવર્ગ આગળ આવ્યો અને તેણે જોતજોતામાં રાજસૂત્રો પોતાના હાથમાં લીધાં, અને યૂરોપના બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયોને પોતાના આશ્રિત અથવા ગુલામ બનાવ્યાં. એકાંડ બર્ક સરખા મુનિએ 'The age of Chivalry is gone' એ ઉદ્દગાર કાઢીને આંખની ધારો સાથે બૂના યુગને પિંડદાન ક્યું. સારઆદ રાજદરબારમાં પદવી અથવા માન અકરામ એનાયત કરતી વેળાએ રાજ-સત્તાએ યસ્યારિતિ વિત્તં સ નમઃ કલ્પીનઃ એ તત્ત્વનો જ અંગીકાર કર્યો. અને એમ થતાં સ્વાભાવિક રીતે ધર્મ તે જ દિશાએ જોવા લાગ્યો, સમાજશાસ્ત્ર તે જ ધોરણથી સ્થાપ્યું, સરકારનું કર્તવ્ય એક જ સ્મૃતિએ સ્થિર કરી આપ્યું અને તે જ સામાજિક તેમજ વૈયક્તિક પુરુષાર્થ થઈ પડ્યું. જેના હાથમાં સંપત્તિ તેના હાથમાં સત્તા એ તત્ત્વ યૂરોપની પ્રત્યેક રાજ્યવ્યવસ્થાના મૂળમાં રહેલું છે એ વાત સૈનિક કબૂલ કરવી પડશે. સમાજમાંથી બ્રાહ્મણની સાત્ત્વિક વૃત્તિ અને ક્ષત્રિયોની ઉદારતાનો લોપ થયો કે થોડાં જ વર્ષમાં વૈશ્યવૃત્તિએ સમસ્ત સમાજને ત્રાહિ ત્રાહિ પોકરાવી મુકી એમાં શી નવાઈ?

સેક્સપીયરે ગમે તેટલી પ્રજેતી કરી હતી તે છતાં 'તું' છવ કે મર, મને માફ એક રતલ માંસ મળવું જ લેઈયે,' એવી માગણી કાયદાની કોર્ટમાં કરનારો શાયલોક આજ પાછો જાતજાતનાં રૂપ ધારણ કરીને જાગતા પૃથ્વરના એ ખંડો ઉપર અમલ ચલાવી રહ્યો છે; અને 'હું' કાયદાની કોર્ટ બારીકીમાં આવું નહિ ત્યાં સુધી મને કેનો કર છે?' એ ગર્વોક્તિ કાઢી રહ્યો છે. તે જ પ્રમાણે પાશ્ચાત્ય મૂડીવાળા અને રાજ્યો તહનામાની સઘળી શરતો અક્ષરશઃ પાળીને પોતે ધર્મનીતિ પાળે છે એવો ગર્વ રાખે છે.

વૈશ્યવર્ગે યૂરોપના સમાજને તો માત્ર ત્રાહિ ત્રાહિ જ પોકરાવી છે, પણ યૂરોપ બહારના સાદા ભોળા સમાજને તો તેણે પોતાનાં બક્ષ જ માની લીધા છે. આ વૈશ્યવર્ગનું પૈસા ઉપરાંત બીજું સાધન છે વિલાસ માટે મરતો પણ દ્રવ્યદુર્બળ એવો મજૂરવર્ગ. ધર્મ વડે ગરીબીમાં પણ જે ગાંભીર્ય આવે છે અને સમાધાનીથી જે પાવિત્ર્ય આવે છે એ બંને આ મજૂરવર્ગ ખોઈ ખેડે, એટલે શ્રીમંતોના વિલાસ દેખીદેખીને તેની મોક્ષ ન મોક્ષ ક્ષમ: એવી સ્થિતિ થઈને ટેન્ટલસ રાજની પેઠે તે તરફડવા લાગ્યો. વિલાસિતા લેઈયે છે અને સત્તા તો હાથમાં આવતી નથી, એવી દશામાં મજૂરવર્ગે આકાશવાણી સાંભળી—સંવશક્તિ: કલૌ યુગે । બસ થયું. મજૂરોએ પોતાના પ્રયંડ સંધો માંડ્યા, અને સમાજને વિષે એક ઘોર નિઃશસ્ત્ર યુદ્ધ જનમ્યું. યૂરોપના મોટા મોટા સમાજસત્તાવાદી પંડિતો ગર્જના કરીકરીને કહેવા લાગ્યા કે યૂરોપમાં અઢાર રાષ્ટ્રો છે એ માન્યતા દેવળ ભ્રમ છે. યૂરોપમાં ફક્ત એ જ રાષ્ટ્ર હયાત છે. અને એ બે રાષ્ટ્ર ક્યાં ક્યાં? જર્મની અને ઇંગ્લંડ? ના, નહિ, યૂરોપમાં એ જ રાષ્ટ્ર છે: એક શ્રીમંતનું અને બીજું ગરીબનું; એક મજૂરોનું અને બીજું માલિકનું; એક જમીનદારનું અને બીજું ખેડૂતનું. આ બે રાષ્ટ્રોની વચ્ચે વિગ્રહ શરૂ થયો અને મુલેહ થવાના બણકારા પણ સંભળાતા નથી. રણમત બનેલા જર્મનીએ આણીતો પ્રસંગ આવતાં જેમ સર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓને કાગળનાં ચીંથરાં ગણીને ફાંચ્યા તેવા અત્યાચાર કરવાની શરૂઆત કરી તે પ્રમાણે ગરીબોના રાષ્ટ્રે પ્રથમ અજાનથી, પછી નિરાશાથી અને છેલ્લે વિજયની મસ્તીમાં સમાજનું કંટ્યાણ અકંટ્યાણ બાળુ પર ફેંટીને, ધર્મની મર્યાદા પર પગ મુકીને શ્રીમંતોના રાષ્ટ્ર ઉપર હુમલો કર્યો. જેની ક્રિયા તેવી પ્રતિક્રિયા. રશિયામાં શ્રીમંતોએ ગરીબવર્ગની સહનશક્તિની હદપારની કસોટી કરી તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે રશિયાના જે ગરીબ લોક સ્વભાવે અત્યંત ગરીબ હતા તે જ છંછેડાયેલા વડની પેઠે શ્રીમંતો પર તૂટી પડ્યા લાગ્યા છે.

યૂરોપમાં ફાટી નીકળેલા મહાયુદ્ધની પર્વણી મળતાં આ શ્રીમંત ગરીબના યુદ્ધને જળદં જેમ મળ્યું અને કેઝરે લગાડેલી આગ માંડમાંડ

ખજતી હતી એટલામાં આ મેહાયુદ્ધનો રશિયામાં સ્ફોટ થયો; અને સર્વિયાના બે બોમ્બગોળાએ આખા યૂરોપને સળગાવી મુક્યું તે પ્રમાણે રશિયામાં થયેલો આ સ્ફોટ આખા જગતને સળગાવી મુકશે એવા ચિહ્ન દેખાય છે. પ્રજાવાદનો આ ઉચ્છૃંખલ સ્વરૂપનું નામ બોલશેવિક્રમ છે. જર્મનીના સૈન્ય સાથે ઝૂઝવું સહેલું હતું; કેઝરની મહત્ત્વાકાંક્ષાના કિલ્લા પણ તોડ્યા તૂટ્યા; પણ બોલશેવિક્રમની આ પ્રચંડ ચંડી કોઈને પણ નમતું આપશે એમ કોઈને લાગતું નથી. તેની કાળ આપણા દેશને પણ અડકશે કે શું એ ભયથી આજે દરેક સુધરેલી સરકાર થરથર કંપે છે. અને મુલેહ પરિપક્વો પુરોહિત વૂરો વિલ્સન અમેરિકાથી લાખો ખાંડી ધાન્ય લાવી આ ચંડીને નૈવેદ્ય ધરાવીને શાન્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. યૂરોપ અને અમેરિકાની એકત્રિત નીતિનિપુણતા કદાચ બોલશેવિક્રમની આગ થોડા વખત પૂરતી શમાવી શકશે, કેઝરને સાફ પણ એકાદ સેંટ હેલીનાનો ટાપુ મળી રહેશે; પરંતુ એક અદ્ભુતવાદ્ય જ સમજવું કે જ્યાં સુધી સત્તા તથા વિલાસિતા એ બે દેવીઓ યૂરોપના હૃદયમન્દિરમાં વિરાજમાન છે ત્યાં સુધી શાન્તિદેવીને ત્યાં પ્રવેશ થઈ શકવાનો નથી. ભવિષ્ય અંધકારમય દેખાય છે, પણ આવી સ્થિતિમાં તરણોપાય શું કંઈ જ નહિ હોય? જેની રંગારંગમાં આર્ય સંસ્કૃતિ રમી રહી છે તે તો હિંમતથી કહેશે કે છે. એ ઉપાય ક્યો તેનો વિચાર વળી ફરી કોઈવાર કરશું. હાલ તુરંત ઇતિહાસવિધાતા ધ્વિર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને નિઃશંકભાવથી એટલું કહો કે જે થાય છે તે શાશ્વત કલ્યાણને મારે જ થઈ રહ્યું છે. દિવસ જેવો શુભ છે તેવી રાત્રિ પણ શુભ જ છે. યૌવન અને વૃદ્ધિ કય તો શું, મરણ પણ શુભ જ છે.

આટલું વાંચ્યા પછી કોઈએ મનમાં એમ ન લાવવું કે યૂરોપમાં આજ સુધી થયેલી અથવા હવે પછી થનારી ખૂનામરડીમાં અમે રાજ છીએ. તેમ સત્તા પ્રજાના હાથમાં હોવી જોઈએ એ નત્વ અમને કબૂલ નથી એવું માની દેવાનું પણ કારણ નથી. બ્રાહ્મણોનું વચસ્વ અથવા ક્ષત્રિયોનો રૂઆબ એ પણ અમારું ધ્યેય નથી. અમારું કુખ્યત્વે કરીને જે જોવાનું છે તે એટલું જ છે કે હિન્દુસ્તાનની પ્રયોગશાળામાં આજ પર્યંત કરી એવેલા ચાતુર્વર્ણ્ય પદ્ધતિના સિદ્ધાન્તો કેવા વ્યાપક થઈ શકે તેમ છે, અને સંસારના અનેક ફટ પ્રશ્નો એ સિદ્ધાન્તોને આધારે કેવા હોડાવી શકાય તેમ છે.

મજૂરનો ધર્મ

હિન્દુસ્તાનમાં હમણાં હમણાં સુધી મજૂરનો વર્ગ, હતો જ નહિ. દેશનો મોટો ભાગ ખેડૂતોનો જ હતો. અને આજે પણ મોટો સવાલ ખેડૂતોનો જ છે. યરોપમાં જેમ મજૂરોનો બારે પ્રશ્ન છે તેમ આપણે ત્યાં ખેડૂતોનો સવાલ છે. જે કોઈ વર્ગ ઉપર સામાજિક દબાણ થતું હોય તો તે ખેડૂતો ઉપર. ગુજરાતના ખેડૂતોની સ્થિતિ કરતાં બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર કે સંયુક્ત પ્રાન્તના ખેડૂતોની સ્થિતિ વધારે ખરાબ લાગે છે. આજે મીલોને અંગે જે મજૂરવર્ગ પેદા થયો છે તે મોટા ભાગે ખેડૂતવર્ગમાંથી જ થયો છે. માણસ ખેતીમાં ફાવે નહિ, ખેડૂતને ગામડાની દરિદ્ર સ્થિતિ અસહ્ય લાગે ત્યારે તે મજૂર બની જાય છે. એટલે એક રીતે મજૂરવર્ગ એ ખેતીની નિષ્ફળતાની નિશાની છે.

*

*

*

માણસની મુખ્ય હાંજતો એ—અન્ન અને વસ્ત્ર. તેમાં ખેડૂત અનાજ પેદા કરે અને દરેક જણ પોતપોતાના ઘરમાં રાંધી ખાય, દરેક જણ પોતપોતાના ઘરમાં સૂતર કાંતે અને વણકર વણી આપે, એ પ્રાચીન રિવાજ હતો. કાંતવું અને રાંધવું એ દરેક કુટુંબનું નિયત્ત્વ હતું. ખેતી અને વણાટ એ દેશના એ મોટામાં મોટા ધંધા હતા. એના ઉપરાંતનું જેટલું સમાજનું કામ તે ધારીગરો કરતા. મજૂરોનું કામ પડતું જ નહિ. દરેક કુટુંબ હાથે અને તેટલું હાથે જ કરી લે. વધારાનું કામ આવી પડે ત્યારે પડોશીઓની મદદ લે. હજી પણ આપણા સમાજમાં વિવાહ આદિ પ્રસંગમાં એકબીજાને ત્યાં એક જ ન્યાતનાં પુરુષો અથવા સ્ત્રીઓ ભેગાં થાય છે અને લાડુ વળાવે છે કે પાપેડ વણાવે છે. એક તરફ કામ થતું હોય, બીજી તરફ વાર્તાવિતોદ ચાલતો હોય કે ગીતો ગવાતાં હોય. આમ મહેનત પણ આપણી વ્યવસ્થામાં એક જાતનો ઉત્સવ જ બની જાય છે.

**

*

*

ખેડૂતને કુદરત સાથે બળવાનો આનન્દ મળે જ છે. હજી ચલાવતાં કે દ્રાક્ષ ચલાવતાં તે આનન્દથી ગીતો લલકારે છે. વણકર કાંડલાના તાલમાં પોતાના કાંકનો સૂર પૂરે છે. ધારીગરોને સુંદર કળાની વસ્તુ તૈયાર કરવાનો નિર્દોષ આનન્દ મળે છે. એટલું જ નહિ પણ ખેતરમાં લણતી વખતે અથવા ઘરમાં ધાણું કે છો કરતી વખતે જે ટીપણી ચાલે છે તેમાં પણ મજૂરો સંગીતનો આનન્દ લે છે. આજે મજૂરવર્ગને મીલમાં જે જાતનું કામ હોય છે તેવું આત્માને હણનારું કામ મહેલાંના મજૂરોને કદી કરવાનું નહોતું. જેને મહેનતમાં જ આનન્દ નથી મળતો તેને બહારથી આનન્દનાં સાધનો

શાધવાં પડે છે. અને એવી મજૂરી કરનારાઓનો સમાજ જો મંદકારી ન હોય તો ગમે ત્યાંથી અને ગમે તેવા આનન્દ લેવાને તે સ્વાભાવિકપણે લલચાય છે.

*

*

*

મજૂરી અથવા શારીરિક મહેનત એ પવિત્રમાં પવિત્ર ધંધો છે. આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય અને સ્વતન્ત્રતા એ મજૂરીના આશીર્વાદ છે. મજૂરનું જીવન ખીજા બધા ધંધાના પ્રમાણમાં વધારે નિષ્પાપ હોય છે. મજૂરને જો સન્તોષ હોય તો તે સહેલાઈથી અસ્તેય અને અપરિચ્છિન્ન વ્રત પાળી શકે છે, અને તેમાં જ આહિંસા રહેલી છે.

મજૂરનો ધંધો જેટલો પવિત્ર છે તેટલો જ માનભર્યો પણ છે; માત્ર દરેક મજૂરે શા કારણસર અને કઈ શરતે આપણે મજૂરી કરીએ છીએ એના વિચાર કરવો જોઈએ. મજૂર જે કામ કરે છે અથવા જે વસ્તુ બનાવે છે તે સમાજને જરૂરની અને ધર્મને માન્ય એવી હોવી જોઈએ. મજૂરી કરવામાં મજૂરે પોતાની સ્વતન્ત્રતા ખોઈ બેસવું ન જોઈએ.

*

*

*

શીંછ અથવા દક્ષિણ આફ્રિકાના મજૂરોને ગીરમીટીઆ કહે છે. તેઓ પોતાનો શેઠ અથવા પોતાનું કામ પસંદ કરી શકતા નથી. તેઓ કાલકારારથી અંધારેલા હોય છે એટલા માટે તેમને ગીરમીટીઆ કહે છે. ફૂલી એ પણ અપમાનભર્યું નામ છે. આપણે રોજરોજની દાડી કરનારને મજૂર કહીએ છીએ. મુંબઈમાં મજૂરોને કામદાર કહે છે. એ શબ્દ મજૂરોમાં આવેલા આત્મમાનની નિશાની છે. અમેરિકામાં મજૂરોને 'હેલ્પ્સ' અથવા મદદગાર કહે છે. જે માણસ મજૂર રાખે છે તે પરાવલંબી છે, અપંગ છે, અને મજૂર પોતાના કામનું મહેનતાણું લેતો છતાં સમાજસેવા કરે છે એ ભાવ આ નામની અંદર સમાયેલો છે. મરાઠીમાં મજૂરોને માટે જૂતો. શબ્દ 'ગડી' છે. ગડી એટલે દોસ્ત, ભેરૂ અથવા સાથી. મહેનતમાં બધા સમાન છે. મહેનતમાં બ્રાતૃભાવ રહેલો છે, અને જે આપણું કામ કરે છે તે આપણા જ દરજ્જાનો, આપણો સમોવડીઓ છે. એ બધો ખ્યાલ 'ગડી' એ તળપદ શબ્દમાં આવી જાય છે.

ખીજા ધંધાના લોકો જેમ સમાજહિતનો વિચાર કરે છે અને પોતાની કરજ નાણી કેટલાંકે સાર્વજનિક કર્તવ્યોનું પાલન કરે છે તેમ મજૂરોએ પણ કરવું જોઈએ. જે માણસને મહેનત કરવાની ટેવ છે તે ખરું જોતાં સમાજનો રાજા છે. તે કોઈના ઉપર આધાર રાખતો નથી અને બધા તેના ઉપર આધાર રાખે છે. દરેક મજૂર જાણે જ છે કે પૈસાદાર લોકો તેના આધારે

છે. એ જાણે છે તેથી જ ઘણીવાર તે ખીજની અગવડ જોઈ વધારે મજૂરી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો મજૂરોને પોતાનું હિત ધરાવતી સમજાય તો તેઓ વધારે ને વધારે મજૂરી મેળવવાના લોભ પાછળ જ પોતાની શક્તિ ખરચી ન નાખે, પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા—પોતાનો મોભો વધારવાનો પ્રયત્ન કરે. સામાન્ય કારકુન કરતાં સામાન્ય મજૂર વધારે કમાય છે, વધારે ઉપયોગી હોય છે અને પ્રમાણમાં વધારે સ્વતંત્ર પણ હોય છે. છતાં કારકુન પોતાની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા જાળવી શકે છે. મજૂરને તે હજી નથી આવડતું.

સાચું જોતાં મજૂર શેઠનો આશ્રિત નથી, પણ શેઠ જ મજૂરોનો આશ્રિત છે. મજૂરની મૂડી તેનાં કાંડાંમાં છે અને તે એની સાથે ફરી શકે છે. તેને એનો ભાર નથી લાગતો. શેઠ તો મૂડીની પાછળ બંધાયેલો હોય છે અને તેથી તે સંપીડા મજૂરો આગળ આશ્રિત જેવો જ હોય છે.

*

*

*

આપણે સમાજમાં કયો ભાગ વધુ બજવીયે છીએ, સમાજવ્યવસ્થામાં આપણું સ્થાન શું છે, સમાજ પ્રત્યે આપણી ફરજ શી છે એનું ભાન જ્યારે મજૂરોને થશે ત્યારે જ તેમને ઉદ્ધાર થવાનો છે. તે માટે મજૂરોને કેળવણીની જરૂર છે. દેશની અને દુનિયાની કેવી સ્થિતિ છે અને તેમાં મજૂર ધારે તે કેવી રીતે કરી શકે છે એ મજૂરો કેળવણીથી સમજતા થશે. મજૂરો સમાજનો નાશ પણ કરી શકે છે અને સમાજને આઘાત પણ બનાવી શકે છે.

હડતાળો

જો દરેક માણસ પોતાની મહેનતથી જ પોતાની બધી હાજતો પૂરી પાડે તો કોઈને કોઈના નોકર કે મજૂર થવું જ ન પડે; દરેક જણ પોતાને ઘેર રાજની પેઠે રહી જાય. પણ સમાજની આજની દશામાં તેમ બનવું અશક્ય છે, તેથી અનેક લોકોને જોઈતા પદાર્થો અમુક લોકોની મહેનતથી પૂરા પાડવા પડે છે. આવા પદાર્થો તૈયાર કરવા માટે પૂરતી સગવડ થાય. એટલા સાફ મોટાં મોટાં કારખાનાં ઉભાં થાય છે, જેની અંદર મૂડીવાળાઓ પોતાની મૂડી રોકે છે અને મજૂરો પોતાની મહેનત રોકે છે. શરૂઆતમાં મૂડીવાળા અને મજૂર સ્વેચ્છાથી એકત્ર થાય છે. અને કારખાનું શરૂ કરે છે. એટલે ખર્ચ-જોતાં કારખાના ઉપર મૂડીવાળા અને મજૂર બન્નેનો સંરખો હક હોવો જોઈએ. કારખાનાને માટે જોઈતી જમીન અને યંત્રો મૂડીવાળાના પૈસાથી ખરીદવામાં આવે છે એટલા જ માટે મૂડીવાળાઓ કારખાનાના

માલિક ગણાય છે અને કારખાનાથી થતો નફો તેઓ પોતાનો જ ગણે છે. મૂડીવાળા અને મજૂર એ બંનેના સહકારથી જ જે સંપત્તિ પેદા થાય છે તેનો લાભ બંનેને ભાગેપડતો મળવો જોઈએ. પણ મૂડીવાળો ધીરજ રાખી શકે છે અને મજૂર રોજની કમાણી વગર રહી શકતો નથી એ ભેદને લીધે, અથવા મજૂરની એ કંફેડી સ્થિતિને લીધે મજૂર હમેશાં મજૂર જ રહે છે અને મૂડીવાળા બધો નફો લઈ પોતાની મૂડી વધારતા જ જાય છે.

મજૂરની કમાણી જેમ ઓછી હોય છે તેમ તેની ભૂખ પણ ઓછી હોય છે. નફામાં ભાગ પડાવવાની તે માગણી કરતો જ નથી. તે ફક્ત પોતાની સામાન્ય હાજતો પૂરી પડે એટલા પૂરતું જ માગે છે. એટલું પણ ન્યારે તેને નથી મળતું ત્યારે તેને કારખાનું છોડી જવાનું મન થાય છે. પણ એક પ્રકારની મજૂરી કરવાની ટેવ પડી ગયા પછી મજૂર ખીજે જાય ક્યાં? અમુક વરસ સુધી એક જાતનું કામ કર્યું પછી માણસોને તેમાં પરાણે રહેવું જ પડે છે. આ સ્થિતિનો પણ લાભ લેતાં મૂડીવાળાઓ ચૂકતા નથી.

આવી કંફેડી સ્થિતિમાં મજૂરોને સંઘબળથી હડતાળ પાડી મૂડીવાળા આગળ પોતાની ફરિયાદ રજૂ કરવાનો રસ્તો મુક્યો. પણ તે કાંઈ આ જમાનાનો નથી. ઇજ્જતનો હબરો વર્ષ પહેલાંનો જે ઇતિહાસ મળી આવ્યો છે તેમાં પણ હડતાળ અને હડતાળના નિયમોનો ઉલ્લેખ છે એમ કહેવાય છે.

એક રીતે જોતાં હડતાળ એ એક જંગલી પ્રથા છે. મૂડીવાળા અને મજૂરો મળીને કારખાનું ચાલે છે એ જાણતા હતાં કામ બંધ પાડી એકબીજાની શક્તિનું માપ કાઢવું અને લાચાર બનેલા પક્ષે ન્યાયઅન્યાયનો વિચાર કર્યો વગર લાચારીને લીધે જ શરણ જવું એમાં નથી ન્યાય, નથી ભલમનસાર્થ કે નથી પ્રેમનો સંબંધ. પણ જ્યાં સુધી માણસ ન્યાય અને બંધુભાવને પ્રધાન પદ આપતો નથી ત્યાં સુધી આપદ્ધર્મ તરીકે હડતાળો ચાલવાની જ.

હડતાળમાં બેમાંથી એક પક્ષને લાભ થવાનો સંભવ હોય છે, પણ સમાજને તો નુકસાન જ થાય છે. આટલી મજૂરી અને આટલી મૂડીનવરી રહે એમાં સમાજને ભારે નુકસાન છે એ કોઈ પણ સમજી શકે છે. માટે જ ન્યારે ન્યારે હડતાળ પડે છે ત્યારે ત્યારે સમાજના પ્રતિષ્ઠિત લોકો વચ્ચે પડી હડતાળનો અંત આણવાને કોશીશ કરે છે. આવી રીતે વચ્ચે પડવામાં એટલે કે મધ્યસ્થીમાં ભૂતદ્યાનો અંશ પણ હોય છે. એક માણસ ખીજા માણસનું દુઃખ ઝાઝા દિવસ સુધી જોઈ શકતો નથી. માણસના દુઃખની અસર માણસના મન પર ન થાય તો તે રાક્ષસ કે સેતાન જ ગણાય.

હડતાળમાં વચ્ચે પ્રસ્તાર મધ્યસ્થ લોકોએ દરેક પક્ષના હિતને અર્થે અને સામાજિક કલ્યાણને અર્થે કટલાક સિદ્ધાંતો ઘડ્યા છે. હડતાળ

દરમિયાન જે બંને પક્ષ તે સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે ચાલે તો હડતનો અન્ત જલદી આવે, નુકસાન ઓછું જાય અને દુઃખ પણ ઓછામાં ઓછું વેડવું પડે. તેમાંથી કેટલાક નિયમો નીચે પ્રમાણે છે:

૧. કારખાનું સારી રીતે આવે તો જ મજૂરવર્ગ આખાદ રહી શકે છે, એટલા માટે કારખાનાને નફો થાડું જ ઓછો મળતો હોય તે વખતે મજૂરોએ હડતાળ પાડવી નહિ. સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ આવી હડતાળ કામની નથી. નફો થાડું જ ઓછો થયો હોય તે વખતે કામ બંધ પડવાથી મૂડીવાળાને નુકસાન નથી જનું; માટે એવે વખતે હડતાળ લંબાય તોપણ તેની તે પરવા રાખતો નથી.

૨. મજૂરોએ શરાબ કે બીજાં વ્યસનોમાં પૈસા ઉડાવવા ન જોઈયે. તેઓ વ્યસની થાય તો તેમને વધારે પગાર આપવાનું મન ટ્રાઇને થાય જ નહિ. સમાજની સહાનુભૂતિ પણ તેમને મળે નહિ અને મધ્યસ્થ લોકો પણ એમ માને કે દેશનો પૈસો શરાબમાં બરબાદ થાય એના કરતાં દેશની મૂડી વધવામાં કામ આવે તો શું ખોટું ? સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ એ નિયમ યોગ્ય છે. મજૂરો જે વ્યસનમાં પડવા ન થાય તો પોતાની કમાણીમાં તેઓ પોતાનાં જોશંદોકરોને વધારે મુખી રાખી શકે, પોતે લાંબો વખત છુટે અને બાળબચ્ચાંને સારી ટ્રેનવણી પણ આપી શકે.

૩. હડતાળ દરમિયાન મજૂરો કોઈ જાતનું તોળાન ન કરે. મૂડીવાળા-એને અથવા કારખાનાના માલિકને ગાળ ન દે અને તેનું બીજી રીતે નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે; કેમકે હડતાળ પછી સમાધાન થવું જ જોઈયે, અને સમાધાનમાં મીઠાશ હોવી જોઈયે. મજૂરો મીઠાશ ખોઈ એસે તો તેમાં તેમનું જ નુકસાન છે.

૪. હડતાળ દરમિયાન મજૂરો એક ક્ષણ પણ નવરા ન રહે. કેમકે તેમાં સમાજને નુકસાન જાય છે અને મજૂર પોતાની શક્તિ ખોઈ એસે છે. કમાતો મજૂર મૂડીવાળાને હાથે ટ્રાઈ કાળે હાર ખાય નહિ. મજૂરોએ પોતાની માગણી વાજબી છે એવી ખાતરી કરી આપવી જોઈયે; તો જ તેમના પ્રત્યે સમાજની સહાનુભૂતિ રહે. મજૂરો જેરવાજબી માગણી કરે તો લોકો તેને ઘાંડાઈમાં ગણી કાઢશે અને સૌ તેનો વિરોધ કરશે.

૫. હડતાળ પાડતા પહેલાં પંચ મારફતે સમાધાન કરી લેવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈયે. પંચ કચ્છ રાખ્યા પછી તેમનો ચુકોદો મૂંઝે મ્હોડો બડબડાટ વગર કચ્છ રાખવો જ જોઈયે.

૬. હડતાળીઆઓએ સાર્વજનિક ક્ષેત્રોનું કરી તેના બળ ઉપર બૂઝવું ન જોઈયે. તેમ કરવાથી તેઓ બીજાના હાથમાં જાય છે અને કેટલીકવાર

માર્ગિક ગણાય છે અને કારખાનાથી થતો નફો તેઓ પોતાનો જ ગણે છે. મૂડીવાળા અને મજૂર એ બન્નેના સહકારથી જ એ સંપત્તિ પેદા થાય છે તેનો લાભ બન્નેને ભાગેપડતો મળવો જોઈએ. પણ મૂડીવાળો ધીરજ સમી રહે છે અને મજૂર રોજની કમાણી વગર સ્ત્રી રહેતો નથી એ બેઠને લીધે, અથવા મજૂરની એ કંડોડી સ્થિતિને લીધે મજૂર હમેશાં મજૂર જ રહે છે અને મૂડીવાળા બધા નફો સ્વર્ગ પોતાની મૂડી વધારતા જ બચે છે.

મજૂરની કમાણી જેમ ઓછી હોય છે તેમ તેની ભૂખ પણ ઓછી હોય છે. નદામાં બાજ પડાવવાની તે માગણી કરતો જ નથી. તે દુકાન પોતાની સામાન્ય હાજતો પૂરી પડે એટલા પૂરતું જ ખાગે છે. એટલું પણ બન્યારે તેને નથી મળતું ત્યારે તેને કારખાનું છોડી જવાનું મન થાય છે. પણ એક પ્રકારની મજૂરી કરવાની ટેવ પડી ગયા પછી મજૂર ખીજે બચે ક્યાં? અમુક વસ્તુ સુધી એક જાનતું કામ કર્યા પછી માણસોને તેમાં પરાણે રહેવું જ પડે છે. આ સ્થિતિનો પણ વાલ લેતાં મૂડીવાળાઓ ચૂકતા નથી.

આવી કંડોડી સ્થિતિમાં મજૂરોને સંઘબળથી હડતાળ પાડી મૂડીવાળા આગળ પોતાની શ્રમિયાદ રજૂ કરવાનો રસ્તો મુકવો. પણ તે કાંઈ આ જમાનાનો નથી. કંઈકનો હબરો વર્ષ પહેલાનો જે દતિહાસ મળી આવ્યો છે તેમાં પણ હડતાળ અને હડતાળના નિયમોનો ઉલ્લેખ છે એમ કહેવાય છે.

એક રીતે જોતાં હડતાળ એ એક જંગલી પ્રથા છે. મૂડીવાળા અને મજૂરો મળીને કારખાનું ચાલે છે એ બાણુતા છતાં કામ બંધ પાડી એકબીજાની શક્તિનું માપ કાઢવું અને લાચાર બનેલા પક્ષે ન્યાયઅન્યાયનો વિચાર કર્યા વગર લાચારીને લીધે જ શરણ જવું એમાં નથી ન્યાય, નથી લલમનસાઈ કે નથી પ્રેમનો સંબંધ. પણ ત્યાં સુધી માણસ ન્યાય અને અન્યાયનો પ્રધાન પદ આપતો નથી ત્યાં સુધી આપદધર્મ તરીકે હડતાળો ચાલવાની જ.

હડતાળમાં એમાંથી એક પક્ષને લાભ થવાનો સંભવ હોય છે, પણ સમાજને તો નુકસાન જ થાય છે. આટલી મજૂરી અને આટલી મૂડીનવરી રહે એમાં સમાજને ભારે નુકસાન છે એ કોઈ પણ સમજી શકે છે. માટે જ ન્યારે ન્યારે હડતાળ પડે છે ત્યારે ત્યારે સમાજના પ્રતિષ્ઠિત લોકો વચ્ચે પડી હડતાળનો અંત આણવાને કોશીશ કરે છે. આવી રીતે વચ્ચે પડવામાં એટલે કે મધ્યસ્થીમાં ભૂતદયાનો અંશ પણ હોય છે. એક માણસ ખીજા માણસનું દુઃખ ઝાઝા દિવસ સુધી જોઈ શકતો નથી. માણસના દુઃખની અસર માણસના મન પર ન થાય તો તે રાક્ષસ કે સેતાન જ ગણાય.

હડતાળમાં વચ્ચે પ્રકાર મધ્યસ્થ લોકોએ દરેક પક્ષના હિતને અર્થે અને સામાજિક કલ્યાણને અર્થે કેટલાક સિદ્ધાંતો ઘડ્યા છે. હડતાળ

દરમિયાન જો બંને પક્ષ તે સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે આવે તો હડતાનો અન્ત જલદી આવે, નુકસાન ઓછું જાય અને દુઃખ પણ ઓછામાં ઓછું વેડવું પડે. તેમાંથી કેટલાક નિયમો નીચે પ્રમાણે છે:

૧. કારખાનું સારી રીતે આવે તો જ મજૂરવર્ગે આખાદ રહી શકે છે, એટલા માટે કારખાનાને નફો થવું જ ઓછો મળતો હોય તે વખતે મજૂરોએ હડતાળ પાડવી નહિ. સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ આવી હડતાળ કામની નથી. નફો થવું જ ઓછો થયો હોય તે વખતે કામ બંધ પડવાથી મૂડીવાળાને નુકસાન નથી જનું: માટે એવે વખતે હડતાળ લંબાય તોપણ તેની તે પરવા રાખતો નથી.

૨. મજૂરોએ શરાબ કે ખીન્ન વ્યસનોમાં પૈસા હિડાવવા ન જોઈયે. તેઓ વ્યસની થાય તો તેમને વધારે પગાર આપવાનું મન ટ્રાકને થાય જ નહિ. સમાજની સહાનુભૂતિ પણ તેમને મળે નહિ અને મધ્યસ્થ લોકો પણ એમ માને કે દેશનો પૈસો શરાબમાં બરબાદ થાય એના કરતાં દેશની મૂડી વધવામાં કામ આવે તો શું ખોટું ? સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ એ નિયમ યોગ્ય છે. મજૂરો જો વ્યસનમાં ખુવાર ન થાય તો પોતાની કમાણીમાં તેઓ પોતાનાં જીવંછોકરોને વધારે સુખી રાખી શકે, પોતાં લાંબો વખત છુટે અને બાળકોને સારી ટ્રેનિંગથી પણ આપી શકે.

૩. હડતાળ દરમિયાન મજૂરો કોઈ જાતનું તોરાણ ન કરે. મૂડીવાળા-એને અથવા કારખાનાના માલિકને ગાળ ન દે અને તેનું બીજી રીતે નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે: કેમકે હડતાળ પછી સમાધાન થવું જ જોઈયે, અને સમાધાનમાં મીઠાશ હોવી જોઈયે. મજૂરો મીઠાશ ખોઈ એસે તો તેમાં તેમનું જ નુકસાન છે.

૪. હડતાળ દરમિયાન મજૂરો એક ક્ષણ પણ નવરા ન રહે. કેમકે તેમાં સમાજને નુકસાન જાય છે અને મજૂર પોતાની શક્તિ ખોઈ એસે છે. કમાતો મજૂર મૂડીવાળાને હાથે કોઈ કાળે હાર ખાય નહિ. મજૂરોએ પોતાની માગણી વાજબી છે એવી ખાતરી કરી આપવી જોઈયે; તો જ તેમના પ્રત્યે સમાજની સહાનુભૂતિ રહે. મજૂરો ગેરવાજબી માગણી કરે તો લોકો તેને દાંડાઈમાં ગણી કાઢશે અને સૌ તેનો વિરોધ કરશે.

૫. હડતાળ પાડતા પહેલાં પંચ મારફતે સમાધાન કરી લેવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈયે. પંચ કમૂલ રાખ્યા પછી તેમનો ચુકાદો મૂંઝે મોઢે બડબડાટ વગર કમૂલ રાખવો જ જોઈયે.

૬. હડતાળીઓએ સાર્વજનિક ક્ષેત્રોમાં જઈને તેના બળ ઉપર બૂઝવું ન જોઈયે. તેમ કરવાથી તેઓ ખીજના હાથમાં જાય છે અને કેટલીકવાર

હડતાળીઆઓ બીજી જ કોઈ હડતનું સોધન બની જાય છે; સમાજમાં દ્વેષભાવ ફેલાય છે અને મજૂરો હડતાળનું ગંભીર સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી.

૭. જે મજૂર રહેવા વગેરેની સગવડ માટે મૂડીવાળા ઉપર આધાર રાખે છે તેઓએ હડતાળ પાડવાથી કઈ કઈ મુશીબતોમાં આપણે આવી પડીશું તેનો પૂરેપૂરો વિચાર કરવો જોઈએ અને દરેક અડચણ દૂર કરવા સારું જરૂરનો બંદોબસ્ત કરવો જોઈએ.

૮. હડતાળને માટે પોતાનું શું તૈયાર રાખવું એ એક ઉપાય છે અને બીજો ઉપાય દરેક માણસે પોતપોતાની ઓછાવત્તી શીલક પોતાની પાસે રાખવાની ટેવ પાડવી અને હડતાળ દરમિયાન પેટપૂરતી કમાણી થાય એવો, સહેલાઈથી કરી શકાય અને થોડા દિવસને માટે ચલાવવામાં વાંધો ન હોય એવો ધંધો શીખી લેવો જોઈએ.

હવે મૂડીવાળાઓએ હડતાળની બાબતમાં શું શું કરવું જોઈએ તેનો વિચાર કરીએ. મૂડીવાળાઓએ જાણવું જોઈએ કે મજૂરો સાથે તેમનો કરાર ગમે તે હોય તોપણ તેઓ મજૂરોને પિનાને સ્થાને હોય છે. પોતાના મજૂરો વ્યસનમાં ન સપડાય, શરાબ ન પીએ, જુગાર ન રમે એ તરફ તેમણે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. મજૂરો ભલેને ગમે તેમ રહે, અમારી મજૂરી કરે એટલે બસ એવો ટુંકી દૃષ્ટિ વાળો સ્વાર્થ તેમણે મનમાંથી કાઢી નાખવો જોઈએ. બનતા મુઠ્ઠી હડતાળ પ્રડવાનો પ્રસંગ જ તેમણે ન આવવા દેવો જોઈએ; છતાં જો હડતાળ પડે જ તો તેમણે નીચેના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ:

૧. મૂડીવાળાઓએ પોતાની ઈજ્જત અથવા મોજો સાચવવા માટે એક પણ દિવસ હડતાળ ચલાવવા ન દેવી જોઈએ. વાજબી માગણી કબજા રાખવામાં કમજોરી નથી, પણ તાકાત જ છે.

૨. મજૂરોની માંગણી તત્ત્વમાં વાજબી હોય અને વિગતનો જ વાંધો હોય ત્યારે મજૂરોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. છતાં જો તેઓ ન સમજે અને હડતાળ ચલાવે તો હડતાળથી થતું નુકસાન વેડવું, પણ બહારના મજૂર આણી કામ ચલાવવાનું ખોટું પગલું ન ભરવું. બહારના મજૂરો લાવવાથી મજૂરવર્ગની નીતિ બગડે છે અને કડવાંશ કાયમની રહી જાય છે. બહારના મજૂર ન લાવવાના પ્રથમ વધારે હાનિ દેખાય એ ખરું છે, પણ અન્યે તે જ જરૂરનો શાયદાકારક નીવડશે એવી ખાતરી રાખવી જોઈએ.

૩. મૂડીવાળાઓએ મોજશોખમાં પેસા દેડાવી મજૂરોની અદેખાઈ વહોરી ન લેવી જોઈએ; અને હડતાળ દરમિયાન તો પોતાના મજૂરો દુઃખી છે એ જાણી પોતે પણ તેટલા દિવસ પૂરતો મોજશોખ છોડી દેવો જોઈએ.

૪. હડતાળ - દરમિયાન મજૂરોને પંજવવાની નીતિ મૂડીવાળાઓએ બિલકુલ ન રાખવી જોઈએ. અને જો મજૂરોને મકાન વગેરેની સગવડ કરી આપી હોય તો તેઓ જ્યાં સુધી તોફાન ન કરે અથવા સમાધાન વિશે છેક નિરાશા ન થઈ હોય ત્યાં સુધી તેમને મકાનમાંથી કાઢી ન મુકવા જોઈએ.

૫. હડતાળને અંતે મજૂરોની માગણી જો વાજબી હોય તો હડતાળના દિવસોનો પગાર આપવાની ના ન પાડે.

૬. મજૂરો તોફાન કરે એવી બીક ન હોય ત્યાં સુધી સરકારી મદદ બિલકુલ ન લે. (આ નિયમ મજૂરોને પણ લાગુ પડે છે.)

અને પક્ષ દરેક પૂર્વક આ નિયમોનું પાલન કરે તો હડત ઝાઝા દિવસ સુધી ચલાવવી ન પડે. હડતને અંતે કડવાશ ન રહે અને એક હડતને અનુભવ પછી ઘણું કરીને બીજી વાર હડતું જ ન પડે. અને પક્ષ મળીને જ જ્યાં ધંધો ચાલી શકે છે ત્યાં બે પક્ષ એકબીજાના શત્રુ તરીકે વર્તે અને બંધી રીતે પોતાનો જ સાબ થાય એવો આગ્રહ રાખે ત્યાં સુધી સમાજમાં સુધરેલી સ્થિતિ છે એમ કહી ન શકાય. ઉચ્ચ સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ કોટુમ્બિક ભાવના કેળવવામાં જ લાભ છે.

૨

મૂડીવાળા અને મજૂર વચ્ચે જેમ જેમ સમભાવ ઓછો થતો ગયો અને સમાજ પણ જેમ જેમ ઉદાસીનતા બતાવવા લાગ્યો તેમ તેમ આખા મજૂરવર્ગને વધારે સુસંગઠિત થવાની જરૂર લાગી. મજૂરોનાં નાનાં નાનાં મહાજનોએ ભેગાં થઈ મોટું મહાજન બાંધ્યું અને એક હડતાળથી જો કામ ન સરે તો બધાં જ મહાજનોએ એકબીજા સાથેનો સમભાવ બતાવવા એક-સામટી હડતાળ પાડવી એવું નક્કી કર્યું. આમ થાય તો સમાજનો સઘળો બ્યવહાર અટકી પડે છે. ઉદાસીન લોકોનું પણ ધ્યાન હડતાળના કારણે તરફ ખેંચાય છે અને દુઃખનું નિવારણ ઝટ થઈ જાય છે. પણ આ ઇલાજમાં એક ભારે દોષ રહેલો છે. હમેશાં દુઃખ અને દારિદ્ર્યમાં રહેલું પડતું હોવાથી અને મૂડીવાળાનો પ્રબળ વિરોધ હમેશાં ખમવો પડતો હોવાથી અકળાયેલો મજૂરવર્ગ સમાજનું કેટલું નુકસાન થાય છે તેનો વિચાર કરતો નથી, અને પોતાની માગણી વાજબી છે કે નહિ એનો પણ વિચાર કરતો નથી. આટલું અસરકારક ઉપચાર હાથમાં આવી ગયું એટલે જ્યાં ત્યાં તે વાપરવાનું મજૂરવર્ગને મન થઈ જાય છે અને સમાજમાં મજૂરો કહે તે પૂર્વે દિશા એવું થઈ જાય છે. ચૂરોપમાં મજૂરોનો સંઘ પોતાના દુઃખનિવારણ પૂરતી જ સાર્વત્રિક હડતાળ પાડવાને બદલે દેશનું રાજકારણ પોતાની અચ્છા મુજબ ચલાવવાને માટે પ્રભુ હડતાળ પાડવાને લલચાય છે. આ વૃત્તિ જો

વધે તો મજૂરોની જોડુકમીથી આખો સમાજ અકળાઈ જાય અને મજૂરો સામે લશ્કરી શક્તિ વાપરવાની સરકારને ફરજ પડે.

લશ્કરના સિપાઈઓ પણ ગરીબવર્ગના જ હોય છે. તેઓ જો મજૂરો સાથે લડે તો ગમે તે પક્ષની છત થાય. તોપણ ગરીબવર્ગનો જ નાશ છે.

અને જો લશ્કર મજૂરો સામે લડવાની ના પાડીને મજૂરો સાથે ભળી જાય તો દેશમાં મજૂરશાહી અથવા બોલ્શેવિક્ઝ દાખલ થાય. મજૂરશાહી હમેશાં ટુંકી દૃષ્ટિ વાળી હોવાથી દેશની આખાદી, જાહોજલાલી અને સંસ્કૃતિને તે જોતજોતામાં વેચણછેચણ કરી નાખે છે. રશિયામાં આમ જ થયું છે. જોકે ત્યાં મજૂરવર્ગે એકલા જમીનદાર અને મૂડીવાળાને જ તોખા પાડી અધ્યાપકો, એન્જિનિયરો, વકીલો, કારકુનો વગેરે સંકુચિત આવક વાળા બધા જ લોકોને મજૂરવર્ગમાં ગણી પોતાની સાથે લીધા હતા.

સ્વરાજ્યમાં મજૂરવર્ગ સરકારને પંજવે અને સરકારને સકંજામાં લઈ તેની ખોસે ધાર્યું કરાવે એ તો કોઈ ઈચ્છે જ નહિ. પણ દેશ ઉપર પરરાજ્ય અને નાદીરશાહી ચાલતી હોય અને કેળવાયેલો વર્ગ નમાલો બન્યો હોય ત્યારે મજૂરોની અને કારકુનોની સાર્વત્રિક હડતાળ પડાવી સરકારને શરણ આણવાની સૂચના કેટલાક લોકો કરે છે. આવી હડતાળ સામે જો સરકાર લશ્કર વાપરે તો લશ્કરમાં પણ બેદિલી ફેલાય છે અને એવો સમય આવે છે કે જ્યારે લશ્કર મજૂરો સાથે ભળી જાય છે. અને સરકાર એકદમ તૂટી જાય છે.

આટલી ગોડવણ જો થઈ શકે તો આ અસરકારક ઇલાજ છે ખરો, પણ આ રીતે પરદેશી સરકારને મહાત કયાં પછી દેશમાં સ્વદેશી સરકાર સ્થાપન થઈ જ શકે એમ નથી. લશ્કરશાહી અને મજૂરશાહી—ક્ષત્રપ્રક્રોપ અને શૂદ્રપ્રક્રોપ—તો સમાગમ થાય તો તેનાં પરિણામ કેવાં ભયંકર આવે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

સ્વાર્થની હરિદ્રાઈ ગમે તેટલી કુશળતાથી ચલાવવામાં આવે તોપણ આખરે તેમાં સમાજનો નાશ જ છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાનો સ્વાર્થ ઓછો કરવો અથવા ધર્મના અકુશમાં રાખવો એ જ સમાજના કલ્યાણનો એક માત્ર ઉપાય છે.

જ્યારે કોઈ પણ કારણસર અનાજ, કપડાં, ઘરભાડાં વગેરે બાબતની મોંઘવારી થાય છે ત્યારે મજૂરોને હડતાળ પાડવી પડે છે. હડતાળ પાડી

તેઓ વધારે મજૂરી મેળવે એટલે કારખાનદારો ખર્ચ વધ્યાને કારણે તૈયાર માલની કિંમત વધારી દે છે. ખેડૂતોને એ જ કારણે અનાજ મોઢું કરવું પડે છે અને ફરી પહેલાંની સ્થિતિ આવીને ઉભી રહેવાથી મજૂરોને અને કારકુનોને ફરીવાર હડતાળ પાડવી પડે છે. મોંઘવારીને લીધે મજૂરી વધ અને મજૂરી વધવાને કારણે મોંઘવારી વધે, આમ વધીવધીને ક્યાં અન્ત આવે ?

આનો એક ઉપાય છે. પણ તે અખત્યાર કરવા માટે મજૂરવર્ગમાં આજે છે તેના કરતાં વધારે સામાજિક કલ્યાણની લાગણી હોવી જોઈએ. કારખાનામાં તૈયાર થતો માલ મજૂરો અને મૂડીવાળાના સંયોગથી જ થાય છે, તેથી તે માલ ઉપર કેટલો નફો લેવો અને ક્યે ભાવે તે વેચવો એ નક્કી કરવામાં મજૂરોને પણ કાંઈક કહેવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ; અને કારખાનદારો જે ન માને તો ભાવ ન વધારવાની માગણી માટે મજૂરો હડતાળ પાડી શકે. આને આપણે ધાર્મિક હડતાળ કહી શકીએ. આ હડતાળથી મજૂરોને પ્રત્યક્ષ લાભ થયેલો ન દેખાય, પણ આવી હડતાળથી આખા સમાજને લાભ થાય છે અને તેથી સમાજને મજૂરો પ્રત્યે આદરભાવની લાગણી જન્ય થાય છે. વસ્તુઓના ભાવ વધે નહિ એટલે મળતી મજૂરીમાં મજૂરો અને કારકુનો સુખેથી રહી શકે અને મજૂરી વધારવાથી જે લાભ મળી શકે તે આ રીતે મળી રહે.

વિચાર-કલિકા

મારું કુટુંબ બહોળું છે. મારા એકલાના સુખે હું સુખી કેમ રહું ? સૌ સુખી તો હું સુખી. જગતમાં જ્યાં સુધી એક પણ પ્રાણી સુખરહિત છે ત્યાં સુધી મારા પ્રયત્નો શિથિલ થવાના નથી.

મને જે સહેલું લાગે તે કામ હું કરું ? કે મને ગમતું હોય તે કરું ? કે જે કામ હું ઉત્તમ રીતે કરી શકું તે કરું ? અથવા જે કામ કરવાનું મારું કર્તવ્ય છે તે હું કરું ?

જે મારું કર્તવ્ય હોય તે જ કરવું મને સમ્મત, પ્રિય અને સુકર થાય. એવું ક્યારે થશે ?

નિષ્પાપ જીવનમાં કેટલી સુન્દરતા રહેલી છે તેનું ભાન પ્રત્યક્ષ અનુભવ.

વગર થાય નહિ.

પ્રેમ પરમ સુન્દર છે.

જીવનમુક્ત હો, મુમુક્ષુ હો, સંસારી હો કે પતિત હો, સૌ એક જ દુનિયામાં રહે છે, એક જ જાતનું કામ કરે છે; પણ હેતુ બિન્ન બિન્ન હોવાથી તેમને ૧૧ માત્ર જુદાં જુદાં મળે છે.

આત્મનિવેદનથી—ગુરુચરણે સ્વાત્માર્પણ કરવાથી નિશ્ચિન્તતાનો આનન્દ પ્રાપ્ત થાય છે.

પોતાની કલ્પના પોતે જ અમલમાં મુકવી એમાં જ ખરું સ્વાસ્થ્ય છે.

ઉપાદાનનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રતિભાને પ્રેરે છે. કામ કામને શીખવે છે.

તમારી આસપાસ મિત્રો ભેગા કરજો; પુશામતીઆ કે અન્ધમક્ત ભેગા ન કરતા.

નીતિનિયમ કરનાં પ્રેમ, દાક્ષિણ્ય. દયા અને સહૃદયતા એ સિન્ધુ અને ઉદાર ભાવોની કિંમત અધિક છે.

હનુમાનકુદરો મારવા સારૂ જેમ આપણે ખૂબ પાછા જઈએ છીએ તે જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન માટે પ્રાચીન ઇતિહાસ શોધવો જોઈએ.

વિસ્મૃતિ એ પ્રાણ ક્ષીણ થયાનું લક્ષણ છે.

જે સમાજમાંથી ધર્મનો લોપ થાય છે તે સમાજમાં અર્થશાસ્ત્ર એ જ સ્મૃતિ બને છે.

રૂઢિબદ્ધ હિન્દુ સમાજ વ્યક્તિગત દુઃખથી કંટાળી ઉઠે છે; પણ સમૂહનું દુઃખ, સામાજિક દુઃખ અને અન્યાય તેને સ્પર્શ સુધાં કરી શકતાં નથી.

આધુનિક ચળવળને લીધે સામાજિક દુઃખ દૂર કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ થઈ છે, ખરી, પણ સામાજિક દુઃખ શામાં છે તે પારખવાની શક્તિ અથવા દૃષ્ટિ

ફળુ સમાજને લાધી નથી.

હૃદયનો શુભોદ્ધાર કરે એટલે સમાજનો, ધર્મનો, સંસ્કૃતિનો શુભોદ્ધાર એની મેથે થશે.

આજે આપણા સામાજને મન્ત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓની જરૂર છે. સમાજવ્યવસ્થાપક આચાર્યો પાછળથી આપોઆપ આવશે.

સમાજમાં આજે ઉદ્ધાસ જોઇયે છે, વિલાસ નહિ; નૃત્ય જોઇયે છે, નિદ્રા નહિ.

આજના સમાજની પુરુષાર્થની કલ્પના જ ભૂલભરેલી છે. લોકના સગદોષનો વિષય જ બદલાઇને ઉલટો થઈ ગયો છે.

અહંકાર એ આજના સમાજની નાભિ છે.

સમાજનો મૂળ પાથો સન્તોષ—સમાધાન છે, હરિદ્વાર્ષ નહિ. મત્સર એટલે પ્રેમનું મરણ. હરિદ્વાર્ષ એટલે સમાજનો નાશ.

હળીમળીને કામ કરવામાં રહેલી હરિદ્વાર્ષ આનન્દદાયી અને પ્રોત્સાહક હોય છે. એકમેકનાં વિરોધી કામ કરવામાં રહેલી હરિદ્વાર્ષ હીનતા ઉત્પન્ન કરે છે.

ખીજના મોજશોખ માટે વૈતરું કરવા તૈયાર થવું તેમજ પોતાના મોજશોખ માટે ખીજની પાસે વૈતરું કરાવવું બન્ને સરખાં જ ગંદાં, કદરૂપાં અને અધર્મ્ય છે.

અપચાર્યા જેમ મોટું ગંધાય છે તે જ પ્રમાણે સામાજિક અન્યાયને લીધે આપણા બધા વ્યવહારોમાં કુરૂપતા ફટી નીકળતી દેખાય છે.

સુખદુઃખનો આધાર શ્રીમંતાર્થ કે ગરીબાઈ પર નથી. ગરીબાઈ એ મહાદુઃખ નથી. કંટાળાભરેલું, કુરૂપ કામ કરવું પડે એ ભારે સજાઈ છે. ભાવિ સંકટો તરફ ધ્યાન આપો, હે લોકો, ભાવિ સંકટો વિષે સાવધ રહો. જૂનાં ગતપ્રાણ સંકટોનાં—શત્રુઓનાં મડદાંને ઉમેળશો મા.

ખરી દરિદ્રતા કઈ? પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ હોય છતાં તેનો સદુપયોગ કેમ કરવો એ સૂઝતું ન હોય તે.

દાન કરતાં લાગતું મહત્ત્વ વધારે છે. દાન કરવાથી આપણે ગરીબોનાં કષ્ટ ઓછાં કરીએ છીએ, પણ સંપત્તિનો લાગ કરવાથી આપણે ગરીબોની ગરીબી જ કાઢી નાખીએ છીએ. ઘણીવાર આપણે દાનથી સામાજિક પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીએ છીએ, પણ લાગથી તો પાપ જ છોડી દઈએ છીએ.

વેડે પકડેલો માણસ કરવું નેમ્યે તેથી ઓછું કામ કરે છે. સાધારણ મજૂર મજૂરીના પૈસા જેટલું જ કામ કરે છે.

પણ કસબી માણસ કામના પ્રેમથી મજૂરી કરતાં વધારે જ કામ કરે છે. કારીગર કૃપણ નથી હોતો.

શહેરો ગામડાંની સુંદરતા લૂંટી લાવે છે. છતાં પોતે સુંદર બની શકતાં નથી.

જે છોકરો પોતાના વખતનો સદુપયોગ કરતો હોય તેને સંપૂર્ણ સ્વાતન્ત્ર્ય આપો તો જ તેનો સંપૂર્ણ વિકાસ થશે.

ખેતીનો પ્રેમ એ પ્રભુતાનું લક્ષણ છે. ખેતરમાંથી ખૂબ નફો ઉપજાવવાની હોશ એ કાંઈ ખેતીનો પ્રેમ નથી.

પ્રગતિ પ્રગતિ કરીને ગમે તેટલાં નગારાં વગાડે, છતાં જગતમાંથી ગયેલ વિશ્રાન્તિ (repose) જ્યાં સુધી પાછી નહિ આવે ત્યાં સુધી આ દુનિયાની દશા દયાજનક રહેશે. આ સંસારચક્ર પ્રચંડ વેગથી દોડી રહ્યું છે, પણ ક્યાં તેનો ટોપને પત્તો નથી. કારણ ધધર પર શ્રદ્ધા કેવાં છે? સૌનું થશે તે માંડે થશે એટલું જ માણસને સમાધાન છે.

स्वदेशी

સ્વદેશીધર્મ

યદ્ગૂતદિતમત્યન્તં સ ધર્મં ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥ .

* * *

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ॥ .

—ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણઃ . . .

સ પર્યાગાચ્છકમકાયમવ્રણમસ્તાવિરઃ શુદ્ધમપાવવિદ્ધમ્ ।

કવિર્મનીષી પરિભૂઃ સ્વયંભૂર્યાઘાતથ્યતોઽર્થાન્વ્યદર્ધા-

ચ્છાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ ॥

—ઈશાવાસ્યોપનિષત્ મં. ૮

ઇશ્વરે હમેશાં મનુષ્યરૂપ ધારણ કરીને જ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા આવવું જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. મચ્છાકચ્છ અથવા વારાહ બનીને પણ વિશ્વંભર જગતને તારે છે તે તાત્ત્વિક રૂપ ધારણ કરીને—એકાદ વિશ્વવ્યાપી ભાવનાને રૂપે પણ જગતનો ઉદ્ધાર કરી શકે. જગતની જરૂરીયાત મુજબ અગર કોઈ ચોક્કસ દેશની ચોક્કસ જરૂરીયાતોને અનુસરીને કોઈવાર ભોગવિલાસનું વાતાવરણ સર્વત્ર છવાઈ રહે છે, તે કોઈવાર ત્યાગવૃત્તિનાં પૂર આવીને મોટા દેશના દેશ મઠ બની રહે છે. આવી વિશ્વવ્યાપી વૃત્તિને યુગધર્મ કહો, ઇશ્વરી આદેશ કહો, ઇતિહાસવિધાતાની લીલા કહો કે ખીજું જોઈએ તે નામ આપો—અમે તેને ઇશ્વરના અવતાર તરીકે જ ઓળખીશું. માણસ માણસ વચ્ચે પરસ્પર સંઘટન વધારી અસંખ્ય લોકોનાં સુખદુઃખ એક દોરે પરીવીને સંસારમાં ભ્રાતૃભાવનું ખીજરોપણ કરવાની ન્યાયે પરમાત્માની ઈચ્છા થઈ આવી ત્યારે અનેક પ્રાણવાન પુરુષ-વિભૂતિઓમાં સામ્રાજ્યની ભાવનાનો સંચાર થયો અને જોતજોતામાં જગતમાં ન્યાં લાં

મોટમોટાં સામ્રાજ્યો સ્થપાયેલાં નજરે પડવા લાગ્યાં. કુલધર્મ, જાતિધર્મ, ગોત્રધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ એકેએકના ચૂરેચૂરા થઈ જઈ કોઈ મહાન સામ્રાજ્યના નાગરિક બની રહેલું અને તેને વિસ્તારવાના કામમાં પોતાનું સર્વસ્વ હોમવું એ જ સૌ કોઈને મોટે યુગધર્મ બની રહ્યો. ખીજી બાજુએ આ અવતારની જાણે સહાય મોટે જ વૈજ્ઞાનિક શોધો કરવાની માનવબુદ્ધિને પ્રેરણા થઈ, અને દેશનાં તેમજ કાળનાં બંધનો તોડી નાખનારાં અનેક સાધનો મનુષ્યને હાથ લાગ્યાં. સામ્રાજ્યસ્થાપના એ ઇશ્વરી કાર્ય હતું, છતાં એ સામ્રાજ્યોને હસ્તીમાં આણનારા બધા કંઈ ઇશ્વરી પુરુષ નહોતા. ઇશ્વરી યોજના પાર પાડવાના કામમાં ઇશ્વર ક્યાં સાધનોથી કામ લેશે એની અટકળ માનવ બાંધશે શું ?

એ સામ્રાજ્યનો યુગ હવે અસ્ત થયો જણાય છે. જર્મન સામ્રાજ્ય જર્મીનદોસ્ત થયું. રશિયન સામ્રાજ્યનાં ગોટલાછોતરાં આજ ગણતાં પાર આવે તેમ નથી. ખખડબજ ઑસ્ટ્રિયન સામ્રાજ્ય જેમ ખાટલે પડી રામશરણુ થયું, તેમ ભોગદીણુ તુર્કી સામ્રાજ્ય પણ પંચતવને પામ્યું. અમારા બચપણમાં અમે જગતના નકશામાં જ્યાં ત્યાં રાજસત્તાક સામ્રાજ્યો જ જોતા. અમારી નાનપણની ભૂગોળમાં—અમે અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ એટલાં જ પ્રજાસત્તાક રાજ્યો જાણતા. આજે રાજસત્તા જ અપવાદરૂપ બની રહી છે, અને બ્રિટિશ તથા જાપાની એ બે જ નામ લેવા જોગ સામ્રાજ્યો પૃથ્વીના પડ ઉપર બચેલાં નજરે પડે છે ! સામ્રાજ્યનો યુગ પલટાઈને આજ સ્વયં-નિર્ણય—(Self-Determination) ના યુગની આણુ વર્તી રહેલી દેખાય છે. પ્રેસિડેન્ટ વિલ્સને આ નવા બાળકનું નામકરણ કર્યું હશે, પણ તેનું પાલન-પોષણ કરી ઉછેરવાની તાકાત તેનામાં છે કે નહિ એ વાત સંશયપડતી છે. બ્રિટિશ રાષ્ટ્રે આ સિદ્ધાન્તને અભિનંદન આપ્યું હશે, પણ તેને સેવવાની પાત્રતા બ્રિટિશ જાતિએ પ્રાપ્ત કરી છે કે કેમ એ વિષે હજી અમને ખાતરી નથી થઈ. તે ગર્ભ તેમ હો, પણ સ્વયંનિર્ણયનો આ નવો સિદ્ધાન્ત આ યુગનો સિદ્ધાન્ત હોઈ તેનો સર્વત્ર વિજય જ નિર્માયો છે એ વાત ઉપર અમારી અટળ શ્રદ્ધા છે.

આ સિદ્ધાન્ત જગતના ભાવિને પાલટશે એ સ્પષ્ટ છે. પણ અમે તેને અવતારપદ આપીશું નહિ. સૂર્યોદય પહેલાં સૂર્યનું આગમન સૂચિત કરનારે સૂર્યના છડીદારની ખેડે જેમ અરુણોદય થાય અથવા ઇશુ ખ્રિસ્ત સરખો ઇશ્વરી પુરુષ આવવાની અગાઉ જેમ જ્ઞાન ધિ બેપટિસ્ટ તેના આગમનની તૈયારી કરવામાં શુશ્રાણેલો હોય, તેમ આ સ્વયંનિર્ણયનો સિદ્ધાન્ત આજના યુગાવતારના આગમનની એટલે સ્વદેશીધર્મસંસ્થાપનાની ભૂમિ તૈયાર કરી રહ્યો

છે. દેશાભિમાનની ખાતર ગામઠી કાપડ વાપરવાની હીલચાલને યુગવર્તારની પ્રતિષ્ઠા પહેરાવતા જોઈને વાચક અમારા તરફ હસશે, પણ આમાં આશ્ચર્યથી ચક્રિત થવાનું કે 'અશ્રદ્ધધાન' બનવાનું કંઈ જ કારણ નથી. સ્વદેશી એ એક સાત્ત્વિક, જીવનવ્યાપી અને શાન્તિપ્રદ એવો ધર્મસિદ્ધાન્ત છે. આ સિદ્ધાન્ત દ્વારા સૌનું રક્ષણ અને સૌનું પાલન થવાનું છે. આ સિદ્ધાન્તને હાથે જ આજે જગતમાં મચેલી જાદુવારથળીનો—પ્રજ્ઞઓનાં અંતરમાં ઘર કરી બેઠેલી કલહવૃત્તિનો અન્ત આવવાનો છે. આ સિદ્ધાન્તને પ્રતાપે જ હિન્દુનીયની મહા-પ્રજ્ઞઓની મહા સ્વાર્થવૃત્તિ નષ્ટ થઈને તેમની દષ્ટિ નિર્માળ થવાની છે. આ સિદ્ધાન્તની અસરથી જ આ યુગના માનવની મનોરચના બદલાઈને સમાજના અન્તઃકરણમાં રહેલા ભૂતદયા અને ઈશ્વરશ્રદ્ધાના પાયા પાકા થવાના છે. સ્વદેશીનો સિદ્ધાન્ત અહંકારના ખડકને ખોદી કાઢીને માનવજાતિને મોક્ષની અધિકારી કરનારો છે. આ જ કારણથી અમે તેને અવતારપદ આપીએ છીએ. આટલા મહાન અવતારતત્ત્વને ધારણ કરવા આધાર પણ તેટલો જ પ્રાણુવાન જોઈએ. એ પ્રાણુ આજે હિન્દુસ્તાનમાં નથી એ નિર્વિવાદ છે. અને તેથી જ આ સ્વદેશી સિદ્ધાન્ત કેવળ દેશી દૃષ્ટાં વાપરવા એવડા જ ત્રામનરૂપે આજ આપણી વચ્ચે પ્રગટ થયો છે.

હિન્દુ ધર્મમાં સ્વધર્મપાલનનો જે સિદ્ધાન્ત છે તે આ સ્વદેશીધર્મનું જ એક અંગ છે. લોકસંગ્રહનો આદેશ મુદ્દા ભગવાને આ સ્વદેશી સિદ્ધાન્તને અનુસરીને જ આપ્યો છે. સ્વદેશી સિદ્ધાન્તના મૂળમાં એ તત્ત્વ રહેલું છે કે આ અખિલ વિશ્વમાં વ્યવસ્થા કરનારી—ચોક્કસ હેતુપૂર્વક આપું વિશ્વચક્ર ફેરવનારી એવી એક મંગલશક્તિ છે.* આ વિશ્વચક્રમાં કયાંક કંઈક બગાડો થયો છે અને આપણે બધાએ એમને નીકળી પડીને તે સુધાર્યો જ છૂટકો છે, એવો નારિતક અહંકાર સ્વદેશીધર્મમાં નથી. ઈશ્વરી યોજના મુજબ બધું વ્યવસ્થાપૂર્વક ચાલે છે અને ચાલ્યાં કરવાનું છે. જેમ વડની ઉન્નતિ કરી દેવાનું કામ પીપળાનું નથી, અથવા ઘેરાની ઉન્નતિ વડને સાધી આપવાની નથી, અગર ઉંદરે બિલાડી પર પરાપદાર કરવા દોડવું એ પણ એનો ધર્મ નથી, તેમ એક પ્રજાએ બીજી પ્રજાને જીવનચરિતાર્થનો ભાર ચોખ્ખી પરા-પદારથુદ્ધિથી મુદ્દાં સ્વીકારવા સંભવિત, ઈષ્ટ તેમજ હિતકારક નથી. જે કાળમાં આપણે જન્મ લીધો તે જમાનાની જ સેવા કરવી એ જેમ આપણે મરે અપરિહાર્ય છે તે જ પ્રમાણે જે દેશમાં આપણો જન્મ થયો તે દેશની જ આપણે સેવા કરવી અને તે દેશની જ સેવા આપણે લેવી એવી એ વિશ્વ-

વિચિત્રતાની ઈચ્છા છે એવો સ્વદેશીનો સિદ્ધાન્ત છે. કુશળ સેનાપતિના હાથ નીચે લડનારો કોઈ સુબેદાર કે સિપાઈ પોતાના આખા લશ્કરનું અભિમાન ધરાવતો હતો પોતાને મુકરર કરી આપેલા કામથી બહારના કામમાં જેમ માથું મારતો નથી, તેવી જ રીતે સ્વદેશીનો સાચો ઉપાસક પણ વિશ્વ-બંધુત્વથી દ્રવતો હતો જન્મ અને સ્વભાવ દ્વારા પોતાને ભાગે આવેલી સ્થિતિ પૂરતો જ વિચાર કરે છે. સ્વદેશીધર્મ એ પતિવ્રતાધર્મ જેવો છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી જેમ ગમે તે સ્થિતિ વચ્ચે પણ પતિની જ સેવા કરશે અને પતિ તરફથી જ સુખ મેળવવાની અપેક્ષા રાખશે, તેવી જ રીતે સ્વદેશીનો ઉપાસક પણ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે સુધ્ધા સ્વધર્મને જ વળગી રહેશે; સ્વભાષાની જ મારફત પોતે કુળવણી લેશે અને પોતાની આસપાસનાંઓને આપશે; સ્વજનના ઉત્કર્ષમાં જ પોતાનો ઉત્કર્ષ માનશે; પોતાના રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિમાંથી જ પોતાનો મોક્ષમાર્ગ શોધી કાઢશે; પોતાના જ સમાજને વળગેલા દોષ ધોવા અહોરાત્ર મથશે; અને એવી 'સ્વકર્મરૂપી અભ્યર્ચના' દ્વારા જ તે વિશ્વની અને વિશ્વભરની ભક્તિ કરશે. પતિવ્રતાના ધર્મમાં જે પાવિત્ર્ય રહેલું છે તે જ સ્વદેશીધર્મમાં રહેલું છે. કોઈ પણ ખાનદાન ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં પેદા થયેલું અનાજ બજારમાં વેચી બજાર અનાજ વેચાતું આણીને ખાશે નહિ. ઘરનું અનાજ સાંચું નહિ હોય તો ખીજે વર્ષે સાંચું અનાજ પેદા કરવા એ અથાગ મહેનત કરશે. રાત કે દહાડો નહિ બુઝે. પણ કોઠીમાં અનાજ છતે વેચાતું લાવીને ખાશે નહિ. સ્વદેશી વૃત્તિનો માણસ પડોશના ગામમાં એકાદ વસ્તુ ખે પૈસે સોંધી મળે છે એટલા જ ઉપરથી પોતાના ગામના દુકાનદારને તરછોડીને પરગામના વેપારીને ખારણે જશે નહિ.

‘શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ ।’ ‘પરધર્મો મયાવહઃ ।’

‘સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિઃ લભતે નરઃ ।’

આ સ્વદેશીના મૂલમન્ત્ર છે.

૨

પણ અહીં સુધી આ સ્વદેશી સિદ્ધાન્તની એક જ બાજુની ચર્ચા અર્ધ આની બીજી બાજુ થોડા—છેક જ થોડા લોકોના લક્ષમાં આવી હશે. ગમે તેવાયે પરદેશી માલની જગ્યાએ દેશી—હિન્દુસ્તાનમાં બનેલા—માલને જ આપણે ખમુસ કરીને પસંદ કરવો જોઈએ એ વાત તો હવે ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં સૌ કોઈને ગળે ઉતરી ચુકી છે; પણ આવું સ્વદેશી પાળનાર ઘણાના મનમાં હિન્દુસ્તાનનો માલ પણ બધી દુનિયામાં—દેશદેશાવર અપે, એટલું જ નહિ પણ પાશ્ચાત્યોની ભાષામાં કહીએ તો હિન્દી બનાવટનો તરેહ-વાર માલ આખી દુનિયાની બજારોને કબજે કરે એવી મહત્વાકાંક્ષા મોટે

આંગે નથી હોતી શું ? પણ યથાર્થ સ્વદેશીનો સાચો ઉપાસક તો આવી મહત્વાકાંક્ષામાં સ્વદેશી સિદ્ધાન્તનો ચોખ્ખો નાશ થતો જોશે અને અસ્પૃશ્ય વસ્તુની પેઠે એની આબડ્ડોટ માનીને એવી દુર્વિસનાથી દૂર રહેશે. સ્વધર્મનો ત્યાગ કરવો એ જેટલું નિન્દનીય તેટલું જ ખીજતો તેના ધર્મથી ચળાવવો એ નિન્દનીય છે. આ જ કારણથી ઉદાત્ત હિન્દુ ધર્મે વિધર્માગ્રોતિ પોતાની પાંખમાં ખકડવાનો કોઈ કાળે પ્રયત્ન કર્યો નથી. જે લોક હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં સ્વભાવે કરીને મળી ગયા અને હિન્દુ ધર્મમાં આવવા તૈયાર થયા તેમનો હિન્દુ ધર્મે આજ લગી ત્યાગ નથી કર્યો, પણ તેમની ઇલાહિદી જાત બનાવી લઈને તેમનો સ્વીકાર કર્યો છે. હિન્દુ સમાજમાં આ સ્વદેશી વૃત્તિ છે તેથી જ કોઈ પણ માણસની પાસે ધર્માન્તર કરાવવું એને માટે એણે ‘વટલાવડું’ એવો નિન્દાસ્પર્શક શબ્દ રાખ્યો છે. પોતાના દેશનો માલ પરદેશ મોકલીને, જાતજાતની લાલચો બતાવીને અગર દમ ભરાવીને ત્યાંના લોકોને ગળે બાંધવો એ તે લોકોને તેમના સ્વદેશીધર્મમાંથી વટલાવ્યા બરાબર છે એ થોડો વિચાર કરી જોતાં જ સમજાય તેવી વાત છે.

આજે હિન્દુસ્તાનનું સ્વદેશીવ્રત જેમ એકેએક હિન્દી સ્ત્રી, પુરુષ અને આજકે હિન્દુસ્તાનમાં તૈયાર થયેલી જ વસ્તુ વાપરીને જીવન નભાવવામાં રહેલું છે, તેમ ઇંગ્લંડને પણ આજ સ્વદેશીવ્રત પાળવું હોય તો અંગ્રેજ લોકોએ આજ પોતાના દેશમાં તૈયાર થતો માલ નફાની ખાતર ખીજા કોઈ પણ દેશમાં લઈ જઈને ખડકવાનું છોડી દેવું જોઈએ. કેળવણીની બાબતમાં હિન્દુસ્તાને સ્વદેશીવ્રત પાળવું હોય તો ત્યાં પણ હિન્દી સંસ્કૃતિને સર્વથેવ અનુકૂળ અને પોષક એવી જ શિક્ષણપદ્ધતિ આપણે આપણે માટે ઘડી લેવી જોઈએ. એથી ઉલટું, ઇંગ્લંડને આ જ બાબતમાં સ્વદેશીવ્રત અંગીકારવું હોય તો દુનિયાના બધા દેશોના જાતીય અને રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો તે તે દેશના લોકોને અંગ્રેજ દૃષ્ટિએ જ ઉકેલતાં શીખવવાનો આગ્રહ મુકી દીધે જ એને છૂટકો રહ્યો. યૂરોપી રાષ્ટ્રપૂજધર્મ (Nationalism) માં સ્વદેશીતત્ત્વ નથી રહેલું તેથી જ યૂરોપને આટઆટલા કાળ શાન્તિથી ફરીકામ જેસવા વારો નથી આવ્યો. જે ધર્મમાં સ્વદેશીતત્ત્વ રહેલું નથી તે આસુરી ધર્મ છે. એ ધર્મ અનુસરવામાં યૂરોપે આટલા કાળ ગાળ્યા; આજકાલ એશિયામાં જાપાને એ આસુરી ધર્મની ઉપાસના આદરેલી દેખાય છે. આ આસુરી ધર્મ વિષે આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે:

વર્ધલ્યધર્મેણ નરસ્તતો મદ્રાણિ પશ્યતિ ।

તતઃ સપત્નાન્ જયતિ સમૂઘસ્તુ વિનશ્યતિ ॥

સ્વદેશીની શુદ્ધ ભાવના દુનિયાના દેશેદેશના જીવનમાં જ્યાં લગી નહિ

વ્યાપી રહે ત્યાં લગી જગતમાં સુલેહશાન્તિની આશા રાખવી એ ધ્રુમાડાના આચકા ભયાં બરોબર છે. યૂરોપને ગળે ન્યાં સુધી સ્વદેશીતત્ત્વ નથી ઉતર્યું ત્યાં સુધી 'યલો પેરિલ'નું પિશાચ તેની આંખ આગળ અહોરાત્ર તરશે; ત્યાં સુધી 'વ્હાઇટ મેન્સ બર્ડન' તેની તીવ્ર પરમાર્થબુદ્ધિ પાસે અનેક ધર્મસંકટો વહોરાવશે; ત્યાં સુધી 'બેલન્સ ઓફ પાવર' ની ચિન્તા તેના રોજધારીઓને હાથે ગુપ્ત સન્ધિઓ અને વચનભંગોના પાયા ઉપર સંસારમાં 'ધર્મરાજ્ય' સ્થાપવાના અનેક અટકાસો કરાવશે ! ઇશ્વરે આ ગોરા લોકોની જોડે વહેંચણું કરી લીધી હતી શું કે આ કાળા લોકોને સરજવાનું કામ માફ અને સુધારવાનું તમાફ ? સ્વદેશીનો તો પરમેશ્વરના ઉપર પૂરેપૂરો ભરોસો છે; અને તેવી જ શ્રદ્ધા જ્યારે સ્વદેશી સિદ્ધાન્ત ઉપર માનવમાત્રને ખેંસશે ત્યારે જ માનવજાતિને શાન્તિનો તેમજ ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થશે.

૩

સ્વદેશી એ આજનો યુગધર્મ છે અથવા ચાલુ જમાનાનો ઇશ્વરાવતાર છે એમ અમે પાછળ કહી ગયા; અને આ અવતારનું આજ હિન્દુસ્તાનમાં પ્રાગટ્ય થયું છે એમ પણ અમે જાહેર કરી ચુક્યા. પણ આટલા ઉપરથી શેખાઈ જઈને હવે આપણે કંઈ જ કરવાપણું ન રહ્યું, સ્વદેશીનો અવતાર થયો એ જાણે આપણી ઉન્નતિનો વીમો ઉતરી ચુક્યો એમ માનવાનું જરા પણ કારણ નથી. સ્વદેશીને ધારણ કરવાને જે શ્રદ્ધા અને જે પ્રાણ હિન્દુસ્તાનમાં જોઈએ તે આજ આપણામાં નથી એ કબૂલ કરવું જ જોઈએ. હિન્દુસ્તાનની આજ આટલી પડતી થઈ તે કંઈ અકારણ નથી થઈ. આપણે સારા, આપણો ધર્મ સારો, આપણી મંસ્કૃતિ સારી, કેવળ દેવની અવદૃષ્ટી આપણી આવી દશા થઈ છે, એમ તો આપણાથી કહી જ કેમ શકાય ? સૌમાન્ય લોકો ભણે કપાળે આંગળી અડકાડી નસીબતી વાતો કરે અગર દેવ ઉપર દોષનું જાણું ઓઢાડે, પણ પ્રજાનું કપાળ તેના કાંડામાં અને તેના હૃદયબળમાં રહેલું છે એ ઐતિહાસિક સત્ય આપણે સમજ્યે જ છૂટકો છે.

આમ જે પાપને પરિણામે હિન્દુસ્તાન પોતાની આટલી પડતી જોઈ રહ્યું છે તે પાપનાં મૂળ શોધવાં એ રાજકીય દૃષ્ટિએ આપણી પહેલી ફરજ રહી. હવે ઇતિહાસનો કે સમાજશાસ્ત્રનો ભારે અભ્યાસ કર્યો તો દાવો ન કરતાં એમ બેધડક કહી શકાય કે હિન્દુસ્તાન સ્વદેશીની ઉપાસના યથાર્થ રીતે કરવામાં બેદરકાર બન્યું તેથી જ તેની પડતી થઈ. આપણે પરદેશી માલ લેવા લાગ્યા. પોર્તુગીઝોથી માંડીને અંગ્રેજો સુધી બધા તામ્રમુખી લોક એ વેપારને બહાને આ સુવર્ણભૂમિમાં આવ્યા એ વાત આજ જગજાહેર છે. પણ સ્વદેશીધર્મ વિરુદ્ધ વર્ત્યોનું આપણું પાપ આથી ઘણું જ પુરાણું છે.

દયાળુ વિશ્વપિતા પહેલા જ ગુન્હાને માટે બારે સજા નથી કરતો. વિશ્વા-
 મિત્રતા લાથથી પોતાનો ગયાવ કરવા સ્વશરીરમાંથી મ્લેચ્છ, યવન, શબર,
 શકાદિ પરકીય લોકોને ઉત્પન્ન કરનારી કામધેનુએ સૌં પહેલો આ ગુન્હો
 ક્યો એમ આલંકારિક ભાષામાં કહી શકાય. હંસપદ્ધિ જેવી રાણીઓને
 પાનાના રણવાસમાં સુરક્ષિત રાખવાને લોકે ગ્રીસની કે ઍટ્રિયાની યાવની
 ગાંદીઓને આયાત કરનારા પૌરવ રાજ્યએ આ પાપ કર્યું. સુવર્ણને લોકે
 લોભાઇ વસુંધરાને ખેડીખેડીને અને ખોદીખોદીને અહીંની તરેહવાર સંપત્તિ
 તેમજ સ્વાદિષ્ટ મસાલાઓ કારસ, મિસર, રમશામ વગેરે દેશોમાં મોક-
 લનારા આપણા પૂર્વજેએ આ પાપ કર્યું. તકલાદી વિલાયતી માલની આયાત
 રૂપે હિન્દુસ્તાનને વળંગેલી શવલેણ જળોનું જે દુઃખ આજ આપણને થઇ
 રહેલ છે તે જ દુઃખ રોમન સામ્રાજ્યમાંથી દર વરસે સાત લાખ રૂપીયાનું
 સોનું હિન્દુસ્તાન જતું જોઇજોઇને પ્લીની જેવા રોમન દેશભક્તોને થતું.
 જિતાં જે હિન્દી ઇતિહાસકારો આજ હિન્દુસ્તાનનું લોહી ઉપલી રીતે
 ચૂસાતું હોવા માટે આંસુ ઢાળી રહ્યા છે તે જ ઇતિહાસકારો મોટા અભિ-
 માનપૂર્વક પ્લીનીના વર્ણવેલા વિલાપને 'હિન્દની પ્રાચીન બહોળલાલીના
 પરાવા તરીકે રજૂ કરે છે ! પુરાણા પાંપનું અભિમાનભર્યું સ્મરણ એ એનું
 પુનરાવર્તન જ નહિ તો ખીલું શું ?] હિન્દુસ્તાનમાં વિલાસની વસ્તુઓ
 બનાવીને પરદેશના લોકોને ગળે બાંધવામાં સ્વદેશીધર્મ વિરુદ્ધ આપણે જે
 પાપ કર્યું તે પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે પરમેશ્વરે હિન્દુસ્તાન ઉપર શ્રીક,
 શીથિયન્સ, દૂણ, યૂએચી વગેરે લોકોની ચડાઇઓ મોકલી.

પણ આ હળુ માત્ર પ્રાયશ્ચિત્ત હતું, ગુન્હાની સજા ન હતી. પ્રાયશ્ચિત્તનો
 કાળ પૂરો થતાં આર્યોની સત્તા પાંચી જમી. પણ વિવેકબ્રદ્ધથેલા લોકોમાં
 ઇતિહાસનું અવલોકન કરી જોવાની દૃષ્ટિ આવે ચાતી ? આપણે આપણો
 ક્રમ જેમનો તેમ ચાલુ રાખ્યો. આગળ જતાં એ વેપારમાં ભાગ પરાવવા
 આરંભોએ જોરે કર્યું. સુમારે અહીં હજાર વરસ પર સિંધ પ્રાન્તને ઇરાનના
 આદ્રશાહ કેરિયસના ખજાનામાં દર સાલ એક કરોડ રૂપીયાનું સોનું પહોંચા-
 ડતું જ પડતું. એ જ સિંધ પ્રાન્ત હવે એટલે ઈ. સ. ના ૮મા સેકામાં
 આરંભોએ કબજે કર્યો. આ દશા આવી પહોંચી છતાંયે સ્વદેશીધર્મથી વિમુખ
 થયેલા હિન્દી રાજાઓની આંખ ઉઘડી નહિ. એ તો સિંધમાં ઉભરાતા
 આ જ આરબ લોકોની વેંડે ખેદજનક વેપાર ચલાવીને સોનાના મંદુલ
 બંધાવવામાં મશગુલ હતા ! [અકસોસ એ છે કે આપણા ઇતિહાસકારો આ
 પુલકેશી અને અમેઘવર્ષ જેવા રાજાઓના મોટા અભિમાન સાથે ઉદ્દેશ્ય
 કરીને તેમના સમયને 'સુવર્ણકાળ' જેવાં નામો આપે છે ! આ રાજાઓએ
 ગ્રાહ્યોને અને શ્રમણોને હજારો નિષ્ક દક્ષિણા આપી હશે, પણ એ નિષ્ક

સ્વદેશીધર્મનું દિલ્લંઘન કરીને મેળવેલા હતા એ આ ઇતિહાસકારેના લક્ષમાં આવે ક્યાંથી ?] હિન્દુસ્તાનના હાંડમાં જે કોઇ ખાસ દુર્ગુણ હોય તો તે તેની ગાદેલગીરી છે. આરબ લોકોએ સિંધ લીધો, છતાં પછીનાં ત્રણસો વરસ સુધી તેમનો હિન્દુસ્તાનને ઝાઝો ઉપદ્રવ ન થયો. પણ ત્રણત્રણસે વરસ વીત્યાં છતાં હિન્દુસ્તાનની આંખ કંઈ ઉઘડી નહિ. જેમણે સ્વદેશીધર્મ છોડ્યો તેમની પાસે ઈશ્વર રાજ્ય છોડાવે છે. હિન્દુસ્તાનમાં મુસલમાનોનું રાજ્ય થયું તે વખતે જે લોકો ખીકના માર્યા મુસલમાન થયા તેમણે તો ધર્માન્તર કરીને સ્વદેશીધર્મનો ભંગ કર્યો જ, પણ દિલ્લીપતિની મહેર મેળવી તેના કૃપાપાત્ર બનવાની ખાતર ધર્માન્તર કરવાનું મહાપાપ માથે લેનારાઓની સંખ્યા પણ કંઈ નાનીસૂતી ન હતી. હિન્દુસ્તાનમાં ભાવિ સંકટ પારખવાની દૃષ્ટિ નથી. જૂના વળગાડ કાઢવામાં જ એ પોતાની બધી શક્તિઓ હોમ્યાં કરે છે. આ દેશમાં સ્થાયી થયેલા મુસલમાનો જોડે હિન્દુઓ લડવા લાગ્યા એ અરસામાં યૂરોપીઅન લોકોના આ દેશમાં આવવામાં કંઈ સંકટ રહેલું છે એવી શંકા સરખી હિન્દુસ્તાનને ન આવી. ખીજી બાજુ જુઓ તો અંગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ કર્ણાટકમાં પોતાનો પગ જમાવવાના હેતુથી દિલ્લીના નામધારી આદશાહની પાસેથી રાજદારી હકો અને સનદો કઢાવવામાં ગુંથાયેલા હતા.

આપણે ત્યાંનો માલ પરદેશોમાં લઈ જઈ વેચવા માંડીને આપણે સ્વદેશીવ્રતનો ભંગ આરંભ્યો. આજે પરદેશી માલ ખરીદ કરવામાં દેશનો એકેએક ઉદ્યોગ ડૂબાવી દેવાની હદ સુધી આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ. આમ છતાં હજુ આપણી અફલ કેકાણે આવી હોય અને આપણી દૃષ્ટિ પૂરી નિર્માણ થઈ હોય એમ દેખાતું નથી. અંગ્રેજોનું રાજ્ય અહીં પાકે પાકે થઈ ગયું. તેમને અહીં પોતાનો પગ જમાવવો જેટલો સંભવિત હતો તેટલો તેઓ જમાવી ચુક્યા. આથી વધારે કંઈ કરવાપણું એમને રહ્યું નથી દેખાતું. ઉલટું પોતાનો એ પગ અહીં ચિરકાળટકી રહે એટલા માટે પોતાની પકડ કંઈક ઢીલી કરવા આજ તેઓ તૈયાર થયા છે. આવા સંનેગો વચ્ચે શુદ્ધ સ્વદેશીને જ વળગી રહેવાને બદલે વિલાયતી માલનો બહિષ્કાર કરવાના મોહમાં પડવા જતાં અમેરિકન અને જાપાની સાપને ઘરમાં ઘાલવા આપણે તૈયાર થઈશું ? અંગ્રેજોની જોડેના વેપારથી આપણું જેટલું નુકસાન થનાર હતું તે થઈ ચુક્યું છે. શુદ્ધ સ્વદેશીથી તે આપણે ધોઈ શકીશું. પણ ભ્રમણામાં પડીને અમેરિકન અને જાપાની વેપારનું ભાવિ સંકટ જે આજ આપણે દેખતી આંખે વહોરી લઈશું તો સ્વદેશદ્રોહીઓને કપાળે લખાતું નરક અને ભાવિ પ્રજાના શાપ આપણે માટે ચોક્કસ સમજવાં. યૂરોપીઅનોનો વેપાર હિન્દુસ્તાનમાં ચાલુ ન થયો હોત તો તેમને અહીં

રાજ્ય સ્થાપવાની બુદ્ધિ ન થાત એ જોટલું ખરું છે તેટલું જ જાપાનીઓનો વેપાર હિન્દુસ્તાનમાં વધી પડશે તો એમને સુદ્ધાં અહીં 'ગંજ' સ્થાપવાની બુદ્ધિ થયા વગર રહેશે નહિ એ પણ ખરું છે. પરદેશી માલ—પછી તે અંગ્રેજ હો કે જાપાની, અમેરિકન હો કે બીજા કોઈ દેશનો હો—જ્યાં સુધી આપણે લઈશું ત્યાં સુધી આપણે સ્વદેશીના દ્રોહી રહીશું. જે વાત પરદેશી માલની બાબતમાં લાગુ પડે છે તે જ રહેણીની બાબતમાં, કૃષ્ણણીની બાબતમાં, કળામાં, સંસ્કૃતિના સ્વરૂપની બાબતમાં, જ્યાં જ લાગુ પડે છે. માલની બાબતમાં સ્વદેશીવૃત્તિ રૂંધેરૂંધે વ્યાપી રહેવા જોટલી જ્યારે આપણી તપશ્ચર્યા થશે ત્યારે જ આ વધુ વિશાળ બાબતો આપણને બરાબર સમજવા લાગશે, અને સ્વદેશીના નૂતન અવતારને ધારણ કરી શકનાર પ્રાણ આપણામાં જન્મી જશે. આટલા માટે શુદ્ધ સ્વદેશીનું સ્વરૂપ ઓળખીને તેની ઉપાસના કરવાની તપસ્યા આપણા સૌને હાથે થાય એવો આપણે શુભ સંકલ્પ કરીએ.

૪

સ્વદેશી એ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ કંઈ રીતે છે, અને માનવજાતિને માટે એ કેવો તારણદાર સિદ્ધાન્ત છે, એ વિષે અમે પાછળ વિવેચન કરી ગયા. હવે જીવનનાં અનેકવિધ અંગો ખેડતાં મનુષ્યની સન્મુખ હિસા થનારા અનન્ત પ્રસંગોએ એ સિદ્ધાન્ત કઈ રીતે લાગુ કરવો જોઈએ એ વિષે કંઈક નિર્ણયસ્પષ્ટ નિયમ બાંધવો જોઈએ, કારણ આ ધર્મ અત્યન્ત આણુ એટલે સૂક્ષ્મ છે. પોતીકાનો ત્યાગ કરીને પારકાનું સેવન કરવું એને સ્વદેશીધર્મમાં મહાપાપ માન્યું છે. પણ પોતીકું કોને કોને કહેવું અને કંઈ હદ ઓળખ્યા પછી આપણે પારકાની સરહદમાં દાખલ થયા કહેવાઈએ, એનો ખુલાસો તેટલી જ ઝીણવટપૂર્વક થવો જોઈએ; નહિ તો બધો ગોટાળો મચે અને પ્રજાઓનાં જીવન ચુંથાઈ જાય. કોઈ હિન્દુઓએ અજ્ઞાનથી, ઉરથી અગર લોભથી પોતાનો ધર્મ છોડીને અગાઉ મુસલમાની ધર્મ ગ્રહણ કર્યો હશે. તેમ કરવું તે કાબે પાપ થયું એટલા માટે આજ કંઈ હિન્દુસ્તાનમાંના એકેએક મુસલમાનને પારકા ગણી શકાય નહિ. જે થયું તે થઈ ગયું. ભૂતકાળના પેટમાં સમી ગયેલા ઉકેરા ઉમેળી કાઢી ફરી તાજ કરવા એ પણ સ્વદેશીધર્મની વિરુદ્ધ છે. કેટલીક ભૂલો જ એવી હોય છે કે જે સુધારી શકાય નહિ. એક રીતે કરવા જતાં ભૂલ થઈ એ જોઈ એથી ઉલટી રીતે કરવા બેસીએ તો નવી જ ભૂલ થઈ બેસે છે. દાખલા તરીકે કોઈનો ખાનગી બગીચો હોય, તેમાં થઈને પસાર થવાની મનાઈ હોય, છતાં ભૂલથી કે સમજીને આપણે એકવાર તેમાં પેડા અને સામી બાજુ નીકળ્યા; તો એ

સ્થિતિમાં એ જૂલનું ક્ષાલન એ જ આગ વીંધીને પાછા આ બાબુ આવવામાં નથી જ રહેલું. એમ કરવાથી તો એક વધારાનો જ ગુન્હો કેરો ગણાશે.

કેટલાક અન્યાય કાળે કરીને ધોવાઈ જાય છે, જ્યારે કેટલાક ભરનીંગળ ગુમડાની પેઠે પ્રજાશરીરને વળગી રહી સદા સંતાપનારા હોય છે. આ બીજા પ્રકારના અન્યાય ગમે તેટલો કાળ વીતે તોપણ અન્યાય જ રહે છે. જ્યારે જ્યારે અને ત્યારે ત્યારે પ્રજાએ તેમને પોતાના પુરુષાર્થ વડે ધોઈ કાઢવા જોઈએ. ગમે તે કારણે પણ આપણામાંના કેટલાક એક કાળે મુસલમાન થયા; તેમના વંશજો આજ મુસલમાની રીતરિવાજ તેમજ સંસ્કૃતિમાં મળીને એકજીવ બની ગયા. તેમને આજ પોતાનો મુસલમાની ધર્મ છોડી પાછા હિન્દુ થાઓ એવું કોઈ સ્વદેશીનો ઉપદેશક કહેશે નહિ. એવા હિન્દી મુસલમાનોએ ઇસ્લામ મારફત જ પોતાની ઉત્પત્તિ કરી લેવી રહી. હિન્દુ ધર્મમાં તેમને જે કંઈ સાઈ દેખાતું હોય તે તેઓ મુસલમાન ધર્મમાં દાખલ કરી શકે છે; તેમ કરવાની તેમને પૂરેપૂરી છૂટ છે. એ જ રીતે મુસલમાન સંસ્કૃતિમાં તેમને જે કંઈ અનુચિત અગર બેદુન દેખાતું હોય તેનો તેઓ ત્યાગ કરી શકે છે; તેમ કરવાનો તેમને હક છે. જે બૂઝે છે તે કદી ધર્મ નથી. ખૂરાનો ત્યાગ કરવામાં ધર્મ કદાપિ આડે આવતો નથી. અને આ જ ધર્માન્તર કરવાની જરૂર નથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

આમ સુધારી શકાય અને કોઈ પણ કાળે ન સુધારી શકાય એવા અદ્વકાલીન તેમજ કાયમના અન્યાયના સૂક્ષ્મ ભેદ સ્વદેશીધર્મમાં વિહિત છે. કોઈ પણ કાળે જેનું ક્ષાલન નથી થઈ શકવાનું એવા એક વિરાટ અન્યાયનું જગવિખ્યાત ઉદાહરણ સ્પેનિશ, ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજ વગેરે યૂરોપીઅન લોકોએ ‘રેડ ઇન્ડિયન’ લોકોના દેશમાં જઈને કરેલી વસાહતનું છે. પોતાના વતનમાં રહી નિર્દોષપણે જીવન ગુજારનારી બિચારી ‘રેડ ઇન્ડિયન’ જાતિની, શિકાર કરે તેમ હકનાક કેનલ કરીને યૂરોપીઅનોએ તેમનો દેશ ખૂંચવી લીધો, એ દુનિયાના ઇતિહાસમાં હિમાલય જેવડો અન્યાય થયો એ જોઈતું સાચું છે તેટલું જ એ ધોર અન્યાય ઇતિહાસમાં ભલે ‘ચાવચ્યન્દ્રદિવાકરો’ ગવાય તોપણ આજ એનો ઉપાય કરવાપણું નથી રહ્યું એ પણ ખરું છે. હરનાન્ડો કોર્ટીજના કાળના એ બલિષ્ઠ જુલમોના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે અમેરિકામાં વસંતો એકેએક યૂરોપીઅનને આજ અમેરિકા છોડી યૂરોપ પાછા ચાલ્યા જવાનું કહેવું શું? સ્વદેશી સિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિએ તો એ એક નવો જ અન્યાય કેરો બરાબર ગણાશે.

આમ જગતના ઇતિહાસમાંનો આ ભયાનક અન્યાય સુદ્ધાં સ્વદેશી-ધર્મની દૃષ્ટિએ અદ્વકાલીન અને તેથી ગ્રંથગુજરીમાં ગણવા યોગ્ય દરે છે.

આથી ઉલટું કાયમના અન્યાયનો આજે ઘરનો જ દાખલો જોવો હોય તો તે આપણા અન્યજનોની આભડછેટનો છે. આ પાપી રિવાજને પડખે ગમે તેટલા કાળ ભલે વીત્યા હોય, હિન્દુ સમાજના શરીર ઉપર એ એક વહેતો જખમ છે. તેનો ધલાવ કર્યો જ આપણો ફરકો છે. હિન્દી પ્રજાના રાજધારી ધ્યેયની ચર્ચા કરતાં આ દેશના એક ક્રાન્તિવાદી આગેવાને એકવાર એવું જાહેર કર્યું હતું કે અંગ્રેજોએ હિન્દુસ્તાનની ઉપર નેટલા કાળ સુધી જીલમ કરીકરીને રાજ્ય કર્યું હશે અને હિન્દુસ્તાનને ચૂસીચૂસીને નેટલો પૈસો આ દેશમાંથી ઘસડી ઘસલેલો કર્યો હશે તેટલાં વરસો સુધી જ્યારે હિન્દુસ્તાન ઈંગ્લંડ ઉપર રાજ્ય કરશે અને તેટલો પૈસો અંગ્રેજ પ્રજા પાસેથી મારી નીચેાવીને વ્યાજ સાથે પાછો ઓકાવશે ત્યારે જ હિન્દુસ્તાનને તેના પર ગુજરેલા સિતમોનું ચોખ્ખું વળતર મળ્યું ગણાશે. સ્વદેશીપ્રધાન હિન્દુ ધર્મ કદાપિ આવું ધ્યેય સ્વીકારશે નહિ. સ્વદેશીનો ઉપાસક સ્વાભાવિકપણે જ બોલી ઉઠશે કે એ બધું સાચું હોય તોપણ જે થયું તે થઈ ગયું; વીત્યું એટલે આવીને આપણી ગાય મારી એટલે આપણે જઈને તેના ઘરની વાછરડી મારની શું? થવાનું હતું તે થઈ ગયું; ગુજ્યું. જેનો કશો અવશેષ આજ બાકી ન રહ્યો, જેના ઉપર કાળનો પડદો પડ્યો, તે પ્રભુને ખોળે સમાયું; તે મૃત્યુ પામેલાંઓને અપાતા માનનું અધિકારી થયું. એ બનાવો બન્યા સારે ભલે ગમે તેટલા અન્યાયભર્યા હોય, આજ તે ગદગુજરીમાં ભળ્યા એટલે તેને ઇતિહાસવિધાતાની મંજૂરી મળી એમ જ માનવું ઘટે. સ્વદેશીધર્મ તો એમ જ કહેશે કે જે થયું તે થઈ ગયું. કરોડ ઉપાય છીધે એ હવે બદલી શકવાનું નથી. ઇશ્વરને ઘેર એ કબૂલ હતું એમ જ ગણવું જોઈએ. એમ ન માનવું એ અશ્રદ્ધાનું લક્ષણ.

થયું તે થઈ ગયું; વીત્યું. છતાં જે છે, જે અકબંધ કે ઓછુંવતું પણ બાકી રહ્યું છે તેનો વિચાર તો કર્યો જ ફરકો રહ્યો. 'સ્થિતસ્ય ગતિશ્ચિન્તનીયા' ઇશ્વરે વર્તમાનકાળ માનવને પોતાનો પુરુષાર્થ અજમાવીને મોક્ષ મેળવવા માટે આપ્યો છે. ભૂતકાળનાં દોષોમાં મડાં ઉમેળવાં એ આપણું કામ નથી એ જેમ આપણે સારી પેઠે સમજી લેવાની જરૂર છે, તેવી જ રીતે આજ ઘરમાં સડતાં મડાં ઘેલી આદરજીવિથી ગળે વળગાડી ન કરતાં તેમને દેકાણે કરવાં, તેમનો અગ્નિસંસ્કાર કરવો, એ ધ્યાનમાં રાખવું તેટલું જ જરૂરનું છે. આ દૃષ્ટિ રાખીને જ સ્વદેશીનો ઉપાસક હમેશાં પોતાનો કર્તવ્યપથ નક્કી કરશે. કાળનો પ્રવાહ ઇશ્વરી ઇચ્છાને અનુસરીને વહી રહ્યો છે એ શ્રદ્ધા એના અન્તરમાં ચિરકાળ દૃઢ રહેશે. એ પ્રવાહનું મૂળ દૂંઢવા એ નહિ દોરે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતપોતાના પ્રાક્તનાનુસાર ઇશ્વરને હાથે દેશકાળના એક એક ચોક્કસ પ્રવાહમાં મુકાયેલો છે, અને તેથી દ્રાર્ધ પણ મનુષ્યે પોતાનો

પ્રજ્ઞા હોડી ખીજ પ્રવાહમાં ભળવું એ પાપ છે. એ જ રીતે એ પ્રવાહની સામે ચાલવા મથવું એ પણ અનુચિત છે. પોતાના જ પ્રવાહમાં રહી તેમાંના કંટાકચરા સાફ કરીને તેમજ પોતાના પ્રવાહમાં આવી મળનારાં નાનાંમોટાં નદીનાળાંઓને પણ શુદ્ધ અને નિર્મળ કરીને દરેકે મોક્ષસાગરને પાસે આણવો ઘટે. પ્રવાહ ભલે વાંક લઈલેઝને વહે, જોરથી વહે કે ધીમે વહે. જ્યાં સુધી સ્વધર્મનો કાંઠો છોડીને પરધર્મની મરુભૂમિમાં એ નહિ જાય ત્યાં સુધી અને ત્યાં જ સુધી મોક્ષસાગર પ્રાપ્ત થવાની એને માટે આશા છે. પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાળવવું એ જ મોક્ષનો રસ્તો છે.

૫

૧. સ્વદેશી એ એક ધર્મસિદ્ધાન્ત છે.

૨. 'અવાપચિદ્ધ' એવા પરમેશ્વરે આ વિશ્વની તેમજ તેમાંની પ્રત્યેક આત્મતની શાશ્વતકાળને માટે યથાતથ વ્યવસ્થા કરી રાખેલી છે.* એ આ સ્વદેશીધર્મની શ્રદ્ધાનો પાયો છે.

૩. આ વ્યવસ્થા મુજબ એ વિધાતાએ જ પ્રત્યેક જીવની આસપાસ તેને તેને ઘટના સંજોગો ગોઠવી મુકેલા છે.

૪. ભોગની ઇચ્છાથી અગર મોક્ષની ઇચ્છાથી માનવ જે જે કંઈ પુરુષાર્થ કરે છે તે સર્વ આ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને જ કર્યે તેનો ફલદ છે. આ ઇશ્વરદત્ત સંજોગો આપણા ભોગની મર્યાદા અને મોક્ષની સીડી છે.

૫. જેમ દેહધર્મ, કુટુમ્બધર્મ, જ્ઞાતિધર્મ, સાહિ વ્યક્તિમાત્રને વળગેલા છે તેવી જ રીતે સમાજધર્મ, દેશધર્મ ઇત્યાદિ પણ એકેએક વ્યક્તિને લાગુ છે. આ ધર્મનું નામ જ 'સ્વદેશી'.

૬. જેમ આપણો દેહ, આપણું કુટુમ્બ ઇત્યાદિ આપણે જાતે પંચેન્દ્ર નથી કરી શકતા, એ ઇશ્વરદત્ત વસ્તુ છે, તેવી જ રીતે આપણી સંસ્કૃતિ પણ ઇશ્વરદત્ત વસ્તુ છે. તેનો ત્યાગ નહિ પણ સેવા કરવી એ આપણો ધર્મ થયો.

૭. જેમ ટ્રાઇ પણ હિન્દુ હિન્દુ ધર્મને વરી નથી શકતો, જન્મથી જ તેનો ધર્મ તેને વળગેલો છે, તેવી જ રીતે સ્વદેશીધર્મ પણ વ્યક્તિમાત્રને જન્મથી જ વળગેલો છે. તેનો સ્વીકાર કરવાપણું હોતું જ નથી. એનું પાલન ન કરવું એ જ પાપ છે.

૮. આ સ્વદેશીધર્મ દરેક આત્મતમાં પાળવાનો છે: ધર્મમાં, સંસ્કૃતિમાં, સામાજિક રીતરિવાજોમાં, કુટુમ્બવ્યવસ્થામાં, રોજગારમાં, ભાષામાં, અર્થશાસ્ત્રમાં

રાજ્યપ્રકરણી વિષયોમાં, પહેરવેશ, કળાકૌશલ્ય, સર્વ બાબતોમાં આ ધર્મનું પાલન થવું જોઈયે.

૯. જુદે જુદે કાળે અને પ્રજાજીવનનાં જુદાં જુદાં અંગોને વિષે આ ધર્મના પાલન ઉપર હુમલા થવાનો સંભવ હોય છે. માટે તે તે કાળે તે તે બાબતમાં આ ધર્મનું રક્ષણ કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો એ યુગધર્મ છે.

૧૦. જૂના કાળમાં સમાજરચના ઉપર હુમલા થયા ત્યારે રાટ્ટીબેટી-વહેવાર સખત કરી મુકીને રક્ષણ કરવામાં આવ્યું. મુસલમાની આક્રમણ વેળાએ પણ જ્યારે જ્યારે પરંપરા નાશ પામવાનો વખત આવ્યો ત્યારે ત્યારે ધર્મને માટે પ્રાણ પણ આપીને પ્રજાએ ગોબ્રાહ્મણનું રક્ષણ કર્યું. આજ અર્થસ્રાવ વાટે દેશના પ્રાણ કાઢે છે; બુદ્ધિભેદરૂપી જીવાત લાગીને દેશની સંસ્કૃતિમાં સડો પેડો છે; અને પ્રજાજીવન મહેજાહીન, અલ્પપ્રાણ બની રહ્યું છે; માતૃભાષા સુદ્ધા પદભ્રષ્ટ થઈ પોતાના જ ઘરમાં દાસી સરખી એક ખૂણે આંધુ સારી રહી છે. માટે—

૧૧. આજે સ્વદેશ, સ્વભાષા, સ્વધર્મ અને દેશી હુન્નરકળાઓનું બહુ યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરવું જોઈયે.

૧૨. શહેરો ગામડાંઓનું લોહી ચૂસી રહ્યાં છે, અને પરદેશોનો વેપાર શહેરોને નીચોડી રહ્યો છે. સ્વદેશી મીલો (મીલો અને એવાં કારખાનાં સ્વદેશી સંસ્કૃતિનાં વિરોધી છે, તેથી સ્વદેશી મીલો એ ‘વદતો વ્યાઘાત’ થયો.) કાઢવામાં આવે તો તે પણ હિન્દી કુટુંબજીવનને ચુંથી નાંખી પ્રજાજીવનનો પાયો જ ફેરી મુકે છે ! આવી સ્થિતિમાં હાથવણાટ જ એક તરણીપાય છે.

૧૩. જૂના કાળમાં આ સ્વદેશીવૃત્તિથી જ પ્રેરાઈને હિન્દુઓએ પરમતિના હાથનાં અન્નજળ ગ્રહણ ન કરવાની પ્રથા પાડી. આજ એ જ વૃત્તિ શ્રમવિભાગના તત્ત્વને લાગુ કરવી ઘટે. શ્રમવિભાગ કરીને વિરાટ પાયા ઉપર દુનિયાની વ્યવસ્થા કરી બતાવવાની યુરોપની મહત્ત્વાકાંક્ષા છે; પણ એ મહત્ત્વાકાંક્ષામાં જ નાશનું ખીજ રહેલું છે. જેની આપણા પર પ્રીતિ નથી તેનો આપણે ઉપકાર નથી લેતા. જે આપણી બતનો નથી, એટલે કે જેનો સામાજિક આદર્શ અને રહેણીકરણી આપણા જેવાં નથી તેની જોડે આપણે શરીરસંબંધ નથી બાંધતા. એ જ નિયમ પ્રમાણે જેમનું આપણું જીવન એક વહેણે વહેતું નથી, જેમની આપણી સંસ્કૃતિમાં મેળ નથી, તેમની જોડેનો શ્રમવિભાગ કે સહકાર સ્વદેશીધર્મને માન્ય નથી. આ જ વિચારસરણી અર્થશાસ્ત્રની કચોટીમાં પણ કિતરે તેવી છે.

૧૪. નિરંકુશ હરિદ્વાર સ્વદેશીધર્મની વિરોધી છે, કારણ તે સમાજની સ્થિરતા તેમજ સલામતીને ખૂંચવી લેનારી અને અસંખ્ય લોકોને કંગાલ દશાએ પહોંચાડનારી છે. પોતીકો ધંધો છોડીને ખીજના ધંધામાં પરતું સ્વદેશીને માન્ય નથી.

શ્રેયાન્ સ્વર્ગમો વિગુણઃ પરધર્માત્ સ્વનુષ્ઠિતાત્ ।

૧૫. ખીજના ધંધાનું જ્ઞાન મેળવવું અનુચિત નથી. દરેક વિષયમાં જ્ઞાનથી શુદ્ધિબળ વાપરીને શોધસુધારા કરવાનો હક વ્યક્તિમાત્રને છે; પણ ખીજના ધંધો ઉચ્છેદિત ધંધો તરીકે તેની ઉપર ઉદ્ધરનિર્વાહ કે ધનસંચય કરવા તૈયાર થવું એ પાપ છે. સ્વદેશીધર્મમાં ફેરફારને માટે જરૂર જ નથી એમ નથી; પણ તેની ચર્ચામાં અહીં નહિ ઉતરીયે.

૧૬. (ક) જૂના વખતમાં આ દેશનાં ઉદ્યોગોમાં કાપડવણાટનો ધંધો મોટામાં મોટો હતો.

(ખ) એ જ હિન્દુસ્તાનમાંથી આજે વેપારને બહાને જે પૈસા પરદેશ જાય છે તેનો મોટો ભાગ કાપડની કિંમત રૂપે જાય છે.

(ગ) આજે હિન્દી ખેડૂત એકલી ખેતી ઉપર પોતાનું ગુજરાન નથી ચલાવી શકતો. એને ખૂટતું કામ નથી મળતું.

(ઘ) જાપાની માલને દેશમાં આવવા દેવાથી અંગ્રેજોની પેઢે જ જાપાનને પણ હિન્દુસ્તાનની ઉપર લોભની પાપદષ્ટિ નાખવાની તક આપ્યાનું પાપ આપણે માથે આવવાનું; અને અગાઉ જેમ હિન્દુ અને મુસલમાન લડ્યા, કાળા અને ગોરા લડ્યા, તેમ હવે પછી હિન્દી અને જાપાની લડશે; અને એ પ્રમાણે નવી જ સંકટપરંપરા આપણે જ હાથે આપણે ઉભી કરી ગણાશે.

આટલા માટે હાથે સૂતર કંતાવીને તેનું કાપડ વણાવી તે જ વાપરવાનો આજે પ્રજાએ નિશ્ચય કરવો જોઈયે.

૧૭. આપણા દેશમાં ઘણે દેકાણે દૂધ વેચવું એ પાપ ગણાતું. દૂધનું ઘી કરીને જોઈયે તો વેચો, પણ ગોરસ વેચવાનું નહિ. આ સ્વાજનના મુળમાં સ્વદેશી સિદ્ધાન્ત રહેલો છે એ જરાકે ઝીણવટથી જોતાં જણાઈ આવશે. આજકાલ આ જ નિયમ રૂની આખતમાં પણ લાગુ કરવો જોઈયે. ધર્મચર્ચો, પંડિતો અને ધર્મને નામે ખોલવાનો જેને જેને અધિકાર છે તેવા સૌ કોઈએ આજે પ્રજાને કહેવું જોઈયે કે રૂ-કપાસ વેચવાં એ મહાપાપ છે.

૩-કપાસનું સૂતર કાંતીને જ વેચવું જોઈએ. હિન્દુસ્તાનમાં પેદા થયેલું ૩ હિન્દુસ્તાનની હરકોઈ મીલમાં કંતાઈને તેનું સૂતર થવાની સામે અર્થશાસ્ત્રી દ્રષ્ટિયાદ નહિ કરે, પણ સ્વદેશીધર્મ મુજબ તો દરેક પ્રદેશનાં ૩-કપાસ ન્યાનાં ત્યાં જ કંતાયાં જોઈએ. નફાતોટાનો વિચાર જ એની વચ્ચે ન આવવો જોઈએ. એ જ રીતે પોતાપોતાની પંચકોશીમાં કંતાયેલા સૂતરનું કાપડ વણવું એ એક મોટું 'પુણ્યકર્મ' છે એ ભાવના આજે પ્રજામાં જાગૃત થવી જોઈએ.

૧૮. કાપડની જાળતમાં આપણી તપશ્ચર્યા સફળ કરવાને આપણે ભગીરથ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ; અને તે કળકૃપ થયે, કિંબલુના તે ચાલુ રાખી તેની સાથેસાથે જ બીજી જાળતોમાં પણ સ્વદેશીના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. ભાપા, પહેરવેશ, શિક્ષણપદ્ધતિ, સમાજજીવનધારણ, રાજ્યપ્રકરણ એકેએક ક્ષેત્રમાં આ પ્રયત્ન શરૂ થવા જોઈએ.

૧૯. સ્વદેશી સિદ્ધાન્ત આપણી અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિને સન્તોષપ્રતોષ છે જ; છતાં એકલા અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સ્વદેશીનું પ્રતિપાદન કરવું યોગ્ય નથી. કેવળ અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિ રાખીને સ્વદેશીવત્ પાળ્યાથી આર્થિકલાભ તો થવાનો જ; પણ ધર્મ ગણીને તેનું પાલન કર્યાથી આર્થિક લાભ થવા ઉપરાંત પ્રજાને માટે મોક્ષનાં દ્વાર ખુલ્લાં થશે. વળી આપણા લોકોમાં હરકોઈ વાત ધાર્મિક ભાષામાં સમજાવવાથી તે તાજડતોય સૌ કોઈને ગળે ઉતરે છે એ પણ લક્ષમાં લેવા જેવી વાત છે, જોકે અહીંયાં એ વિચાર ગૌણ સ્થાને છે.

૨૦. હિન્દુસ્તાનમાં ધર્મતેજ રહ્યું હોય, શ્રદ્ધા હોય, ત્યાગવૃત્તિ હોય, ઓછામાં ઓછું જરા દુસ્તો સ્વાર્થ જોઈ શકવા જેટલી શુદ્ધ દૃષ્ટિયે હોય તો આ ક્ષત આજે પ્રજાને હાથે પાર પડવું જ જોઈએ.

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય ।

અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ તેમ માનવાને કશું કારણ નથી. સંગીત પોતે સ્વતન્ત્ર રીતે એટલી મહત્વની વસ્તુ છે કે દુનિયાની ખીજ કોઈ પણ વસ્તુની મદદ લઈને તેની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરવાની કે પ્રતિષ્ઠા વધારવાની જરૂર નથી રહેતી.

ખીજ બાબુએ સંગીતની મદદથી રેંટીયો લોકપ્રિય કરવાનું પણ કારણ નથી. રેંટીયો કંઈ આજની નવી વસ્તુ નથી. કંઈ નહિ તો છેલ્લાં પાંચ સાત હજાર વર્ષથી તે મનુષ્યના સાથી તરીકે આ દુનિયામાં ભ્રમણ કરે છે. દુનિયામાં સર્વ રાષ્ટ્રોએ રેંટીયાનું મેવન કર્યું છે. રેંટીયામાં સંગીત હોય કે ન હોય પણ તે ચલાવ્યે જ છૂટકો. કેસર કડવું છે છતાં તેને જેમ કોઈ ફેંકી દેતા નથી, તેમ રેંટીયો કણકટુ હોતો તોપણ માણસ જ્યાં સુધી નગ્નાવસ્થામાં નથી રહેવો માંગતો ત્યાં સુધી તેને ચલાવવો જ પડતો. આજે આપણે જે રેંટીયો ચલાવીએ છીએ તે તેની અંદર સંગીત છે એટલા માટે નહિ, પણ તેની અંદર રાષ્ટ્રની આખર સાચવવાની શક્તિ છે તેથી, તેનામાં સ્વરાજ્ય મેળવવાનું સામર્થ્ય છે તેથી. જે માણસ રાગમુક્ત થવા માગે છે તે કડવી, તીખી, જેવી હોય તેવી દવા લે જ છે.

અહીં આ અમે એમ સિદ્ધ કરવા માંગીએ છીએ કે આ રાષ્ટ્રીય ઔષધ જેમ અમૃતસંજીવનીની પેઠે રામબાણ છે તેમ ઇશ્વરની કૃપાથી તે અમૃત જેવું મીઠું પણ છે. રેંટીયા અને સંગીતનો સંબંધ ગમે તેમ જોડી દેવાની જરૂર નથી. તે બન્ને સ્વતન્ત્ર રીતે પગભર થઈ શકે છે. છતાં ઇશ્વરની યોજના જ એવી છે કે મનુષ્યને માટે જે અલ્પ ઉપયોગી છે તે મનુષ્યની દૃષ્ટિએ તેટલું જ સુંદર પણ હોય. દાખલા તરીકે જીવવા માટે માણસને પાણીની જરૂર છે; તે કડવું કે તુરું હોત તોપણ તે પીધા વગર ચાલત નહિ. છતાં ઇશ્વરે એવી યોજના કરી રાખી છે કે મનુષ્યજીવનના જીવન રૂપી પાણી આપણને અલ્પ રુચિ કર લાગે. અન્નવસ્ત્રની આબતમાં પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. બાળકને ઉછેરવામાં માતાને કષ્ટ કરતાં આનન્દનો જ વધારે અનુભવ થાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. આ નિયમ પ્રમાણે જોતાં મનુષ્યને માટે અલ્પ ઉપયોગી એવી વસ્તુઓ જે સાધન વડે મળે છે અથવા જે ક્રિયા વડે પ્રાપ્ત થાય છે તે સંગીતમય હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

એથી ઉલટું એમ પણ કહી શકાય કે જે વસ્તુ દેખાવમાં અળખા-મણી, સાંમળવામાં કણકટુ અને વાપરવામાં અગવડભરેલી હોય તે ઇશ્વરને માન્ય છે જ નહિ. તે તો સેતાનની સૃષ્ટિ. ગમે તે ચીલમાં જઈને જુઓ. માયું ફેરવી નાખે એવો ત્યાંનો કડકશ અવાજ કાણે કાણે એ જ કહે છે કે 'મારામાં ઇશ્વરી તત્ત્વ નથી. ખંચીત હું મનુષ્યના કલ્યાણને અર્થે તો નથી જ.'

ખીજી આનુએ હાથની સાળાનુએ સાળા એટલે ધરની શોભા. શાન્ત રીતે
સાળાપાસે બેસી નિયમિત તાલમાં કાંડલો આમ તેમ ફેંકતાં નીકળતો ફેંકે
એવો અવાજ તો કોનું મન હરણુ ન કરે ? આકાશમાં જ્યારે પક્ષીઓ ઉડે
છે ત્યારે તેમની પાંખનો જે શ્રવણમનોહર અવાજ સંભળાય છે તેવો જ
અવાજ કાંડલામાંથી પણ નીકળે છે. એક મિત્રે તેને 'રેશમી' અવાજ એવું
નામ આપ્યું છે. એવા જ તાલબદ્ધ અવાજ સાથે લય પામવાથી ભગવદ્-
ભક્ત કપીર પોતાના અમર કાવ્યો રચી શક્યા. 'ઝીની ઝીની ઝીની ઝીની
ઝીની ચદરિયા' એ કપીરનું પ્રખ્યાત પદ હાથસાળના સંગીતમય સાથ
વગર જન્મ ન પામત.

રેંટીયાનું સંગીત સાળના સંગીત કરતાં ઓછું ઉદાત્ત નથી, કાંઈક
વધારે જ ઉદાત્ત હશે. આજ સુધી આપણે ઉપેક્ષા કરી તેથી સરસ
રેંટીયો કરવાની અને વાપરવાની કળા લગભગ નષ્ટ થઈ હતી. આજે
આ પાપનું ભાન થવાથી આપણે ફરી રેંટીયાની સુદર્શન મૂર્તિ ઘેર પધરાવીએ
છીએ અને ગૃહદેવતાને સ્થાપિતે તેની સ્થાપના કરીએ છીએ. કાંઈ અણુઘડ
મૂર્તિકારે શ્રીરામની મૂર્તિ બેટોળ કરી તેથી જેમ શ્યામસુન્દરતનુ શ્રીરામનું સૌન્દર્ય
ઓછું છે એમ સિદ્ધ થતું નથી તેમ આજે બજારમાં મળતા ઘણાખરા રેંટીયા
કણુકટોર અવાજ કરે તે પરથી એમ સિદ્ધ ન થાય કે રેંટીયામાં સંગીત
નથી. અમારા વિદ્યાલયમાં સતાર અથવા ખીજું કંઈ વાદ્ય શીખવા
આવનાર શીખાઉ લોકો શરૂઆતમાં જે ચિત્રવિચિત્ર અને બેસૂર અવાજ
કાઢે છે તેમાં વાંક તે વાદ્યોનો નથી હોતો. તે જ રીતે રેંટીયાનો ઉપયોગ કંઈ
રીતે કરવો એની કલ્પના સરળી જેમને નથી તેઓ રેંટીયામાંથી સંગીત-
ધ્વનિ કાઢી શકતા નથી. તેનો દોષ રેંટીયાને કેમ દેવાય ? જે જે પ્રાન્તમાં
રેંટીયો પરંપરાથી ચાલતો આવેલો છે ત્યાં અસંખ્ય લોકો રેંટીયાના
સંગીતથી મન્ત્રમુગ્ધ થયેલા છે. પ્રખ્યાત પરિત્રાજક સ્વામી વિવેકાનન્દ જ્યારે

*ઝીની ઝીની ઝીની ઝીની ઝીની ચદરિયાં

આઠ દૃવલ દસ ચરખા ડોલે,

પાંચ તત્ત ગુન તિની ચદરિયાં

સાંઈકા સીયત માસ દસ લગે,

ઢોઢ ઢોઢ કર જુની ચદરિયાં

સો આદર સુર નર મુનિ ઓઢી,

ઓઢ કે મેલી કિની ચદરિયાં

દાસ કપીર જતન સો ઓઢી,

જ્યોઢી ત્યો ખર દિની ચદરિયાં

પંજળમાં ગયા ત્યારે ત્યાંની વૃદ્ધ સ્ત્રીઓના હાથમાં રમતા રેંટીયામાંથી નીકળતો સોડહંધવનિ સાંભળી તેમને સમાધિચુપ મળેલું. એમ તેમણે એક ઠેકણે કહ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનન્દ સંગીતકુશળ હતા એ ખીના તો સર્વ-વિશ્રુત છે જ. તેથી જ તેમણે પંજળી રેંટીયાનું કાવ્યમય વર્ણન કરેલું છે. તેલુગુ લોકોના આન્ધ્રદેશમાં ચાલતા રેંટીયામાં આજે પણ સંગીત સાંભળી શકાય છે. અમારા આશ્રમમાં પણ કેટલાક રેંટીયા એટલા સરસ છે કે હિસ્તાદતો હસ્તસ્પર્શ થતાં વાંત તેમાંથી શ્રવણમધુર એકદુતિ અવાજ નીકળે છે. નાનાં છોકરાને તો એમ જ લાગે કે આસપાસ ક્યાંક ભમરો ગુંબરવ કરતો હશે; અથવા તેને એમ થાય કે ખીજા કોઈ છોકરાએ એના રમવાનો ભમરડો એને પૂછ્યા વગર વાપરવા લીધો છે. રેંટીયાનું ચક્ર અને ત્રાક ન્યારે બરાબર સમાન્તર હોય, ત્રાકને પહેરાવેલી સાડી સરાહદાર હોય, ત્રાક પોતે સજ્જનના હૃદયના જ્યેષ્ઠી સરળ હોય અને જ્યાં જ્યાં વર્ષણનો સંભવ હોય ત્યાં ત્યાં સ્નેહ, (તેલ) આતપ્રેત હોય ત્યારે જ રેંટીયામાંથી સંગીતધ્વનિ નીકળી શકે છે. તંબુરાની ઘોડી અને તે પરના રેશમના તંતુ ગોઠવવામાં જેટલા કૌશલ્યની જરૂર રહે છે તેટલું જ કૌશલ્ય રેંટીયો ગોઠવવામાં બેઠયે છે. તંબુરો સરસમાં સરસ હોય પણ ઘોડી બે બરાબર બેસાડી ન શકીયે તો તંબુરાનો અવાજ કુંદ થાય છે અને તે કાનને બિલકુલ આનન્દ નથી આપતો. રેંટીયાની પણ એ જ સ્થિતિ છે. કિત્તમ રેંટીયાની પાંખ ન્યારે તાલના નિયમ પ્રમાણે હવાને કાપતી જાય છે ત્યારે હવામાં એવા સુન્દર આન્દોલનો રાફ થાય છે કે જાણે મરુદ્ધગણનું વૃન્દ મધુર આલાપ લેતું હોય. એક તરફ આવા રેંટીયા પર બેસી મૂતરકાઢવું અને બીજી તરફ રેંટીયાના તંબુરા જેવા અવાજનો સાથ લઈ ભિન્ન ભિન્ન કાળને કિચિત ભિન્ન ભિન્ન રાગ કાઢવા એના જેવો આલ્હાદક વ્યવસાય ખીજો હોઈ જ ન શકે. અમારા આશ્રમમાં નાના નાના વિદ્યાર્થીઓ ન્યારે રેંટીયો ચલાવે છે અને સાથે સાથે એકાદ ગાયન અથવા સ્તોત્ર બોલતા જાય છે ત્યારે મન્ત્રદેવતાઓ સન્તુષ્ટ થઈ જાણે પ્રત્યક્ષ અવતરેલા હોય એવો આભાસ થાય છે.

પણ આમાં આશ્ચર્ય શું? ઇશ્વરનું સંગીત અધે પ્રસરેલું છે. જંગલમાં વેણુવનમાં વિચરતો વાયુ સંગીત કરે છે; બેતરોમાં કોસે હાંકનાર અને બળદનું ગાયન ગાનાર બેડૂતને કોસનું પૈડું સાથે આપે છે; પુરાણપ્રસિદ્ધ વિક્રમ રાજ ઘાંચીની વ્રાણીના સંગીત સાથે દીપક રાગ જગાવી શક્યો; હિમાલયના પહાડ પર બેસી ક્રુવનું ધ્યાન કરનાર મુનિજન સમર્પિના સંગીત સાથે તન્મય થઈ જાય છે. આપણામાંથી દરેક જણે પોતાનું બાળપણ પાર-ણનાં દોલનસંગીતમાં જ વીતાડેલું છે અને કેટલાક-લોકોને તો જરૂર માતાના બોળામાં માથું મુકી ઘંટીનું સંગીત સાંભળતાં સાંભળતાં સવારની મીઠી ગુલાબી

નિદ્રા અનુભવ્યાનું સ્મરણ હશે. સાચે જ સંગીત એ જ જીવનનો આનન્દ છે. સંગીતને લીધે જ કદાચ સુખકર થાય છે, કૌટુંબિક આપત્તિઓ સહ્ય થઈ જાય છે. જે ઈન્સાફ આપણને નિર્દય વ્યવહારમાં મળતો નથી તે સંગીતમાં મળે છે. સંગીતને ઘેર ઉચ્ચનીચ સૌ સમાન થઈ જાય છે અને બધાને જ ઇશ્વરનું સ્મરણ થાય છે. એવું સંગીત રેંટીયા દ્વારા ઘેરઘેર પહોંચાડવાનું શ્રેષ્ઠ લઈ દુઃખી ભારતવર્ષને આનન્દનાં કેટલાંક મિન્દુઓ અર્પણ કરનાર સંત જનો આજે પેદા થયા નોંધાયે.

૨

અહીં સુધી રેંટીયાના સંગીત વિષે સામાન્ય વિચાર કર્યો છે. હવે કોઈ માણસ એકલો જ બેસી સૂતર કાંતતો હોય અથવા ઘણા લોકો એકત્ર બેસી પોતપોતાના રેંટીયા ચલાવતા હોય એવે કેસોએ શ્રમપરિહાર કરવા માટે કે મનોવિનોદનને માટે રેંટીયા સાથે કેવું સંગીત અને તે કેવી ચલાવવું નોંધાયે એ વિષે કેટલીક સૂચનાઓ આપવા ધારીયે છીયે.

પ્રથમ તો એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી નોંધાયે, કે રેંટીયાનું સંગીત કંઈ સભારંજનને માટે ચલાવેલી મિજલસ નથી. રેંટીયાનું સંગીત શિષ્ટસંગીત નથી, લોકસંગીત છે. સાદાર્થ એ તેનો આત્મા છે. રેંટીયાના એક તાલ સાથે સહેલમાં બળા શકે એવી ચીજને પસંદ કરવી નોંધાયે. રેંટીયા ઝડપથી ચાલે છે માટે દુત ગતિનાં ગાયનો રેંટીયા સાથે ગાવાં નોંધાયે એમ નોંધ કોઈ માને તો જૂલ છે. સાચો આનન્દ તો અલંત ધીમે ધીમે ચાલતાં પદો ગાવાથી જ મળી શકે છે. એકતાલી રેંટીયામાં સામાન્ય લોકો પ્રૌઢ રાગદારી ચીજ ગાઈ ન શકે. સૂતર નો ઘણીવાર તૂટે તો તાલનો તન્ત્ર પણ તૂટી જવાનો, પણ તેથી ગાયનનો રસ છેક ઉડી જાય છે એમ નથી. એકલો જ માણસ ન્યારે ગાતો હોય ત્યારે તો કંઈ સવાલ જ નથી. ઘણા લોકો ન્યારે એકત્ર બેસી ગાતા હોય ત્યારે જેનું સૂતર તૂટી જાય તેણે પોતાનું ગાયન બંધ રાખી ખીજઓને આગળ જવા દેવા અને સૂતર સંઘાતાં વાર પોતાનું ગાયન પણ ખીજઓની સાથે સાંધી લેવું.

સવારે ભેરવી રાગમાં ગાવાથી ઉત્સોહ વધે છે. તેથી વધારે સૂતર કંતાય છે અને થાક મિલકુલ લાગતો નથી. ખપોરનું આગસ ગંભીર સારંજ રાગથી દર કરવું નોંધાયે, અને સાંજે કલ્યાણ અથવા ખમાજ રાગ પસંદ કરવો નોંધાયે. પૂર્વી રાગમાં ગાવું સલાહભરેલું નથી; કેમકે પૂર્વી રાગના સ્વર કાને પડતાં રેંટીયા છોડી મન્દિરમાં દેવદર્શને જવાની ઉત્કંઠા થવાની. રાત્રે સૂતર કાંતવાનું એ સામાજિક ક્રિયા નથી. તે વખતે એકલા બેસીને જ કાંતી શકાય છે. એવે વખતે બેશક રાત્રિને અનુકૂળ એવો ગમે તે દિલપસંદ રાગ ગાઈ શકાય.

ટુંકામાં કહીયે તો રેંટીયા સાથે શુષ્ક પ્રકૃતિના રાગ વધારે અનુકૂળ હોય છે. એટલું ધ્યાનમાં રાખવાથી ગાયનની પસંદગી સહેલી થશે. ફક્ત રેંટીયાસંગીતમાં તાલની પંચાતમાં ઝાઝું ન પડવું જોઈયે. એક તાલમાં શાન્ત રીતે જેમ ગાઈ શકાય તેમ ગાવું.

વિદ્યાર્થીઓના મોટા વર્ગ ન્યારે સૂતર કાંતતા હોય ત્યારે કોઈ પ્રખ્યાત ભજનની અથવા સ્વદેશગીતની એકાદી લીટીની ધુન જગાવવી જોઈયે અને છોકરાઓમાં રંગ બનમે એટલે ગમે તે સુંદર પદ શરૂ કરવું. લોકપ્રિય ગાયનો અથવા ચારણગીતો રેંટીયા સાથે દીપી નીકળે છે. આના કરતાં વધારે મુશ્કેલીઓ આપવી એ તો જે વસ્તુનું શાસ્ત્ર ન થવું જોઈયે એ વસ્તુનું શાસ્ત્ર ક્યાં જેવું થશે. સંગીત સાથે સૂતર કાંતવાથી સૂતર ખેંચવાની અને ત્રાક ઉપર ભરવાની ક્રિયા એટલી બધી નિયમબદ્ધ થઈ જાય છે કે સૂતર વધારેમાં વધારે તો નીકળે જ છે, પણ જે નીકળે છે તે બધું એકધારે નીકળે છે; તેમાં આંકમાં ફરક નથી પડતો અને વળે પણ સરખો જ રહે છે. સંગીત સાથે કાંતેલું સૂતર તાણીને માટે વધારે પસંદ કરવામાં આવે તો તેમાં નવાઈ નથી. બીજું કંઈ નહિ તો સંગીત સાથે કરેલો અલ્પસ્વલ્પ વ્યાયામ પણ લાભદાયક અને આલ્હાદકારક હોય છે એટલો તો ક્ષાયદો છે જ.

બહિષ્કાર પ્રશ્નોત્તરી

સુખલાલ—કેમ, અમને ઘરમાં પડેલો પરદેશી માલ વાપરવાની પણ છૂટ નહિ ? તમે તો સ્વતન્ત્રતાની વાત કરો છો. તો પછી સ્વદેશી કપડાં જ વાપરવાનો અમને આટલો આગ્રહ શા માટે કરો છો ?

પ્રાણલાલ—તમારી સ્વતન્ત્રતા અમે છીનવી લેવા નથી માગતા. પણ પરદેશી કપડાં વાપરવાથી તમે તમારી પોતાની અને તમારા દેશની સ્વતન્ત્રતા ખોઈ બેસો છો એ હું તો તમને સમજાવવા માગું છું. હું તમારો ભાઈ છું, માટે તમારી પાસે આવી તમને સમજાવવાનો મારો હક છે અને મારી શ્રેય પણ છે.

સુખલાલ—તમારી તે શ્રેય ભલે રહી. મને તેની ફિકર નથી. પણ તમને એવો હક તે કાણે આપ્યો ?

પ્રાણલાલ—એક જ વહાણમાં બેઠેલા સઘળા જણ એક જ દિશામાં વહાણને લઈ જાય તો જ આરો આવે. અને તેથી અમુક દિશામાં આપણે

પહાણ લઈ જઈએ એમ એકબીજાને કહેવાનો હક દરેક જણને છે. તમારા આચરણથી બીજાને લાભહાનિ ન હોત તો વખતે તમારી પાસે કંઈ ન આવત; એકે તે દશામાં પણ ભાઈ તરીકે તમારું હિત શામાં રહેલું છે એ તમને સમજવવાનો હક તો મને છે જ. પણ હવે એ સવાલ જવા દીધે તમે પરદેશી કપડાં હજી કેમ નથી છોડતા ?

સુખલાલ—મારી પાસે જે પરદેશી કપડાં છે તેના મેં પૈસા તો આપેલા જ છે. હવે એ હું બાળી નાખું તો તેના પૈસા થોડા જ વિલાયતથી પાછા આવવાના હતા ?

પ્રાણલાલ—હું ક્યાં વિલાયતથી પૈસા પાછા લાવવાની વાત કંઈ છું ? હું તો એમ કહું છું કે પરદેશી માલ વાપરવાથી તમારું પોતાનું અને હિન્દુસ્તાનનું નુકસાન છે.

સુખલાલ—પણ મેં વેચાતાં લીધેલાં કપડાં હું બાળી નાખું એમા ઇંગ્લંડને શું નુકસાન થયું ?

પ્રાણલાલ—તમે માંડે કહ્યું હત્યે ન સમજ્યા. હું ઇંગ્લંડ ગયેલા પૈસા પાછા લાવવા પણ નથી માગતો અને ઇંગ્લંડને નુકસાન કરવા પણ નથી માગતો.

સુખલાલ—(અધીરા થઈને) તો શું ઇંગ્લંડને બીકે બતાવ્યા વગર જ ઇંગ્લંડ સ્વરાજ્ય આપી દેશે ?

પ્રાણલાલ—તમે ઇંગ્લંડને શાની બીકે બતાવશો ?

સુખલાલ—હું પરદેશી માલ કંઈ બાળું નહિ, પણ ઇંગ્લંડને હું તો એમ કહું કે તમે જે અમને સ્વરાજ્ય નહિ આપો તો અમે તમારો માલ બિલકુલ લઈશું નહિ.

પ્રાણલાલ—અને પછી ઇંગ્લંડ શું વિચાર કરશે ?

સુખલાલ—ઇંગ્લંડ વિચારશે કે હાથનો વેપાર જાય એના કરતાં રાજસત્તા જાય એ બહેતર છે.

પ્રાણલાલ—એટલે કે, ઇંગ્લંડને હિન્દુસ્તાન ઉપર રાજ્ય કરવા કરતાં હિન્દુસ્તાનમાં પોતાનો માલ ખપાવવામાં વધારે લાભ છે; અને તે છોડવા કરતાં રાજ્ય છોડવું તે વધારે પસંદ કરશે; એમ જ કેતી ?

સુખલાલ—હા, એમ જ.

પ્રાણલાલ—ત્યારે તો જે સરકાર તમારું કહેવું માને અને તમને સ્વરાજ્ય આપી દે તો તમે અંગ્રેજોના જ માલ લેવાને બંધાઈ જાઓ છો.

સુખલાલ—એવું શા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે ? સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી અમે ગમે તેમ કરશું.

પ્રાણલાલ—ત્યારે શું અંગ્રેજ પ્રજા એટલી બધી બોળી છે કે સ્વરાજ્ય આપવાથી આપણો વેપાર પણ હાથમાં રહેવાનો નથી એટલું સમજી ન શકે ?

સુખલાલ—ભલે ત્યારે, ધારો કે આપણે પરદેશી માલ લેવા અંધાર જઈને સ્વરાજ્ય મેળવીયે, તોયે તેમાં શું બોટું છે ?

પ્રાણલાલ—બોટું શું છે ? ઇંગ્લંડને દર વરસે સાઠ કરોડ રૂપીયાની ખંડણી—અરે સાઠ કરોડ શું, અબજો રૂપીયાની ખંડણી આપવાની અને દેશનાં કરોડો લોકોને ધંધા વગર બેસાડવાની શરતે મળેલું રાજ્ય શું સ્વરાજ્ય કહેવાય ? આ બે શરતો કરી એમાં જ સ્વરાજ્ય ગયું. અને ન્યાં મુધી વિલાયતનો વેપાર અહીં ધમધોકાર ચાલે છે ત્યાં મુધી શું ગોરા વેપારીઓ સીધી કે આડકતરી રીતે દરેક જાતનો અધિકાર પોતાના અંકુશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન નહિ કરે ?

સુખલાલ—તમારું કહેવું સાચું લાગે છે. પણ તમે તમારા બહિષ્કારથી સ્વરાજ્ય કેવી રીતે મેળવવા માગો છો ?

પ્રાણલાલ—તમારા અને અમારા બહિષ્કાર વચ્ચે એ જ તફાવત છે. નુકસાનની ખીટ ખતાવી ધનલોભને પોપણ આપીને તમે અંગ્રેજોને પાસેથી સ્વરાજ્ય મેળવવા માંગો છો. અમે વેપારની શરત કરતા જ નથી. અમે અંગ્રેજોને કહીયે છીયે કે તમે અમને સ્વરાજ્ય આપો કે ન આપો, અમારા અબજો રૂપીયા બચાવવા ખાતર અને કરોડો લોકોને ધંધો મળે એટલા ખાતર અમે પરદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવાના.

સુખલાલ—સ્વરાજ્ય આપો કે ન આપો તોપણ અમે બહિષ્કાર કરવાના જ એવું કહો એટલે પછી તેઓ તમને સ્વરાજ્ય શાના આપે ? શા માટે આપે ?

પ્રાણલાલ—અમે અંગ્રેજોને ખીટ ખતાવીને નહિ પણ તેમને નિરાશ—આજે તેમને મળતાં ગેરવાજબી નંશ વિષે નિરાશ—કરીને સ્વરાજ્ય લેવાના છીયે. ન્યારે અંગ્રેજોને જોશે કે રાજ્ય હાથમાં રાખવાથી પાછની પણ પેદાશ નથી ત્યારે તેઓનો હિન્દુસ્તાનનું રાજ્ય પોતાના હાથમાં રાખવા વિષેનો રસ જ ઉડી જશે.

સુખલાલ—એ વાત હજી ગળે નથી ઉતરતી. છતાં ધારો કે તમારી વાત સાચી છે, તો પછી તમે બધા જ પરદેશી માલ-કપડાં બહિષ્કાર કેમ નથી નાખતા ? એકલા કાપડો બહિષ્કાર કર્યો શો દહાડો વળવાનો ?

પ્રાણલાલ—એ તો વહેવારકુશળતાની વાત રહી. બધી જાતનાં માલનો બહિષ્કાર કરવા જતાં એક પણ પાર ઉતરે નહિ. બધા ચતુરોને એકીવારે જીતવા નીકળવું એ તો હારને નોતરવા જેવું થાય. માટે એક પછી એક

શમુને પાડવો એવો યુદ્ધચાલનો નિયમ છે. વળી બીજા જ પરદેશી માલ આપણને નુકસાન કરે છે એમ પણ નથી. ફેટલીક વસ્તુઓ ઇંગ્લંડમાં જ ઉત્પન્ન છે, તેની આપણને હમેશાં જરૂર પણ હોતી નથી. કોઈ પ્રસંગે જ તે લેવી પડે છે. તેવી વસ્તુ વિલાયતથી લાવવામાં કર્યું નુકસાન નથી. પણ કાપડનો ધંધો તો મૂળ અહીંના જ. કાપડ અહીંથી વિલાયત જતું. આપણે ત્યાં ૩ પાકે છે, કાંતવા જેટલા લોકો છે અને વણનાર કારીગરો થોડેથોડ છે, છતાં આપણે અત્યાર સુધી પરદેશી કાપડ લઈએ, એ ચોખ્ખું પાપ નહિ તો બીજું શું ?

સુખલાલ—પણ સાડ કરોડ બચાવવાથી ઇંગ્લંડનો આપણી સાથેનો બાદીનો વેપાર કેમ અટકે ?

પ્રાણુલાલ—તમારો સવાલ તો ત્રિરાશીનો દેખાય છે. પચીસ પથરા વાળી કમાન હોય તેમાંથી ચાવીનો એક વચ્ચો પથર કાઢ્યો એમાં શું થઈ ગયું, ચોવીસ પથર તો હજી છે જ, ચાવી તમારી દલીલ છે. પરદેશી કાપડ એ જ અંગ્રેજી વેપારની કમાનને ટકાવી રાખે છે. જે પ્રજામાં એ ચાવીનો પથર કાઢી નાખવાની શક્તિ આવી ગઈ તે પરાધીનપણાની કમાન લાલુવાર પણ ટકવા ન દે.

સુખલાલ—હા, હવે સમજ્યો, અને હવે એ પણ સમજાઈ ગયું કે જો પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર કરી શકીએ તો સરકાર પાસેથી ધાર્યું કરાવવાની આપણામાં શક્તિ આવી જાય. પણ પરદેશી માલ પાસે હોય તેટલો કેમ ન વાપરી નાખવો ?

પ્રાણુલાલ—આપણે હમેશાં નફાનુકસાનની વાતો જ કરતા થઈ ગયા છીએ, કેમ જાણે હૃદય જેવી કંઈ વસ્તુ જ હોય નહિ ! પરદેશી વસ્તુથી આપણને નુકસાન થયું છે, પરદેશી કાપડની આપણને કર્શી જરૂર નથી, મોહને લીધે જ આપણે તે વાપરીએ છીએ. આટલું જાણ્યા પછી પણ આપણે પરદેશી માલ વાપરતા રહીશું તો આપણે કોઈ કાળે કેમ શુદ્ધ થવાના ? આ ધર્મનો સવાલ છે. તમારો રસોઈયો પરધર્મ છે એમ જાણ્યા પછી એને મહિનો પૂરો થાય ત્યાં સુધી એના હાથની રસોઈ તમે ખાશો ખરા ? વળી તમે એ પણ જુઓ છો કે તમારા જેવા હંજર બે હંજર જાણુ એમ જ કહે કે અમારી પાસે પરદેશી માલ છે ત્યાં સુધી વાપરીશું તો સામાન્ય લોકો એમ જ માનશે કે સ્વદેશીનો આટલો ઉપદેશ થાય છે છતાં સમાજ ઉપર તેની કર્શી અસર નથી થતી. સામાન્ય લોકોને દલીલ સાથે પ્રત્યક્ષ પૂરાવાની પણ જરૂર હોય છે. દાખલો જોઈને જ તેમને ગ્રેરણા થાય છે. આપણે પરદેશી કાપડ વાપરવામાં શરમ છે એ ખ્યાલ લોકોમાં દાખલ કરવો જોઈએ.

તો જ લોકોમાં સ્વદેશીનો જુસ્સો આવી રહે. એ અર્થશાસ્ત્રનો સવાલ નથી, લોકોની શ્રદ્ધા કેળવવાનો સવાલ છે.

સુખલાલ—જ્યાં અને ત્યાં તમે શ્રદ્ધા શ્રદ્ધા કર્યાં કરો છો. એ શ્રદ્ધા છે શું ?

પ્રાણલાલ—મારે પીઠા ઉપર પહેરો ભરવા જવું છે. ત્યાંથી આવીને પછી તમને શ્રદ્ધાનું રહસ્ય સમજાવીશ.

૨

પ્રાણલાલ—કેમ ? આજે તો ખાદી પહેરીને આવ્યા છો.

સુખલાલ—હજી તમારી શ્રદ્ધા હું સમજી શક્યો નથી, પણ મનમાં વિચાર કર્યો કે સ્વદેશીનો સિદ્ધાન્ત તો મને પસંદ છે. અને ખાદી પહેરવાથી કશું નુકસાન તો છે જ નહિ, પછી તમારા જેવાનો સન્તોષ મેળવવા ખાતર ખાદી પહેરીયે તોયે તેમાં શું ખોટું ? આવો એકંદરે વિચાર કરીને ખાદી પહેરવા લાગ્યો છું. આ આઠ દિવસ હું કરાંચી ગયો હતો. ત્યાં હજી વરસાદ નથી. બધાં જ એવો તો થાય છે કે તોખા ભગવાન. ત્યાં તમારી ખાદીની ખૂબી જોઈ. મલમલનાં કપડાં અને મીલનાં પણ કપડાં પસીનાથી શરીરને ચોંટી જાય છે. તેથી આખું શરીર ગંદું ગંદું લાગે છે. પણ આ તમારી ખાદી તો ખાસો પ્લોટિંગ પેપર જ દેખું ! હવે ચોમાસામાં ખાદી કેવી નીવડે છે તે જોવું રહ્યું.

પ્રાણલાલ—ખાદી ઝટ સૂકાય નહિ એ તો દેખીતું છે, પણ પલજેલી ખાદીમાં પણ હું રહે છે એવો તમને અનુભવ થશે; અને શિયાળામાં તો આ વરસે કોઈને ફલાલીન ખરીદવી જ નથી પડવાની. ખાદી જેમ જૂની થતી જાય છે તેમ તેમ તેની મુંવાળપ અને હુંફ વધતી જ જાય છે. મારી ખાસે જૂની ખાદી છે તે તો મખમલ જેવી લાગે છે.

સુખલાલ—હવે તમારું શ્રદ્ધાપુરાણ બોલો. જ્યાં દલીલ ચાલતી નથી ત્યાં તમે શ્રદ્ધા લઈ આવો છો એમ જ હું તો માનું છું.

પ્રાણલાલ—જુઓ, જ્યારે કોઈ બાળક પહેલવેલું ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે નવવાર પડે તો એકવાર બે ડગલાં ભરી શકે છે. તે જોઈને તમારા ગણિતશાસ્ત્રીઓ તો એમ જ કહેશે કે કરો હિસાબ. દસ પ્રયત્નોમાં નવ પ્રયત્ન નિષ્ફળ નીવડે છે એટલે કે નવ-દશાંશ નિષ્ફળતા છે. એ ઉપસ્થી સિદ્ધ થાય છે કે આ બાળક કોઈ કાળે ચાલતાં શીખવાનું જ નથી. ત્રિશી- નો હિસાબ કરીયે તો આ અનુમાનમાં કંઈ જ ખોટું નથી. પણ બાળક તેથી નિરાશ નથી થતું. બાળકમાં શ્રદ્ધા હોય છે. બાળકમાં જો બોલવાની

શક્તિ હોત તો તે એમ જ કહેત કે હું પડું છું તે જડ પ્રકૃતિના નિયમોને લીધે, પણ હું છું મારા પ્રાણના જોરથી—મારા આત્મજળથી. તમે તો વિરુદ્ધ હ તો હિસાબ કર્યો, પણ તેમાં તમે મારી શ્રદ્ધાને તો ગણતરીમાં લેવી જૂલી જ ગયા. મારે હિસાબે તો અશ્રદ્ધા એ નવથી તો શું પણ નવ હજારથી પણ વધારે છે. તમે નાના હતા ત્યારે તર્કશાસ્ત્રની ભ્રમણા પાછળ લાગી તમે તમારી શ્રદ્ધા ઓછ નહોતી તેથી જ ચાલતાં ચીખ્યા. શું આ દલીલમાં તમે અશ્રદ્ધા જુઓ છો? આમાં વજુદ નથી એમ શું તમને લાગે છે? પુરુષાર્થી માણસનું તર્કશાસ્ત્ર જુદું હોય છે અને નિરાશાવાદી નકારધર્મી વેતીઆંઓનું જુદું હોય છે.

સુખલાલ—હવે કાંઈ થોડું સમજાય છે ખરું.

પ્રાણલાલ—ન્યારે યૂરોપીઅન લોકો હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે હિન્દુસ્તાનનો સૂતરાઉ માલ દુનિયામાં બધે વખણાતો હતો અને બધે જતો હતો. પણ એટલા ઉપરથી અંગ્રેજ લોકો નિરાશ ન થયા કે આ દેશમાં પોતાનો માલ જઈ ન શકે. તેમણે એવો વિચાર ન કર્યો કે આટલા મોટા દેશમાં આટલા સુંદર કાપડ સામે આપણે કેવી રીતે હરિકાષમાં ટકી શકીયે? ગણિતશાસ્ત્ર એમની સામે હતું અને ધર્મશાસ્ત્ર પણ એમની સામે હતું. છતાં પોતાના પુરુષાર્થી ઉપર જ શ્રદ્ધા રાખીને તેમણે ભારતલક્ષ્મીને દાસી કરી અને પોતે કુખેર બન્યા. ત્યારે ત્યાં ધર્મ આપણી બાજુએ છે, કાલપ્રવાહ અનુકૂળ થયો છે અને સ્વરાજ્ય સરખું રત્ન આ પ્રયત્નનું ફળ છે, ત્યાં શું આપણે આટલી પણ શ્રદ્ધા ન રાખી શકીયે?

સુખલાલ—પણ દેશનના મોઢમાં સપડાયેલા આપણા લોકો પરદેશી કાપડનો એકાએક ત્યાગ કરશે એમ તમારી શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિ પણ માની શકે ખરી?

પ્રાણલાલ—જે રાષ્ટ્રે એક જ મંકલ્પ વડે માંસાહાર છોડી દીધો તે રાષ્ટ્ર વિશે કંઈ વસ્તુ અશક્ય લાગે? અત્યાર સુધી ભારતજનતાના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ વસ્તુઓ કરવા આપણે તેમને કહેતા હતા. તેથી લોકો તે સમજતા ન હતા, અને માંડમાંડ સમજે તોપણ ઉત્સાહથી તેનું સેવન કરતા ન હતા. પણ આજે તો ભારતવર્ષની પ્રકૃતિને અનુકૂળ એવી હીલચાલ તેમને મળી ગઈ છે. હજારો વર્ષોની ઢગવણી અને હજારો વર્ષોની તપશ્ચર્યા આ દિશામાં જ વહેલી છે. અપવિત્ર વસ્તુનો ત્યાગ એ તો ભારતવાસીઓને માટે ઉત્સવ સમાન હોવો જોઈએ.

સુખલાલ—એક સવાલ વચ્ચે જ મને પૂછવા દો. તમે કહો છો કે સર્વ જનતાના પરદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવા જતાં એકમાં પણ શાંતિ ન શકીયે અને તેથી એકલા કાપડના બહિષ્કાર પાછળ જ રાષ્ટ્રની શક્તિ રેડીયે એમાં જ વ્યવહારકુશળતા છે.

પ્રાણલાલ—પણ એનો અર્થ તમે એમ નહિ સમજતા કે ખીજ માલને —એમ કે ખાંડનો—કોઈએ બહિષ્કાર ન કરવો. આજે એની પાછળ રાષ્ટ્રીય હિલચાલ આપણે કરવા નથી માગતા એટલું જ.

સુખલાલ—હા હા, એ હું સમજ્યો; બહિષ્કારમાં અમે આગળ વધીએ એમાં તમને ખોટું શાનું લાગે ? પણ તમારી વ્યવહારકુશળતાની દલીલ ગળે ઉતરી છે અને તે જ આગળ કરીને હું પૂછું કે બંધા જ પરદેશી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખવા કરતાં આજે અંગ્રેજી કાપડ ઉપર બહિષ્કાર નાખીએ તો તેમાં તમે વ્યવહારકુશળતા કેમ ન જુઓ ? તેમાં સજ કરવાની વૃત્તિ તમને કેમ ભાસે છે ?

પ્રાણલાલ—તમારી દલીલ માયાવી છે. મને લાગતું હતું કે જે વસ્તુ તમે શુદ્ધિથી સમજ્યા છો તે અન્તઃકરણમાં પણ ઉતરી હશે. મારી દલીલ જોઈ તમે દેવની ભાષા કાઢી નાખી અને મારી જ દલીલ વાપરવા લાગ્યા. પણ એથી આત્મશુદ્ધિ નહિ થાય. પણ મને ક્ષમા કરો. તમે નિષ્પાલસપણે આ દલીલ કરી નથી એમ પણ મારે શા માટે માનવું ? તમે કહો છો એ દલીલને જવાબ છે. આજે પરદેશી કાપડના બહિષ્કારથી આપણે સ્વદેશી કાપડને પ્રત્યક્ષ ઉત્તેજન આપીએ છીએ. તમારી પદ્ધતિ પ્રમાણે અંગ્રેજી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખીએ અને જાપાની કે અમેરિકન માલને આવવાની છૂટ રાખીએ તો સ્વદેશીને શી રીતે ઉત્તેજન મળી શકે ?

સુખલાલ—જાપાની અને અમેરિકન માલ ઉપરાંત આપણને વધારે માલની જરૂર તો હશે જ. તેટલું જ આજે સ્વદેશીને ઉત્તેજન મળ્યું. બ્રિટિશ કાપડ બંધ થયા પછી જાપાની બંધ કરીશું એટલે એટલું સ્વદેશીને ઉત્તેજન વધ્યું, એમ ન હોય ?

પ્રાણલાલ—આથી વધુ દગાખોર દલીલ જ ન હોઈ શકે. જાપાની અને અમેરિકન માલ ક્યારે કેટલો વધશે તે તમે કહી શકો ખરા ? આજે પચીસ લાખ રેંટીયા અને એક લાખ સાળો આપણે ચલાવીએ અને બે મહિનાની અંદર જાપાની અને અમેરિકન માલ આવી પહોંચે તો તમે તે લેવાને જ દોડવાના. પછી આપણી સાળો અને રેંટીયાનું શું થાય ? આવા અનિશ્ચિત સ્વદેશીના આધાર પર કોઈ રાષ્ટ્ર પ્રગતિ ન કરી શકે. મહાસુદ્ધ દરમિયાન ઇંગ્લંડને જ્યારે ખેતી વધારવી પડી ત્યારે તે વખતની સરકારે મહાસુદ્ધ પછી પણ અમુક વખત સુધી તમને પરવડે એવા ભાવથી તમારું અનાજ લઈશું એવું આશ્વાસન ખેલ્યોતો આપ્યું હતું. આજે દરેક જાતના પરદેશી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખી આપણે સ્વદેશીને નિર્ભય કરવું જોઈએ. સ્વદેશીધર્મ એ પતિવ્રતાના ધર્મ જેવો છે. જે સ્વદેશનું નથી તે બધું લાન્ય હોવું જોઈએ.

સુખલાલ—એ હું સમજ્યો. પણ સ્વદેશી કાપડનો ધંધો કરનારને ખરેખર નફો ક્યાં થાય છે ?

પ્રાણુલાલ—આ વળી તમે નવો સવાલ ઉપાડ્યો છે. પૂરતો નફો એટલે શું ?

સુખલાલ—પૂરતો નફો એટલે ઝાઝી મહેનત કર્યા વગર માણસ જે વેપારથી એકાચારામમાં રહી શકે તેમાં સારો નફો છે એમ કહેવાય.

પ્રાણુલાલ—એવા ધંધા તો અનેક છે: ચારી, જુગટું, લૂંટ, સદાળાછ, સરતો (ઘોડાની) વગેરે. ત્યારે આવા ધંધાઓની હિમાયત તમે કેમ નથી કરતા ?

સુખલાલ—તમે તો હવે ગમે તેવી દલીલ કરવા લાગ્યા. તમે ગણુવો છો એવા સમાજવિદ્યાતક ધંધા કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માણસ કરે ખરો ?

પ્રાણુલાલ—હું તો એમ જ માનું છું કે સવારથી સાંજ સુધી નીરાગી વાતાવરણમાં રહી કામ કરવાથી પોતાનું ભલી ભાતે ચાલે એટલું મળી રહે એટલે એ ધંધો લાભદાયક છે. ઇમાનદારીથી કામ કરે એથી કોઈને વધારે મળી શકે તો એની હું અદ્વિધાઈ ન કરું. આજે જે ધંધાઓમાં વધારામાં વધારે નફો મળે છે તેમાં એકનો નફો તો ખીજનું તુકસાન એમ જ ઘણીવાર હોય છે: અને સદાનો અંશ તો એમાં રહે જ છે. તેથી જ આપણને જાત-મહેનતનો આટલો કંટાળો ઉપજે છે. આજે ગરીબમાં ગરીબ માણસને શું મજૂરી મળે છે એનો વિચાર અને પોતાના ધંધામાં પોતે શું મેળવે છે એની સરખામણી કરી એની કમાણીમાં આટલું અન્તર શાને લીધે છે તેનો વિચાર જો માણસ કરે તો તે જોઈ શકશે કે સ્વદેશી સૂતર કાનવામાં અને વણુવામાં જે આમદાની થાય છે તે જ યોગ્ય અને સુંદર છે.

સુખલાલ—આ તો તમે સોશ્યાલિઝમ (સમાજસત્તાવાદ) લઈ આવ્યા.

પ્રાણુલાલ—ના. સોશ્યાલિઝમમાં ગરીબ લોકો કાયદાની મદદથી અથવા હડતાળના દબાણથી વધારે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હું મધ્યમ અને ઉચ્ચ વર્ગને ધર્મની દૃષ્ટિ રાખી ઓછાથી સન્તોષ માનવાને વીનવું છું. એમાં હું નવું કશું કહેતો જ નથી. હિન્દુ ધર્મનો જ સાર આમાં છે. યાત્રિક સૂતર કરતાં હાથે કાંતેલું સૂતર વધારે પવિત્ર છે. હાથે સૂતર કાંતવામાં જે કંઈ મળે તે ઓછું હોય તોપણ બહુ માનવું એ હિન્દુ ધર્મની વૃત્તિ છે. શાસ્ત્ર-કારો કહે છે: ખીજ કોઈને દુઃખ દીધા વગર, ખલ કહેતાં સેતાની માણસ સાથે સહકાર કર્યા વગર કે અન્તરાત્માના અવાજને દાખી દીધા વગર ઓછું પણ જે કાંઈ મળે તે બહુ ગણવું.

સુખલાલ—પરદેશી કાપડનો વેપાર છોડી સ્વદેશી ધંધામાં પડનાર વેપારીઓને માટે 'તમાઈ' આ આશ્વાસન લોગે છે.

પ્રાણલાલ—પણ એનો અર્થ તમે એમ નહિ સમજતા કે ખીજા માલને —એમ કે ખાંડનો—કાઠએ બહિષ્કાર ન કરવો. આજે એની પાછળ રાષ્ટ્રીય હિલચાલ આપણે કરવા નથી માગતા એટલું જ.

મુખલાલ—હા હા, એ હું સમજ્યો; બહિષ્કારમાં અમે આગળ વધીએ એમાં તમને ખોટું શાનું લાગે ? પણ તમારી વ્યવહારકુશળતાની દલીલ ગળે લતરી છે અને તે જ આગળ કરીને હું પૂછું કે બધા જ પરદેશી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખવા કરતાં આજે અંગ્રેજી કાપડ ઉપર બહિષ્કાર નાખીએ તો તેમાં તમે વ્યવહારકુશળતા કેમ ન જુઓ ? તેમાં સજ્જ કરવાની વૃત્તિ તમને કેમ ભાસે છે ?

પ્રાણલાલ—તમારી દલીલ માયાવી છે. મને લાગતું હતું કે જે વસ્તુ તમે જીલ્લિથી સમજ્યા છો તે અન્તઃકરણમાં પણ ઉતરી હશે. મારી દલીલ જોઈ તમે દ્રેપની ભાષા કાઢી નાખી અને 'મારી જ દલીલ વાપરવા લાગ્યા. પણ એથી આત્મશુદ્ધિ નહિ થાય. પણ મને ક્ષમા કરો. તમે નિખાલસપણે આ દલીલ કરી નથી એમ પણ મારે શા માટે માનવું ? તમે કહો છો એ દલીલને જવાબ છે. આજે પરદેશી કાપડના બહિષ્કારથી આપણે સ્વદેશી કાપડને પ્રત્યક્ષ ઉત્તેજન આપીએ છીએ. તમારી પદ્ધતિ પ્રમાણે અંગ્રેજી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખીએ અને જાપાની કે અમેરિકન માલને આવવાની છૂટ નાખીએ તો સ્વદેશીને શી રીતે ઉત્તેજન મળી શકે ?

મુખલાલ—જાપાની અને અમેરિકન માલ ઉપરાંત આપણને વધારે માલની જરૂર તો હશે જ. તેટલું જ આજે સ્વદેશીને ઉત્તેજન મળ્યું. બ્રિટિશ કાપડ બંધ થયા પછી જાપાની બંધ કરીશું એટલે એટલું સ્વદેશીને ઉત્તેજન વધ્યું, એમ ન હોય ?

પ્રાણલાલ—આથી વધુ દગાબોર દલીલ જ ન હોઈ શકે. જાપાની અને અમેરિકન માલ ક્યારે કેટલો વધશે તે તમે કહી શકો ખરા ? આજે પચીસ લાખ રૂંટીયા અને એક લાખ સાળો આપણે ચલાવીએ અને જે મહિનાની અંદર જાપાની અને અમેરિકન માલ આવી પહોંચે તો તમે તે લેવાને જ દોડવાના. પછી આપણી સાળો અને રૂંટીયાનું શું થાય ? આવા અનિશ્ચિત સ્વદેશીના આધાર પર કોઈ રાષ્ટ્ર પ્રગતિ ન કરી શકે. મહાબુદ્ધ દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડને જ્યારે ખેતી વધારવી પડી ત્યારે તે વખતની સરકારે મહાબુદ્ધ પછી પણ અમુક વખત સુધી તમને પરવડે એવા ભાવથી તમારું અનાજ લઈશું એવું આશ્વાસન ખેડૂતોને આપ્યું હતું. આજે દરેક જનતા પરદેશી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખી આપણે સ્વદેશીને નિર્ભય કરવું જોઈએ. સ્વદેશીધર્મ એ પતિવ્રતાના ધર્મ જેવો છે. જે સ્વદેશનું નથી તે બધું લાલચ દોવું જોઈએ.

સુખલાલ—એ હું સમજ્યો. પણ સ્વદેશી કાપડનો ધંધો કરનારને પ્રતો નફો ક્યાં થાય છે ?

પ્રાણુલાલ—આ વળી તમે નવો સવાલ ઉપાડ્યો છે. પ્રતો નફો એટલે શું ?

સુખલાલ—પ્રતો નફો એટલે ઝાઝી મહેનત કર્યા વગર માણસ જે વેપારથી એશઆરામમાં રહી શકે તેમાં સારો નફો છે એમ કહેવાય.

પ્રાણુલાલ—એવા ધંધા તો અનેક છે: ચોરી, ભુગટું, લૂંટ, સટ્ટાખાણ, હસ્તો (ધોડાની) વગેરે. ત્યારે આવા ધંધાઓની હિમાયત તમે કેમ નથી કરતા ?

સુખલાલ—તમે તો હવે ગમે તેવી દલીલ કરવા લાગ્યા. તમે ગણવો છો એવા સમાજવિદ્યાતક ધંધા કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માણસ કરે ખરો ?

પ્રાણુલાલ—હું તો એમ જ માનું છું કે સવારથી સાંજ સુધી નીરોગી વાતાવરણમાં રહી કામ કરવાથી પોતાનું ભલી ભાતે ચાલે એટલું મળી રહે એટલે એ ધંધો લાભદાયક છે. હમાનદારીથી કામ કરે એથી કોઈને વધારે મળી શકે તો એની હું અદેખાઈ ન કરું. આજે જે ધંધાઓમાં વધારેમાં વધારે નફો મળે છે તેમાં એકનો નફો તો ખીજનું તુકસાન એમ જ ઘણીવાર હોય છે: અને સટ્ટાનો અંશ તો એમાં રહે જ છે. તેથી જ આપણને જન-મહેનતનો આટલો કંટાળો ઉપજે છે. આજે ગરીબમાં ગરીબ માણસને શું મજૂરી મળે છે એનો વિચાર અને પોતાના ધંધામાં પોતે શું મેળવે છે એની સરખામણી કરી એની કમાણીમાં આટલું અંતર શાને લીધે છે તેનો વિચાર જો માણસ કરે તો તે જોઈ શકશે કે સ્વદેશી સૂતર કાનવામાં અને વણવામાં જે આમદાની થાય છે તે જ યોગ્ય અને સુંદર છે.

સુખલાલ—આ તો તમે સોશ્યાલિઝમ (સમાજસત્તાવાદ) લઈ આવ્યા.

પ્રાણુલાલ—ના. સોશ્યાલિઝમમાં ગરીબ લોકો કાયદાની મદદથી અથવા હડતાળના દબાણથી વધારે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હું મધ્યમ અને ઉચ્ચ વર્ગને ધર્મની દૃષ્ટિ રાખી ઓછાથી સન્તોષ માનવાને વીનવું છું. એમાં હું નવું કશું કહેતો જ નથી. હિન્દુ ધર્મનો જ સાર આમાં છે. યાત્રિક સૂતર કરતાં હાથે કાંતેલું સૂતર વધારે પવિત્ર છે. હાથે સૂતર કાંતવામાં જે કંઈ મળે તે ઓછું હોય તોપણ બહુ માનવું એ હિન્દુ ધર્મની વૃત્તિ છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે: ખીજ કોઈને દુઃખ દીધા વગર, ખલ કહેતાં સેતાની માણસ સાથે સહકાર કર્યા વગર કે અન્તરાત્માના અવાજને દાખી દીધા વગર ઓછું પણ જે કંઈ મળે તે બહુ ગણવું.

સુખલાલ—પરદેશી 'કાપડનો' વેપાર છોડી સ્વદેશી ધંધામાં પડનારે વેપારીએને માટે 'તમાઈ' આ આશ્વાસન લાગે છે.

પ્રાણલાલ—પણ એનો અર્થ તમે એમ નહિ સમજતા કે ખીજ માલને —એમ કે ખાંડનો—કોઈએ બહિષ્કાર ન કરવો. આજે એની પાછળ રાષ્ટ્રીય હિલચાલ આપણે કરવા નથી માગતા એટલું જ.

સુખલાલ—હા હા, એ હું સમજ્યો; બહિષ્કારમાં અમે આગળ વધીએ એમાં તમને ખોટું શાનું લાગે ? પણ તમારી વ્યવહારકુશળતાની દલીલ ગળે ઉતરી છે અને તે જ આગળ કરીને હું પૂછું કે બધા જ પરદેશી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખવા કરતાં આજે અંગ્રેજી કાપડ ઉપર બહિષ્કાર નાખીએ તો તેમાં તમે વ્યવહારકુશળતા કેમ ન જુઓ ? તેમાં સજ કરવાની ગુજી તમને કેમ ભાસે છે ?

પ્રાણલાલ—તમારી દલીલ માયાવી છે. મને લાગતું હતું કે જે વસ્તુ તમે શુદ્ધિથી સમજ્યા છો તે અન્તઃકરણમાં પણ ઉતરી હશે. મારી દલીલ બ્રેદ તમે દેવની ભાષા કાઢી નાખી અને મારી જ દલીલ વાપરવા લાગ્યા. પણ એથી આત્મશુદ્ધિ નહિ થાય. પણ મને ક્ષમા કરો. તમે નિખાલસપણે આ દલીલ કરી નથી એમ પણ મારે શા માટે માનવું ? તમે કહો છો એ દલીલને જવાબ છે. આજે પરદેશી કાપડના બહિષ્કારથી આપણે સ્વદેશી કાપડને પ્રત્યક્ષ ઉત્તેજન આપીએ છીએ. તમારી પદ્ધતિ પ્રમાણે અંગ્રેજી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખીએ અને જાપાની કે અમેરિકન માલને આવવાની છૂટ નાખીએ તો સ્વદેશીને શી રીતે ઉત્તેજન મળી શકે ?

સુખલાલ—જાપાની અને અમેરિકન માલ ઉપરાંત આપણને વધારે માલની જરૂર તો હશે જ. તેટલું જ આજે સ્વદેશીને ઉત્તેજન મળ્યું. બ્રિટિશ કાપડ બંધ થયા પછી જાપાની બંધ કરીશું એટલે એટલું સ્વદેશીને ઉત્તેજન વધ્યું, એમ ન હોય ?

પ્રાણલાલ—આથી વધુ દગાખોર દલીલ જ ન હોઈ શકે. જાપાની અને અમેરિકન માલ ક્યારે કેટલો વધશે તે તમે કહી શકો ખરા ? આજે પચીસ લાખ રૂંટીયા અને એક લાખ સાળો આપણે ચંદ્રાવીએ અમે એ મહિનાની અંદર જાપાની અને અમેરિકન માલ આવી પહોંચે તો તમે તે લેવાને જ દોડવાના. પછી આપણી સાળો અને રૂંટીયાનું શું થાય ? આવા અનિશ્ચિત સ્વદેશીના આધાર પર કોઈ રાષ્ટ્ર પ્રગતિ ન કરી શકે. મહાત્મજી દરમિયાન ઠગલંડને જ્યારે ખેતી વધારવી પડી ત્યારે તે વખતની સરકારે મહાત્મજી પછી પણ અમુક વખત સુધી તમને પરવડે એવા ભાવેથી તમારું અનાજ લઈશું એવું આશ્વાસન ખેડૂતોને આપ્યું હતું. આજે દરેક જાનના પરદેશી કાપડ પર બહિષ્કાર નાખી આપણે સ્વદેશીને નિર્ભય કરવું જોઈએ. સ્વદેશીધર્મ એ પતિવ્રતાના ધર્મ જેવો છે. જે સ્વદેશનું નથી તે અધું લાભ્ય હોવું જોઈએ.

મુખલાલ—એ હું સમજ્યો. પણ સ્વદેશી કાપડનો ધંધો કરનારને પૂરતો નફો ક્યાં થાય છે ?

પ્રાણુલાલ—આ વળી તમે નવો સવાલ ઉપાડ્યો છે. પૂરતો નફો એટલે શું ?

મુખલાલ—પૂરતો નફો એટલે ઝાઝી મહેનત કર્યા વગર માણસ જે વેપારથી એકચારામમાં રહી શકે તેમાં સારો નફો છે એમ કહેવાય.

પ્રાણુલાલ—એવા ધંધા તો અનેક છે: ચોરી, જુગટું, લૂંટ, સટ્ટાખાણ, શરતો (ધોડાની) વગેરે. ત્યારે આવા ધંધાઓની હિમાયત તમે કેમ નથી કરતા ?

મુખલાલ—તમે તો હવે ગમે તેવી દલીલ કરવા લાગ્યા. તમે ગણાવો છો એવા સમાજવિદ્યાતક ધંધા કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માણસ કરે ખરો ?

પ્રાણુલાલ—હું તો એમ જ માનું છું કે સવારથી સાંજ સુધી નીરોગી વાતાવરણમાં રહી કામ કરવાથી પોતાનું ભલી ભાતે ચાલે એટલું મળી રહે એટલે એ ધંધો લાભદાયક છે. ઇમાનદારીથી કામ કરે એથી કોઈને વધારે મળી શકે તો એની હું અદેખાઈ ન કરું. આને જે ધંધાઓમાં વધારમાં વધારે નફો મળે છે તેમાં એકનો નફો તો ખીજાનું તુકસાન એમ જ ધણીવાર હોય છે; અને સફાનો અંશ તો એમાં રહે જ છે. તેથી જ આપણને જાત-મહેનતનો આટલો કંટાળો ઉપજે છે. આને ગરીબમાં ગરીબ માણસને શું મંજૂરી મળે છે એનો વિચાર અને પોતાના ધંધામાં પોતે શું મેળવે છે એની સરખામણી કરી એની કમાણીમાં આટલું અન્તર જાણે લીધે છે તેનો વિચાર જે માણસ કરે તો તે જોઈ શકશે કે સ્વદેશી સૂતર કાંતવામાં અને વણવામાં જે આમદાની થાય છે તે જ યોગ્ય અને સુંદર છે.

મુખલાલ—આ તો તમે સોશ્યાલિઝમ (સમાજસત્તાવાદ) લઈ આવ્યા.

પ્રાણુલાલ—ના. સોશ્યાલિઝમમાં ગરીબ લોકો કાયદાની મદદથી અથવા હડતાળના દળાણથી વધારે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હું મધ્યમ અને ઉચ્ચ વર્ગને ધર્મની દૃષ્ટિ રાખી ઓછાથી સન્તોષ માનવાને વીનવું છું. એમાં હું નવું કશું કહેતો જ નથી. હિન્દુ ધર્મનો જ સાર આમાં છે. યાન્ત્રિક સૂતર કરતાં હાથે કાંતેલું સૂતર વધારે પવિત્ર છે. હાથે સૂતર કાંતવામાં જે કંઈ મળે તે ઓછું હોય તોપણ બહુ માનવું એ હિન્દુ ધર્મની વૃત્તિ છે. શાસ્ત્ર-કારો કહે છે: ખીજા કોઈને દુઃખ દીધા વગર, ખલ કહેતાં સેતાની માણસ સાથે મહકાર કર્યા વગર કે અન્તરાત્માના અવાજને દાખી દીધા વગર ઓછું પણ જે કંઈ મળે તે બહુ ગણવું.

મુખલાલ—પરદેશી કાપડનો વેપાર છોડી સ્વદેશી ધંધામાં પડનાર વેપારીઓને મોટો તમારો આ આશ્વાસન લાગે છે.

પ્રાણસાલ—હા. અધર્મ છોડી ધર્મને રહે તે ચંદનાને માટે ઝગિએનું આ વચન છે. આના પર શ્રદ્ધા રાખી જે લોકો આવે તેમનું કોઈ કાળે અકલ્યાણ થવાનું નથી.

બ્રિટિશ માલનો બહિષ્કાર

ઘણા એવા છે કે જેઓ મહાત્માજીનો ત્રિવિધ બહિષ્કાર તેમજ અસહકારનો કાર્યક્રમ પસંદ કરે છે, છતાં તેઓ જ બ્રિટિશ માલના બહિષ્કારને ટેકો આપે છે. આ બાબત ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. આપણા પક્ષનાં મૂળ કેવાં નબળાં છે એ આ બતાવે છે. એ બતાવે છે કે આપણા લોકો ન તો અસહકારની શરતોને સમજ્યા છે, ન તો તેના પ્રભાવને. જે સભ્યા એક તરફથી બ્રિટિશ માલના બહિષ્કારને ટેકો આપે છે અને બીજી તરફથી પાછા સવિનય બંગની ઉતાવળ કરે છે એઓ આપણી લડતના ઘણા જ જોખમભરેલા ભેડો છે. એટલે હવે પછી સવિનય બંગ શરૂ કરાય તે પહેલાં આ વર્ગને કેળવવાની આપણે ખાસ કાળજી લેવી પડશે. આપણા કાર્યકર્તાઓ માત્ર ખૂનખરાખી કરતા નથી કે મનમાં હિંસાને સેવતા નથી એટલું બસ નથી. ખૂનખરાખીને અંકુશમાં રાખવાની તાકાત આપણે કેળવવી જોઈએ. ખૂનખરાખીને રોકવાનું તેઓનાથી જ બની શકે, જેઓના શેમેરામમાં અહિંસા વ્યાપી રહેલી છે, અથવા જેમના મનમાં પાકું ફસી ગયું છે કે નીતિ તરીકે અહિંસા એ અનિવાર્ય છે.

આવા દહીંમાં ને દૂધમાં રહેનારા ભેડોના સાથથી આપણે બહુ નુકસાનમાં ઉતરેલા છીએ. જૂની ભૂલ ફરીવાર ન કરવાની આપણે દરકાર રાખવી ઘટે છે.

ખૂનખરાખીનું નાનું છમકલું થયે તો ને પણ મહાત્માજીની ગેરહાજરીમાં આપણે ખાળી શકવાના નથી. આપણી નાનામાં નાની ભૂલનું પરિણામ મહાભયંકર આવવાનું. એથી અરાજકતાને માટે દરવાજા મોકળા થઈ જશે અને સરકાર ગમે તેવી ગાંડીતૂર અને હેવાનિયતભરી દમનનીતિ ચલાવશે તે પણ જગતની નજરે ઉચિત ગણાશે. આનું પરિણામ બીજું શું આવે? આપણું ખીલતું જતું રાષ્ટ્રીય જીવન બધું ઓછામાં ઓછો એક જમાનો તો ચેરણછેરણ થઈ જવાનું. આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે આપણા સવિનય બંગના જવાબમાં સરકાર જે ખૂનખરાખી કરે છે તે બધી મજદુરવાળા

વીરોને માથે ઉતરે છે. જેમ જેમ સરકાર દમન વધારતી જાય છે તેમ તેમ તેમની ઝીલવાની તાકાત પણ વધતી જાય છે. પરન્તુ લોકો તોફાન કરે ને તેને લીધે જે દમન ચાલે તે તો દાવાનળની પેટ્રે ફેલાશે અને પ્રજામાં જે નળજા નળજા હશે તેમનો જ ભક્ષ કરી જશે. ડરાવી મારીને કારા સાધવાના મત વાળાઓ શાન્તિપ્રિય પ્રજાની સહાનુભૂતિ ગોઈ બેસે છે અને કોઈના રહેતા નથી.

યુદ્ધમાં પણ દુશ્મનને વધારે હાનિ કોણે પહોંચાડી છે તેના કરતાં વધારે હાનિ પહોંચાડવાની શક્તિ કોનામાં વધારે છે એના ઉપર જ કસોટી થાય છે. તે જ કારણથી સભ્ય યુદ્ધોમાં—જો યુદ્ધોને સભ્ય કહી શકાતાં હોય તો—જ્યારે ખૂન કરવાનાં હોય છે ત્યારે તેમાંયે જેમ અને તેમ ઓછું દર્દ પહોંચાડવાનો અને જેમ અને તેમ ઓછાં ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સવિનય ભંગમાં આપણે દુઃખ ખમીને, સહનશક્તિ બતાવીને આપણું બળ પ્રગટ કરીએ છીએ.

બ્રિટિશ માલના બહિષ્કારનો ડરાવ એ આપણા પક્ષની નિર્બળતાનું જ ચિહ્ન છે.

પ્રાણલાલ—હા. અર્ધમ્ છોડી ધમ્મિ રૂતે ચરનારને માટે અધિઓનું આ વચન છે. આના પર શ્રદ્ધા રાખી જે લોકો ચાલે તેમનું કોઈ કાળે અકલ્યાણ થવાનું નથી.

બ્રિટિશ માલનો અહિંકાર

વૃણા એવા છે કે જેઓ મહાત્માજીનો ત્રિવિધ અહિંકાર તેમજ અસહકારનો કાર્યક્રમ પસંદ કરે છે, છતાં તેઓ જ બ્રિટિશ માલના અહિંકારને ટેકો આપે છે. આ બાબત ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. આપણા પક્ષનાં મૂળ કેવાં નબળાં છે એ આ બતાવે છે. એ બતાવે છે કે આપણા લોકો ન તો અસહકારની શરતોને સમજ્યા છે, ન તો તેના પ્રભાવને. જે સભ્યો એક તરફથી બ્રિટિશ માલના અહિંકારને ટેકો આપે છે અને બીજી તરફથી પાછા સવિનય ભંગની ઉતાવળ કરે છે એઓ આપણી લડતના વૃણા જ નેષમભરેલા ભેરૂઓ છે. એટલે હવે પછી સવિનય ભંગ શરૂ કરાય તે પહેલાં આ વર્ગને કેળવવાની આપણે ખાસ કાળજી લેવી પડશે. આપણા કાર્યકર્તાઓ માત્ર ખૂનખરાખી કરતા નથી કે મનમાં હિંસાને સેવતા નથી એટલું બંધ નથી. ખૂનખરાખીને અંદુશમાં રાખવાની તાકાત આપણે કેળવવી જોઈએ. ખૂનખરાખીને રોકવાનું તેઓનાથી જ બની શકે, જેઓના રોમેરોમમાં અહિંસા વ્યાપી રહેલી છે, અથવા જેમના મનમાં પાકું ઠંસી ગયું છે કે નીતિ તરીકે અહિંસા એ અનિવાર્ય છે.

આવા દહીંમાં ને દૂધમાં રહેનારા ભેરૂઓના સાથથી આપણે બહુ નુકસાનમાં ઉતરેલા છીએ. જૂની ભૂલ ફરીવાર ન કરવાની આપણે દરકાર રાખવી ઘટે છે.

ખૂનખરાખીનું નાનું હમકલું થશે તો ને પણ મહાત્માજીની ગેરહાજરીમાં આપણે ખાળા શકવાના નથી. આપણી નાનામાં નાની ભૂલનું પરિણામ મહાભયંકર આવવાનું. એથી અરાજકતાને માટે દરવાજા મોકળા થઈ જશે અને સરકાર ગમે તેવી ગાંડીતૂર અને હેવાનિયતબરી દમનનીતિ ચલાવશે તે પણ જગતની નજરે ઉચિત ગણાશે. આનું પરિણામ ખીલતું શું આવે? આપણું ખીલતું જતું રાષ્ટ્રીય જીવન બધું ઓછામાં ઓછો એક જમાનો તો વેરણછેરણ થઈ જવાનું. આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે આપણા સવિનય ભંગના જવાબમાં સરકાર જે ખૂનખરાખી કરે છે તે બધી મગદુરવાળા

વીરોને માથે ઉતરે છે. જેમ જેમ સરકાર દમન વધારતી જાય છે તેમ તેમ તેમની ઝીલવાની તાકાત પણ વધતી જાય છે. પરંતુ લોકો તોફાન કરે ને તેને લીધે જે દમન ચાલે તે તો દાવાનળની પેટું ફેલાશે અને પ્રજામાં જે નળા નળા હશે તેમનો જ ભક્ષ કરી જશે. ડરાવી મારીને કાગલ સાધવાના મત વાળાઓ શાન્તિપ્રિય પ્રજાની મહાનુભૂતિ બોર્ધ બેસે છે અને કોઈના રહેતા નથી.

યુદ્ધમાં પણ દુશ્મનને વધારે હાનિ દોણે પહોંચાડી છે તેના કરતાં વધારે હાનિ પહોંચાડવાની શક્તિ દેનામાં વધારે છે એના ઉપર જ કમોટી ચાય છે. તે જ કારણથી સભ્ય યુદ્ધોમાં—જો યુદ્ધોને સભ્ય કહી શકાતાં હોય તો—ન્યારે ખૂન કરવાનાં હોય છે ત્યારે તેમાંયે જેમ અને તેમ ઓછું દર્દ પહોંચાડવાનો અને જેમ અને તેમ ઓછાં ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સવિનય ભંગમાં આપણે દુઃખ ખમીને, મહત્ત્વશક્તિ ખતાવીને આપણું બળ પ્રગટ કરીયે છીએ.

બ્રિટિશ માલના અહિંકારનો ડરાવ એ આપણા પક્ષની નિર્બળતાનું જ ચિહ્ન છે.

तत्त्वार्थ

સત્યનિર્ણય

અનાદિકાળથી દુનિયામાં સત્યાન્વેષણ ચાલતું આવ્યું છે. સત્ય એ જ પરમ ધર્મ છે એ તત્ત્વ માણસ આગળ પ્રત્યક્ષ થયું છે, પણ સત્ય શું છે એ તેટલું પ્રગટ નથી થયું; અને તેથી દુનિયાનો વ્યવહાર અત્યંત સાશંક અને જોખમભરેલો બન્યો છે. ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે એનો છેવટનો નિર્ણય હજાર એ હજાર વર્ષ સુધી ન થાય તોપણ ચાલી શકે છે, પણ સત્યનું સ્વરૂપ નક્કી કર્યા વગર એક ક્ષણ પણ ચાલે તેમ નથી. હાલે ને પગલે આપણે સત્યનો નિર્ણય કરવો પડે છે. મનુષ્ય અલ્પજ્ઞ છે: સર્વજ્ઞ તો એક ઇશ્વર છે. તેથી પરમ સત્ય શું છે એ તો એક ઇશ્વર જ જાણે, છતાં સત્ય વિષે આપણને જેટલો અને જેવો સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે ઉપરથી આપણે આપણો વ્યવહાર ચલાવવો પડે. શ્રદ્ધા કહે છે, પરમ સત્ય—એકમાત્ર સત્ય ક્યાંક પણ હોવું જોઈએ. અનુભવ કહે છે, દરેક માણસને પોતાને મૂંઝેલી વસ્તુ જ સત્ય લાગતી હોવાથી સત્યમાં વ્યક્તિ પરત્વે વિવિધતા આવવી જોઈએ. વાસનાને લીધે સત્યનું સ્વરૂપ ઢંકાય છે, મોહને લીધે સત્યનું આપણે દર્શન કરી શકતા નથી, એ સિદ્ધાન્ત યથાર્થ છે, છતાં જેઓને આપણે વીતરાગ, સ્થિતપ્રજ્ઞ ગણીએ છીએ તેઓમાં પણ તત્ત્વ વિષે મતભેદ જોઈને સત્યાન્વેષણ વિષે નિરાશા ઉત્પન્ન થાય છે. તોપણ સત્યાન્વેષણની યાત્રા કોઈ કોણે બંધ થવાની નથી, કેમકે જીવનયાત્રાનો તે પ્રધાન ઉદ્દેશ છે.

સત્યાન્વેષણ જીવનયાત્રાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હોવાથી જેવી આપણી જીવન વિષેની કલ્પના તેવો માર્ગ લઈને આપણે સત્ય નક્કી કરવા મથીએ છીએ. કેટલાક બાહ્ય જીવન ઉપર વધારે ભાર મુકે છે, તો કેટલાક આંતર વૃત્તિ ઉપર;

કેટલાક સામાજિક નિર્ણયને પ્રમાણ માને છે તો કેટલાક વ્યક્તિ અને વ્યક્તિની અન્તઃસ્ફુર્તિને સર્વોપરી માને છે. એમાંથી કયો પક્ષ ઝેરૂં એ હજુ નક્કી નથી થયું, અને જે દિવસે તે નક્કી થશે તે દિવસે પરમ સત્યની શોધ પણ થઈ હશે.

આ ભેદ પ્રમાણે અન્તઃસ્ફુર્તિ ઉપર ભાર મુકનાર લોકો કહે છે કે દરેક વ્યક્તિને નિષ્પક્ષપણે જે સત્ય લાગે છે તે જ તેને માટે સત્ય છે. આખી દુનિયા એક તરફ થાય અને પોતે બીજી તરફ રહે તોપણ તે પોતાને જાગતા સત્યને જ વળગી રહે, સત્યને દગો ન દે. બીજે પક્ષ કહે છે કે દરેક મનુષ્ય—દરેક વ્યક્તિ કેટલી અસ્પષ્ટ છે એનો અનુભવ એટલો બધો વિશાળ છે કે વ્યક્તિની સત્ય વિષેની કલ્પના ઉપર આધાર રાખવો એ મિથ્યાભિમાન છે. આ જગત સત્ય છે, આ જગતનો વ્યવહાર સત્ય છે, આપણી ક્ષણિક કલ્પના અસત્ય છે. વ્યક્તિ મરણાધીન છે, પણ સમાજ પ્રમાણમાં અમર છે. વ્યક્તિ મોહાવૃત્ત છે, સમાજ પ્રમાણમાં વધારે યોગયુક્ત રહે છે. તેથી જ તો દુનિયાનો વ્યવહાર પંચના નિર્ણય દ્વારા ચલાવીએ છીએ. તમે કહો છો તેમ સત્ય એ પરમ મંગલ છે એ જો સંપૂર્ણ સત્ય હોય તો તમારે એ પણ કબૂલ કરવું પડે કે જે પરમ મંગલ છે એ સત્ય છે. અમે એ સિદ્ધાન્ત માનીએ છીએ માટે જ જગદ્ગુરુએ કહ્યું છે:

यद्भूतहितमयं तत्सत्यमिति नः श्रुतम् ।

જગદ્ગુરુએ આહીંઆં ‘इति मे मतिः’ કહ્યું નથી. ‘नः श्रुतम्’—પૂર્વાચાર્યો પાસેથી અમે સાંભળ્યું છે: એટલે કહેનાર અને સાંભળનાર અનેક છે. સત્યની વ્યાખ્યા કરવાનો અધિકાર પણ સમાજને જ છે એમ ‘नः श्रुतम्’ કહીને જગદ્ગુરુએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. ભૂતમાત્રનું આત્મન્તિક કલ્યાણ જેની અંદર છે તે જ સત્ય છે. અમને લાગતું નથી કે આ વ્યાખ્યા ઉપર કોઈ પણ આક્ષેપ લાવી શકે. પરમ માંગલિક સર્વભૂતહિતકૃત સત્યનો નિર્ણય બીજી રીતે ન જ કરી શકીએ. આજે આપણો ભૂતમાત્રની સાથે સમભાવ ન હોય. જેટલે દરજ્જે મનુષ્યમાં પ્રેમવૃત્તિનો વિકાસ થયેલો હોય તેટલે દરજ્જે ભૂતહિતનો તે વ્યાપક અર્થ કરે, અને તેટલે દરજ્જે સત્યનો તેને સ્વૂલ કે સૂક્ષ્મ સાક્ષાત્કાર થાય. ઘણા લોકોને માટે કુટુંબહિતમાં જ ભૂતહિત સમાયેલું છે. એથી ચડિયાતા લોકોને જ્ઞાતિનું હિત, સંપ્રદાયનું હિત, રાષ્ટ્રનું હિત, એ જ ક્રમશઃ ભૂતહિતનો સંપૂર્ણ અર્થ જણાય છે. આજે સર્વોચ્ચ કોટિ પર પહોંચેલા લોકોમાં પણ ભૂતહિત એટલે મનુષ્યહિત એ જ ખ્યાલ વધારે પ્રવર્તે છે. નિષ્પાપ જીવન ગાળવા માટે મધ અને તીંડ

ઉપર રહેનાર બાઇબલમાં વર્ણવેલો સાધુ મનુષ્યહિત એટલે ભૂતહિત એમ માનતો હોવો જોઈએ. જેમ ભૂતહિત વિષેનું યથાર્થ જ્ઞાન ક્રમશઃ થાય છે તે જ પ્રમાણે 'અત્યન્ત' શબ્દનો ભાવ પણ ક્રમશઃ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતો જાય છે. આજે સુદ્ધ સ્વાર્થને માટે, ક્ષણિક લાભને માટે રાષ્ટ્રનું નુકસાન કરનાર લોકોના કરતાં દેશહિતની ખાતર સર્વસ્વ હોમી દેનાર વ્યક્તિ 'અત્યન્તમ્' નો અર્થ વધારે જાણે છે. ન્યાયઅન્યાયનો કથોયે વિચાર કર્યો વગર રાષ્ટ્રોપાસના કરનાર વ્યક્તિના કરતાં માનવકાંટિનું હિત જાળવવા પરમ ધર્મને જ વળગી મેંઝીની, ટોસ્ટૉય કે ગાંધી જેવા મહાત્મા 'અત્યન્તમ્' નો અર્થ વધારે જાણે છે. આમ જેમ જેમ સમાજમાં ભૂતહિત અને અનન્ત-કાળનો સાક્ષાત્કાર વધતો જશે તેમ તેમ સત્યનું દર્શન વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થશે.

આમ સત્યની કસોટી એ રીતે થાય છે: વ્યક્તિગત ધર્મજ્યુદ્ધ (Individual Conscience) દ્વારા અગર સમાજજ્યુદ્ધ (Social Conscience) નિર્ણયિત આલ્પનિક કલ્યાણની કલ્પના દ્વારા. જન્મે નિર્ણયોમાં જોખમ રહેલું છે અને તેથી તેને માટે તે તે પક્ષના હિમાયતીઓએ એક એક ઉતાર રાખેલો છે. અન્તઃકરણપ્રવૃત્તિને પૂજનાર આખી દુનિયા પર જીલ્લમ ચુગરે. તેના આત્મવિશ્વાસમાં અપાર અહંકાર છૂપાયેલો હોઈ શકે. એને સંઘર્ષમાં સમાજ સુરક્ષિત ન પણ રહે. બીજી બાજુએ સમાજનિર્ણયને ધર્મપદ આપનાર પ્રગતિનો વિરોધી અને રૂઢિનો દાસ બની જવાનો સંભવ રહે. એની જોડે લડીલડીને જ સત્યને પોતાનો રસ્તો કરવો પડે છે. સમાજનિર્ણયને માન આપવામાં વિનય છે ખરો, પણ તેમાં આત્મિક વિકાસને માટે અનુકૂળતા નથી.

આ જોખમો ઓછાં કરવાના ઉપાયો પણ જોવા ઘટે. અન્તઃકરણપ્રવૃત્તિનો પૂજક પોતાના હાથમાં અર્થ્ય કે સત્તા લેતાં અચકાય છે. ટ્રાઇ પણ જાતનો અધિકાર હાથમાં ન લેવો એ જ તેનો અધિધર્મ છે. એ ધર્મનું પાલન ન કરે તો તે પોતાની ઉન્નતિમાં પોતાને હાથે વિધ્ન લાવે અને સમાજને અસહ્ય થઈ પડે. માટે તેણે પોતાના સિદ્ધાન્તને લગતી બાજતોમાં આખી દુનિયા સામે થાય તોપણ છાંટાભાર ન મનું ન મુકવું જોઈએ; પણ જ્યાં આવો તત્ત્વનો આગ્રહ ન હોય ત્યાં દરેકે બાજતમાં જતું કરવું પોતાનો આગ્રહ ન ચલાવવો અને હાલે હાલે સ્વતંત્ર હોમ કરવો ઘટે. એ જ તેને માટે ધર્મનો રસ્તો છે, બીજો રસ્તો નથી. સમાજનિર્ણયને પ્રધાનપદ આપનાર આવી કચ્છપ્રવૃત્તિ (પોતા પૂરતો જ આગ્રહ રાખી હાથપગ પેટમાં મેંઝેલી રાખવાની વૃત્તિ) ન રાખી શકે. તેનો તે ધર્મ નથી.

કેટલાક સામાજિક નિર્ણયને પ્રમાણ માને છે તો કેટલાક વ્યક્તિ અને વ્યક્તિની અન્તઃસ્ફુર્તિને સર્વોપરી માને છે. એમાંથી કયો પક્ષ શ્રેષ્ઠ એ હજુ નક્કી નથી થયું, અને જે દિવસે તે નક્કી થશે તે દિવસે પરમ સત્યની શોધ પણ થઈ હશે.

આ ભેદ પ્રમાણે અન્તઃસ્ફુર્તિ ઉપર ભાર મુકનાર લોકો કહે છે કે દરેક વ્યક્તિને નિષ્પક્ષપણે જે સત્ય લાગે છે તે જ તેને માટે સત્ય છે. આખી દુનિયા એક તરફ થાય અને પોતે ખીણ તરફ રહે તોપણ તે પોતાને લાગતા સત્યને જ વળગી રહે, સત્યને દગો ન દે. ખીજો પક્ષ કહે છે કે દરેક મનુષ્ય—દરેક વ્યક્તિ કેટલી અલ્પજ્ઞ છે એનો અનુભવ એટલો યથો વિશાળ છે કે વ્યક્તિની સત્ય વિષેની કલ્પના ઉપર આધાર રાખવો એ મિથ્યાભિમાન છે. આ જગત સત્ય છે, આ જગતનો વ્યવહાર સત્ય છે, આપણી ક્ષણિક કલ્પના અસત્ય છે. વ્યક્તિ મરણાધીન છે, પણ સમાજ પ્રમાણમાં અમર છે. વ્યક્તિ મોહાવૃત્ત છે, સમાજ પ્રમાણમાં વધારે યોગયુક્ત રહે છે. તેથી જ તો દુનિયાનો વ્યવહાર પંચના નિર્ણય દ્વારા ચલાવીએ છીએ. તમે કહો છો તેમ સત્ય એ પરમ મંગલ છે એ જ્ઞે સંપૂર્ણ સત્ય હોય તો તમારે એ પણ કબૂલ કરવું પડે કે જે પરમ મંગલ છે એ સત્ય છે. અમે એ સિદ્ધાન્ત માનીએ છીએ માટે જ જગદ્ગુરુએ કહ્યું છે:

यद्भूतदितमत्यन्त तत्त्वस्यमिति नः श्रुतम् ।

જગદ્ગુરુએ અહીં આ 'इति मे मतिः' કહ્યું નથી. 'नः श्रुतम्'—પૂર્વાચાર્યો પાસેથી અમે સાંભળ્યું છે: એટલે કહેનાર અને સાંભળનાર અનેક છે. સત્યની વ્યાખ્યા કરવાનો અધિકાર પણ સમાજને જ છે એમ 'नः श्रुतम्' કહીને જગદ્ગુરુએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. ભૂતમાત્રનું આત્યન્તિક કલ્યાણ જેની અંદર છે તે જ સત્ય છે. અમને લાગતું નથી કે આ વ્યાખ્યા ઉપર કોઈ પણ આક્ષેપ લાવી શકે. પરમ માંગલિક સર્વભૂતહિતકૃત સત્યનો નિર્ણય ખીણ રીતે ન જ કરી શકીએ. આજે આપણો ભૂતમાત્રની સાથે સમભાવ ન હોય. જેટલે દરજ્જે મનુષ્યમાં પ્રેમવૃત્તિનો વિકાસ થયેલો હોય તેટલે દરજ્જે ભૂતહિતનો તે વ્યાપક અર્થ કરે, અને તેટલે દરજ્જે સત્યનો તેને ફૂલ કે સૂક્ષ્મ સાક્ષાત્કાર થાય. ઘણા લોકોને માટે કુટુંબહિતમાં જ ભૂતહિત સમાયેલું છે. એથી ચડિયાતા લોકોને જ્ઞાતિનું હિત, સંપ્રદાયનું હિત, રાષ્ટ્રનું હિત, એ જ ક્રમશઃ ભૂતહિતનો સંપૂર્ણ અર્થ જણાય છે. આજે સર્વોચ્ચ કોટિ પર પહોંચેલા લોકોમાં પણ ભૂતહિત એટલે મનુષ્યહિત એ જ ખ્યાલ વધારે પ્રવર્તે છે. નિષ્પાપ જીવન ગાળવા માટે મધ અને તીડ

ઉપર રહેનાર બાઇબલમાં વર્ણવેલો સાધુ મનુષ્યહિત એટલે ભૂતહિત એમ માનતો હોવો જોઈએ. જેમ ભૂતહિત વિષેનું યથાર્થ જ્ઞાન ક્રમશઃ થાય છે તે જ પ્રમાણે 'અત્યન્ત' શબ્દનો ભાવ પણ ક્રમશઃ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતો જાય છે. આજે ક્ષુદ્ર સ્વાર્થને માટે, ક્ષણિક લાભને માટે રાષ્ટ્રનું નુકસાન કરનાર લોકોના કરતાં દેશહિતની ખાતર સર્વસ્વ હોમી દેનાર, વ્યક્તિ 'અત્યન્તમ્' નો અર્થ વધારે જાણે છે. ન્યાયઅન્યાયનો કશોયે વિચાર કર્યા વગર રાષ્ટ્રોપાસના કરનાર વ્યક્તિના કરતાં માનવકોટિનું હિત જાળવવા પરમ ધર્મને જ વળગી મેંઝીની, ટોલ્સ્ટોય કે ગાંધી જેવા મહાત્મા 'અત્યન્તમ્' નો અર્થ વધારે જાણે છે. આમ જેમ જેમ સમાજમાં ભૂતહિત અને અનન્ત-કાળનો સાક્ષાત્કાર વધતો જશે તેમ તેમ સત્યનું દર્શન વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થશે.

આમ સત્યની કેસોટી બે રીતે થાય છે: વ્યક્તિગત ધર્મભુદ્ધિ (Individual Conscience) દ્વારા અગર સમાજભુદ્ધિ (Social Conscience) નિર્ણીત આલેખનિક કલ્યાણની કલ્પના દ્વારા. બન્ને નિર્ણયોમાં જોખમ રહેલું છે અને તેથી તેને માટે તે તે પક્ષના હિમાયતીઓએ એક એક ઉતાર રાખેલો છે. અન્તઃકરણપ્રવૃત્તિને પૂજનાર આખી દુનિયા પર જીલ્મ ગુજારે. તેના આત્મવિશ્વાસમાં અપાર અહંકાર છૂપાયેલો હોય શકે. એને સંઘરવામાં સમાજ સુરક્ષિત ન પણ રહે. બીજી બાજુએ સમાજનિર્ણયને ધર્મપદ આપનાર પ્રગતિનો વિરોધી અને શ્દિનો દાસ બની જવાનો સંભવ રહે. એની જોડે લડીલડીને જ સત્યને પોતાનો રસ્તો કરવો પડે છે. સમાજનિર્ણયને માન આપવામાં વિનય છે ખરો, પણ તેમાં આત્મિક વિકાસને માટે અનુકૂળતા નથી.

આ જોખમો ઓછાં કરવાના ઉપાયો પણ જોવા ઘટે. અન્તઃકરણપ્રવૃત્તિનો પૂજક પોતાના હાથમાં અશ્વર્થ કે સત્તા લેતાં અચકાય છે. કોઈ પણ જાતનો અધિકાર હાથમાં ન લેવો એ જ તેનો અધિધર્મ છે. એ ધર્મનું પાલન ન કરે તો તે પોતાની ઉન્નતિમાં પોતાને હાથે વિધ્ન લાવે અને સમાજને અસહ્ય થઈ પડે. માટે તેણે પોતાના સિદ્ધાન્તને લગતી બાબતોમાં આખી દુનિયા સામે થાય, તોપણ છાંટાભાર ન મનું ન. મુકવું જોઈએ; પણ જ્યાં આવો તત્ત્વનો આગ્રહ ન હોય ત્યાં દરેક બાબતમાં જતું ફરવું, પોતાનો આગ્રહ ન ચલાવવો અને ડગલે ડગલે સ્વતંત્ર હોમ કરવો ઘટે. એ જ તેને માટે ધર્મનો રસ્તો છે, બીજો રસ્તો નથી. સમાજનિર્ણયને પ્રધાનપદ આપનાર આવી કચ્છપ્રવૃત્તિ (પોતા પૂરતો જ આગ્રહ, રાખી હાથપગ પેટમાં સંકેલી રાખવાની વૃત્તિ) ન રાખી શકે. તેનો તે ધર્મ નથી.

પોતાને વિષે તે વિનયપૂર્વક અશ્રદ્ધા રાખે છે. પણ સમાજ ઉપર—જનતા ઉપર તેની અમર્યાદ શ્રદ્ધા રહેલી હોય છે. જનતા એ જ જનાર્દન છે એમ તે માને છે. દુનિયાનો વહેવાર અધિકારથી જ ચાલે છે, સત્તાથી જ ચાલે છે, કેમકે પ્રજા એ સમાજસામ્રાટ્ટની વફાદાર પ્રજા છે અને એ સમ્રાટે જ તેનું નિયમન કરવું જોઈએ, એવી તેની માન્યતા હોય છે.

હિન્દુ ધર્મમાં આ બે ધર્મવૃત્તિના બે મહાન દાખલાઓ પણ પડેલા છે: રાજા રામચન્દ્ર અને જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ. શ્રીકૃષ્ણે કોઈ દિવસ રાજ્યપદ હાથમાં લીધું નહિ; અને સમાજને સન્તોષવાની ખાતર સીતાનો લાગ કરતાં કે શંખકનો વધ કરતાં રાજા રામચન્દ્ર બિલકુલ અચકાયા નહિ. આ બે સંપ્રદાયોમાંથી કયો જૂનો છે કે કયો ઉત્તમ છે એ કોણ કહેશે? શ્રીકૃષ્ણ બન્નેને સરખા જ ઉત્તમ માનતા અને પોતાના શિષ્યોમાંથી જેનો જે અધિકાર હોય તેને તે જાતનો ઉપદેશ આપતા. તેથી જ ઉદ્ધવગીતા અને અર્જુનગીતાના ભેદ પડ્યા. ઇશ્વરની યોજના કહો અથવા સત્યની સુન્દરતા કહો, આ બન્નેમાં વિરોધ થઈ શકતો નથી, અને તેથી જ વિશ્વનો વ્યાપાર આજ સુધી સુવ્યવસ્થિત ચાલતો આવેલો છે. જ્યારે જ્યારે વૃત્તિભેદનું આ સુન્દર રહસ્ય ધ્યાનમાં આવ્યું નથી અથવા જ્યારે જ્યારે મોહને લીધે સમર્થ વ્યક્તિઓએ આ વિશિષ્ટ વૃત્તિભેદમાં સ્વધર્મનું પાલન કર્યું નહિ ત્યારે ત્યારે જ દુનિયામાં ગાછપણું ઉત્પન્ન થયું છે અને ઉત્પાત થયો છે.

અન્ધભક્તિ

રાજકીય, સામાજિક અથવા ધાર્મિક ચર્ચા જ્યારે ચાલે છે ત્યારે સામા પક્ષના ગમે તે માણસને આપવાબ્લેગ એક ગાળ ભાષામાં બહુ બંધબેસતી છે. એક માણસ બીજાને ટેકો આપે અથવા અમુક રૂઢિને વળગી રહે એટલે પછી તેના વર્તન પાછળ ભલે ગમે તેટલું ચિન્તન રહેલું હોય, ગમે તેટલી સ્વતન્ત્ર દલીલો રહેલી હોય તોપણ તેને અન્ધભક્ત કહેવામાં કશો વાંધો આવતો નથી. જેટલા અનુયાયી તેટલા બધાય અન્ધ, જેટલા ધર્મચુસ્ત તેટલા બધાય અન્ધ, અને શાસ્ત્રને માનનારા વળી અન્ધનાયે અન્ધ માનવામાં આવે છે. આ શબ્દ સુધારાવાળાઓએ ભાષામાં દાખલ કર્યો, છતાં પુરાણમતાભિમાનીઓ પણ એનો ઓછો ઉપયોગ નથી કરતા. તર્ક વાપરે તે નાસ્તિક, અને ભાવનાને પ્રધાન ગણે તે શ્રદ્ધાળુ ! ટીકા કરવાની

આવી સહેલી ચુકિત શોધાયા પછી આપણું જાહેર જીવન સડી બન્ય તો તેમાં શી નવાઈ? સામસામાં ‘તું આંધળો’ ‘તું આંધળો’ કરીને આજ સુધી આપણે શું મેળવ્યું છે? સ્વાર્થ, દ્વેષ અથવા મત્સરને લીધે દેશમાં મચેલા કુસંપમાં અન્ધપણાનો આરોપ રખે પોતાને વળગે એવી ખીકનો એક વધારો જ થયેલો છે અને સમાજનો બાજુ એક નિયમ જ બની ગયો છે કે

नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् ।

જે પોતાનો જુદો મત હાંકે નહિ તે ડાહ્યો ન જ કહેવાય !

ત્યારે શું દુનિયામાં અન્ધબક્તિ અથવા અન્ધઅનુયાયિત્વ જેવી વસ્તુ છે જ નહિ? ના, એમ નથી. આપણા દેશમાં અથવા દ્રાષ્ટ પણ દેશમાં સર્વત્ર અન્ધબક્તિ તો એટલી બધી છે કે જ્યાં અન્ધબક્તિ નથી ત્યાં પણ લોકોને અન્ધબક્તિનો આભાસ થાય છે ! જાપવાની કળા નીકળી તે દિવસથી લેખક અને વિચારકનો દુનિયામાં સરડો ફાટ્યો છે; પણ તેમના વિચારોને આપણે મૂઢમ રીતે તપાસીશું તો એક જમાનામાં બહુ બહુ તો જે ત્રણ જ નવી કલ્પનાઓ ઉદ્ભવેલી માલમ પડશે. બાકી સામાન્ય લોકો તો જૂની કલ્પના સંધને અથવા તો ખીજની કલ્પના લઈને પોતે અને જે રીતે સમજ્યા હોય તે રીતે મુકી દે છે. માણસ જે પોતાનું મન નીર્મળ કરીને પોતાના વિચારો અને પોતાના મનો તપાસશે, તેમનું મૂળ શોધવા નીકળશે તો તેમાં તેનો ‘પોતાનો’ હિસ્સો ફેટલો છે તે જોઈને તેને શરમાવું જ પડશે. જતાં જે વસ્તુ—પછી તે ખીજ પાસેથી સાંભળીને હો અથવા અનેક લોકોના મતનો એકત્ર વિચાર કરીને હો—પોતાને ગળે ઉતરી છે તેને પોતાની કહેવામાં કશો બાધ નથી. ચુકિલડે પોતાના સિદ્ધાન્તો હજારો વર્ષ પહેલાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યા છે, જતાં દરેક જુવાન વિદ્યાર્થી પોતાની મેળે તે સિદ્ધાન્તોની શુદ્ધતા સ્વીકારે છે ત્યારે તેને દ્રાષ્ટ ચુકિલડો અન્ધ અનુયાયી કહેતું નથી; જેમ તેમ કરીને ઍટ્રિકમાં પાસ થવા ખાતર ચુકિલડાનાં પ્રમાણો વગરસમજીને જ ગોખી કાઢનાર વેદીઆને શાવે તો અન્ધ અનુયાયી કહેવામાં આવે.

શાસ્ત્રમાં અમુક વચન છે તેથી તે માનવું જ જોઈએ એમ કહેનાર અન્ધ અનુયાયી છે. શંકરાચાર્યના મહાંથી અમુક સિદ્ધાન્ત નીકળ્યો છે માટે તેની ખીમાંસા ન જ થઈ શકે એવું માનનાર અન્ધ અનુયાયી છે. શાસ્ત્રની ચર્ચા જ ન થઈ શકે એમ પ્રતિપાદન કરનાર અન્ધ અનુયાયી છે. રાજની ગાદી ઉપર દ્રાષ્ટ ચડી ખેઠો એટલે તેનામાં બધું રાજત્વ આવી ગયું એમ માનનાર અન્ધ અનુયાયી છે. સરકારે કાયદો પસાર કર્યો એટલે તે ન્યાય હોવો જ જોઈએ એમ માનનાર અન્ધ અનુયાયી છે. ગોરી ચામડી વાળાઓએ વચન આપ્યું એટલે તે પગાશે જ એમ માનનાર અન્ધ અનુયાયી છે. સરકારી રિપોર્ટમાં

છપાયેલી હકીકતમાં ભૂલ ન જ સંભવે એમ માને તે અન્ધ અનુયાયી છે. સ્મૃતિઓમાં જે જે લખેલું છે તે તે બધું ત્રિકાળને માટે છે એવી દલીલ કરનાર પણ અન્ધ અનુયાયી છે. ગોખલેએ કહ્યું, તિલકે કહ્યું, શંકરાચાર્યે કહ્યું અથવા ગાંધીએ કહ્યું એટલા જ માટે તે માની લેનાર પણ અન્ધ અનુયાયી જ છે. આદ્યશંકરાચાર્યે કોઈ દિવસ કહ્યું ન હતું કે હું કહું છું માટે જ માફ માની લો. નહિ તો પોતાની પ્રસ્થાનત્રયીમાં દરેક વાક્યની અંદર તેમણે દલીલ ન કરી હોત. ‘અગ્નિ શીતળ છે એમ હજાર સ્મૃતિઓ કહે તોપણ આપણે તે કેમ માનીએ ?’ એમ શંકરાચાર્યે ચોખ્ખું કહેલું છે.

‘જિજ્ઞાસા નાસ્તિ નાસ્તિક્યમ્’ એમ મત્સ્યપુરાણ કહે છે. તિલક અને ગાંધીજીનું પણ હમેશાનું કહેવું એ જ છે કે અમારા વિચારોના દાસ નહિ બનતા; અમે જે કહીએ છીએ તેનો પૂર્ણ વિચાર કરી જે તમારે ગળે ઉતરે તો જ તે સ્વીકારજો. દેશ, કાળ અને વર્તમાનનો વિચાર કરી જે સિદ્ધાન્ત ગળે ઉતરે તે જ અમલમાં મુકજો. તમારા વિચાર અને તમારા આચાર વચ્ચે ભેદ ન હોવો જોઈએ. એમ નહિ કરે તો તમારામાં કાયરતા આવી જશે, તમે કૃપણ બની જશો, અધર્મી બની જશો.

ત્રેલોક્ય પુરુષ, રાત્રી પુરુષ અથવા નપસ્વી પુરુષ જે કહે છે તે રહેજમાં હડાવી દેવા જેવું નથી હોતું એમ માનવું તેનું નામ શ્રદ્ધા. સત્યવાદી પુરુષ પોતાના અનુભવ તરીકે જે કહે છે તેનો આદરપૂર્વક વિચાર કરવો એનું નામ શ્રદ્ધા. મનઃસ્થિતિ જ્યારે વિકાર અને મોહથી મુક્ત હોય એવે સમયે અન્તરનો અવાજ જે કહે તેને અનુસરવાની વૃત્તિ તેનું નામ શ્રદ્ધા. સાચને આંચ નથી, શુદ્ધ પ્રેમ અને શુદ્ધ કરુણાથી કોઈનું કદાપિ નુકસાન થતું નથી, ધૈર્ય કોઈ કાળે કોઈનો ત્યાગ કરતો નથી, એવી એવી મનુષ્યહૃદયની જે વિશ્વજનીન અને સાર્વભૌમ ભાવનાઓ છે તેની દૃઢ પ્રતીતિ એનું નામ શ્રદ્ધા.

આવી શ્રદ્ધા જેની અંદર ન હોય તે અન્ધ; અને આથી વિપરીત શ્રદ્ધા જેની અંદર હોય તે અન્ધશ્રદ્ધાળુ.

આદ્યધર્મોચાર્યોની વાણીને વ્યાકરણના હાથમાં સોંપી દેવાની વૃત્તિ તે અન્ધશ્રદ્ધા. રૂઢિને યુક્તિની કે નીતિની કસોટી લગાડવાની ના પાડવી એનું નામ અન્ધશ્રદ્ધા. દેશસેવાનો માર્ગ નીતિયુક્ત હોવા છતાં તે રાજમાન્ય છે કે નહિ એના વિચારમાં ગોટવાવું એનું નામ અન્ધશ્રદ્ધા. જે અત્યાર સુધીમાં થયું નથી તે હવે પછી કોઈ દિવસ થવાનું નથી એવી મનની જોડે ગાંઠ વાળી બેસવું એ અન્ધશ્રદ્ધા. આપણે કશું ન કરીએ, સ્વાર્થત્યાગ કે પુરુષાર્થનું નામ સરખું ન કાઢીએ તોપણ સ્વરાજ્યસૂર્ય ઉગશે એમ માની બેસવું એ અન્ધશ્રદ્ધા. અજ્ઞાનમાં, કોઈમાં, હોટેલોમાં કે સરેકાંરી નિશાળોમાં અન્યનેને અંડકવામાં

વાંધો નહિ, પણ રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં અન્યને જોડે ભણવામાં માત્ર સનાતન ધર્મનું સનાતનત્વ મટી તે દુખી જાય છે એમ માનવું એ પણ અન્ધશ્રદ્ધા. પોતાનાં છાત્રાઓમાં યાકૃતિઓ અને અંગવિલાસની જાહેરખબરો છપાતી હોય છતાં પોતે લખેલા નીતિ અને પ્રહાર્યના લેખોની સમાજ ઉપર અસર થશે એમ માનવું એ અન્ધશ્રદ્ધા. દહાડે દહાડે દેશનો આર્થિક આવ વધતો જતો હોવા છતાં દેશ આખાદ અને સમૃદ્ધ થતો જાય છે એમ માનવું એ અન્ધશ્રદ્ધા. અને ગોરાઓ દહાડે દહાડે વધારે ને વધારે ઉદ્ધત થતા જાય છે એવો અનુભવ પળે પળે થતો હોવા છતાં ધારાસભામાં ખેસીને દેશહિત કરી શકાય, સ્વરાજ્ય પણ મળી શકે એમ માનવું એ પણ અન્ધશ્રદ્ધા જ છે.

આવી આવી અન્ધશ્રદ્ધામાંથી ઉગરી જવું એ દરેક માણસની સાથી પહેલી ક્ષરણ છે. સમાજના નેતાઓ, મુત્સદ્દી લોકો અને ધર્મશુરુઓએ આવી અન્ધશ્રદ્ધામાંથી ઉગરી જવાની વિશેષ જરૂર છે, કેમકે તેઓ અન્ધ રહે તો સમાજની દશા અન્ધેનું નીચમાનું ચયાન્વાઃ જેવી થવાની. ઇતિહાસ અને તર્ક એ શાસ્ત્રોની ખે આખો છે. એના વગર એકલું પઢીને જો કોઈ ધર્મપ્રદેશક બની જાય તો તે અન્ધ કહેવાય. અને એવાની પાસે ધર્મનિર્ણય માટે જવું એ દષ્ટિની શોધે નીકળતાં અંધાપો માગી લીધા સમાન છે.

ધર્મસંકટમાં શું કરવું ?

આપણી આગળ ધર્મસંકટના અનેક પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે શું કરવું એ સૂઝતું નથી. બહુ વિચાર કરતાં હું એક નિર્ણય પર આવ્યો છું.

માણસ જ્યાં સુધી નીચલી ભૂમિકા ઉપર છે ત્યાં સુધી ખે માર્ગમાંનો એક જ માર્ગ વિહિત હોય છે; પણ માણસ જેમ જેમ ઉપર ચડતો જાય છે તેમ તેમ કર્મની બાહ્ય સૂક્ષ્માસૂક્ષ્મતા (ચોગ્યાચોગ્યતા) બહુ મહત્ત્વની નથી રહેતી. અનેક માર્ગો સરખા જ ચોગ્ય હોય છે. એક વૃત્તિ માત્ર કર્મનું સાર હોય છે. માયાવી જગતમાં કર્મનું પરિણામ સાંઝે શું અને નહાં શું ? આ સ્થળે હિમાલયના એક સંન્યાસીનું વચન યાદ આવે છે, 'સંત કરે છાજે.' માણસે પ્રથમ સંત (સાચા સંત) થઈ જવું. પછી એને જે સૂઝે તે ખરું અને એ કરે તે સાંઝે. નીતિની મીમાંસા આથી વધારે જઈ ન શકે.

ઉચ્ચ કળા, ઉચ્ચ રસિકતા અને ઉચ્ચ નીતિમત્તા કળાધર, રસિક અને સંતથી જુદી પાડી જ ન શકાય. જે કળારસિક ઉપર આપણી શ્રદ્ધા હોય

એટલે કે જે કળારસિકે આપણી શ્રદ્ધા મેળવવા પૂરતી તપસ્યા કરી હોય તે જ્યારે કહે છે કે ‘આ ચિત્ર સુંદર છે’ ત્યારે તરત જ કંશા પ્રયત્ન કે વિલંબ વગર આપણે તે ચિત્રમાં સુંદરતા નિહાળી શકીએ છીએ. સ્વાદમાં ધટ્ટ શું અને અનિષ્ટ શું—એટલે કે પોતાને શું ‘ગમાવવું’ અને શું ‘ન ગમાવવું’ એ આપણે કુદરત પાસેથી જેટલું શીખીએ છીએ તેટલું જ મા પાસેથી શીખીએ છીએ.

[મને યાદ છે. હું નાનો હતો. અમે રામદુર્ગમાં રહેતા. મારી માએ ગુલાબનું એક સરસ સુગંધી ફૂલ મને સુંઘવાને આપ્યું. મને તેની વાસ ગમી નહિ. માએ મને ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું, ‘આની સુગંધ અનુભવી શકતો નથી ?’ કેવો ‘વનમાણસ’ ! બસ તે જ ઢાણે હું ગુલાબને હૃદયથી સુગંધી માનતો થઈ ગયો, મને ગુલાબમાં અપૂર્વ આનન્દ આવવા લાગ્યો. તમે મને અલૌકિક (Freak) નહિ ગણી કાઢતા હો !]

સંતો—જીવતા સંતો આપણને જે માર્ગ બતાવે તે જ યોગ્ય માર્ગ. આપણામાં જેટલે દરજ્જે સંતપણું આવ્યું, હોય તેટલે દરજ્જે આપણી સૃષ્ટિ એ જ ધર્માચરણ. આ માન્યતામાં અરાબકતા નથી, અનવસ્થા નથી; બાહ્ય બંધન નથી એટલે વ્યવસ્થા નથી એમ નથી. જીવનમાં કયાં બાહ્ય નિયમન હોય છે ?

જીવનની વ્યાખ્યા અશક્ય છે. જીવનને નિયમબદ્ધ કરવું અશક્ય છે. જીવન સ્વ-તન્ત્ર (સ્વબદ્ધ) છે તેમ નીતિધર્મ પણ સ્વતન્ત્ર છે. નીતિને માણસથી જુદી ન જ પડાય. ‘Morality is subjective’ એ વિધાનનો આ નવો અર્થ છે.

ત્યારે શું સામાજિક નીતિ જેવી કાંઈ વસ્તુ છે જ નહિ ? એવું નથી. સમાજ એ એક અર્ધજીવન્ત રચના છે. જેટલે દરજ્જે એની અંદર આત્માએ પ્રવેશ કર્યો છે તેટલે દરજ્જે તેની પોતાની નીતિ છે જ. પણ વ્યક્તિગત નીતિ, સંતનીતિ અને સજ્જન સમાજની નીતિ પરસ્પર વિરોધી નથી હોતી, એક જ હોય છે.

આ નીતિમીમાંસા પાશ્ચાત્ય નીતિમીમાંસા જેવી લાગે છે, પણ તત્ત્વતઃ તેનાથી તદ્દન ભિન્ન છે.

પાશ્ચાત્ય નીતિ પાછળ દ્વૈત છે. દ્વિતીયાદૈ નીતિસ્સંભવતિ એ તેમનું મૂત્ર છે. અદ્વૈતમાં નીતિને સ્થાન નથી. ‘Morality is the law of conduct towards others’ એ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે. ‘આપણે કહીએ, ‘Morality is the law of self-realisation.’

આ વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં રાખીએ અને આત્માનુભૂતિનું સ્વરૂપ સમજીએ એટલે ધર્મસંકટ કોઈ કાળે આવે નહિ.

સતાં હિ સન્દેહપદેષુ વસ્તુષાં ।

પ્રમાણમન્તઃકરણપ્રવૃત્તયઃ ॥

તત્ત્વ અને વ્યવહાર

‘તમે તો આદર્શલોકના રહેનારા રહ્યા. વ્યવહારમાં આવા આદર્શો ચાલે નહિ. સંલોગોને કમૂલ રાખે તે વ્યવહારને સાચવે તો જ આ લોકમાં તો માણસ નહીં શકે.’ આવું કહેનારાઓ ડગલે ને પગલે મળે છે. આ વ્યવહાર, આ સંલોગો શી વસ્તુ છે એ આપણે હમેશાં જોવું જોઈએ.

વ્યવહાર એક સત્ય વસ્તુ છે, પણ તે કંઈ હમેશાં સારી જ વસ્તુ નથી. મંદવાડમાં નુકસાનકારક વસ્તુ પણ ખાવાનું મન થાય છે. આ વાસના સત્ય તો છે જ, પણ તેને વશ થવામાં શ્રેય નથી અને પુરુષાર્થ પણ નથી.

તત્ત્વ એ ઉપર લઘ જનાર વસ્તુ છે તે વ્યવહાર એ નીચે લઘ જનાર વસ્તુ છે. જે વચ્ચે સનાતન સંગ્રામ ચાલતો આવ્યો છે. જે વચ્ચે સમાધાન અથવા માંડવાળ કરવાના અનેક પ્રયત્નો દુનિયામાં થતા આવ્યા છે. પણ વ્યવહાર અતિ દુરાગ્રહી છે. સમાધાનની શરતો તત્ત્વપક્ષ કમૂલ રાખે, પણ વ્યવહારપક્ષ મળતી જાય તેમ તેમ વધારે રહતો માગ્યે જ જાય છે, અને અંતે તત્ત્વનું ખૂન કરી નાખે છે. માટે તત્ત્વપક્ષે હમેશાં જાગૃત રહેવું જોઈએ અને વ્યવહાર સાથે કોઈ કાળે કાયમની સમાધાની ન જ કરવી જોઈએ.

તત્ત્વ અને વ્યવહાર વચ્ચેના આ સનાતન યુદ્ધમાં આપણે કયો પક્ષ સ્વીકારવો ? કયા પક્ષ તરફ સહાનુભૂતિ ધરાવવી ? કયા વાવટા નીચે ભરતી થવું ? એ જીવનનો મોટામાં મોટો સવાલ છે. જાંદગીમાં વ્યવહારપક્ષનું અસ્તિત્વ કમૂલ રાખ્યે જ છૂટકો. પણ વ્યવહારપક્ષ છે એટલું કમૂલ રાખવું જુદું અને તેના હિમાયતી બનવું જુદું. વ્યવહારપક્ષ શરૂઆતમાં હમેશાં સૌમ્ય, સમજી અને સુંદર સ્વભાવ વાળો ભાસે છે, અને તેથી જ આપણે તેને વશ થઈએ છીએ. પણ એકવાર વ્યવહારપક્ષ તરફ મૂત આપ્યો, હાથ ઉંચો કર્યો કે તેનું સામ્રાજ્ય આપણા માથા ઉપર થયું જ સમજવું. અને શરૂ થયા પછી તો વ્યવહારની જોડકમી જોશભેર વધતી જ ચાલવાની.

વ્યવહાર એટલો ચંતુર છે કે તત્ત્વનું ખૂન કર્યા પછી પણ તે તેનું મહદું સાચવી રાખે છે કે જેથી તત્ત્વપક્ષના લોકો ભ્રમમાં રહે કે તત્ત્વ હજી જીવતું છે. વ્યવહાર હમેશાં કહે છે, ‘નામનો રાજા ગમે તે હો, મને તેની દરકાર નથી. સત્તા મારી પોતાની ચાલે એટલે બસ.’

આજે આપણા સમાજમાં તત્ત્વવાદી કેટલા છે અને વ્યવહારવાદી કેટલા છે? તત્ત્વવાદી લોકોની સંખ્યા જ્યારે રાષ્ટ્રમાં વધે છે ત્યારે દેશ ચડે છે. વ્યવહારવાદીઓએ કોઈ કાળે કોઈ સમાજનો કે રાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો નથી.

તર્ક અને ભાવના

તર્ક અને ભાવના બન્ને મનુષ્યત્વનાં આવશ્યક અંગ છે. તર્કશૂન્ય ભાવના જેટલી દોષરૂપ છે તેટલો જ ભાવનાશૂન્ય તર્ક પણ દુષ્ટ છે. શુદ્ધિ અને હૃદય ઉભયનો જ્યારે મેળ હોય છે ત્યારે જ મનુષ્યની સાચી ઉન્નતિ થાય છે. એ બેમાં પ્રધાનપદ કોનું ને ગૌણપદ કોનું એ કહેવું મુશ્કેલ છે. છતાં એટલી વાત તો શાસ્ત્રશુદ્ધ અને અનુભવસિદ્ધ છે કે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ વિશેષે કરીને ભાવના પર જ આધાર રાખે છે. ‘આ પુરુષ શ્રદ્ધામય છે,’ ‘જેવી જેની શ્રદ્ધા તેવું તેનું જીવન,’ એ પરમાત્માનાં વચનો છે. તર્કમાં પ્રેરણા નથી. તર્કમાં જીવનરસ નથી. તર્ક પ્રેરણાનો ચોક્કસદાર છે. જેમ કોઈ મુઠ્ઠા રાજકન્યા તેજસ્વિની ન હોય ત્યાં સુધી તેના રક્ષણને માટે ચોક્કસદાર રાખવા પડે છે તેમ જ્યાં સુધી પ્રેરણા એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ નથી ત્યાં સુધી તર્કની પ્રતિષ્ઠા છે. વસ્તુતઃ તો તર્ક અપ્રતિષ્ઠિત છે.

તર્કમાં શૌર્ય નથી, તર્કમાં વીર્ય નથી, તર્કમાં કાર્યપ્રેરક સાહસ નથી, તર્કમાં ત્યાગ નથી. તર્ક નિરન્તર જાગ્રત રહે છે, તેથી તેની આંખો તર રહે છે. તર્ક અતિ સાવધાન હોય છે, તેથી તે નિર્દય હોય છે. એકલો તર્ક મનુષ્યને સ્વહિતવાદી બનાવી અધોગતિની ખાડમાં નાખે છે. તર્કના હાથમાં વૈશ્યધર્મનાં ત્રાજવાં હોય છે.

ભાવનામાં વીરવૃત્તિ છે. ભાવનામાં દિવ્ય દૃષ્ટિ છે. પોતાના ભોળપણથી જ ભાવના હમેશાં સુરક્ષિત રહે છે. ભાવનાના અતિરેકથી થનારું નુકસાન ક્ષણિક અને તુચ્છ હોય છે. તર્કના અતિરેકથી થતી હાનિ તો આત્માને જ ક્ષીણ કરી નાખે છે.

દુનિયામાં એક પણ મનુષ્ય એવો નથી જેનામાં તર્ક અને ભાવનાનું મીલન

ન હોય. છતાં આખેમાંથી રાજપદ કોને મળે છે એના પર બધો આધાર છે. ને તર્ક રાજા બની જાય અને ભાવનાને પોતાની દાસી બનાવે તો મનુષ્ય ધર્મ અને વિદ્યાન પણ બની જાય છે. ભાવનાના ઢોંગ કરીને તે દુનિયાને ઘણા વખત સુંધી ઠગી શકે છે અને પોતાને પણ કંઈ ઓછો નથી ઠગતો.

એથી ઉલટું ને આપણે ભાવનાને હૃદયેશ્વરી અને તર્કને એનો વિશ્વાસુ સેવક બનાવીએ તો ઐહિક અને પારલૌકિક ઉભય ઉન્નતિ માધી શકીએ. આપણા મનુષ્યત્વનો સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ શકે, અને દરેક વ્યક્તિ સમાજનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખીને સમાજની સાચી સેવા કરી શકે.

આ દેશમાં અંગ્રેજોને જે અંગ્રિજી વિદ્યા શરૂ કરી છે તે પ્રોટેસ્ટન્ટ વૃત્તિપ્રધાન છે. ભાવના પર એને બહુ અશ્રદ્ધા છે. ભાવના મનુષ્યના મનનો એક વિકાર છે, બુદ્ધિ જ મનુષ્યનું સારસર્વસ્વ છે, સ્વાર્થદષ્ટિ અત્યંત સ્વાભાવિક અને તેથી જ ઉચિત છે, અને તર્કની દૃઢદૃષ્ટિથી સધાયેલો સ્વાર્થ જ સફળ જગતનું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ છે—આવા વિચારોના પાયા પર આ પ્રોટેસ્ટન્ટ વિદ્યાની ઈમારત ઉભી છે. અંગ્રેજોની વિદ્યા લઈને આપણે ખ્રિસ્તી તો ન બન્યા, પણ પ્રોટેસ્ટન્ટ તો જરૂર થઈ ગયા છીએ. તે જ કારણથી આપણી સામાજિક અને રાજકીય હીલચાલોમાં આજ સુધી આપણે ઐહિક મુખોપભોગ, સ્વચ્છન્દ અને અંગત સ્વાર્થને સ્વાભાવિક માનીને તેમને પ્રતિષ્ઠા અર્પેલી છે. સ્વાર્થ અને સુખલાલસા પોતે જ એટલાં બળવાન છે કે એમનું અપમાન કરતાં રહેવા છતાં એમનો પ્રભાવ મનુષ્યના હૃદય પર અનેકવાર પડે છે. પણ જ્યાં એમને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મળી જાય એટલે તો એમની હીલાના વિસ્તારની વાત જ શી કરવી? બેશક આ પ્રોટેસ્ટન્ટ વૃત્તિ અન્તિમ લાભને સાડાં ક્ષણિક ત્યાગ અને અગવડ વેઠવાને તૈયાર હોય છે; પણ એ તો અમુરોની તપસ્યા છે. દૈત્યો તપસ્યામાં દેવો કરતાં ઉતરતા નથી હોતા.

મનુષ્યે તર્કનો સમૂળો ત્યાગ કરવો એમ મારા કહેવાનો આશય નથી. ને ભાવનાને તર્ક ઉખાડી શકે તે શુદ્ધ ભાવના નથી, એ તો મોહ છે. એનો ત્યાગ જ કરવો ઘટે છે. શુદ્ધ ભાવનાને તર્ક કાપી નથી શકતો, એટલું જ નહિ પણ ભાવના સુંધી પહોંચવાની પોતાની અશક્તિ કબૂલ કરીને પાછો હટી જાય છે.

અહ્યયર્ ડે વૈધવ્ય ?

દરેક ધર્મમાં અહ્યયર્નો મહિમા ગવાયો છે. અહ્યયર્ એ જ પરમ તપ છે, અહ્યયર્માં જ સામર્થ્ય છે, અહ્યયર્થી જ મોક્ષ મળી શકે છે, સંપૂર્ણ અહ્યયારીને આ દુનિયામાં અશક્ય જેવું કરું નથી, એમ આપણાં શાસ્ત્રો પોકારી પોકારીને કહે છે.

અહ્યયર્ જેટલું કસ્યાણુકારી છે તેટલું જ અધર્મ પણ છે. ખાંડાની ધાર પર ચાલવું જેટલું કઠણ છે તેટલું જ અહ્યયર્નું પાલન પણ કઠણ છે. તેથી જ એને અસિધારાત્રત કહ્યું છે. એ એટલું કઠણ છે તેથી જ એની સૌમ્ય અને સાધારણ જનસાધ્ય આવૃત્તિઓ પણ તૈયાર કરવી પડી છે. ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિનાં માણસો માટે અહ્યયર્ની ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. વિલાસમાં રૂપી ગયેલા માણસને અહ્યયર્નો આકરે આદર્શ આકર્ષે નહિ; એટલા માટે તેની આગળ અહ્યયર્ની 'સ્વયોપિતિ રતિઃ' એવી સૌમ્ય એટલે મોળી વ્યાખ્યા મુકવામાં આવે છે. ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણનાર સમાજને માટે ચાર કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ ન કરવાની શાસ્ત્રાત્તા એ પણ એક જાતનું અહ્યયર્ જ છે.

વિલાસિતા એ કુદરતી સ્થિતિ ગણાય છે, જ્યારે અહ્યયર્ એ ધાર્મિક સ્થિતિ છે. સંયમી ગૃહસ્થાશ્રમ એ મધ્યમ માર્ગ છે. વિલાસિતા એ એક છેડો છે, અહ્યયર્ એ બીજો છેડો છે અને સંયમી ગૃહસ્થી જીવન એ બેની વચ્ચે માંડવાળ છે. એને પણ સ્વાભાવિક કહી શકાય, કારણ એમાં પ્રાકૃતિક વાસના અને ધાર્મિક આદર્શ બેની યથાસાધ્ય મીલાવટ કરવામાં આવે છે. સંયમી ગૃહસ્થ દિવસે દિવસે અહ્યયર્ના આદર્શ તરફ વધતો જાય છે.

એથી વિપરીત અહ્યયર્નો એક બીજો પણ પ્રકાર છે. એને અહ્યયર્નું વિકૃત સ્વરૂપ કહી શકાય. એ પ્રકાર તે વૈધવ્ય છે. વૈધવ્યનો અહીં વ્યાપક અર્થ કરેલો છે. વૈધવ્ય એટલે બાલ અહ્યયર્, પરાણે પાળેલું અહ્યયર્. વૈધવ્યમાં ઘણીવાર માનસિક સંયમ વગરનું એકલું શારીરિક અહ્યયર્ જ હોય છે; અને તેથી મનમાં વિલાસનું ચિન્તન બમણું ચાલે છે. એટલા માટે આ વિકૃત અહ્યયર્ને માટે 'વૈધવ્ય' શબ્દ પસંદ કર્યો છે.

મનોવિકારને વશ થવું એ જો વિલાસિતા હોય તો હિંસા એ પણ એક જાતની વિલાસિતા છે; અને એ જ ભાષામાં અહિંસાને અહ્યયર્ કહેવી જોઈએ. હિંસામાં વીર્યનાશ છે. અહિંસાથી અહ્યયર્ના પાલનથી દેશમાં અમોઘ વીર્ય પ્રેદા થશે એમાં અંશય નથી.

હિન્દુસ્તાનમાં અંગ્રેજોને રાજ્ય થયું ત્યારથી લોકો અહિંસાનું પાલન
કરતા આવ્યા છે. પણ એ અહિંસામાં માનસિક સંયમ નહોતો. એમાં
પીણીયતા અથવા વૈધવ્યદશા જ હતી. આજ પણ દેશમાં કેટલાક લોકો
અહિંસાનું પાલન વૈધવ્યવૃત્તિથી જ કરે છે. આવા લોકોને બાહ્ય સંયમના
મામ તો જરૂર મળે છે; પણ જ્યાં સુધી મનમાં હિંસાનું ચિન્તન ચાલ્યા
જ કરે છે ત્યાં સુધી અહિંસાનું વીર્ય, અહિંસાનું તેજ તેમનામાં
આવવાનું નથી.

વાણીમાં સંયમ એ પણ એક પ્રકારનું અહિંસાનું વીર્ય જ છે. પીનલ કોડના
રથી મ્હોં ખીડી રાખવું એ વૈધવ્યદશા જ છે. પોતાના વિચારોને અને
ક્રિયાઓને આપણે જેમ જેમ કાણુમાં રાખીએ છીએ તેમ તેમ અન્તઃસ્ફુર્તિ
અને વાચાસિદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

અહિંસા—સાર્વભૌમ અહિંસાથી અલૌકિક વીર્યલાભ થાય છે, પણ
એ વીર્યલાભ સ્વેચ્છાપૂર્વક અહિંસાથી જ થવાનો. સમાજમાં અહિંસા
સ્થાપન કરવાનું કામ ધર્મનું છે. સરકાર—કોઈ પણ સરકાર કેવળ વૈધવ્યદશા
ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

ધર્મના જ્ઞાનથી, ધાર્મિક સાધના આચરવાથી આખા સમાજમાં
પ્રગટ શક્તિ કેળવાય છે. તેના અભાવે સમાજમાં વિલાસિતા, હિંસા,
મત્સર, અસૂચા, નિન્દા, દ્રોહ વગેરે દુર્ગુણ પ્રસરે છે અને સમાજ ક્ષીણવીર્ય
થઈ નાશ પામે છે.

આવો નાશ અટકાવવા માટે જ દુનિયાની દરેક સરકારે કાયદાઓ
બંધેલા છે, જેથી લોકો મનોવિકારને વશ થઈ આત્મનાશ કરતાં અટકે.

પણ કાયદાઓ માત્ર બાહ્ય આચારનું જ નિયંત્રણ કરી શકે છે, એટલે
કે બહુ તો સમાજમાં વૈધવ્યદશા ઉભી કરી શકે છે. પણ સાચું અહિંસા
તો સમાજના તારકો અને ધર્મકારો ધર્મ દ્વારા જ અને જાતે દાખલો
એસાડીને જ સમાજમાં કેળવી શકે છે.

સરકારમાં અને એના કાયદાઓમાં અહિંસા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ કેમ
નથી હોતી? ‘ક્તુમર્તુમન્યયાક્તુમ્’ સમર્થ સરકાર આ બાબતમાં આટલી
અશક્ત કેમ હોય છે? જવાબ એવો છે. સરકારનું પોતાનું આચરણ જ
હમેશાં અવળું હોય છે. પ્રજામાં અહિંસા સ્થાપન કરવા હાલની એકેએક
સરકાર પોતે વધારેમાં વધારે હિંસક બને છે. આજકાલ સરકારની હિંસા-
વૃત્તિ એટલી વધી ગઈ છે કે ‘મોટામાં મોટી અને વ્યવસ્થાવાળી હિંસાશક્તિ
એટલે જ સરકાર’ એવી વ્યાખ્યા કોઈ કરે તોપણ તેમાં ઝાઝો દોષ ન
આવે.

અને તેમણે સરકાર જ્યારે વિદેશી હોય ત્યારે તો પૂછવું જ શું ? પ્રજાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ જ્યાં રાજ્ય ચાલે છે ત્યાં તો પ્રજામાં રહેલી ખીક, લાલચ, મત્સર, વગેરે હીન વૃત્તિઓને પ્રજામાં પોષીને જ આવી સરકાર નભી શકે છે. કોઈ પણ વિદેશી સરકાર કોઈ દેશની પ્રજા ઉપર તે પ્રજાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ રાજ્ય કરે તે કંઈ નિષ્કામવૃત્તિથી કે પરાપકારવૃત્તિથી થોડી જ કરવાની ? પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની દૃષ્ટિએ જ તેનો બધો પ્રયત્ન ચાલે છે. અને તેથી જ સ્વાર્થી વિદેશી સરકારનું રાજ્ય માથા પર હોવું એ પ્રજાને માટે એક મહાન રાષ્ટ્રીય આપત્તિ હોય છે. ક્ષણે ક્ષણે પ્રજાનું નૈતિક અધઃપતન વધ્યાં જ કરે છે. આવી દશા જ્યાં હોય ત્યાં પ્રજાને ઉગરી જવાનો માર્ગ એક જ છે, અને તે ઉપર વર્ણવ્યું તેવું સાર્વત્રિક અહમર્યાજ છે.

પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ

પરદેશી કાપડ ન વાપરવાની, ન ખરીદવાની, પાસે ન રાખવાની અને ન વેચવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લેવાનું અને લેવડાવવાનું કામ આપણે કરીએ છીએ, તે વખતે પ્રતિજ્ઞા એટલે શું, તે શા માટે લઈએ છીએ, પ્રતિજ્ઞા કોણ લઈ શકે અને પ્રતિજ્ઞા અપાવનારની ફરજ શી છે એ વિષે કંઈક વિચાર કરી લેવો અગત્યનો છે.

જે માણસની નૈતિક સ્થિતિ નીચાગી છે તેને અમુક વસ્તુ ખરાબ છે એટલું જણાય કે તરત જ તે તેનો ત્યાગ કરી શકે છે. છોકરાં જેમ કડવી વસ્તુ મ્હોડામાંથી ઝટ ફેંકી દે છે તેમ તેવો માણસ ખરાબ વસ્તુનો અનાયાસે ત્યાગ કરી શકે છે. પણ આટલી નીચાગી સ્થિતિ જવલ્લે જ કોઈકના ભાગ્યમાં હોય છે. બાકી બધાઓને તો રાતદહાડો પોતાની અંદર યુદ્ધ ચલાવવું પડે છે. જે ખરાબ છે તેનું આકર્ષણ ભારે હોય છે, અને જે સાફ છે તેની રુચિ કેળવતાં શ્રમ પડે છે. હિતકર અને પ્રિયકર વચ્ચે જે આ સનાતન સંગ્રામ ચાલ્યો છે તેમાં ઘણીવાર મોહ પ્રબળ થાય છે, અને માણસ જે ત્યાગ્ય છે, જે નુકસાનકારક છે તેને જ વશ થાય છે અને તેનું ગ્રહણ કરે છે. જે સાફ છે તેને જ વળગી રહેવાની ઇચ્છા મનમાં હોય છે. ખરી, પણ ઘણીવાર તે નબળી પડી જાય છે. તેને ખાસ મદદની જરૂર હોય છે.

એ મદદ આપણે ક્યાંથી મેળવીએ ? જ્યાંથી કમજોરીનો ઉગમ હોય

ત્યાંથી જ આ મદદ પણ મેળવવાની રહી. હૃદયમાંથી જ નવળખાઈ સામે લડવાની તાકાત આવી શકે છે. એ તાકાતને એકંદી કરી અસરકારક રૂપમાં મુકવી એનું જ નામ પ્રતિજ્ઞા.

જેમ ક્રાંતિ વેપારીને નવો વેપાર શરૂ કરવો હોય અને પાસં મૂડી તૈયાર ન હોય તો ઘરનું ઘરેણું વેચીને પણ મૂડી ઉઘી કરે છે તેમ આપણામાં રહેલી બધી નિશ્ચયશક્તિ, સંકલ્પશક્તિ ભેગી કરી આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ. વેપારી બીજી મૂડી ખોઈ ખેંચે ત્યારે તેને ઘરનાં ઘરેણાં કામ આવે છે. ઘરેણાં જ ન્યારે આપ્યાં જાય ત્યારે માણસ શું કરે? ન્યારે મોહ અતિ પ્રબળ થાય છે ત્યારે સૂતેલી નિશ્ચયશક્તિ જાગૃત કરી, ખૂણા-ખાંચરામાં પડેલી ધર્મશુદ્ધિ એકંદી કરી તેને બળે માણસ પ્રતિજ્ઞા લે છે. પ્રતિજ્ઞા એ માણસની છેલ્લી તાકાત છે. તાકાતમંદ માણસ જ પ્રતિજ્ઞા લઈ શકે છે. પણ એકવાર પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તે જીવને જોખમે પાળવી જોઈએ, કેમકે તે આપણી છેલ્લી મૂડી છે. માણસની પ્રતિજ્ઞા એ સતીના સત જેવી મોંઘી વસ્તુ છે. તે તોડીને જીવવું એ નરકવાસ સમાન લાગવું જોઈએ. માટે પ્રતિજ્ઞા લેતા પહેલાં પ્રતિજ્ઞા યોગ્ય છે કે નહિ, ધર્મને અનુસરીને છે કે નહિ એ માણસે પ્રથમ તપાસવું જોઈએ, અને પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તેને ટકાવવા માટે જે જે અનુકૂળ સંજોગો જરૂરના હોય તે પોતાની આસપાસ ભેગા કરવા જોઈએ. પોતાનો નિશ્ચય હો એવી પરિસ્થિતિમાં કાંઈ પોતાને ન જ મુકે.

બીજી દૃષ્ટિએ જોતાં માણસની પ્રતિજ્ઞા એ ઈશ્વર પ્રત્યે શરણાગતતા છે. સર્વ ધર્મના અને સર્વ કાળના સત્યરૂપોનો અને ભક્તજનોનો અનુભવ છે કે ઈશ્વર સત્ય સંકલ્પનો, દૃઢ પ્રતિજ્ઞાનો મદદગાર છે, ખેલી છે. તેને શરણુ જઈ, તેની કૃપા ચાચી, તેને સાક્ષી રાખી પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તે ટકાવવામાં ઈશ્વર જરૂર મદદ કરે છે. પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તેનું સ્મરણ કાયમ રહે, જાગૃત રહે એવી ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. આપણા વ્યવહારમાં કે વિનોદમાં પ્રતિજ્ઞાની હકામતકરી સહન કરવી આપણને છાજે નહિ.

માણસની પ્રતિજ્ઞા એ તેની આખર છે, તેનું સત છે, સ્વમાનનો સાર છે. પ્રતિજ્ઞા એ આપણી છેલ્લી શક્તિ છે. જીવને જોખમે તેને સાચવવી જોઈએ.

હિંસા સ્વાભાવિક છે ?

વેર વાળવા ખાતર હિંસાની હિમાયત કરનાર અથવા હિંસામાં જ આનન્દ લેનાર લોકોનું વલણ અલ્પ ગણીને એક કોરે મુઠી દબાયે તોપણ ઘણા એવા મળી આવે છે કે જેમને અહિંસા પ્રિય હોવા છતાં શક્ય લાગતી નથી. તેઓ કહે છે, અહિંસા કેળવી શકાય તો કશું ખોટું નથી, અને અહિંસા જાળવી શકીયે તો આપણું રાજકીય ધ્યેય આપણને સહેલાઈથી અને જલદી મળી શકે એ વાત સાચી, પણ એટલી અહિંસા પેદા કેમ કરીને થઈ શકે એ અમે સમજી શકતા નથી. સરકાર હિંસાવાદી છે, સ્વરાજ્ય કબૂલ ન કરે ત્યાં સુધી તેને હિંસા ઉપર જ ટકવાનું રહેું. નિઃશસ્ત્ર પ્રજા સામે પશુખળ વાપરવાની સરકારની શક્તિ અમર્યાદિત છે અને છેલ્લા પાંચ દસ મહિનાનો અનુભવ પણ એમ જ બતાવે છે કે આ બાબતમાં સરકારનું નૈતિક ચારિત્ર્ય કંઈ બહુ મુઘરી ગયું છે એમ નથી. આવી સ્થિતિમાં અકળાયેલી પ્રજા કંઈ પણ અત્યાચાર કરી એસે તો તેમાં અસ્વાભાવિક શું ? કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તોફાન કરવું એ અયોગ્ય છે એ અમે તુરંત સ્વીકારીયે, પણ તોફાન ન કરવા જેવી વૃત્તિ કેળવવી એ અશક્ય લાગે છે.

આવા શંકાશીલ લોકોની શંકા પ્રામાણિક હોય છે. તેનો પૂરેપૂરો વિચાર તો કરવો જ જોઈયે. મનુષ્યસ્વભાવનું તેમને એકાંગી દર્શન થયેલું હોય છે, ભૂતકાળના અનુભવ ઉપર તેઓ વધારે ભાર મુકે છે અને તેમાં પણ એક જ જાતના અનુભવ તેઓ તપાસે છે. અહિંસાનો નિયમ યોગ્ય છે એટલું તો તેઓ માને છે જ. પણ જે યોગ્ય છે તે શક્ય હોવું જ જોઈયે એ નિયમ તેમને ગળે જોઈયે તેટલો ઉતર્યો નથી હોતો. સામાન્ય જનતાનો સ્વભાવ આજે જેવો છે તેવો ને તેવો રહેશે એવી તેમને ખીક રહે છે. તેવી તેમની લગભગ ખાતરી હોય છે. શાસ્ત્રીય, બૌદ્ધિક અને ભૌતિક કેળવણીના આ દિવસોમાં પ્રયત્ન કર્યે માણસની નૈતિક ઉન્નતિ થઈ શકે છે એ વિષેની માણસની શ્રદ્ધા જતી રહી છે. દરેક માણસ પોતાનો સ્વાર્થ શોધશે જ અને સ્વાર્થને માટે જેટલી હિંસા કરવી પડશે તેટલી હિંસા કર્યા વગર માણસ રહેવાનો નહિ એમ હાલમાં મનાય છે. મનુષ્યની એ પ્રકૃતિ છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ તે પ્રકૃતિ નથી, વિકૃતિ છે.

સ્વાર્થ અને હિંસા એ જ જો મનુષ્યની પ્રકૃતિ હોત તો સમાજનો ક્યારેનો નાશ થઈ ગયો હોત, આજે જાલિમ કે ગુલામ કોઈ રહ્યા જ ન હોત.

એક જણે ગાય મારી તો ખીજએ તેની વાછરડી મારવી એ યોગ્ય

નથી એવી કહેવત છે તે કંઈ અસાધારણ કોટિના મહાત્માઓ માટે નથી. સ્વાર્થને માટે કોઈ હિન્દુ ખાટકીનો ધંધો ન કરે કે ગોમાંસવિક્રય ન કરે, સ્વાર્થને માટે મુસલમાન પોતાના દીનથી વિરુદ્ધ વર્તન ન કરે, એ અપેક્ષા બધાઓને વિષે છે. એક ભાઈ બીજા ભાઈને કાંસીની સગ થાય એમ ધ્વજ્જતો નથી અથવા તેની સામે તેવી સાક્ષી પૂરતો નથી. ક્ષમાથી જ દુનિયાનો બધો વહેવાર ચાલે છે. દરેક અપરાધીને સજા જ કરવા એસીયે તો દુનિયામાં બે ચાર જણ પણ રહેવા પામે કે નહિ એ સવાલ છે.

આપણે તોફાન કરીયે છીયે કે હિંસા કરીયે છીયે એ આપણી અજાન દશા સૂચવે છે, એ આપણી બગડેલી સ્થિતિ બતાવે છે. એવા બગડેલા કે અજ્ઞાનીઓની સંખ્યા સમાજમાં વધારે છે એટલા જ માટે હિંસા કંઈ સ્વાભાવિક ઠરતી નથી.

યુદ્ધ સ્વાર્થની દૃષ્ટિ જ માણસ કૃળવે તોપણ તે આજે જેટલી હિંસા કૃળવે છે તેથી ઓછી હિંસા કરતો થઈ જાય. ઘણીવાર વિકારવશ માણસ પોતાના સ્વાર્થની હાનિ કરીને પણ હિંસા કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. આજે જેમને સુધરેલાં રાષ્ટ્રો કહેવામાં આવે છે તેમનામાં એટલો સંયમ આવેલો હોય છે કે જ્યાં હિંસા ન કરવામાં સ્વાર્થ હોય ત્યાં તેઓ વિકારને દાખી દઈ હિંસાને રોકી શકે છે. સ્વરાજ્ય ભોગવતી દરેક પ્રજામાં આટલી શક્તિ આવેલી હોય જ છે. જેઓ જંગલી છે અથવા જેઓ સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ ભૂલી ગયા છે અથવા સ્વરાજ્ય મેળવવા જેટલી મહત્વાકાંક્ષા જેમનામાં રહી નથી તેઓ જ વિકારને વશ થાય છે.

બે રાષ્ટ્રો વચ્ચે ઊવલેણ વેર પેદા થયું હોય અને બે વચ્ચે યુદ્ધ જાહેર થયું હોય તોપણ સુધરેલા લોકોમાં શત્રુપક્ષના એલચીઓની રક્ષા કરવામાં આવે છે. દેશમાં બે પક્ષ પડી અંદર અંદર જાદવાસ્થળી કબી કરવાં જેટલા ગાંડા થયેલા લોકો ખૂનામરણી અને ફેડતોડ કરતી વખતે પણ પર દેશના વહીલોને સલામત રાખવા જેટલા સંયમી હોય છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ક્રોધ અને નિરાશાની સ્થિતિમાં પણ સંયમ જાળવવો એ કંઈ અશક્ય વસ્તુ નથી. આજે જ્યારે એક વ્યાવહારિક નીતિ તરીકે અહિંસાનો સ્વીકાર કરવાનો ઉપદેશ મહાસભા પ્રજાને કરી રહી છે ત્યારે અનેક દેશોની સામાન્ય પ્રજામાં જેવો સંયમ મોટે ભાગે જોવામાં આવે છે તેના જ જેવા સંયમની અપેક્ષા મહાસભા કરે છે. તેથી વધારે શ્રદ્ધા લોકોમાં આવી જાય તો એ ઇષ્ટ જ છે. સ્વરાજ્ય ભોગવતી અન્ય પ્રજા જેટલો સંયમ તો આપણી અંદર હોવો જ જોઈયે.

અહીં કોઈ એમ કહેશે કે બીજા દેશના લોકો આપણા લોકો જેટલા

નિરાશામાં આવી પડેલા નથી હોતા તેથી તેઓ સંયમ જાળવી શકે છે, તો તેનો જવાબ એ જ છે કે આપણા લોકોમાં સ્વરાજ્ય વિષેની શ્રદ્ધા આપણે પેદા કરવી જોઈએ. આગેવાનો અહિંસાનો ઉપદેશ કરીને જ પ્રજામાં સ્વરાજ્ય વિષેની આશ્વાસ પેદા કરી શકે છે. અને જો તેઓ પ્રજામાં અહિંસા વિષે ધાર્મિક શ્રદ્ધા પેદા કરી શકે તો આપણે શાન્તિથી—એટલે કે આપણી તરફથી શાન્તિ જાળવીને સ્વરાજ્ય મેળવીશું, એટલું જ નહિ પણ દુનિયામાં કાયમની શાન્તિ સ્થાપન થઈ શકે એવો વિશ્વાસ દુનિયાને આપી શકીશું.

કુદરતમાં હિંસા

એક કાઠીયાવાડી ભાઈ લખે છે:

‘.....ભરતખંડના ઇતિહાસમાં અહિંસાનું યુદ્ધ સાથે અદ્વિતીય છે. ધર્મ ને અધર્મ સ્થૂળ સાધનો દ્વારા લડે છે, એ આપણે અવતાર પરથી સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. સ્થૂળનો ફેરફાર એ જીવાત્માના વિકાસનો અટલ નિયમ કૃષ્ણ ને રામ રાક્ષસોનો સંહાર કરે છે તે પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. કુદરતમાં પણ સાહજિક નિષ્કારણ વૈરભાવ જોઈએ છીએ, ઉદર, મીઠડી, કુતરો. તો પછી ‘અહિંસા’ની આખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? આત્મરક્ષણ માટે ક્ષત્રિયોને હિંસાની છૂટ છે. ચાલવા, બોલવા ને ખાવાપીવામાં આપણે હિંસા કરીએ છીએ ને છતાં એ હિંસા ગણતા નથી. આત્મરક્ષણ કાળે એ આવશ્યક માનીએ છીએ. જે કૂદ નિર્દોષ પ્રકાશમાં ફેરી ખીલી રહ્યું હોય છે તેને માત્ર ઇન્દ્રિયલોગ કાળે ચુંટવાનો માનવીને શો હક છે? આમાં રા. કલેલકરની સ્વદેશીની વ્યાખ્યાનો ભંગ થતો નથી? આવી રાંકાઓ મને હાલ યયાં કરે છે. એનું નિવારણ હજી યથું નથી.....જડ માનવો માટે પ્રેમ ઘણી વખત નિષ્ફળ ગયો એ જાણે અનુભવે છે. વ્યાવહારિક રીતે શુદ્ધ પ્રેમથી એક વ્યક્તિ જીતાતી નથી એ આપણો દૈનિક અનુભવ છે. તો આખી પ્રજા—જડવાદી પ્રજા કેમ જીતી શકાય એ રાંકા છે. કુદરતમાં નિષ્પાપ આત્મલોગનો પડથો પડે છે તે કબૂલ છે.’

શુદ્ધલક્ષ્મીની ખીજના ચન્દ્ર કરતાં કૃષ્ણલક્ષ્મીની દ્વિતીયાનો ચન્દ્ર બહુ જ મોટો હોય છે, છતાં આપણે કૃષ્ણલક્ષ્મીના ચન્દ્રને કહીએ છીએ અને શુદ્ધલક્ષ્મીના ચન્દ્રને વર્ધમાન કહીએ છીએ. ગણિત ઉપરથી ચન્દ્રના આકાર ઉપરનું આપણું વિધાન સિદ્ધ ન થઈ શકે, છતાં શું આપણું વિધાન સત્ય નથી? અંગ્રેજ લોકો જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે તેમની શક્તિ તુચ્છ હતી અને મોગલ સામ્રાજ્ય અતુલપરંક્રમી ગણાતું, છતાં તેમણે હિન્દુસ્તાનમાં સામ્રાજ્ય સ્થાપવાનો પ્રયાસ આદરેલો તેમાં તર્કદોષ ન હતો?

વર્તમાન ગમે તેટલો વિશાળ હોય, ભૂતકાળ તેથીયે મહત્તર હોય, પણ ભવિષ્યકાળ તે બંનેને અનાયાસે જીતી જાય છે. ભવિષ્યકાળ હમેશાં બાળક જ હોય. આપણે વિચાર કરવાનો તે વર્તમાનકાળ ક્યાં ઉભો છે તે જોઈને નહિ, પણ ભવિષ્યકાળ કઈ દિશામાં દોરે છે તે જોઈને.

કુદરત હિંસામય છે એ વિધાન અમને કમૂલ છે. અત્યાર મુંઘી હિન્દુ-સ્તાનમાં ઘણી હિંસા થતી આવી છે એ પણ કમૂલ છે. ભૂતકાળમાં મહાન પુરુષોએ અને ધર્મીઓએ પણ ઘણી હિંસા કરી છે અથવા થવા દીધી છે એ પણ અમને નાકમૂલ નથી. પણ તે ઉપરથી શું અનુમાન કાઢવા માગો છો ? જે છે તેના ઉપરથી તે જ હમેશાં હશે અથવા થવું જોઈએ એવું ? તે ક્યે હિંસાએ ?

શું કુદરતમાં અહિંસા નથી જડતી ? હિંસા એ કુદરતનું એક અંગ છે, અહિંસા એ તેનું બીજું અંગ છે. તમે રામકૃષ્ણાદિ અવતાર મુંઘી શા માટે ગયા ? ઇશ્વર પ્રતિક્ષણે અસંખ્ય પ્રાણીઓની હિંસા નથી કરતો? આજે આ જગતમાં હિંસા એટલી બધી છે કે જીવવું એટલે જ હિંસા એવો પર્યાય આપણે કરી શકીએ, છતાં જીવનનું એ પરમ સત્ય નથી. રવીન્દ્રનાથ ટાગુર એક જગ્યાએ કહે છે કે બાળક કિબું થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પચાસવાર પડે તો એટવાર સફળ થાય છે. તે ઉપરથી પડવું એ માણસનો ધર્મ છે અને કિબું થવું એ અપવાદરૂપ છે એવું અનુમાન શું તમે કાઢી શકો ? જરાક વિચાર કરી જોશો તો બાળક પચાસવાર પડે છે એ શન્યરૂપ છે અને એકવાર કિબા થવામાં સફળતા મેળવે છે તે જ અસરકારક નીવડે છે. પાપ ગમે તેટલું મોટું હોય તોપણ તે અન્ધકારરૂપ છે અને સદ્વૃત્તિ ગમે તેટલી સૂક્ષ્મ હોય તોપણ તે કિરણરૂપ છે. તમે ધર્મિન, સ્પેન્સર અને માલ્થુસનું જીવનકલહ (Struggle for Existence) નું તત્ત્વ પોતાનું ક્યું છે; હવે પ્રિન્સ ક્રોષોટકિનના અન્યોન્ય સાહાય (Mutual aid) તરફ સ્હેજ દૃષ્ટિપાત કરો તો વાંધો નથી.

અહિંસા સાથે બીજું એક તત્ત્વ ઉમેરવું જોઈએ, અને તે છે ધીરજ. બાઈબલમાં લખેલું છે કે પ્રેમની ધીરજ અનન્ત હોય છે. જેની ધીરજ ખૂટી જાય છે તે પ્રેમ કાં તો માર્યો નથી અથવા તો કાઢ્યો છે. પ્રેમની અસર થવી જ જોઈએ એટલી શ્રદ્ધા રાખજો, પણ ક્યારે એવો સવાલ પૂછતા નહિ. પ્રેમની દૃષ્ટિ અન્ત મુંઘી હોય છે. તમે પ્રેમવિષયક વાત્સલ્ય ઓળું વાંચ્યું હોય એમ હું નથી માનતો. દરેક પ્રેમીજન વર્તમાનકાળને—અરે, કાળને જ તુચ્છ માને છે. પ્રેમની દૃષ્ટિ અન્ત મુંઘી હોય છે, તેથી જ તે અનન્ત હોય છે. ‘કુદરતમાં નિષ્પાપ આત્મભોગનો પડથો પડે છે’ એ તમને કમૂલ છે,

પછી રહું શું ? ‘ આત્મા ’ જેટલો વિશાળ તેટલો ‘ ભોગ ’ વિશાળ. વિકસિત આત્માનો ભોગ અસરકારક થવો જ નોંધયે. આત્મા અનન્ત છે, સાર્વભૌમ છે, એટલે જીવ તેની જ છે. દરેક જમાનામાં જોવામાં આવ્યું છે કે હિંસા તે ભૂતકાળનો ધર્મ છે, પણ તે વર્તમાનકાળમાં ધૂસવા માગે છે. અહિંસા ભવિષ્યકાળમાં રહે છે અને તેને હૃદયસ્થ ચૈતન્ય વર્તમાનકાળમાં લાવવા માગે છે. તમે ભૂતકાળની અપજ્ઞી વિશાળ સેનાના સૈનિક છો કે વિશ્વજિત ભવિષ્યકાળના પ્રાણવાન સૈન્યના વીર છો ?

સંપૂર્ણ અહિંસા ક્યારે શક્ય થશે એ કહેવાય નહિ. આપણો આત્મા જેટલો દરજ્જો વિકસિત થયો હોય તેટલી જ અહિંસા આપણે માટે શક્ય છે.

ફૂલોની આપણે હિંસા કરીયે છીએ, પણ જ્યાં સુધી તે આપણા હૃદયને ‘ પ્રત્યક્ષ ’ થઈ નથી અને જ્યાં સુધી અપરિહાર્ય લાગે છે ત્યાં સુધી તે હિંસા ચાલવાની જ. પણ તે અનન્તકાળ સુધી ચાલવી જ નોંધયે એવો સિદ્ધાન્ત નથી. હિંસા ઉપર જ ટકી શકે એવા દેહમાં માનવી અનન્તકાળ સુધી રહેશે એવું માનવાને કશું કારણ નથી.

શુદ્ધ ભગવાન હિંસાનો નિષેધ કરતા જતાં અનાયાસે ભાષામાં આવેલું માંસ નિઃશંકપણે ખાઈ જતા. આથી આપણે માંસાહારનો ત્યાગ કરી શક્યા છીએ. હિન્દુસ્તાનમાં અહિંસા વધારે કેળવાયેલી છે. બીજા દેશોના પ્રમાણમાં હિન્દુસ્તાનના મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી પણ વધારે અહિંસક અને તેટલા જ માટે વધારે મિત્ર છે એમ હું ચોક્કસ માનું છું. આજે હિન્દુસ્તાને રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના ઝગડામાં અહિંસાનો કાયદો અખત્યાર કરી બતાવવો નોંધયે. કુટુંબનો કાયદો માનવકુટુંબમાં દાખલ કરવો નોંધયે. હિન્દુસ્તાનમાં ઋષિ-મુનિઓએ બતાવ્યું છે કે અહિંસાનો કાયદો હિંસા પશુ સામે પણ સરળ થઈ શકે છે, વિજયી થઈ શકે છે. પણ આખા રાષ્ટ્રે હજી તેટલી અહિંસા કેળવી નથી. રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે અહિંસા ન કેળવીએ તો આપણે જીવી જ ન શકીએ. પછી ‘ જીવનકલહમાં ફાવવાની વાત ’ એક કોરે રહી. ધર્મસ્ત્રી એ ઠંડી છે, કુદરતની કૃપા છે એમ જ તમારે માનવું.

ઝાડ ઉપરથી ફૂલ તોડવું અને તે પણ ઇન્દ્રિયઉપભોગને કાળે એમાં હિંસા છે, એમાં સ્વદેશીનો ભંગ છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં અરસિકતા અને જંગલીપણું છે એમ જ હું માનું છું. મેં પોતે ઇન્દ્રિયઉપભોગને કાળે કે પૂજાને માટે ફૂલ તોડવાનું ક્યારનું છોડી દીધું છે. ફક્ત મારામાં અધ્યાપકવૃત્તિ પ્રબળ છે તેથી વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનનો કે કળાનો પાઠ શીખવતી વખતે ફૂલ તોડીને આણું છું ખરો. બીજા જે અનાયાસે ફૂલો આણીને આપે તો તેનો સ્વીકાર ન કરવા જેટલો હું અહિંસક બન્યો નથી. માંસાહારી શુદ્ધ ભગવાન

જેવી આ વૃત્તિ છે એમ તમે કહો તો હું તકરાર ન કરું. ગમકૃષ્ણ પરમહંસ શર્યાતમાં ફૂલો વીણી દુર્ગામાતાની પૂજન કરતા અને માંસ કે મચ્છનો દુર્ગામાતાનો પ્રસાદ ખાતા. પણ જેમ જેમ તેમની ધાર્મિકતા વધતી ગઈ તેમ તેમ તેઓ કાળીમાતાનો પ્રસાદ ખાવાને બદલે પોતાના માથા ઉપર ચડાવતા; અને ફૂલો વિશે તેઓ કહેતા કે ધૈર્ય વિરાટ છે, એટલે ફૂલો ન્યાં છે ત્યાં જ ધૈર્યને અર્પિત છે અને ત્યાંથી જ ધૈર્યગૂણ સરસમાં સરસ રીતે થાય છે.

શૂર અને કૂર

ધણા લોકો હજી પૂછે છે કે ‘અહિંસાવાદી મહાત્માજીએ ખેડા જીલ્લામાં મહાયુદ્ધ વખતે સૈન્યભરતીનું કામ આટલા હિંસાહીન કેમ હાથમાં લીધું હતું? તે ઉપરથી એ સિદ્ધ નથી થતું કે હિન્દી લોકોના હાથમાં શસ્ત્ર નથી તેથી જ તેઓ અહિંસાનો ઉપદેશ કરે છે?’

મહાયુદ્ધ વેળાએ મહાત્માજીએ સૈન્યભરતીનું કામ કર્યું તે માટે તેમને પશ્ચાત્તાપ થયો નથી. પણ આજે જો શ્રી મહાયુદ્ધ જામે તો મહાત્માજી આ સરકારને મદદ કરવાનો કશો પ્રયત્ન ન કરે, એ વાત સાચી છે. પણ એનું કારણ એ નથી કે મહાત્માજી તે વખતે અન્તરનાં ઉંડાણમાં હિંસામાં માનતા હતા. સાચું કારણ એ છે કે તે વખતે હિન્દુસ્તાની પ્રજાએ સરકાર સામે અસહકાર પોકાર્યો ન હતો અને તેથી જ જો માણસ સરકારના છત્ર તળે રહેતો હતો તે તે મહાયુદ્ધની મહાન હિંસામાં ભાગ લેતો જ હતો. યુદ્ધ ચલાવનાર સરકારની રૈયત કરવેરા આપવામાં હિંસા કરે જ છે. સેનિક થઈ યુદ્ધમાં લડનાર સિપાઈ અને ઘેરબેઠે કરવેરા ભરનાર ખેડૂત બંનેનો હિંસામાં સરખો જ ભાગ છે. પોતે ખૂન કરનાર અને મારાઓને પૈસા આપી ખૂન કરાવનાર બંને નીતિની દૃષ્ટિએ સરખા જ ગુન્હેગાર છે. વધારે સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરતાં જણાશે કે પોતાને હાથે ખૂન કરનાર કરતાં મારાઓ મારફત ખૂન કરાવનારનો દોષ વધારે છે. જાતે ખૂન કરનાર માણસને પશ્ચાત્તાપ થવાનો સંભવ વધારે હોય છે અને તે જ્યારે ખૂન કરે છે ત્યારે તેનો એકલાનો જ અધઃપાત થાય છે. મારાઓ મારફત ખૂન કરવાથી પશ્ચાત્તાપનો પ્રેસંગ મળવો મુશ્કેલ બને છે અને ખૂન કરનાર અને કરાવનાર બંનેનો અધઃપાત થાય છે.

જો લોકો સંશય લોકોનો પહેરો રાખી ધનના ઢગલા સાથે મુઠ જાય

છે તેઓ હિંસકની કૂરતા ઢળવે છે પણ તેની હિંમત ઢળવતા નથી. પ્રાંત-
નિધિ મારફત હિંસા કરનાર માણસ શરૂ નથી બનતો પણ કૂર બને છે.
તે મારતાં અચકાતો નથી પણ મરતાં બહીયે છે, અને તેથી એવો માણસ
મારનારનો દબાયેલો અથવા ઓશિયાળો રહે છે. એવો માણસ કોઈ કાળે
સ્વરાજ્ય ભોગવી ન શકે. સ્વરાજ્યમાં રહેવા માગનાર માણસે હમેશાં મરવાને
તૈયાર રહેવું જોઈએ.

આ દૃષ્ટિએ જોતાં મહાયુદ્ધને વખતે આપણે બધા જ જે હિંસા કરતા
હતા તેમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લઈ તે ઓછી કરવાનો અને પ્રજામાં મરવાની હિંમત
આણી તેને સ્વરાજ્યને માટે લાયક બનાવવાનો જ મહાત્માજીનો ઉદ્દેશ હતો.

અસહકાર કરી આપણે સરકાર સાથેનો સંબંધ કંઈક તોડ્યો છે,
અને તેટલે દરજ્જે આપણે સરકારના પાપની ભાગીદારીમાંથી મુક્ત છીએ.
આજે યૂરોપમાં મહાયુદ્ધમાં કરેલી કમાણી સાચવવા અને પચાવવા જે શાન્તિની
હીલચાલ ચાલી રહી છે અને અમુક વરસ સુધી તો યૂરોપમાં કોઈ કોઈની
સાથે લડે નહિ એવા જે કોલકરાર થવા લાગ્યા છે તે જો નિષ્ફળ બન્ય
અને યૂરોપમાં શરી મહાયુદ્ધ અથવા અતિયુદ્ધ સળગે તો સહકાર કરી
સામ્રાજ્યમાં રહેનાર દરેક વ્યક્તિને અને સમાજને તે હિંસામાં મદદ કર્યે જ
છૂટકો. સહકારી હોવા છતાં જો કોઈ મદદ આપવાને ઇનકાર કરે તો તેને
સામ્રાજ્ય સળ કરી શકે છે; મદદ ન કરવી હોય તો સામ્રાજ્યથી જુદું
જ પડવું જોઈએ. સર્વમાન્ય રાજનીતિનો આ સિદ્ધાન્ત છે.

જે વખતે યૂરોપનાં રાષ્ટ્રો અને ખાસ કરીને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ન્યાય
અન્યાયનો વિચાર કર્યા વગર દુનિયામાં દરેક દેશોને ગોરાઓની સત્તા વધારવાને
પ્રયત્ન કરે છે તે વખતે આ સામ્રાજ્ય સાથે સહકાર કરવો એ જીજ્ઞાસાવેશ
આપવા જેવું છે. તેમાં હિંસાનું અને સ્વજનદ્રોહનું પાપ છે.

આજનો આપણો અસહકાર મર્યાદિત અને સૂક્ષ્મ છે. પણ સરકારનું
પાપ જેમ જેમ વધતું જશે તેમ તેમ આપણે અસહકાર પણ અધિક વ્યાપક
અને અધિક તીવ્ર કરવો પડશે. જેઓ અહિંસામાં માને છે તેમણે આજથી
આ દૃષ્ટિએ પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર કરી રાખવો જોઈએ. આજે આપણે
સરકારને કરેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ થવાનું કહી રહ્યા છીએ અને એવું
પાપ ફરી કરવાનું સામર્થ્ય સરકારના હાથમાં ન રહે એટલા માટે સ્વરાજ્યના
હક માગીએ છીએ, અને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે અસહકાર કરવાનો
નિશ્ચય કર્યો છે.

પણ ધારો કે કાલે ઉઠીને આ સરકારે ચીન દેશમાં ત્યાંની પ્રજાની
ખરબા વિરુદ્ધ અશ્રીલુનો વેપાર ફેલાવવા માટે ચીન દેશ સામે યુદ્ધ પોકાર્યું.

તો મારા જેવા અહિંસાવાદી અસહકારીતે આજના જેટલો અસહકાર ચલાવી સન્તોષ ન જ વળે. તે સ્થિતિમાં જો હું કરવેશ ભરતો રહું તો સરકાર દ્વારા થતી મારા ચીની બાઈઓની હિંસા કરવાનું પાપ મારે માથે આવે. તે હિંસામાંથી બચી જવા માટે જ મારે હું જે કાંઈ પાંચ પચાસ રૂપિયા સરકારને કરવેશ ભરતો હોઈ તે આપવાની ના પાડવી પડે. તેમ કરવાથી મારા દેશને સ્વરાજ્ય મળશે કે નહિ મને એનો વિચાર હું કરી ન શકું. મારે અહિંસામાંથી ઉગરી જવું એ જ મારો તે વખતનો ધર્મ છે. બીજી દૃષ્ટિએ જોતાં જે દિવસે હું કરવેશ આ કારણસર આપતો બંધ થાઉં તે જ દિવસે સ્વરાજ્ય તો શું, મુક્તિ જ મારે થેર આવી લાગી હશે. તેમાં હું પૈસેટકે ખુવાર થઈ જવાનો એમાં શક નથી, પણ અહિંસા-ધર્મ સાચવી આત્માની રક્ષા કર્યાનું સમાધાન મને હશે. અને આત્માના સમાધાન કરતાં ચડિયાતું એવું બીજું ક્યું મુખ છે ?

આવો પ્રસંગ કોઈ દિવસ આવશે કે નહિ તેની મને ખબર નથી. અત્યારે તો મેં માત્ર તે કલ્પી લીધો છે. પણ જો તેવો પ્રસંગ આવે જ તો મારે તે વખતે મારા અસહકારની બીજા લોકો ઉપર શી અસર થાય તેનો પણ વિચાર કરવો પડે. સમાજથી અળગો થઈ હું માફ કે બીજાનું હિત કરી શકું એમ તો નથી જ. છતાં જ્યાં ધર્મનો સવાલ હોય ત્યાં તો મારે અંતરના અવાજને જ માન આપવું જોઈએ, એ પણ એટલું જ સ્પષ્ટ છે.

અંતરના અવાજ અને ધર્મની વાતો તો ગમે તે માણસ કરી શકે છે અને ગમે ત્યારે ધર્મને નામે અથવા અંતરના, અવાજને નામે માણસ સ્વચ્છન્દ આચરી શકે છે. મારામાં જો અહિંસા બરાબર કેળવાઈ હોય, જો માફ મન હમેશાં નિર્વેર સ્થિતિમાં રહેતું હોય, મારા સામાન્ય વ્યવહારમાં નાનામોટા લાભો, છોડીને પણ જો હું અહિંસા પાળતો હોઈ તો જ હું ધર્મને નામે કર ન આપવા જેટલો અસહકાર કરી શકું.

કર ન આપવાનો નિશ્ચય કરતા પહેલાં મારે મારો ધંધો નિષ્પાપ છે કે નહિ, મારી આંજીવિકા પાછળ મહાન અન્યાય રહેલો છે કે કેમ, એનો વિચાર પ્રથમ કરવો જોઈએ. તો જ મારી ફરજ હું સુયોગ્ય રીતે અદા કરી શકું.

આપણે ક્રોધ કે મત્સરને લીધે માણસમાં સ્ફુરતી હિંસાનો હમેશાં વિચાર કરીએ છીએ. તેવી હિંસા પાપી અને ત્યાજ્ય તો છે જ, પણ તે ક્ષણિક હોય છે. પણ સ્વાર્થ, લોભ અને મહેનત કરવાનો અણગમો—અત્રણ કારણોને લીધે જે હિંસા થાય છે તે સૂક્ષ્મ પણ ઝેરી, સામાન્ય પણ સ્થાયી હોય છે. તેમાંથી ઉગરી જાય ત્યારે જ આપણું જીવન ધર્મિક છે

એમ આપણે કહી શકીએ. અસહકારીઓએ અને અહિંસાવાદીઓએ આ દૃષ્ટિએ અહિંસાનો વધારે વિચાર કરવો જોઈએ.

શીખ ધર્મનો પાયો

શીખ અકાલીઓમાં આટલી નીડરતા, આટલો પ્રેમ, આટલી સહન-શીલતા ક્યાંથી આવી એનું સૌના મનમાં આશ્ચર્ય પેદા થાય છે. ધર્મની ગતિ ત્વરિત છે. અગ્નિનો તણખો જેમ આપ્તા વનમાં દાવાનળ પ્રગટાવી મુકે છે તેમ ધાર્મિક શ્રદ્ધા મનુષ્યમાં અસાધારણ બળ અને નિશ્ચય પેદા કરી દે છે. ધર્મ એ જ મનુષ્યનો પ્રાણ છે, ધર્મ એ જ તેનું વીર્ય છે, તેમ છતાં મનુષ્ય માની લે છે કે તેની નબળાઈઓ તો કુદરતી છે અને તેથી યોગ્ય છે.

શીખ લોકો પોતાના પુણ્યસ્મરણ ગુરુઓની પાસેથી ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને મૃત્યુનો તિરસ્કાર શીખ્યા છે. સત્યાગ્રહધર્મ હિન્દુસ્તાનમાં જગૃત થતાં જ શીખ લોકોની ધર્મવીરતા પ્રગટ થઈ છે અને તેમણે પોતાના પ્રાચીન તેજ વડે જોતજોતામાં જગતને ઝંખવાણું કરી દીધું છે.

કેટલાક હિંસાવાદી લોકો માને છે કે શીખ લોકોની શરવીરતા ગુરુ ગોવિન્દસિંહની લશ્કરી તાલીમથી પેદા થઈ છે. પરંતુ આ અનુમાન ભૂલ-ભરેલું છે. શીખ લોકોની અંદર જે કંઈ ખાસ ગુણ રહેલા છે તે બધા પ્રથમ ગુરુ બાબા નાનકથી જ ઉતરી આવેલા છે. શીખ ધર્મ એ કંઈ કોઈ સામ્રાજ્યવાદીની રાજનીતિ નથી. ઈશ્વરના નામ પર અને ગુરુની ભક્તિ ઉપર તેની બધી ઈબ્બાસ્ત બંધાઈ છે. ગુરુ ગોવિન્દસિંહે પણ પોતાના શિષ્ય અંદાને જે આખરી આજ્ઞા આપી હતી તેમાં સત્ય અને અહિંસાનો ખાસ ઉપદેશ હતો. સદા સત્ય વિચાર કરવો, સત્ય બોલવું અને સદા સત્ય પર જ ચાલવું—આ શીખ ધર્મનો પાયો છે. શીખ જાતિ જ્યારે જુલમ સહન ન કરી શકી, જ્યારે તેની સહનશક્તિનો અન્ત આવ્યો ત્યારે જ તેણે શસ્ત્ર ઉઠાવ્યું છે, એ સાચી વાત છે; પણ શીખ ધર્મ એ સત્યાગ્રહધર્મ છે એ વાર્તામાં તો સંન્દેહ છે જ નહિ. જો બધા આખર સુધી જુલમ સહન કરી શક્યા હોત તો શીખ ગુરુઓએ તલવારનો આશ્રય કદાપિ કર્યો ન હોત. ગુરુ રામદાસ સુધી શીખ ધર્મને રાજ્યકર્તાઓ સાથે કંઈ વિરોધનો પ્રસંગ આવ્યો ન હોત. ત્યારપછી પણ બની શક્યું ત્યાં સુધી તેણે શાન્તિની

જ નીતિ સ્વીકારી હતી. છઠ્ઠા ગુરુ હરગોવિન્દદેવે ખંડા ઉગામ્યું હતું ખંડાં પણ તે પોતાના બચાવ પૂરતું જ હતું. એ સમય જ એવો હતો. તે વખતે ઉત્તર તેમજ દક્ષિણમાં મોગલોનો અત્યાચાર ઘણો વધી ગયો હતો. તેવા સમયમાં પણ શીખ લોકો શાન્તિપ્રિય જ રહ્યા. ગુરુ તેગબહાદુરને તલવારનું અભિમાન ન હતું; તે ત્યાગમાં જ આનન્દ માનતા હતા. તેમણે પોતે ધર્મને અર્થે સત્યાગ્રહ કર્યો અને પોતાનું મસ્તક અત્યાચારીઓની તલવારને અર્પણ કર્યું. તેમના જમાનામાં તેમજ ગુરુ ગોવિન્દસિંહ અને તેમના શિષ્ય અંદાના દિવસોમાં શીખોએ પોતાના ધર્મને અર્થે જેટલા બુલમ સહન કર્યા છે તેટલા બીજા કોઈ જાતિએ સહન નહિ કર્યા હોય. તેગબહાદુર, લાલસિંહ, મનિરામ, હકીકતરાય અને ગુરુ ગોવિન્દસિંહના બે પુત્રો, એ બધા ધર્મને માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરીને અમર થઈ ગયા છે. તેમની માફક હજારો લોકોએ પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરીને શીખ ધર્મની શ્રેષ્ઠતા અને શુદ્ધતા સ્થાપિત કરી છે.

સાચું જોધયે તો તલવારથી આજ સુધીમાં કોઈ પણ જાતિ, વંશ, પંથ કે ધર્મનું કલ્યાણ થયું નથી. તલવાર લોકોને ડરાવે છે, ધર્મ તેમનામાં નીડરતા અને શ્રદ્ધા દાખલ કરે છે.

નાદીરશાહની ચડાઈ પછી શીખોને પોતાનો ધર્મસમવાય સંગઠિત કરવામાં બહુ મુશ્કેલી નડી. અમૃતસરના પુણ્યતીર્થમાં સ્નાન કરવું એ પણ મુશ્કેલીનું કામ થઈ પડ્યું હતું. છતાં ધર્મના પ્રેમી શીખોએ મૃત્યુના મુખમાં જઈને પણ અમૃતસરની યાત્રા કરી છે. માલકમ સાહેબે પોતાના ઇતિહાસમાં લખ્યું છે કે કેટલાક ગુપ્ત વેષે જાનાજાના યાત્રા કરી જતા. પણ તે સમયના એક મુસલમાન લેખકે લખ્યું છે કે ‘શીખ લોકો ઘોળે દહાડે ઘોડા દોડાવતા અમૃતસર આવતા અને યાત્રા કરીને પાછા જતા. આવા પ્રયત્નમાં ઘણાં મરતા. કોઈ કોઈ વાર તેઓ કેદ પણ પડેડાતા. પણ તેઓ મોતથી ડરીને કંદી નાડા નથી. આનન્દની સાથે તેઓ પોતાની આહુતિ આપતા.’ તે જ ઇસ્લામી ઇતિહાસકાર લખે છે કે ‘એવો એક પણ દાખલો બન્યો નથી કે કોઈ શીખે પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કર્યો હોય.’

આનું નામ જ સત્યાગ્રહ. દુનિયામાં શીખ જાતિનું આટલું માન છે તેનું આ જ કારણ છે. આ જ તત્ત્વ શીખ અકાલીઓમાં પાછું પ્રાદુર્ભાવ પામ્યું છે. સત્યાગ્રહથી દેશનું પુરુષોત્તમ નાશ પામે છે એમ માનનારાઓએ શીખ ઇતિહાસ વાંચવો જોઈએ અને અકાલીઓની નીડર ધાર્મિકતાનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. સત્યાગ્રહ એ તો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વીરતા છે. તેનાથી રાષ્ટ્રનું પુરુષોત્તમ નાશ પામવાને બદલે ઉલટું અમર થશે.

સાહિત્ય અને કળા

સાહિત્ય અને કળા

જૂના ખેતરમાં નવું ખેડાણુ

એક વૃદ્ધ મરતી વેળાએ દીકરાઓને કહ્યું કે આપણા ખેતરમાં ધન દારી રાખેલું છે. છોકરાઓએ આખું ખેતર ખોદી જોયું પણ તે વખતે ક્યાંય ધન ન મળ્યું. પણ તે વર્ષે પાક એવો તો સારો આવ્યો કે તેની આગળ દારેલું ધન મળત તો પણ વિશાતમાં ન ગણાત.

સમાજમાં સામાન્ય લોકો હમેશાં વિચારક્ષેત્ર ઉપર ઉપરથી જ ખેડે છે ત્યાં સુધી સામાજિક જીવન પ્રાકૃત અને ક્ષીણ રહે છે. ન્યારે ન્યારે 'ધીર' લોકોએ વિચારક્ષેત્ર પેલા વૃદ્ધના દીકરાઓની પેઠે ખૂબ ઉંડું ખોદ્યું છે ત્યારે ત્યારે વિચારનો પાક અપૂર્વ આવેલો છે. શ્રીકૃષ્ણે એકવાર આમ કહ્યું હતું. તેથી હિન્દુ વિચાર-સાગરમાં આટલી ભરતી આવી. યુદ્ધ ભગવાને આત્મપ્રતીતિ કરતાં ખીજું કોઈ પણ પ્રમાણ માનવાની ના પાડી તેથી આર્ય સંસ્કૃતિના જ્ઞાનાગ્નિ ઉપર બાએલી રાખ ઉડી ગઈ અને આર્ય વિચારરાશિ ઝળહળી ઉઠ્યો. ક્રાન્સના ડિઝેરે અને વિશ્વકોશલેખકોએ મનુષ્યસમાજનો આધાર ક્યાં તત્ત્વ ઉપર છે એ ખેડી જોયું અને યૂરોપમાં ક્રાન્તિ થઈ, આમવર્ગ સ્વતન્ત્ર થયો. માર્ટિન લૂથરે પોતાના વખતની ધર્મવ્યવસ્થાદેવતામાં મુઠ્ઠી દીધી અને આ રીતે ધર્મકલ્પનાનું શુદ્ધ સુવર્ણ બહાર નીકળ્યું. આમ ન્યારે ન્યારે માણસ અન્ધ પરંપરાને ફેંકી દઈ નાના-મોટા દરેક પદાર્થને કોડસિ કસિમસ્તવિ વીર્યમ્ એવો સવાલ પૂછવાની હિંમત કરે છે ત્યારે ધર્મસંસ્કાર થાય છે, પ્રજામાં નવું બળ આવે છે, વિદ્વાનોને નવી દૃષ્ટિ મળે છે અને આ દૃષ્ટિની અસર ચૌદ્ર વિદ્યા ને ચોસક કળા ઉપર પડે છે.

આજે હિન્દુસ્તાનમાં આવી જ તત્ત્વજિજ્ઞાસા, ધર્મજિજ્ઞાસા, અને કર્મ-જિજ્ઞાસા સળગી ઉઠેલી છે. દરેક વસ્તુનું રહસ્ય આપણે શોધીએ છીએ, જીવનનું પરમ રહસ્ય નવેસરથી જાણી લઈ તે આચરણમાં મુકવા માગીએ.

છીયે, નવીન સમાજન્યવસ્થા અને નવીન આચારવિધિઓ દ્વારા તે સમાજમાં દાખલ કરવા માગીયે છીયે, અને આ નવો પ્રાણ લઈ આપણે વિચારની આલસ ઉપર શુદ્ધ સાત્ત્વિક દિગ્વિજય મેળવવા માગીયે છીયે. આજે કૃષ્ણ અને શંકરાચાર્ય, બુદ્ધ અને મહાવીર, ચૈતન્ય અને નાનક, મેસાયા અને મહાદી અથવા જ નવો અવતાર લેવાના છે, નવું રૂપ ધારણ કરવાના છે; વખતે તેઓ એક-રૂપ પણ થશે, વખતે એક જ અનેક રૂપો ધારણ કરશે, કેમકે આપણે વિચાર-સાગર હોળવવા મથીયે છીયે.

છઠ્ઠી સાહિત્ય પરિષદ

એમ કહેવાય છે કે જેઓ સારી રીતે સૂએ છે તેઓ જાગે છે પણ સારી રીતે. લાંબા વખત સુધી અને નીરાંતે સૂતા પછીની જાગૃતિ આલ્હાદક અને બલપ્રદ હોય છે. આ કહેવતમાં કંઈ પણ સત્ય હોય તો સુરત પછી પાંચ વર્ષ પર્યન્ત સૂતેલી આપણી સાહિત્ય પરિષદ પાટનગર અમદાવાદમાં જ્યારે જાગી ત્યારે તે સફળતાથી પાર પડી હશે એવું અનુમાન કરવું નોંધયે. અને તે અનુમાનમાં કંઈ પણ ભૂલ છે એમ કહેવાય નહિ. જે પરિષદમાં આનન્દશંકરભાઈ જેવા આચાર્ય, કેશવલાલ દ્રુવ જેવા સાહિત્ય-સાગરના મીન, રમણભાઈ જેવા રસિક, નરસિંહરાવ જેવા ચિંકિત્સક, બ. ક. ઠાકોર જેવા ઇતિહાસનિષ્ણાત પધાર્યા હતા, અને જેતું નેતૃત્વ પ્રાચીન સાહિત્યના કાંટાવાળા માર્ગને પ્રકાશિત કરનાર સાહિત્યસેવાધુરીણ હરંગોવિન્દ દાસે સ્વીકાર્યું હતું તે પરિષદ સફળ નીવડી કે નહિ એ પ્રશ્ન જ ધૃષ્ટતાવાળો ગણાય. વળી આ પરિષદને પોતાના શુભાગમનથી આશીર્વાદ આપનાર તપસ્વી મહાત્મા ગાંધી અને સાહિત્યસત્રાટ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનું નામ સાંભળતાં જ શંકા એકદમ દૂર થવી નોંધયે.

પરિષદ અત્યન્ત ઉત્સાહથી અને આનન્દથી પાર પડી. કોલિલકંઠ રવીન્દ્રના શ્રવણમનોહર પંચમ સ્વસ્થી અમદાવાદનો વસન્ત નિનાદિત થયો. પોતાના પ્રયાસથી જનસમાજમાં પવિત્ર અને પ્રાણવાન ચેતન્ય રેડવું નોંધયે એવી મહાત્મા ગાંધીની યાચના સાંભળીને સાહિત્યસેવકોને નવી નૃદ્ધિ મળી. અને આચાર્ય આનન્દશંકર દ્રુવના શુભાગ્રહથી ગુજરાતમાં એક ગુર્જરી વિદ્યાપીઠ અથવા ત્રિશ્વભારતી (યુનિવર્સિટી) સ્થાપન કરવાનો નિશ્ચય થઈને ગુર્જરગિરાના ઉપાસકોને કાર્યક્ષેત્ર પણ મળવાની સગવડ થઈ. આવી

રીતે પરિપહનું પુણ્યાલંબાયત ખડું મુંદર થયું છે. પણ પરિપહ કંઈ ત્રણ દિવસની વસ્તુ નથી. પાંચ વર્ષમાં સાહિત્યસેવાને માંડ ત્રણ દિવસ આપવાથી સાહિત્યસેવા થતી નથી. આ ત્રણ દિવસ સાહિત્યસેવા કરવીના હોતા જ નથી. ખરું જોતાં આ ત્રણ દિવસમાં અત્યાર મુખી કરેલી સેવાનું સરવૈયું કાઢવાનું હોય છે. અને આ સરવૈયાને પરિણામે સાહિત્યસેવાની નવી દિશા આપીને તે દિશામાં ઉત્સાહ અને ખંતપૂર્વક કાર્ય કરવાનો નિશ્ચય કરવાનું હોય છે. આ નિશ્ચય બ્રાહ્મણના આશીર્વાદ જેવા ખાલી બોખાંરૂપ ઠરાવોથી કરવાનો નથી; પણ કામ કાણ કરશે, કેવી રીતે કરશે, કાની દેખરેખ નીચે કામ થશે એની યોજના ઘડીને તે યોજના પાર પાડવાને જોઈતી બધી સગવડ કરીને એ નિશ્ચય થવો જોઈએ. અમને લાગતું હતું કે આ પરિપહ પ્રાચીન ચીલામાંથી છૂટીને કંઈક નવો માર્ગ લેશે, પણ ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ જોઈને અમને કંઈક નિરાશા થઈ એ કબૂલ કરવું જ જોઈએ. પરિપહમાં ભ્રેગા થયેલા જનસમાજના મનમાં રા. બ. કાંટાવાળા અથવા પ્રો. કાંટાર જેવાં વિદ્વદ્ગણ વિષે ગમે તેટલો આદર હોય તોપણ તેનો બદલો દોઢ દોઢ માઇલ લાંબાં ભાષણો અથવા લેખો જનસમાજના માથા ઉપર મારીને લેવામાં તેઓએ ઔચિત્યનો ભંગ કર્યો અને લોકોની ધીરજની કહણ કસોટી લીધી એમાં કંઈ શક નથી. જો સાહિત્ય પરિપહ દ્વારા કંઈ પણ સંગીન કામ કરવું હોય અને લોકોના કિંમતી સમયનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવો હોય તો પરિપહનું ઘણુંખરું કામ ખેંદક પહેલાં જ કરી લેવું જોઈએ. લાંબાં લાંબાં ભાષણો અને લેખો પહેલેથી જ જાપીને પરિપહના સભાસદોમાં આઠ દિવસ પહેલાંથી વહેંચવામાં આવે તો પરિપહને ખીન્નું મહત્ત્વનું કામ કરવાને ખીન્ને ઘણો સમય મળે. ઓછામાં ઓછું પરિપહને આગલે દહાડે આ બ્યાખ્યાનો જનતામાં વહેંચીને તે પરિપહ આગળ વંચાઈ ગયાં છે એમ માનવામાં આવે તો પણ લોકોને કંઈ નાનીસૂતી રાહત મળી ન ગણાય. યૂરોપમાં હમેશાં એમ જ કરવામાં આવે છે. પછી કોઈ વિદ્વાનને પોતાના લેખમાંથી કેટલાક ફકરાઓ વાંચી અતાવવાની ઉત્કૃષ્ટતા હોય અથવા લોકોનો સાંભળવાનો આગ્રહ હોય તો પાંચ કે દસ મિનિટ આપવામાં કોઈને ખોટું ન જ લાગે. દાખલા તરીકે રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય દુવે પરિપહ આગળ 'વનવેલી'નો જે અવતાર અતાવ્યો તે જોઈલો આવશ્યક હતો તેટલો જ ચિત્તરંજક હતો. પરિપહે આ વર્ષે ઇતિહાસ વિભાગ, વિજ્ઞાન વિભાગ, સાહિત્ય વિભાગ, વગેરે વિભાગ તો કર્યો; પણ જુદા જુદા નિબંધો જુદે જુદે સમયે અને જુદે જુદે સ્થળે વાંચવાની સગવડ સિવાય આ વિભાગીકરણથી વધારે લાભ થયો જણાતો નથી. આમાં પણ પરિપહ નવો ચીલો ખાંડી અતાવી શકતું પરિપહ પહેલાં ખેંચેક સંહિના સભાસદોની નોમાવણ નક્કી કરીને ફરેક સભાસદને તેઓ

કયા વિભાગમાં રસ લે છે એ નક્કી કર્યું હોત અને વિભાગના અધ્યક્ષને પણ પહેલેથી જ કામ કરવાની પ્રેરણા કરી હોત તો દરેક વિભાગના અધ્યક્ષ પોતાના વિભાગમાં કયા દરજ્જા પસાર કરવા, શું શું કામ કરવું એની ચર્ચા પત્ર દ્વારા બધા સભાસદો સાથે કરીને કંઈક નિર્ણય ઉપર આવત, અને દરેક સભાસદ દરેક વિષય ઉપર પરિપૂર્ણ વિચાર કરીને ખાલી પ્રેક્ષકોનું કામ કર્યા કરતાં કંઈ વધારે જવાબદારી પોતાના ઉપર છે એવી ભાવના સાથે આવત અને કંઈક કામ થાત.

અમારી દૃષ્ટિએ સાહિત્ય પરિપક્વનું મુખ્ય કામ સાહિત્યને અને જન-સમાજના પુરુષાર્થને ઇષ્ટ વલણુ આપવાનું છે. અને તેથી સાહિત્ય પરિષદ નિયંત્રણનુબંધસમર્થ હોવી જોઈએ. આજકાલ હિન્દુસ્તાનની બધી ભાષાનાં સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક જાતની અરાજકતા મચી રહી છે. અધિકાર વગરના લોકો ગમે તેવા ગ્રંથો લખી નાખે છે અને અવિવેકી પ્રકાશકો સસ્તે ભાવે તેનાં પ્રચાર કરીને સાહિત્યની હાનિ કરે છે, તેથી અધિકારી લેખકોને એક ખૂણે પડી રહેવું પડે છે. એક જ વિષય ઉપર બે પુસ્તક લખાયાં હોય તો એકવાર સસ્તા દામમાં નમાણું પુસ્તક લીધા પછી વધારે કિંમત આપીને બીજું સાફ પુસ્તક લેવા જેટલો ઉત્સાહ ગ્રાહકવર્ગમાં ક્યાંથી હોય? આજે તો નથી જ. અને આ કારણથી સાહિત્યના ઉદ્યાનમાં એટલાં બધાં જાળાંઝાખરાં ઉગી નીકળ્યાં છે કે ઈજાડો અને કાવ્યલલિતકોએને જીવવું પણ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. આ કડેડી સ્થિતિમાંથી નીકળી જવું હોય તો સાહિત્ય પરિષદે એક વિવેચક વિભાગ નિર્માણ કરવો જોઈએ, જેથી પ્રસિદ્ધ થતા સાહિત્ય ઉપર પરિપક્વની રસિક પણ ચિકિત્સક, ઉદાર પણ નિષ્પક્ષપાતી દૃષ્ટિ હમેશાં રહે. નમાલા અથવા હાનિકારક સાહિત્યનો પ્રખર ટીકાથી નિગ્રહ થવો જોઈએ અને જીવનદાયી તેમજ રસપૂર્ણ સાહિત્ય ઉપર ગૌરવનો અનુબંધ થવો જોઈએ. આઈર આપીને મીલમાંથી ગમે તેવો માલ તૈયાર કરાવીએ છીએ તેમ પારિતોષિકની લાલચ આપીને મૌલિક ગ્રંથ નિર્માણ ન થઈ શકે. છતાં ભાષાન્તરોની બાબતમાં કંઈક વ્યવસ્થિત કામ થઈ શકે ખરું. સર્વમાન્ય શિષ્ટ ગ્રંથોના અનુવાદ સરળ અને પ્રમાણભૂત થવા જોઈએ. પણ ‘માઇલ સ્ટોન્સ’ ઇન ગુજરાતી લિટરેચર’ જેવી ચોપડીનો પણ તરજુમો સાહિત્ય પરિષદ કરાવે તો તેમાં સાહિત્ય પરિષદે પોતાનું કર્તવ્ય સારી રીતે જાણ્યું કે પાર પાડ્યું ન કહેવાય. દુનિયાની બધી ભાષાઓમાં જેટલા સુંદર ગ્રંથ છે તેનું ગુજરાતી ભાષાન્તર પૈસા ખર્ચવાથી થઈ શકે, તેથી ગુજરાતી ભાષાની અથવા સમાજની સેવા થશે જ એમ માનવાનું કશું પણ કારણ નથી. જેમ શેર અશેર અનાજ ચાવીને કે ચાવ્યા વગર ખાવાથી માણસની શક્તિ વધતી નથી પણ પોતાની શરીરરચનાને

અનુક્રમ રૂપમાં તેને સંધીને શરીર પચાવી શકે તેટલું જ બાધે શક્તિ વધે છે, તેમ સામાજિક જીવનમાં જેટલું હજમ થાય તેટલું જ અને તેથી જ રીતે સમાજને અપાય તો ભાષાની ઉન્નતિ થાય. આ દૃષ્ટિએ જોતાં ગુજરાતી કૉલેજ સ્થાપવાનો વિચાર અત્યન્ત મહત્વનો અને ઇષ્ટ છે, કેમકે તે કૉલેજમાં ગુજરાતી ગ્રન્થોનું અધ્યયન થશે, અને સ્વભાષામાં થયેલા અધ્યયનનો જોતજોતામાં પ્રસાર થાય છે એ સાર્વત્રિક અનુભવ છે. આ કૉલેજ જેટલી વહેલી સ્થાપાય તેટલી વિજ્ઞાન વિભાગ, ઇતિહાસ વિભાગ, સાહિત્ય વિભાગ વગેરે વિભાગોની સાર્થકતા જણાઇ આવશે અને ગુજરાતી ભાષાની સાચી ઉન્નતિ થશે. પ્રાચીન સાહિત્ય પુસ્તકસ્થ થયું પણ હજી કંઈસ્થ થયું નથી. ઇંગ્લંડનો ઇતિહાસ ગુજરાતી ભાષામાં આવ્યો પણ ગુજરાતના રાજકીય જીવનમાં આવ્યો નથી. પ્રાચીન સાહિત્ય જ્યારે અધ્યયન સાથે કંઈસ્થ થાય, જ્યારે યૂરોપીઅન સાહિત્યનો ઇષ્ટ ભાગ અધ્યયન સાથે આપણી વિચારસૂટ્ટિમાં ઉતરે અને તેનાથી આપણી વિચારપદ્ધતિમાં યોગ્ય ફેરફાર થાય ત્યારે જ તે હજમ થયું ગણાય. વૈષ્ણવોમાં દ્વારકા અથવા હાટકાર વિષે જે પ્રેમ અને અભિમાન રહે છે, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના લોકમાં પોતાના સંપ્રદાય વિષે જે આદર રહે છે અને આજકાલના રાજકારી પુરુષોમાં કૉંગ્રેસ વિષે જે મમત્વ હોય છે તેવાં પ્રેમ અને અભિમાન, આદર અને મમત્વ જ્યારે ગુર્જર સાક્ષરો સાહિત્ય પરિપક્વ વિષે બતાવશે ત્યારે જ સાહિત્ય પરિપક્વનું કાર્ય પ્રાણુવાન અને ચિરસ્થાયી થશે. સાહિત્યસમ્રાટ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનો અનુકરણીય દાખલો આપણી સામે જ છે. તેઓએ અનેક રીતે બંગાળી સાહિત્યમાં ઉમેરો કર્યો છે, નવયુવકોને દિશા બતાવી છે અને તનમનધન અર્પણ કરીને સાહિત્યનું એક વિદ્યાપીઠ સ્થાપન કર્યું છે. ગુજરાતમાં પણ તેમ થાઓ અને ગરવી ગુજરાતનો ઝળઝળ કરાવતો ધ્વજ પ્રકાશે એવી અમારી હાર્દિક પ્રાર્થના છે.

લોકસાહિત્યની સીમાંસા

મનુષ્યની જીવણીમાં મોટામાં મોટો કોઈ વિષય હોય તો તે મનુષ્ય જ છે. સર્વ શાસ્ત્રો, સર્વ કળાઓ, ઇતિહાસ અને વિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર બધું માણસને માટે છે. તેથી જ સંસ્કારી જીવણીમાં ઇતિહાસને મહત્વ આપેલું છે, તેથી જ ધર્મશાસ્ત્રની આટલી મહત્તા મનાયેલી છે, અને તેથી જ અનેક મનુષ્યોને બીજાં મનુષ્યો વિષે જ્ઞાન મેળવવામાં રસ પડે

છે. અથવા એમ કહીયે તો ચાલે કે દુનિયામાં જે જે શાસ્ત્રો અથવા વિષયો નિર્માણ થયાં છે તે બધાં મનુષ્યની મનુષ્ય વિષે અથવા પરિસ્થિતિ વિષેની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવા માટે થયાં છે. મનુષ્યમાં સામાજિક જીવનની જે સ્પૃહા રહેલી છે તેને લીધે જ એક માણસ બીજા માણસ વિષે કંઈક જાણવા માગે છે; એટલું જ નહિ પણ જે માણસ સમાજની વિવિધ વ્યક્તિઓનો સ્વભાવ, તેમની ભાવનાઓ, તેમની આકાંક્ષાઓ અને અભિરુચિ જેટલે દરજ્જે વધારે જાણે છે તેટલે દરજ્જે તે વ્યક્તિઓ ઉપર સ્વામિત્વ મેળવે છે અને અનેક લોકોને પોતાની ધર્જા પ્રમાણે દોરે છે. તેથી જ જૂના વખતમાં ચતુર રાજદારી પુરુષો પોતાના છોકરાઓને ઇતિહાસ, ભણાવતા અને લોકસ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરતાં શીખવતા.

પ્રાચીન કાળમાં રાજપુત્રને પુરાતન વાર્તાઓ કહેવા માટે વિદ્વાન શાસ્ત્રી પંડિત રાખવામાં આવતા. દરેક રાજપુત્રને પોતાના દરબારમાં ભાટચારણ પાસેથી પોતાનો વંશ, પૂર્વજોનું પરાક્રમ અને પોતાના દેશના લોકોનો ખાસ સ્વભાવ જાણવાની તક આપવામાં આવતી. બ્રાહ્મણો પાસેથી આ દુનિયા કેવી રીતે નિર્માણ થઈ, એનો નિયંત્રક કોણ છે, આ દુનિયાની વ્યવસ્થા કેમ ચાલે છે, સમાજવ્યવસ્થા હીક રહેવા માટે દરેક માણસે શું શું કરવું જોઈયે તેનું વિગતવાર જ્ઞાન મળતું અને દરબારના ખુશામતીઆ વિદ્વાન પાસેથી ઠગ લોકોની યુક્તિઓ, સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ, ચતુર વાર્તાલાપ એ બધાનું જ્ઞાન મળતું. એક રાજના ચાર પાંચ દીકરા એટલા મન્દબુદ્ધિ હતા કે લોક-વાર્તામાં એમને રસ નથી પડતો એમ જોઈને વિષ્ણુગુપ્ત નામે મહાપંડિતે શિયાળ, વરુ, બળદ અને કાગડા જેવાં પશુપક્ષીઓની બાળવાર્તાઓ દ્વારા રાજકાજનું જટિલ તત્ત્વજ્ઞાન તેમને શીખવ્યું એવું વર્ણન એક જૂના ગ્રન્થમાં છે.

વાર્તા સાંભળવાનો શોખ દુનિયાના દરેક દેશમાં અને દરેક કાળમાં અખંડ જન્ય છે. છોકરાઓ બાળપણના ઉત્સાહને લીધે, તરુણો રસિકતાને લીધે, અને ડોસાઓ નિવૃત્તિનો સમય આનન્દમાં ગાળવા માટે વાર્તા સાંભળે છે. મનુષ્યસ્વભાવના આ અંશનું પરીક્ષણ કરીને દુનિયાના ગુરુઓએ વાર્તાનું ઉપજીવન કરીને પોતાનો ઉપદેશ દુનિયા આગળ મુકેલો છે. એક તરફ જિજ્ઞાસા એ જેમ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે તેમ બીજી તરફ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જીવનના દરેક રહસ્યનું કંઈક તો નિરાકરણ કરવું જોઈયે એવો આગ્રહ મનુષ્યસ્વભાવમાં હોય છે; અને તેથી જ કુદરતી બનાવો, ચમત્કારો, તારાઓની ગતિ, જન્મમરણનું અને પ્રજોત્પત્તિનું રહસ્ય વગેરે વિષયો ઉપર દરેક દેશના સુધરેલા અને જંગલી લોકોએ પોતાની મેળે કંઈક ને કંઈક ઉપપત્તિ એસાડેલી છે.

આ જ રીતે માનવહૃદયને સમાધાન મળે છે, દૃષ્ટનાશક્તિને અવકાશ મળે છે અને કાવ્યશક્તિને પોષણ મળે છે. આજે કવિ મનોવિનોદાર્યે બ્રમ કૃત્પત્ર કરે છે અને તેમાં રસ લે છે: કાવ્યમાં તો અસલ સૃષ્ટિ જ હોય એવી દૃષ્ટના હાલમાં પ્રચલિત થઈ છે. માનવબળિના આત્મકાળમાં આમ ન હતું. મંસ્કૃત ભાષામાં તેમજ વેદમાં કવિ એટલે રહસ્ય જાણનાર, કવિ એટલે મન્ત્રગ્રાહી, કવિ એટલે ધન્વિયોને અગોચર એવી વસ્તુઓનું રહસ્ય ઉદ્ઘાટનાર, અને તેથી જ કવિ એ સમાજનો નેતા હોતો. સમાજનેતાને સમાજને દેશવાની કળા આવડવી જોઈએ. આપણા પ્રાચીન નેતાઓ લોકશિક્ષણનો પ્રધાન સિદ્ધાન્ત સારી રીતે જાણતા હતા. સ્વૃષ્ઠમાંથી સૂક્ષ્મ, જાતમાંથી અજ્ઞાન, નિકટમાંથી દૂર, પ્રકટમાંથી ગૂઢ, અંદરથી બહાર, સ્વક્રીયમાંથી પરક્રીય એ કળવશીનું સૂત્ર એમણે ક્યારનું જાળખેલું હતું, અને તેથી સમાજશિક્ષણમાં પ્રાચીન વિચારો, પ્રાચીન દૃષ્ટનાઓ, લોકરૂઢ રૂપકો, અને પ્રાચીન ઇતિહાસ લખને તે દ્વારા તેઓ દરેક નવીન વસ્તુ સમાજમાં દાખલ કરતા. ધ્યાનસ્થ બેસીને વિશ્વમાં રમનાર, ચિત્તશક્તિ સાથે એકરૂપ થયેલા ઋષિઓ ભાષા વગર, વાણી વગર, અરે, મનની દરમિયાનગીરી વગર આ દુનિયાનું રહસ્ય જાણી શક્યા. પણ સમાજને તે જ્ઞાન તેઓ કેવી રીતે આપે? જે વસ્તુનો લોકોને અનુભવ નથી, જેની સાથે સરખામણી કરવા જેવો દુન્યવી અનુભવ મળે નહિ તે વસ્તુ સમાજ આગળ કઈ રીતે મુકે?

આપણા પ્રાચીન ઋષિઓ ચિત્રકાર હતા. ગમે તે ગૂઢ સિદ્ધાન્તનું શબ્દચિત્ર પોતાની અમોઘ શક્તિથી તેઓ ઉભું કરી શકતા હતા. તેમણે તેમના વખતમાં પણ અલસન્ટ પ્રાચીન મનાતી લોકવાર્તાઓ હાથમાં લીધી, તેમાં જોઈએ તેવા ફેરફાર કર્યા અને પોતાને સ્પુરેલાં તત્ત્વોનું શબ્દચિત્ર લોકો આગળ ઉભું કર્યું. સામાન્ય લોકોને તેમાં વાર્તાનો રસ મળતો અને ધ્યાન-પરાયણ જિજ્ઞાસુઓને તેમાં પરમ રહસ્ય મળતું.

કોઈ પણ વસ્તુ સીધી રીતે કહેવી જ નહિ એ ઋષિઓનો સ્વભાવ. તેથી જ તેઓ કહે છે: પરોક્ષપ્રિયા इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । એ પ્રથા એ જ રીતે આગળ ચાલી. ઋષિઓએ પરમ ગૂઢ જ્ઞાન લોકવાર્તામાં મુક્યું. જ્યોતિર્વિદોએ પોતાનું શાસ્ત્ર લોકવાર્તામાં ગોડવી દીધું. સમાજશાસ્ત્રકારોએ પોતાના વ્યાપક સિદ્ધાન્તોનું અને સામાજિક નિયમોનું સમર્થન લોકવાર્તા દ્વારા કર્યું. એટલું જ નહિ પણ નિરક્તકારોએ પણ વાર્તાનો આશ્રય લીધો. પુરાણકારોએ વક્ષાદારીથી એ જ પ્રથા આગળ ચલાવી. ધાર્મિક તત્ત્વો અને સામાજિક અનુશાસનો લોકપ્રિય કરવા તેમણે પ્રચલિત ઇતિહાસ અને લોકવાર્તાઓ હાથમાં લીધાં. લોકહૃદય સાથે એકતાન થયેલા પુરાણકારોએ લોકવાર્તામાં અથવા ઇતિહાસમાં ગમે તેવો ફેરફાર કરવાનો

અધિકાર પોતાને છે એમ માની લીધું અને જે ધાર્મિક તત્ત્વોનો પ્રચાર કરવો હોય તેને અનુકૂળ વાર્તાનો પ્રવાહ દોર્યો. એમા તેમની ઉપર આપણે અસહ્યવાદિત્વનો આરોપ તો ન જ મુકી શકાય. તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે અમે કહીએ છીએ તે અર્થવાદ હોય છે. અને તેથી જ વાલ્મીકિરામાયણ, અધ્યાત્મ-રામાયણ, આનન્દરામાયણ, અહભુતરામાયણ, તુલસીરામાયણ, અથવા ભાવાર્થરામાયણમાં એક જ રામ અને સીતાની વાર્તા અનેક રીતે વર્ણવેલી છે. યૂરોપમાં પ્રતિષ્ઠિત લોકો વચ્ચે અને સામાન્ય લોકો વચ્ચે જેટલું અંતર પડેલું છે તેટલું અંતર આપણે ત્યાં નથી.

આપણું લોકસાહિત્ય

અમેરિકાના કોઈ પણ પ્રખ્યાત પુરુષનું ચરિત્ર જુઓ, એનાં માબાપ અથવા વડવાઓ ઇંગ્લંડમાં કે સ્કોટલંડમાં રહેતા, પછી ત્યાંથી અમેરિકામાં આવ્યા, એવી શરૂઆત જોવામાં આવશે. અમેરિકન ઇતિહાસની પૂર્વપીઠિકા યૂરોપીય ઇતિહાસમાં ખોળવામાં આવે છે. અમેરિકન સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસનું મૂળ યૂરોપના સામાજિક અને રાજકીય અંધારણમાંથી નીકળેલું બતાવવામાં આવે છે. એ બધું ત્યાં સ્વાભાવિક છે, કેમકે અમેરિકન મહાપ્રજા યૂરોપથી ત્યાં ગઈ છે. આપણે અહીં અંગ્રેજી ભણેલા આપણે જ્યારે કોઈ પણ વિષય ઉપર લખીએ છીએ ત્યારે યૂરોપથી જ શરૂઆત કરીએ છીએ, કેમ જાણે આપણી સંસ્કૃતિ પણ વિલાયતથી જ અહીં આવી હોય નહિ !

આ પ્રકૃતિ બહુ જ દુષ્ટ છે અને અસ્વાભાવિક કેળવણીનું પરિણામ છે. અંગ્રેજો અહીં આવ્યા ત્યારપહેલાં શું આપણે જંગલી દશામાં હતા ? શું આપણા સમાજમાં દરેક અંગનો પ્રાચીન કાળથી વિકાસ થતો નથી આવ્યો ?

લોકસાહિત્યની પૂર્વપીઠિકા ડેન્માર્કમાંથી શોધવાની જરૂર નથી. પ્લેટો અને ઍરિસ્ટોટલનાં વચનથી લોકશિક્ષણમાં લોકસાહિત્યનું મહત્ત્વ સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. યૂરોપમાં અને હિન્દુસ્તાનમાં લોકસાહિત્ય પ્રત્યેની લોકોની લાગણી ભિન્ન ભિન્ન છે. યૂરોપનો પ્રાચીન ઇતિહાસ કહે છે કે હાલમાં જોને યૂરોપીયન સંસ્કૃતિ કહે છે તે ખરું જોતાં ગ્રીક અને રોમન સંસ્કૃતિ છે, જોને તેઓ ‘Classical Culture’ કહે છે. આ ગ્રીક અને રોમન લોકો અભિમાની હતા. જોઓ ગ્રીક અને લૅટિન ન હોય તે બધા ‘બાર્બેરિયન’ એટલે કે જંગલી ગણાતા. મધ્ય યૂરોપ તથા ઉત્તર યૂરોપમાં આ ‘કલાસિકલ’ સંસ્કૃતિનું.

સામાન્ય દેલાયું અને ત્યાંના લોકોએ પણ ઉપરના મતનો સ્વીકાર કર્યો અને પોતાનું જંગલીપણુ ઘોઠ નાખવા માટે 'કલાસિકલ' સંસ્કૃતિનો સ્વીકાર કર્યો. એ સ્થિતિ લગભગ બે હજાર વર્ષથી ચાલતી આવેલી છે. ડેળવણી એટલે 'કલાસિકલ' ડેળવણી એવો જ અર્થ થતો. વર્તમાન યુગમાં ફ્રેન્ચ, જર્મન, ઇટાલિયન કે અંગ્રેજ જાતિઓએ જ્ઞાનમાં અને વિચારમાં જે વૃદ્ધિ કરી છે તેનો પાયો પણ 'કલાસિકલ' સાહિત્યમાં જ રહેલો છે. નવી વસ્તુ તો ફક્ત ભૌતિક સાસ્રોની જ છે.

હવે આ બે હજાર વર્ષ પછી મધ્ય અને ઉત્તર યુરોપમાં આત્માનાત્મ-વિવેક જાગૃત થયો છે—સ્વાભિમાન જાગૃત થયું છે. ત્યાંના લોકોને હવે એમ લાગે છે કે 'છેક પહેલાંના આપણા પૂર્વજો શ્રીક અને લૅટિન ન હતા તેમજ શ્રીક અને લૅટિન લોકો કહેતા તે પ્રમાણે તેઓ જંગલી પણ ન હતા. શ્રીક અને લૅટિન લોકોનું શબ્દનું થયું તેના પહેલાં આપણા પૂર્વજોએ બહુ જ સુંદર, કાવ્યમય અને સ્વાભાવિક એવું એક સાહિત્ય નિર્માણ કરેલું. બે હજાર વર્ષ સુધી આપણે એની ઉપેક્ષા કરી તે છતાં અશિષ્ટ ગણાતા લોકોમાં તે ટકી રહ્યું છે—અર્થાત્ તે વીર્યવાન છે.' અત્યાર સુધી પોતાના પૂર્વજોના વારસાની તેમણે કદર કરી નહિ એનો તેમને પશ્ચાત્તાપ થયો, અને હવે પછી પોતાના વંશજોમાં સંકલ્પિતવિયન અથવા 'નોર્સ' સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તે માટે તેઓની ડેળવણીની શરૂઆતમાં જ 'નોર્સ' સગા (પૌરાણિક કથા.) જેવા લોકસાહિત્યનો પરિચય કરાવવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો છે. એટલે લોકસાહિત્યની શોધ અને સેવા એ એક જાતનો 'કલાસિકલ' સંસ્કૃતિ સામે જાળવો છે. 'કલાસિકલ' સંસ્કૃતિ પાસે છે, આપણી નથી, તેનું હું સંકેદેકી દેવું જોઈએ એવો વિચાર આ પ્રવૃત્તિના મૂળમાં દેખાય છે. 'કલાસિકલ' સાહિત્ય classes ને માટે છે, masses ને માટે નથી, એટલે કે ખાસપ્રજને માટે છે, આમપ્રજને માટે નથી, એવો ખ્યાલ ત્યાં પ્રચલિત થઈ ગયેલો છે. એની અસર ત્યાંની ડેળવણી પર થઈ છે.

'કલાસિકલ' સાહિત્યનો ત્યાં દોષ ત્યાગ કરી શક્યા એમ તથા પણ 'ક્રાઉન્ડ'—સંસ્કૃતિ અથવા લોકસંસ્કૃતિ પ્રતિસ્પર્ધા તરીકે ઉત્પન્ન થઈ છે. એ જ વૃત્તિ અમેરિકન નીત્રામાં ઉત્પન્ન થઈ છે. અમેરિકન નીત્રા લોકોની ડેળવણી અમેરિકન ટપની હોય છે, છતાં તેની અંદર આફ્રિકન લોકસાહિત્ય, આફ્રિકન સંગીત, આફ્રિકન નાચ વગેરે દાખલ કરનાર એક પક્ષ હોયો થયો છે.

આપણા દેશમાં લોકસાહિત્યની સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા જુદા જ પ્રકારની છે. આપણી પ્રજા રાજકારણપ્રધાન નથી. આપણે ત્યાં classes અને masses અથવા ખાસ અને આમ એવો પ્રખર ભેદ પડ્યો ન હોય, 'શ્રેષ્ઠ' લોકોએ

‘ઇતર જનો’ની ઉપેક્ષા કરી ન હતી. આર્ય સંસ્કૃતિમાં વિદ્વાન વર્ગ લોક-સંગ્રહનું મહત્ત્વ જાણતો આવ્યો છે. વેદોમાં આઘઋષિઓએ સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક સિદ્ધાન્ત મન્ત્રબદ્ધ કરવા માટે લોકવાર્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. પુરાણોમાં પણ તેમ જ છે. સાચું જોતાં આપણાં પુરાણો તો લોકશિક્ષણનાં પાઠ્ય પુસ્તકો જ છે. પ્રજા સમસ્તને જોડવા વિષયમાં કેળવણી આપવાની જરૂર માનવામાં આવતી તે બધા વિષયો ‘પુરાણોમાં’ હોય છે. અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં પુરાણોની રચનાશૈલી પણ કેળવણીશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તને અનુસરતી છે. સંગીતમાં પણ રામાયણકાળથી શાસ્ત્રીય સંગીત અને લૌકિક સંગીત બન્નેની સરખી પ્રતિષ્ઠા હતી. વાદ્યમીડિયે લવ અને કુશને માર્ગી સંગીત પ્રમાણે દેશી સંગીતમાં પણ પ્રવીણ બનાવેલા હતા. બૌદ્ધધર્મમાં જાતક-કથાનું સ્થાન બહુ ઉંચું છે. જાતકકથા નિર્વિવાદપણે લોકસાહિત્ય છે. ધાર્મિક ગ્રંથોમાં જે લોકસાહિત્ય ગ્રંથિત થઈ શક્યું નહિ તે કથાસરિત્સાગર, પંચતન્ત્ર, હિતોપદેશ વગેરે ગ્રંથોમાં ગ્રંથિત કરવામાં આવ્યું છે. આપણા સાધુસંતોએ પણ લોકવાર્તાનો અને લોકસાહિત્યનો ઠીક ઉપયોગ કર્યો છે અને નવું લોકસાહિત્ય નિર્માણ પણ કરેલું છે. વેતાળપચીસી, સિંહાસન-બત્રીશી, બાદશાહ બીરબલની વાર્તાઓ, શુકબહોતેરી વગેરે ગ્રંથો તો સમાજની અધમ અને પતિત દશાના કાળનું લોકસાહિત્ય છે. ભોજ અને કાલિદાસની વાર્તાઓ વગેરે સંગ્રહોથી આ લોકસાહિત્યની પરંપરા આધુનિક કાળમાં આવી પહોંચી છે. હિન્દુસ્તાનમાં લોકસાહિત્યનું મહત્ત્વ પ્રજાથી કોઈ દિવસ અજાણ્યું નહોતું અને તેથી જ વેદકાળથી આ પરંપરા અબાધિત રહી છે. શિક્ષણક્રમમાં લોકસાહિત્યને પહેલેથી જ સ્થાન છે. હાલના મોટા વિદ્વાનો માને છે કે મનુષ્યજાતિનો વિકાસ જે ક્રમમાં થયો હોય એ ક્રમમાં જ કેળવણી અપાવી જોઈએ. વિષયો ભણાવવાનો ક્રમ પણ સ્વાભાવિક જ હોવો જોઈએ, એટલે કે જે શાસ્ત્ર સૌથી પહેલું નિર્માણ થયું હોય તે પ્રથમ ભણાવવું, જે શાસ્ત્રનો પાછળથી વિકાસ થયો તે પાછળથી ભણાવવું, અને દરેક શાસ્ત્રમાં પણ જે પગથીઆંથી તે શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ થયેલી હોય તે જ ક્રમથી તે શાસ્ત્ર ભણાવવું જોઈએ. આપણાં પુરાણો એ જ ક્રમને અનુસરે છે એ ઉપર કહ્યું જ છે. આપણી કેળવણી અંગ્રેજોના હાથમાં ગઈ ત્યારથી જ ઉપલી પરંપરામાં ભંગાણ પડ્યું છે.

હવે આપણે તો આ ૫૦-૭૫ વરસની ભૂલ સુધારવી રહી. આ પચાસ પોણોસો વર્ષમાં સુશિક્ષિત અને અશિક્ષિત એવાં નવીન તડ પડ્યાં છે. અમીર અને ગરીબ આ પચાસ વરસની અંદર જ એકબીજાને મળતા બંધ થયા છે. સુશિક્ષિત લોકોએ ગામડાંની આબડછેટ માની છે અને તેથી લોકસાહિત્ય આપણાથી અજાણ્યું થયું છે. આપણાં વ્રતોમાં અને ઉત્સવોમાં

કેટલી લોકવાર્તાઓ અને લોકકળા છે તે પણ ધમસંશોધનના—મુધારાના ખોટા ખ્યાલથી આપણે મરવા દઇએ છીએ. આજે જો આપણે નહિ ચેતીએ તો ઘણું સાહિત્ય, ઘણી રસિકતા આપણી આંખ સામે જ નાશ પામશે. એનો ઉપાય જૂનું સાહિત્ય વિસ્મરણના વિનાશમાંથી કાઢીને ચોપડીઓના પૂંઠા નીચે દાટી રાખવું એ નથી. સામાજિક જીવનમાં તેને જીવંત રાખવું જોઈએ. કુળવણીમાં તેને પ્રતિષ્ઠાનું પદ મળવું જોઈએ. તો જ આપણું લોક-સાહિત્ય ઠકશે, ફૂલશે, શલશે અને પ્રજાજીવન સંસ્કારી અને સમૃદ્ધ થશે.

લોકગીત

ન્યાં ધર્મ છે ત્યાં દંભ પણ છે. દીવા તળે અંધારું. આત્મા તળે અહંકાર અને ધર્મ તળે દંભ, એ સનાતન નિયમ છે. બાહ્ય નિયમન આવ્યું એટલે સાથે છેતરપીંડી આવી જ. આ નિયમને અનુસરીને, સમાજમાં જેમ જેમ શિષ્ટમાન્ય નિયમો મનુષ્યસ્વભાવને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમ તેમ લોકોમાં એક પ્રગટ ભાવ અને ખીજો ગુમ ભાવ એવી બે વજાદારી ઉત્પન્ન થાય છે. આજે શિષ્ટ સમાજમાં ભાપાની કે આચારવિચારની જે શુદ્ધતા આપણે જોઈએ છીએ તે જોવાની હોય તો આજે સત્યયુગ છે એમ માનવામાં કશો વાંધો નથી. જેમ પોપાકથી આપણે શરીરની એજ ઢાંકીએ છીએ તેમ શિષ્ટ ભાષા દ્વારા આપણે આપણા વિચારની મલિનતા ઢાંકીએ છીએ. અમુક સંપ્રદાયવાળા લોકોથી અમુક વસ્તુ ન જ કરી શકાય એવો નિયમ કયો પછી તે સંપ્રદાયમાં જે દંભ અને ડોળ ઉત્પન્ન થાય છે તે જોઈને નિયમ કરનારાઓ પર હસવું છૂટકા વિના રહે જ નહિ. જહાંગીર બાદશાહ વિષે એમ કહેવાય છે કે રાત્રે જે મિત્રો સાથે તે સારી પેટે શરાબ દીંચતો તે જ મિત્રો ખીજે દિવસે દરબારમાં શરાબનું નામ સરખું કાઢે તો તેને ધર્મ વિરુદ્ધ વર્તન ગણીને સખત સજ્જ કરતો. શિષ્ટાચારની આ કનડગત મનુષ્યસ્વભાવ સદાકાળ સાંખી શકતો નથી. શિષ્ટાચારની જોડકામીમાંથી છૂટી જવા માટે જ કલમો સ્થાપેલી હોય છે. આજે સમાજમુધારક વર્ગે સમાજમાં ઝાઝો નૈતિક મુધારો કરેલો જોવામાં નથી આવતો. તેમણે શિષ્ટાચારમાં એક જાતનો પ્રોટેસ્ટન્ટ મુધારો કર્યો છે એમાં શક નથી. મનુષ્યસ્વભાવ ઝીલો શકે એના કરતાં વધારે શિષ્ટાચાર સમાજમાં દાખલ થાય તો નૈસર્ગિક આનન્દ અને નૈસર્ગિક કળા હ્રાસ થઈ દંભ અને છૂપી વિલાસલોહપતા વધ્યા વગર રહે જ નહિ.

આદ્યકવિઓ આ દંભના ભારેમાં ભારે શત્રુ હતા. જેમ માયાપને નાના બાળકને નાચું કરી નહવડાવવામાં કશું અભુગતું કે વિપરીત નથી લાગતું તેમ આદ્યકવિઓને મનુષ્યસ્વભાવનું વર્ણન કરતાં કશો સંકેત્ય ઉત્પન્ન નથી થતો. શિષ્ટમાન્ય સાહિત્યથી કોહી ગયેલા મગજને આદ્ય સાહિત્યનો ખુદલો પવન મળ્યે ફેટલો આનન્દ થાય છે એનું વર્ણન અનેક ગ્રન્થકારોએ પણ કર્યું છે. સાધુ પુરુષોમાં શિષ્ટ અને અશ્લીલ એવો ભેદ નથી હોતો. એ જ સ્થિતિ લોકગીતની છે. લોકગીતોમાં વિવેક હોય છે, પણ તે જેટલો સમાજની રોગરગમાં પેસી ગયો છે તેટલો જ હોય છે. દંભથી બતાવેલો વિવેક તેમાં નથી હોતો. લોકગીતમાં સંયમ હોય છે, પણ તે લોકસ્વભાવ સાથે એકરૂપ થયેલો હોય છે. ધર્મરે રચેલી સામાન્ય સૃષ્ટિ જે સુંદર હોય અને કુશલ હોય તો લોકગીતો પણ સુંદર અને કુશલ છે એમ માનવું જ પડે. લોકગીતોની એક ખૂબી એ હોય છે કે અત્યાર સુધી તેમની ખાસ સંભાળ કોઈએ લીધી નથી. ઘણાં લોકગીતો કુદરતી મોતે મરી જાય છે. ડાર્વિનનો 'Survival of the fittest'નો નિયમ જે સંપૂર્ણ રીતે લાગુ પડતો હોય તો તે લોકગીતોને જ છે. સમાજમાં જે સાચી નૈતિક ઉન્નતિ થઈ જાય તો નીતિબાહ્ય લોકગીતો આપોઆપ મરી જાય. વહેતી હવામાં જેમ મચ્છર ટકી શકતા નથી તેમ શુદ્ધ સમાજમાં અશુદ્ધ ગીતો ટકી જ ન શકે. સમાજમાં સડો સહન કરીએ અને લોકગીતોને વખોડીએ એ સડેલી વસ્તુ ખાઈએ અને ઓડકારને નિન્દીએ એના જેવું છે. જેમ માખીઓ ગંદવાડ ક્યાં છે એ બતાવીને આપણી સેવા કરે છે તેમ ખરાબ લોકગીતો પણ લોકસમાજ આજે કઈ દશામાં છે એ ખરાબર બતાવે છે. ઇતિહાસકારોને માટે આ જ કારણસર લોકગીતોનું મહત્ત્વ હોય છે. ડાહ્યાનની કવિતા ઉપરથી તે વખતની ઇંગ્લંડની સ્થિતિ જેટલી આપણે સમજી શકીએ તેટલી ઇતિહાસનાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાંથી મળી ન શકે. મળે તેટલાં બધાં લોકગીતોનો સંગ્રહ ઇષ્ટ છે, પણ બધાં લોકગીતોનો પ્રચાર કરવો જોઈએ એમ કોઈ કહેતું નથી. તેમજ સામાજિક સંજ્ઞાથી આત્રાં લોકગીતો કાઢી નાખવાં શક્ય હોય તોપણ એ સલામતીભરેલો માર્ગ નથી, કેમકે સમાજદશા સૂચિત કરનાર એ થરમામીટરનો નાશ કરવાથી સામાજિક જ્વર ઉતરી જવાનો નથી. સમાજને સુધારે એટલે દીવાના આવવાથી અંધકાર આપોઆપ નાસી જાય છે તેમ ખરાબ ગીતો આપોઆપ હુમ થશે.

મહાભારત અને રામાયણમાં લોકસ્થિતિ નિર્ભયપણે વર્ણવેલી છે, છતાં તેથી લોકનીતિ બગડી ગઈ છે એમ તો કોઈ કહી જ ન શકે. પુરાણકાલીન અથવા વેદકાલીન ભારતવર્ષમાં જે નીતિમત્તા હતી, તેથી માનવ સમાજ

એક ડાહ્યું પણ આગળ વધ્યો નથી એમ વિકાસવાદી વાલેએ મુક્તકંઠે કબૂલ કર્યું છે. એવા ગ્રંથોમાં શિષ્ટાશિષ્ટતાનો ભેદ નથી એ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે સમાજસ્થિતિ વર્ણવવાથી સમાજ ખગડતો નથી; હલકું સમાજ-સ્થિતિનું યથાર્થ ભાન થવાથી તે મુધારવાનો ઉત્સાહ અને દૃઢ નિશ્ચય જ કેળવાય છે.

રસાસ્વાદ*

હું ગુજરાતમાં આવ્યો ત્યારે શ્રી. રણછતરામ વાવાભાઈ જીવતા હતા. તેમના કાર્યના વિસ્તાર વિષે મેં સાંભળ્યું હતું. પણ હું તેમને મળી શકું તે પહેલાં જ વરુણદેવે તેમને ઉપાડી લીધા. કોયલનો સૂર સાંભળાય પણ તેનું દર્શન ન થાય તેના જેવી સ્થિતિ થઈ.

તેમનાં લખાણો અને સંગ્રહો જેમ જેમ હાથમાં આવતાં જાય છે તેમ તેમ તેમને વિષે આદર વધતો જાય છે, અને તેમના મૃત્યુથી ગુજરાતે કેટલું ગુમાવ્યું છે તેનો ખ્યાલ મનમાં આવી દુઃખ થાય છે. અંધેરી નગરીમાં વ્યવસ્થા સ્થાપવા માટે જેમ કાર્મ બાહોશ કારભારી દિનરાત જહેમત ઉઠાવે તેમ સાહિત્યક્ષેત્રમાં તેઓ કારભારીનું કામ બજાવી શકે.

રણછતરામનું સાચું સ્મારક તો તેમણે આરંભેલાં કામો ઉત્સાહપૂર્વક આગળ ધપાવ્યાથી જ થઈ શકે. તેમ થાય ત્યાં સુધી તેમણે કરેલું કામ એકત્ર કરી સ્થાયી રૂપમાં પ્રજા આગળ મુકવાની ખાસ જરૂર હતી. મુરતની સ્મારક સમિતિએ રણછતરામનો લોકગીતનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કરવાનું સત્કાર્ય આદર્યું એ બહુ ઠીક થયું છે.

સાહિત્યનું મૂળધન

લોકગીત એ સાહિત્યનું મૂળધન કહેવાય. લોકવાર્તા જેમ ઇતિહાસ, પુરાણ અને નવલકથા. ઇત્યાદિ અભિજાત સાહિત્યનો ઉગમ છે તેમ લોકગીતો, ખંડકાવ્ય અને મહાકાવ્ય, વીણાકાવ્ય અને ચારણકાવ્ય, નાટક અને ચમ્પૂ, દરેક રસાત્મક કૃતિનું મૂળ છે. ચારણકાવ્યો, વીરોને માટે હોય છે. મહાકાવ્યો પંડિતપરિપક્વને માટે હોય છે, પણ લોકગીતો તો ભોળા પ્રજાને માટે હોય છે.

લોકગીતોનું માધુર્ય વનલતાની શોભા જેવું હોય છે. હવિષાત્તમાં જેમ મસાલાઓનો કૃત્રિમ સ્વાદ નથી હોતો તેમ લોકગીતમાં શબ્દાલંકાર, અર્થોલંકાર અને રચનાયમત્કૃતિની ભાંજગડ નથી હોતી.

લોકગીતો સમાજની આત્માવસ્થા સૂચવે છે. કાલગણનાની દૃષ્ટિએ આત્માવસ્થા નહિ પણ મનોભૂમિકાની આત્માવસ્થા. બાળપણનું ભોળપણ અને બાળપણનું બળ બન્ને લોકગીતોમાં જેવામાં આવે છે. માણસ જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેમ કૃત્રિમ વિવેક અને નિયમોથી પોતાનું સ્વરૂપ ઢાંકી દે છે. તેથી જ કોઈ પણ સમાજનું સાચું સ્વરૂપ જેવું હોય તો તેનાં લોકગીત તરફ જેવું પડે છે. લોકવાર્તા કરતાં લોકગીતો જૂનાં હોય છે.

લોકગીતોનું કરુણકાવ્ય

વાર્તાઓમાં અહલુતરસની આવશ્યકતા હોય છે. લોકગીતમાં કરુણ-રસ પ્રધાન હોય છે. જીવનના સાદામાં સાદા પ્રસંગોમાં જે અપૂર્વ કાવ્ય રહેલું હોય છે તેની સુન્દરતા તરફ દૃષ્ટિ દોરી જવામાં અને તેનો આસ્વાદ લેવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં લોકગીત કુશળ હોય છે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની ટુંકી ટુંકી વાર્તાઓમાં અહલુતરસ કરતાં લલિતભાવની ખૂબી વધારે હોય છે. અન્નણ વહુ સ્વાભાવિક કંજુસાધને લીધે કોદરાની ઘેંસ કુંભારના ઘરની કુલડીમાં રાંધી ધણીને ખરા તડકામાં બેસાડીને ખવડાવવા જાય છે. સવારથી તે બપોર સુધી લોહીનું પાણી કરીને બળ્યાજળ્યા ખેડૂતનો આ જોઈ પિત્તો ઉછળે છે ને ખેડમાંથી શેંટલો કાઢીને તે કણબણને ઝુટે છે. પણ પેલી પ્રેમાળ કણબણ રીસાતીયે નથી કે કંટાળતીયે નથી. તે તો સીધી ઘેર જઈને ઘઉં ભરડીને તેનો શીરો બનાવી પાછી આવે છે, આસોપાલવના છાંયડા તળે ધણીને બેસાડીને ખવડાવે છે. ખાઈને સંતોખાયેલો ધણી મનમાં નિર્દોષ વહુને માય માટે પસ્તાયો તો હશે જ, પણ નવલકથાની માફક આ લોકગીતમાં માણી માગવાનું પ્રકરણ નથી આવતું. ધણી-ધણીઆણી 'રાજ થતાં ઘેર આવ્યાં.' જેવું સાદું અને નિર્વ્યાજ જીવન! વહુ એ આનન્દનો ઉભરો પડોશની સહીયર પાસે તેટલી જ નિર્વ્યાજતાથી કાઢે છે. તેનો અનુભવ સાર્વત્રિક હોવાથી દરેક વહુને તે પ્રસંગનું લોકગીત પ્રિય થઈ પડ્યું અને ઇશ્વર જાણે કેટલાં વરસથી સલુણીઓ તેને આમ ગાતી અને ઝીલણ લેતી આવી હશે.

કાઠીમાંથી કોદરા કાઢ્યા, હો સલુણા ઝીલણ લ્યો.

ભંડા કાઠીમાં પેઠાં, ”

શેર બશેર કોદરા કાઢ્યા, ”

મોટા નોટા ભર્યા,
 કુંભારવાડે હાલ્યાં,
 કોઝીયું ને કુઝી લાવ્યાં,
 કુઝીમાં થંસો રાંધી,
 કોઝીયામાં થંસો ઠારી,
 ટોપલામાં ભાતાં ભર્યાં,
 માથે ભાતાં લીધાં,
 ટંકરે રહી ટોકાર્યાં,
 ભાત ઉઘાડીને નેચું,
 ખેડમાંથી શેરલો કાઢ્યો,
 શેરલે શેરલે ઝુડ્યાં,
 રેતાં કંકળતાં ઘેર આવ્યાં,
 શેર ખશેર ઘડું કાઢ્યાં,
 કંસારાવાડે હાલ્યાં,
 તાવડી ને તાવેથો લાવ્યાં,
 તાવડીમાં શીરે શેક્યો,
 ભાતાં માથે લીધાં,
 આસોપાલવ નીચે ઊતાર્યાં,
 રાજ થતાં ઘેર આવ્યાં,

ગીત નં. ૬૬

ખાલિદાનનું કીર્તન

સર્વ દેશોમાં લોકગીતોમાં અત્યંત લોકપ્રિય વિષય લોકકલ્યાણને અર્થે કરેલું ખલિદાન છે. એકાદ મન્દિર કે કિલ્લો બંધાય છે, પણ તેનો કોટ ટકતો જ નથી. તળાવ કે વાવ બાંધી, પણ તેમાં પાણી આવતું જ નથી, ગામના ડાહ્યા લોકો ભેગા થાય છે. સહુ એક જ નિર્ણય પર આવે છે કે ભોગ આપ્યા વગર કામ નહિ સરે. હવે ભોગ કોનો આપવો એ સવાલ નીકળે છે. ઘણેભાગે નવી નવી આવેલી વહુ તૈયાર થાય છે. ભોગ આપના પહેલાં તે બધાં સગાંવહાલાંને મળવા જાય છે, દરેક પાસેથી વિદાય માગે છે. બધાં આદરપૂર્વક તેને ખાસ ખાસ વસ્તુઓ ભેટ આપે છે. બધી ભેટો લઈને વહુ પાછી આવે છે, અને જે ક્ષણે તે પોતાનું જીવન અર્પણ કરે છે તે જ ક્ષણે વાવ કે કૂવાનું જીવન કાંઠા સુધી ભરાઈને ઉભરાવા લાગે છે ! સમાજસેવા કે દેશભક્તિનો આથી ઉંચો આદર્શ કયો હોઈ શકે ? રાજા કે સરકાર તરફથી સોનાનો ચાંદ કે ઈલકાબ મળે તેના કરતાં લોકગીતમાં નામ અમર થાય એ કોને ન ગમે ?

નાનપણમાં હું ખેતરમાં નીંદવા કે લણવા જતો ત્યાં આવું ખલિદાન આપનાર ઉમાઈનું લોકગીત મને સંભળવા મળતું. સાંજરે ચાર વાગે રહેજ-

લોકગીતોનું માધુર્ય વનલતાની શાભા જેવું હોય છે. હવિષાત્રમાં જેમ મસાલાઓનો કૃત્રિમ સ્વાદ નથી હોતો તેમ લોકગીતમાં શબ્દાલંકાર, અર્થાલંકાર અને રચનાચમત્કૃતિની ભાંજગડ નથી હોતી.

લોકગીતો સમાજની આત્માવસ્થા સૂચવે છે. કાલગણનાની દૃષ્ટિએ આત્માવસ્થા નહિ પણ મનોભૂમિકાની આત્માવસ્થા. બાળપણનું ભોળપણ અને બાળપણનું બળ બન્ને લોકગીતોમાં જોવામાં આવે છે. માણસ જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ તેમ કૃત્રિમ વિવેક અને નિયમોથી પોતાનું સ્વરૂપ ઢાંકી દે છે. તેથી જ કોઈ પણ સમાજનું સાચું સ્વરૂપ જોવું હોય તો તેનાં લોકગીત તરફ જોવું પડે છે. લોકવાર્તા કરતાં લોકગીતો જૂનાં હોય છે.

લોકગીતોનું કરુણકાવ્ય

વાર્તાઓમાં અહલુતરસની આવશ્યકતા હોય છે. લોકગીતમાં કરુણ-રસ પ્રધાન હોય છે. જીવનના સાદામાં સાદા પ્રસંગોમાં જે અપૂર્વ કાવ્ય રહેલું હોય છે તેની મુન્દરતા તરફ દૃષ્ટિ દોરી જવામાં અને તેનો આસ્વાદ લેવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં લોકગીત કુશળ હોય છે. સ્વીન્ડનાથ ઠાકુરની ટુંકી ટુંકી વાર્તાઓમાં અહલુતરસ કરતાં લલિતભાવની ખૂબી વધારે હોય છે. અબાણ વહુ સ્વાભાવિક કંજુસાધને લીધે કોદરાની ઘેંસ કુંભારના ઘરની કુલડીમાં રાંધી ધણીને ખરા તડકામાં ખેસાડીને ખવડાવવા જાય છે. સવારથી તે બપોર સુધી લોહીનું પાણી કરીને બળ્યાબળ્યા ખેડૂતનો આ જોઈ પિત્તો ઉછળે છે ને ખેડમાંથી શેઠલો ડાઢીને તે કણબણને ઝુટે છે. પણ પેલી પ્રેમાળ કણબણ રીસાતીયે નથી કે કંટાળતીયે નથી. તે તો સીધી ઘેર જઈને ઘઉં ભરડીને તેનો શીરો બનાવી પાછી આવે છે, આસોપાલવના છાંયડા તળે ધણીને ખેસાડીને ખવડાવે છે. ખાધને સંતોખાયેલો ધણી મનમાં નિર્દોષ વહુને માય માટે પસ્તાયો તો હશે જ, પણ નવલકથાની માફક આ લોકગીતમાં માણી માગવાનું પ્રકરણ નથી આવતું. ધણી-ધણીઆણી 'રાજ થતાં ઘેર આવ્યાં.' કેવું સાદું અને નિર્વ્યાજ જીવન! વહુ એ આનન્દનો ઉભરો પડોશની સહીયર પાસે તેટલી જ નિર્વ્યાજતાથી કાઢે છે. તેનો અનુભવ સાર્વત્રિક હોવાથી દરેક વહુને તે પ્રસંગનું લોકગીત પ્રિય થઈ પડ્યું અને ઇશ્વર જાણે કેટલાં વરસથી સહુણીઓ તેને આમ ગાતી અને ઝીલણ લેતી આવી હશે.

કોઠીમાંથી કોદરા કાઢ્યા, હો સહુણા ઝીલણ લ્યો.

ભંડા કોઠીમાં પેઠાં, ”

શેર બશેર કોદરા કાઢ્યા, ”

મોટા	જોટા	ભરજ્યા,	„
કુંભારવાડે		હાલ્યાં,	„
કોડીયું	ને	કુલડી લાવ્યાં,	„
કુલડીમાં	વેંસો	રાંધી,	„
કોડીયામાં	વેંસો	હારી,	„
ટોપલામાં	ભાતાં	ભર્યાં,	„
માથે	ભાતાં	લીધાં,	„
ટેકરે	રહી	ટોકાર્યાં,	„
ભાત	હવાડીને	જોયું,	„
ઘેરમાંથી	શેંટલો	કાઢ્યો,	„
શેંટલે	શેંટલે	જુડ્યાં,	„
રોતાં	કંકળતાં	ઘેર આવ્યાં,	„
શેર	બશેર	ધડું કાઢ્યા,	„
કંસારાવાડે		હાલ્યાં,	„
તાવડી	ને	તાવેથો લાવ્યાં,	„
તાવડીમાં	શીરો	શેક્યો,	„
ભાતાં	માથે	લીધાં,	„
આસોપાલવ	નીચે	જિતાર્યાં,	„
રાજ	થતાં	ઘેર આવ્યાં,	„

ગીત નં. ૬૯

બાલદાનનું કીર્તન

સર્વ દેશોમાં લોકગીતોમાં અત્યંત લોકપ્રિય વિષય લોકકલ્યાણને અર્થે કરેલું બલિદાન છે. એકાદ મંદિર કે કિલ્લો બંધાય છે, પણ તેનો કોટ ટકતો જ નથી. તળાવ કે વાવ બાંધી, પણ તેમાં પાણી આવતું જ નથી, ગામના ડાહ્યા લોકો ભેગા થાય છે. સહુ એક જ નિર્ણય પર આવે છે કે ભોગ આપ્યા વગર કામ નહિ સરે. હવે ભોગ કેનો આપવો એ સવાલ નીકળે છે. ઘણેભાગે નવી નવી આવેલી વહુ તૈયાર થાય છે. ભોગ આપતા પહેલાં તે બધાં સગાંબહાણાંને મળવા જાય છે, દરેક પાસેથી વિદાય માગે છે. બધાં આદરપૂર્વક તેને ખાસ ખાસ વસ્તુઓ ભેટ આપે છે. બધી ભેટો લઈને વહુ પાછી આવે છે, અને જે ક્ષણે તે પોતાનું જીવન અર્પણ કરે છે તે જ ક્ષણે વાવ કે કૂવાનું જીવન કાંઠા સુધી ભરાઈને ઊભરાવા લાગે છે ! સમાજસેવા કે દેશભક્તિનો આથી ઉચો આદર્શ કયો હોઈ શકે ? રાજા કે સરકાર તરફથી સોનાનો ચાંદ કે ઈલકાબ મળે તેના કરતાં લોકગીતમાં નામ અમર થાય એ કેને ન ગમે ?

નાનપણમાં હું ખેતરમાં નીંદવા કે લણવા જતો ત્યાં આવું બલિદાન. આપનાર ઉમાઈનું લોકગીત મને સાંભળવા મળતું. 'સાંઝરે ચાર વાગે રહેજ--

સાજ યાદેલી મજૂરણી થાક ઉતારવા ઉમાઈતી વાર્તા માંડતી. સૂરજ આથમે કે તરત જ હામ મંધ થાય અને ગીત પણ શાન્ત થાય. બીજે દિવસે વળી ચાર વાગે ને વળી ગીત આગળ ચાલે. આમ આઠ દસ દહાડે એક વાર્તા પૂરી થાય. વાર્તાની વિગત હું ભૂલી ગયો છું, પણ તેનાં વચન તો ક્યાંથી જ યાદ હોય ? શરીશરીને આવનારી કેટલીક લીટીઓ હજી મનમાં રમે છે. ભાષા બેલગામ તરફની ગામડીઆ મરાઈ છે.

ગાવડયાન્ ગાઝસ વાંધોલ ।

ગુરવાન્ તલસ યાણીલ ।

ચવઢ તલ ચળત્યા વરી ।

તઠ્યા પાણી કાં લાગે નાં ?

તઠ્યા પાણી કાં લાગે નાં ?

*

*

વોલવા ગાંવોચે તરવારુ

વોલવા ગાંવોચે કોલકાર ।

*

*

વોલવા નગરીચે મટુ

બસ ઘાલા ચંદનપાટુ

ત્યાળે પોથી મે કાઢીલી

ત્યાળે નક્ષત્ર ગિણીલી ।

રણુતરામના આ સંગ્રહમાં આવું એક મુન્દરે કરુણ ગીત છે :

બાર બાર વરસે નાવણી ખાદાવી,

નાવણીયાં નીર ના આવ્યાં જરે;

તેડાવો નણતલ તેડાવો જેશીઓ,

જેશીડા જેવરાવો જરે.

નણતલ જેશીએ એમ કહ્યું છે, દીકરો ને વહુ પધરાવો જરે.

ગીત નં. ૧૮

દીકરો તો તૈયાર હોય જ, પણ બેટલડાને ધવરાવતી પારકી નણી હા પાડશે ખરી ? સમરથ સાસુ પણ ખીખીને જ પૂછે છે. પણ વેહુ કેંઈ સામાન્ય ઘરની ન હતી. વહુ કહે,

એમાં તે શુ મારી સમરથ સાસુ,

મોડીયા ને ચુંદડી મંગાવો જરે.

ફવાને કાંઠે ખાટલો તેડાવો.

ઢોલડીયા પધરાવો જરે.

અધી તૈયારી થઈ ગઈ. વર અને વહુ લોકકલ્યાણને અર્થે શુદ્ધ બલિ-
દન આપવા માટે એક પછી એક પગલું ભરવાં લાગ્યાં.

પહેલે પગથીયે જઈ પગ દીધે,
પાતાળ પાણી ઝળક્યાં જરે.

હા, નીર ઝળક્યાં. બાર બાર વરસે ખોદાવેલી નાવણીમાં ઝળકતાં નીર
જેઠ આખા ગામની આંખમાં પણ હરખનાં આંસુ ઝળક્યાં હશે. ખીજું,
નીજું, ચોથું, પગથીયું ઉતર્યાં; નાવણીમાં નીર ચડવા લાગ્યાં.

છઠ્ઠે પગથીયે જઈ પગ દીધે,
માથા સમાં નીર આવ્યાં જરે.

પછી શું થયું? એવો સવાલ હોઈ શકે ખરો? લોકો આ અસાધારણ
વીરકર્મ જોઈ દંગ થઈ ગયા. એક જ જણે સાંભળ્યું:
પરભરા પડીયા પ્રાણ મારા બહાલા.

બાલવૃત્તિ

લોકગીતોમાં પણ કેટલાંક ગીતો તદ્દન બાલવૃત્તિનાં હોય છે. બાલવૃત્તિ
એટલે ચંચળતા. પક્ષીઓ જેમ એક ડાળીથી ખીજી ડાળી પર અને એક
ઝાડથી ખીજા ઝાડ પર કુદાકુદ કરે છે તેમ બાળકો પણ શરીરથી તે મનથી
કુદાકુદ કર્યોં કરે છે. તેમના વિચારો અત્યંત સંબંધથી પણ ગમે તે વિષયથી
ગમે તે વિષય પર કુદકો મારી શકે છે. દાખલા તરીકે લો નીચેનું:

ચાંદા સૂરજ. વઢી મર્યા
વઢતાં વઢતાં. કોડી જડી,
કોડી લઈને ગાયને બાંધી
ગાયે મને દૂધ આપ્યું,
દૂધને લઈને મોરને પાથું
મોરે મને પીંછી આપી,
પીંછી લઈ પાદશાહને આપી
પાદશાહે મને ઘોડો આપ્યો.

આટલો હિદાર ન હોય તો પાદશાહ શાનો ?

ઘોડો મેં બાવળાએ બાંધ્યો
બાવળે મને શળ આપી.

બાળકોની દુનિયામાં સંપત્તિશાસ્ત્ર અને સમાનવિનિમયનો કાયદો નથી
ચાલતો.

શળ લઈ દીંબે ખોસી
દીંબે મને માટી આપી.
માટી લઈ કુંભારને આપી

હુંસારે મને ઘડુલો ઘડી આપ્યો.
 ઘડુલો લઈ મેં માળીને આપ્યો
 માળીએ મને ફૂલ આપ્યાં.
 ફૂલ મેં મહાદેવને ચડાવ્યાં
 મહાદેવે મને લાડુ આપ્યા.
 એક લાડુ બાએ ખાધો
 એક લાડુ મેં ખાધો.

દેશાણુભાઈનો લાડુ ઘંટી નીચે સંતાડી રાખ્યો હતો,
 તે કાળીઓ કુતરે આવીને ખાઈ ગયો !

આ ગીતમાં ગીત જેમ, જેમ આગળ, વધતું જાય છે તેમ તેમ
 અસંખ્યતામાંથી કંઈક સંખ્યતા આવતી જાય છે.

ખીજું:

અડકણુ દડકણુ દહીંનાં દડકણુ
 દહીં દડકે, ખીદણુ પાકે
 ધાવણુ મહિને મોર બોલે
 મોર મોર

સાકેરીઆ ખલ્દર
 ખલ્દર ખલ્દર ધી તાળ્યાં
 રાત રાણી જમી લઈયાં.
 એક બડવા ભૂખ્યો
 ચાળી લઈને લઈયો.
 ખીતાંબર પાડે પગલાં
 રાજ્યો લોજ્યો
 દીલડી ને ટચાક.

આમાં અર્થ ગોતવો જ વ્યર્થ. આવાં ગીતો મૂળથી જ અર્થશૂન્ય હોત
 હશે કે કોઈ પુરાણી ભાષાનાં અપભ્રંશ હશે એ કોણ કહી શકે ? વેદના
 અર્થ વખતે ઉકડે પણ કેટલાંક લોકગીતોના અર્થ બેસાડવા મુશ્કેલ. શેરીમાં
 જાતજાતની રમતો સાથે બોલવાનાં જોડકણાં બધાંને યાદ હશે. મોઈદાંડીઓ
 રમતી વખતે અંતર માપવાના મન્ત્ર

વકટ, લેંડ, મૂંઢ, નાળ, અંખી, ખાંગો, ઝુકુ

—નો ઇતિહાસ બહુ રમુજ છે. મહારાષ્ટ્રમાં એનું પાઠાન્તર નીચે
 પ્રમાણે છે:

વકટ, લેંડ, મૂંઢ, નાક, આર, વૈદ, જુકુ.

આ રમત જેનો મન્ત્ર આપણને આટલો રમુજ લાગે છે તે મૂળ
 આન્ધ્રદેશથી આવી હોવી જોઈએ. તેલગુ ભાષાના એક, બે, ત્રણ, ચાર માટેના

કાવ્યવિહીન શબ્દોનો અપભ્રંશ કરી આપણે આ કાવ્યમય મન્ત્ર તૈયાર કરેલો છે.

કેટલાંક આજગીતોમાં ચાંદો, સૂરજ, હરણુ, ફલ વિગે એવી મજાની ઉપમાઓ આવી જાય છે કે મહાકવિ પણ સાંભળીને ખુશ ખુશ થઈ જાય. અને કેટલીક વખત આજગીતો દ્રાઢ ઘટનાનું એવું રસમય કારણ બેડી કાઢે છે કે સાહિતાચાર્યો પણ તેને કાવ્યલિંગના દાખલા તરીકે પાપરી શકે.

ઉત્તરા-અભિમન્યુ

રજપૂતાનાનાં ચારણગીતોમાં લડવા જનાર પતિને ઉત્તેજન આપતી રજપૂતાણીઓનાં વર્ણન આવે છે. જૂની ગુજરાતીમાં પણ એવી વીરાંગનાઓનો અભાવ નથી.

ભલું થયું કે ભરથાર રણમાં જ પડ્યો. ડરીને એ રણ છોડી નાસી આવત તો મારે લાજની મારી મરવું પડત, એમ કહેનારી રાજકન્યાને આપણે ભૂલી ન શકીયે. છતાં સામાન્ય રીતે આપણાં લોકસાહિત્યમાં સ્ત્રીસ્વભાવનું સ્વાભાવિક માર્દવ જ બતાવવામાં આવેલ છે. અભિમન્યુ અને ઉત્તરાનું બેટું વધારે સામાન્ય છે. વાલમ બુદ્ધ ચડે છે, ગિચારી વડુ વિજેગથી ને ભયથી અધમૂઠ જોવી બને છે:

શેઠ શેઠ બીંબઠ નંદર કાંચળા રે
ધુસ્કે દેવો હાર, બહાલા.

ગીત નં. ૨૭

વડુ સામુસસરાને અને બધાંને વીનવે છે કે એના વાલમને શેઠે. પણ જેનો ધંધો જ લશ્કરી ચાકરીનો તે ગિચારે! વડુનું ક્યાંથી સાંભળે ?

તમને બહાલી સરકારની ચાકરીરે,
અમને બહાલો તમારો જીવ,
શુલાળી, નહિ બવા દઉં ચાકરીરે.

ગીત નં. ૨૪

ચારે તે બેઠા એ સસરાજ,
કે તમને વીનવું રે લોલ.
તમારા અલબેલ: કુંવર,
કે ચાલ્યા ચાકરી રે લોલ.
વડુ મારાં જાય તો જવા દેને,
હાલે ઘેર આવશે રે લોલ.
મરતો મહિનનો લખનારો,
ને બળતો રે ચાકરી રે લોલ.

મારાં સાંધાં ઘરેણે મેલો.

કે ચાકરી હુલ કરો રે લોલ

ગીત નં. ૨૫

આવી રીતે વહુ સાંગામાચીએ બેઠેલાં સામુજીને, ઘોડલા ખેડાવતા
જેહજીને, બચડાં ધવરાવતાં જેહજીને—સૌને વીનવે છે. પણ ધણીએ ક્રોધનું
ન માન્યું. ઢીંગલી રમતાં બેનીજીએ પણ વાર્યા કે

એકલડા ન જશો, રે વીરા મારા જીજવા.

પણ શરો કંઈ આમ રોક્યો રોકાય ?

ચાસ પડે રજપૂત છીપે નહીં.

તે તો ગોડવેલ ગામને ગોંદરે પહોંચ્યો જ: લડતાં લડતાં ઘેરાઈ ગયો.
હવે તો કેસરીયાં કરવાનું જ રહ્યું. તે પહેલાં તે ઘેર મંદેશો મોકલે છે. મંદેશો
કેટલો સાદો અને છતાં કેટલો કરુણરસથી થબથબતો છે !

પહેલો જીહાર મારા દાદાજીને કહેજો ને,

હુકલીયાનો ભરનારો દિંદરો તારો ત્યાં રહ્યો

બીજો જીહાર મારી માતાજીને કહેજો ને,

ઘડપણનો પાળનરો દીંદરો તારો ત્યાં રહ્યો

ત્રીજો જીહાર મારી બેનીજીને કહેજો ને,

સાસરવાસો બહોરનારો બંધવ તારો ત્યાં રહ્યો.

ચોથો જીહાર મારી ભાભીજીને કહેજો ને,

હસવાનો કરનારો દીયર તારો ત્યાં રહ્યો.

પાંચમો જીહાર મારી પણિયતને કહેજો ને,

ખોળામાં સૂવાડનારો પરણ્યો તારો ત્યાં રહ્યો.

ગીત નં. ૨૬

મૃત્યુને બારણે પણ કુળવતી કુળની મર્યાદા અને પ્રતિષ્ઠાનો ક્રમ ન
છોડે. પણિયતને છેલ્લી મુકવામાં તેની અવગણના નથી જ. વિલાયતી રમણી-
ઓ જેમ પોતાના પત્ર ઔપચારિક વચનોથી ભરી મેલે છે અને હૃદયનો
ભાવ તાજેકલમમાં લખે છે તેમ દરેકના માન પ્રમાણે વિદાય લીધા પછી
બાકી રહેલો બધો ઉભરો હૃદયેશ્વરીને અર્પણ કરે એ જ યોગ્ય નથી ?

તિર્મિચોનિ સાથે સમસ્યાવ

માણસ જેમ જેમ બગડતો જાય છે તેમ તેમ તેની અંદર હિંસા અને
અભિમાન વધે છે અને જેમ જેમ તે સુધરતો જાય છે તેમ તેમ તેની
અંદર દયા અને નમ્રતા વધતી જાય છે. તેથી જ તુલસીદાસ કહી
ગયા છે કે

દયા ધરમ કા મૂઝ હૈ પાપમૂલ ષમિમાન ।

શિક્ષાયતી લોકગીતોમાં શિક્ષારતું વર્ણન ધણે કેકાણે આવે છે. આપણે ત્યાં એવું જોવામાં નથી આવતું. આપણે કુદરત સાથે લડવા કરતાં કુદરત સાથે એકરૂપ થવામાં જ વધારે આનન્દ માનીયે છીએ.

નદી વન ઝાડ ફલ પશુ પક્ષી તારા—અર્થાં જ આપણાં સહોદર છે. હિન્દુ જાતિનાં રામાયણ આદિ કાવ્યોમાં આર્ય અને રાક્ષસ ગુહક વગેરે વચ્ચે દોસ્તી હતી, એટલું જ નહિ પણ ગીધ રીંછ વાનર નાગ હરણ ઇત્યાદિ તિર્યકજીવો સાથે પણ પ્રેમસંબન્ધ અને આત્મિક જોવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગૌરક્ષાને પ્રધાન સ્થાન આપી એ જ આત્મિક્યનો ભાવ મનુષ્યજાતિ કરતાં પણ વ્યાપક કરવાનો પાયો નાખેલો છે. માણસે ગાય બળદ થોડા કુતરાં વગેરેની એવા લેવાની શરૂઆત કરી ત્યારથી જ તેમની પ્રત્યે દયાભાવ કેળવવાની જરૂર મનુષ્યહૃદયને જણાઈ હોય એમ દેખાય છે, અને તેથી જ તેમને વિંચ અનેક જાતની માન્યતાઓ અને લોકગીતો આપણે ઘડી કાઢેલાં છે. બળદ હાંકનાર ખેડૂત જ્યારે ખરા તડકામાં ખરાબર તપી ગયો હોય છે ત્યારે તેને બળદના સુખદુઃખનો પણ ખ્યાલ આવી જાય છે. કેટલીકવાર એ ખેડૂત પોતે જ પોતાની જમીન ઘરાણે મુકી તેની ઉપર બળદ જેવો બનીને તનનોડ મજૂરી કરે છે ત્યારે બળદ સાથે તે સમદુઃખી હોય છે.

એવો જ એક કોસીયો ગાઈ ગયો છે:

મરેલો તારો જોલ્યો છે તે ભાઈ,
ગાંડીયાં બળદીયાંને ન મારશે;
પરમલકનાં સૂદીયાં તમારે લમણે લખ્યાં,
મારડાં વાછડાં જવા દો.

*

*

હો વીરાજ, ચાર મહિના કોસ તાણી મરી ગયા,
આપણે જવ ખાવા નથી રે ભાઈ;
ઉપાડ વાળનારને ત્યાં જહેરે ભાઈ,
ચાર મહિના ટાઢે મૂઓરે ભાઈ.

*

*

હો ભગવાનજી પરેહુજી,
ગારીયાં બળદીયાંને જવા રે ભાઈ:
આપણું જોધણું વાછડું કોને દહેરોરે ભાઈ,
ભગવાન સામી અરને દરો.

કેટલીક વાર દયાબુદ્ધિ કરતાં સ્વાર્થ અને ક્રોધ વધી જાય છે અને દયા-દંભ પૂરતી જ રહી જાય છે. એવા લોકો ઉપર લોકદ્રવિએ નીચેના જે વાર્તાઓ કહેવામાં છે:

ભાભો ગયો તો ભાલમાં હોજ રે,
લાભો ધારીડાંની ખે જોડ;
ખાડીયા મેડીયા ખે બળદીઆ.
ખાડીયા મેડીયા તને વીરો કંઠે ભાઈ,
તું તો રણમાં આડેશ થા,
તુજને નીકે લીલી ચેંબડી.

બળદ જવાબ આપે છે:

બળી તમારી ચેંબડી હોજ, મુજને આડાંનો માર.
કુતરો વઢાદાર નીવડશે એમ ધારી પોતે કુતરને કહે છે:

મોતીઆ કુતરા તને વીરો કંઠે રે ભાઈ,
ખાજે ગાડીતાનો લોટ, તુજને નીકે રે છૂટું ચુરમું.

કુતરો આ મહોંનાં લાડ ઓળખે છે ને જવાબ દે છે:

બળચું રે તારે ચુરમું હોજ રે, મુજને સમોલોતા માર.

ગીત નં. ૧૧૮

જીવનમય ચુંદડી

આજના રેડીયા-ખાદીના યુગમાં કાંતવારંગવાનાં ગીતો તરફ આપણું લક્ષ્ય વધારે ખેંચાય જ. પણ કળાની દૃષ્ટિએ પણ આ ગીતો આપણું ધ્યાન આકર્ષે છે. મીલમાં બનેલો માલ ભભકાદાર ભલે દેખાય અને તે પહેરનાર મરઘાની પેડે ભલે વરણાગી બતાવે, પણ તે કપડામાં ઉત્સાહ કે કળા જીવનકળા ક્યાંથી હોય ? ધરતી વડુ પોતાને હાથે ઝીણું ઝીણું સૂતર કાંતે, પડોશનો વણકર વણી આપે, ગામનો રંગારો રંગી આપે, મામા તેની ઉપર ભાત પાડે, ભાતની ને રંગતી પસંદગી કરતાં ધરતી અંદર સાસુ વડુ નણદ બધાં વચ્ચે ચર્ચા ચાલે, એટલામાં નણદને સાડી બહુ ગમી જાય, લોભધને ઘણા દિવસની મહેનત અને આશા જતી કરી નણદને સંતોષવી પડે અને ફરી પાછી ત્રણ ચાર માસ નવેસરથી મહેનત કરવી પડે; વણકર, રંગારો અને મામો વડુની દયા ખાઈ આ વખતે વળી વધારે સરસ કામ કરી આપે, નણદ શરમથી ઢીલી થઈ જાય—આવા આવા પ્રસંગોમાં કેટલું કાવ્ય રહેલું છે ! હાથે કાંતેલી સાડીના તારેતારમાં પ્રેમ, શ્રમ અને ધ્યાન રહેલાં હોય છે, તેના ઉપર પાડેલી ભાતના દાણેદાણામાં વિચારપૂર્વક રેડેલી કળા હોય છે.

મુસાદરીનું કષ્ટ જોઈલું વધારે તેટલું જોમ ચાત્રાનું પુણ્ય વધારે, તેમ ઉત્સાહ આશા નિરાશા ખંત અને સદ્ભિરુચિનું ચિન્તન જોતા એકેએક રેસામાં છે તેવી ચુંદડી છવનમય હોય છે એમ કહીયે તો ચાલે. દરેક ચુંદડીની ખાસિયત જુદી જુદી હોય, અને તે જાળવી રાખવાની ધરજતે શહેરની દરેક ચુંદડીની ગણાય. કુળની કે ન્યાતની આગ્રહ સાચવવાની કાળજી લેવામાં આવતી.

શ્રીઓનું સંમેલન ભરાય ત્યારે દેશનની ચર્ચા તો નીકળે જ. પાટણની ચુંદડી 'મારા નખમાં સમાય એવડી' 'તે તો રાયજનદી' ઓઢે. પાવાગઢની તેથી ઉલટી.

ચુંદડી પહેરે તો કેરે જાણાં ખાયરે, પાવાગઢની ચુંદડી.

ધ્રુવો ધ્રુવોરે કોઈ જાળેનીરે, ,

ચુંદડી ધ્રુવો તો દરીઓ રંગાયરે, ,

જેસી સૂકાણું તો ધરતી ઢંકાયરે, ,

માતાનાં ગીતો

પ્રેમ એ ગુજરાતની ખાસિયત છે. રાસરસિયા કૃષ્ણચન્દ્રે આ જ દેશને સ્વદેશ કીધો હતો. કાનગોપીની લીલા અહીં અખંડ ગવાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? ગરબીઓ અને રાસડાઓ એ ગ્રામજીવનનો મુખ્ય આનન્દ. ગરબીઓમાં વળી કૃષ્ણ સાથે માતાજી પણ આવે. માતાજી તો કૃષ્ણને પણ પૂજનીય. કૃષ્ણને સંસ્તુતા દેવી. માતાનાં ગીતો વડોદરામાં ઘણાં સાંભળવા મળે છે. આ સંગ્રહમાં તે નથી. તેવાં ગીતોનો નોખો સંગ્રહ કરવાનો વખતે રણજીતરામનો વિચાર હશે.

પ્રજાકીય દુઃખમાંથી કાવ્યનો જન્મ

લોકગીતની વૃત્તિ અભણ લોકોમાં આજે પણ છે. ત્યારે કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય આપત્તિ અથવા ખળભળાટ તેમના છવનને સ્પર્શ કરે છે ત્યારે ત્યારે તે લોકગીતમાં પ્રગટ થયા વગર રહેતું નથી.

ખડો રે ટાપીવાળો મુજણ, એણે ધુમસે ગાડી ચલાવીરે.

ગીત નં. ૩૩

આમ અંગ્રેજોની કદર કરી રેલવેથી દુરદુરનાં શહેરો કેવી રીતે જોડાઈ ગયાં છે અને વેપાર વધ્યો છે એ કડમા ગીતમાં બહુ સુંદર રીતે બતાવ્યું છે.

પૂરેથી તો પાન મંગાવ્યાં

ભર્યમાં વેચ્યાં રે

એમાં આગગાડીની ઝડપ ગરાબર ખતાવવામાં આવી છે. પાંચ

વિદાયતથી વસ્તર મંગાવ્યાં

ચુનરાતમાં વેચાયાં રે

એ સ્થિતિ કેટલી દુઃખદ છે એનું કવિને ભાન હોય એમ ભાસતું નથી.

નીચલી લીટી વાળો કવિ વધારે ચક્રાર દેખાય છે:

ટાપીવાળા ટાપીવાળા અગત ગાડી કીધી,

રૈયતની કમાઈ લીધી—તારા દેશની.

ગીત નં. ૭૬

આ સાદી લીટીઓમાં બ્રિટિશ રિયાસતનો સાર આવી જાય છે.

ચુનીલાલ મોજણીવાળા

તારાં બાણાંનો નાચો પાર,

હે હાથમાં હોકો, પગમાં તોડો

મામો બાણ ગોડાવા જાય—ચુનીલાલ.

ગીત નં. ૧૨૩

આ ગીતમાં ગરીબ ખેડૂતોએ પોતાનો ત્રાસ અને તે આપનાર ચુનીલાલ મોજણીવાળો બનેને સરખા અમર ક્યાં છે.

હે બાણો ગોડીને બાઢડાં દુખ્યાં

છાતીએ આવ્યાં—ચુનીલાલ.

—વાળી વેડીઆ દેડોની આર્તવાણી સાંભળીને પણ જેને દયા નાહી આવી એ ચુનીલાલ કોણ હશે ને ક્યાંનો હશે? અને આવો ચુનીલાલ એક જ છે કે એવા અનેકનો એ એક પ્રતિનિધિ જ હશે?

સમાજસુધારો

આ લોકગીતોએ સમાજસુધારાનું કામ કર્યું ઓછું કર્યું નથી. માત્ર લાંબા લાંબા દલીલબાજ ઉપદેશોથી નહિ પણ સાંભળનારનું હૃદય પીગાળી નાખીને. નજીવા કારણસર નણુંદ ભોળાઈ સાથે ઝગડો કરે; મા પાસે રાવ ખાય, મા પોતાના દીકરાને ભરાવે અને ન્યાય અન્યાયનો વિચાર એક કારે મુકી ધરતું નાક રાખવા ખાતર અથવા તો માને રાજી કરવા ખાતર સોમલના.

ઘોળા ઘોળાને ભર્યા વાડકા રે લોલ

અને પોતાની વહુને પીવડાવી દે છે.

વહુ પીયેરથી ખૂબ સાસરવાસો લઈને આવે એટલા માટે સાસુ વહુને પજવે.

એક હાર તરથો તેનું કારણ શોધતાં ભાઈને ભાઈ ઉપર દ્રશ્ય

હિપ્પુ ને તેઓ અંદર અંદર લડી મૂક્યા. (જુઓ ગીત નં. ૩૦)

સામુની સતામણીથી ત્રાસેલી વહુ જો આપઘાત ન કરે તો છેવટે રીઢી થઈ જાય અને પછી સામુને બદલે વહુ સમરથ થઈ જાય છે. પદ મું ગીત આવી વહુનું ચરિત્ર બતાવે છે. દળતાં દળતાં લોટના બુકડા મારે, ડોળાંને પૂજો નીરવાને બદલે ડોસાને પૂજો નીરે, ચૂલામાં મોરવણ મેલવાને બદલે મોભારે મોરવણ મેલે એ બધું ગુલલકમી રણચંડી બન્યાનાં ચિહ્ન છે.

આવા આવા પ્રસંગોનાં હૃદયદ્રાવક અથવા હૃદયભેદક વર્ણનો કરવાથી સમાજ ઉપર જોટલી અસર થાય છે તેટલી બીજી કોઈ રીતે નથી થતી.

જ્ઞાતિ અને લોકસાહિત્ય

આપણી જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને લીધે પ્રબળીય જીવન કુટુંબની સંકુચિતતા જોડી જ્ઞાતિ જોટલું વિશાળ થયું છે. એક જ્ઞાતિના લોકો અનેક પ્રસંગે અનેક રીતે અસ્પર્શ ભજે છે, સાથે ખેસી વિચાર કરે છે, એકત્ર કામ કરે છે, એકસરખા વિચારો ધરાવે છે, એકબીજાને ત્યાં મુખદુઃખના પ્રસંગો પર જમવા જાય આવે છે, અને જ્ઞાતિનો આદર્શ કિતરે નહિ એટલા માટે એકબીજા પર ચોટી રાખે છે.

જ્ઞાતિની ભાવના કુટુંબભાવના જેટલી જ લગભગ દૃઢ છે; અને તેટલે દરેકને આપણે મુઠરેલા છીએ.

પણ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાની એ જ સુન્દરતાને લીધે અને જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં જે સ્વયંપૂર્ણતા રહેલી છે તેને લીધે આપણું જીવન જ્ઞાતિની મર્યાદાથી વિશાળ થવા પામ્યું નથી. જ્ઞાતિની અંદર જોટલી આત્મીયતા તેટલી જ જ્ઞાતિની બહાર આપણે બેદરકારી કરેલી છે. બેદરકારી એ હિન્દુ સમાજની મોટામાં મોટી ખામી છે. જ્ઞાતિ બહારના પડોશીઓ વિષેની આપણી બેદરકારી એ ઈશ્વર સામે અને મનુષ્યજાતિ સામે આપણો ભારે ગુન્હો છે. પરજ્ઞાતિના લોકો જીવે છે કે મરે છે એનીયે ઘણીવાર આપણે ચિન્તા નથી કરતા; પછી તેમનાં મુખદુઃખની તો વાત જ શી? બીજી જ્ઞાતિના લોકો કેવી રીતે રહે છે, તેમનામાં કેવા સંસ્કારો છે, તેઓ કેવી માન્યતાઓ ધરાવે છે વગેરે બાણુવા વિષે આપણે બહુ ઇંતેજારી રાખી હોય એમ નથી લાગતું. તેથી લોકસાહિત્યમાં લગભગ દરેક જાતિનું સાહિત્ય જુદું એવું થઈ ગયું છે.

હિન્દુ જ્ઞાતિઓની જ જો આટલી બેદરકારી તો પરધર્મીઓ વિષે તો ખૂણું જ શું? જ્યાં રામાયણ અને ભાગવત પણ સાર્વત્રિક નથી થયાં ત્યાં મુસલમાન અને પારસી લોકોના રિવાજો વિષે માહિતીની અપેક્ષા શી રીતે રાખી શકાય? મુસલમાન લોકો આ પ્રાન્તમાં કાંઈ નહિ તો હજાર વર્ષથી આવી વસેલા છે અને આજના મુસલમાનો ઘણાખંસ તો આપણા જ જૂના

ભાઈબંધ છે. તેમના જીવનમાં જે સમાનતા, ખાનદાની અને કાંઈ રહેલાં છે. તેનું આપણે હજુએ અધ્યયન નથી કર્યું. તેમનું સાહિત્ય—લોકસાહિત્ય—મૌખિક સાહિત્ય આપણે ક્યાં જોયું છે? પારસીઓ તો તેથીયે પહેલાં આવેલા. આપણા જૂના પૂર્વજો અને તેમના પૂર્વજો ભાઈ ભાઈ જ હતા. આપણા પૂર્વજોની પેઠે પારસીઓ આજે પણ અગિયારજ છે. જેન્દ ભાપા સંસ્કૃતની જ બહેન છે. ગુજરાત પારસીઓની માતૃભૂમિ છે. ગુજરાતી તેમની જન્મ-ભાષા છે. તેમનામાં લોકસાહિત્ય ન હોય એમ તો બને જ નહિ. પણ આપણે તેને વિષે કશું જાણતા નથી.

ભીલ કાળી દુબળા દેડ ભંગી વગેરે પુરાતન જાતિઓમાં પણ સરસ લોકગીતો હોવાં જ જોઈએ. આજની પદ્ધતિએ એ બધાનો સંગ્રહ અને અભ્યાસ તો થવો જ જોઈએ. પણ તેટલું બસ નથી. જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચે સંબંધ વધે એવા નવા તહેવારો ગોઠવવા જોઈએ, કે જે વખતે અમુક જ્ઞાતિ બીજી બધી જ્ઞાતિઓને આમન્ત્રણ કરે, તેમનું યથાયોગ્ય પોતાની ઢબે સ્વાગત કરે અને પોતાનાં ખાસ ગીતો ગાઈ સંભળાવે, નાચ નાચી બતાવે અને આનન્દ કરે. આમ થાય તો જ આપણી સામાજિક એકતા વધે અને રાષ્ટ્રીય પ્રાણ જાગરવી થાય.

લોકસાહિત્ય—ભાષાની અભિવૃદ્ધિનું સાધન

ગુજરાતનું જીવન જેમ જેમ સમૃદ્ધ થતું જશે તેમ તેમ ભાષા પણ સર્વગામી, વિપુલાર્થવાહિની અને જોગસ્વિની થવી જોઈશે. આ હેતુ અંગ્રેજી વાક્યરચનાનો તરબુતો કરવાથી અથવા સંસ્કૃત શબ્દોના કટંગા સમાસો કરવાથી પાર પડવાનો નથી. જૂની સ્વાભાવિક અને રસભરી ગુજરાતીમાં ગમે તેવા સૂક્ષ્મ ભાવને બંધ બેસતા શબ્દોની ખોટ નથી. અને કેટલાક પ્રત્યયોથી એવા મજાના ટુંકા અને પહેલદાર શબ્દો બની જાય છે કે તેવા બે ચાર શબ્દોથી લાંબાં લાંબાં વાક્યોનું અને કંડિકાઓનું* કામ સરી જાય છે.

ભાષાશૈલીને આવી દિશા આપવામાં બીજો એક લાભ છે. લોકસાહિત્યની ભાષા જીવંત હોય છે, તે ભાષામાં લખાયેલા વિચારો લોકહૃદયમાં સીધાં પહોંચી જાય છે, અને તેથી સાક્ષર અને અભણ વચ્ચે પડેલો મહાસાગર પૂરાતો જાય છે.

* ઉપનિષદોમાં પ્રવચનના નાના નાના અંશોને કંડિકા કહે છે. કંડિકા એટલે વિસ્તૃત લખાણનો અનુદ્વજતાએ પાડેલો કડો. આપણે નિબંધના કંડા રૂપે ચેરેથાકને કંડિકા કેમ ન કહીએ ?

સામસામી અસર

૮૦ મા લોકગીતમાં

બાપજી બાપજી મેં સાંકીધાં પાપરે
ભરે ને ભાદરવે વળાવ્યાં સાસરે

વાળા લીટી નરસિંહ મહેતાની

બાપજી પાપ મેં ક્વણ કીધાં હશે
નામ લેતાં તારૂં નિડા આવે

એ સુપ્રસિદ્ધ પ્રભાતિયાની યાદ દે છે. શું નરસિંહ મહેતાને આ લોક-ગીત કપરથી પેલું વચન મૂક્યું હશે? કે મા પાસે ક્ષિયાદ કરતી દીકરીને નરસિંહ મહેતા સાંભર્યો હશે? એનો જવાબ કોણ આપી શકે?

બ્રાહ્મણોની ગફલત

આ લોકગીતમમાં એક વિચિત્રતા દેખાઈ આવે છે. તે બીજા પ્રાન્તોનાં ગીતોમાં નથી જણાતી. રામાયણ અને ભાગવતની વાતોએ ઘેરઘેર છયે ઝટુ ને બારે માસ સંભળાય છે. તે કથાઓથી અજાણ્યું કોઈ ન હોય. છતાં એક ઠેકાણે સીતાને ગોખીએ સાથે રાસ રમતી કરેલી છે અને એક ઠેકાણે પરવેર જવાની ધમણી આપતી જોવામાં આવે છે:

સોળસેં ગોખીમાં સીતા રાસ રમે, ત્યાં આવ્યાં રામનાં તેડાં;

નથી ઢોળ્યાં નથી ફોર્યાં— આવ્યાં રામનાં શા તેડાં ?

પહેરણ પટાળાં લડથડે, સીતા અણમણતાં આવે.

લઈમણ તને ગમે તો હું પણ રાખ, ન ખરે તો વન વોળાવ.

થેરા રામજી થેલા શું બોલ, મોટરી ભોળઈ મારે માને તોલ.

ગીત નં. ૪૭

સીતાની આવી નાલરતી તો અસલ છે અને તે એટલું જ મૂલ્યવે છે કે વેદ તો એક કોરે રહ્યા, પણ પુરાણોના પ્રચાર કરવાનું કામ પણ તે વખતના બ્રાહ્મણોએ બજાવ્યું નથી. હવે આ લીટીઓ જુઓ:

લવિંગ દેરી લાકડીએ રામે સીતા માર્યાં ને,

ફૂલ દેરે ફુલીએ સીતાએ વેર વાળ્યાં ને.

રામ તમારે બોલડીએ હું પરવેર બેસવા જઈશ ને,

તમે જશો ને પરવેર બેસવા હું વાઢોડો થઈશ ને.

રામ તમારે બોલડીએ હું પરવેર દળવા જઈશ ને,

તમે જશો ને પરવેર દળવા હું આરણીઓ થઈશ ને.

રામ તમારે બોલડીએ હું બળીને ઢગડી થઈશ ને,

તમે થશો ને બળીને ઢગડી, હુંયે લજીતીયો થઈશ ને.

ગીત નં. ૧૪

આ કવિતા દરેક રીતે જોતાં અપૂર્વ છે. રામનો સીતા વિષેનો અનુરાગ બીજે ક્યાંય બતાવેલો ભાગ્યે જ જડશે. આમાં કાવ્યરસ અને એક જાતનો સ્વભાવોક્તિ અલંકાર મળાનો છે. છેલ્લી બે લીટીઓ તો અસામાન્ય છે. પણ પરવેર બેસવા જનાર સીતા સીતા જ રહેતી નથી નું તેશું ? ‘લવિંગ ટ્રેરી લાટ્ટી’ બનાવનાર અને ‘ફલ ટ્રેરી દુલ્હી’ બનાવનાર કવિમાં કોમળતા નથી એમ કેમ કહેવાય ? હોય કવિનો નથી પણ તેની કૃતિવણીના અભાવનો છે.

રામ મેઘશ્યામ છે અને સીતા ગોરી છે એટલા ઉપરથી કવિએ કેવી સરસ લીટીઓ ગોઠવી છે !

રામ તમારે બોલકાએ હું આકાશ વીજળી થઈશ જો,
તમે તે યાશે આકાશ વીજળી, હું મેવંલીઓ થઈશ જો.

ગીત નં. ૧૫

લોકસાહિત્યની ‘મમી’

હું નાનો હતો ત્યારે કારવારમાં જોલ જોવા ગયેલો. ત્યાંનો જોલર એક ભલો ખ્રિસ્તી હતો. એને ત્યાં દીવાલ ઉપર ટાંકણી વતી જાતજાતનાં પતંગીઆં, ચોંટાડી રાખેલાં હતાં. ઈશુ ખ્રિસ્તના જેવી આ સ્થિતિ જોઈ મને રોવા જેવું થઈ આવ્યું. મેં જોલરને પૂછ્યું, ભાઈ, પતંગીઆંને આવી સગ્ન શા માટે તમારે આપવી પડી ? તેમણે કહ્યું, અમારા ઘરના બગીચામાં આ પતંગીઆં હમેશાં આવતાં અને ફૂલો ઉપર નાચીકુદીને બગીચાની શોભા વધારતાં. પણ ગયે વરસે અમારે અમારું મકાન વધાર્યું પડ્યું. એટલે બગીચો અમે કાઢી નાખ્યો. બગીચો ગયા પછી આવાં સુંદર રૂપાળાં પતંગીઆં ક્યાંથી આવે ? એટલે અમે કેટલાંકને પકડીને અહીં લઈ આવ્યા અને તેમને ભીંત પર ખોસી રાખ્યાં. જુઓ, તેમના રંગ અને તેમની ભાત. તે વખતે જોલરનું કહેવું સાંભળી મને કંઈનું કંઈ થઈ ગયું, પણ તે વખતે મારી ભાવનાનું હું પૃથક્કરણ કરી ન શક્યો. જોલરમાં કલારસિકતા હતી એમાં શક નથી. ખૂબ મહેનત લઈ તેણે આટલી સુંદરતા—હડી જતી સુંદરતા પોતાના દિવાનખાનામાં સ્થિર કરી રાખી હતી. પણ—પણ કાંઈ નહિ. બગીચો ગયો ત્યારે હવે બીજું શું કરે ? જેટલું રાખ્યું રખાય તેટલું તેણે રાખી લીધું.

લોકગીતોનો સંગ્રહ આજે યૂરોપમાં ઘણો થાય છે. જ્યાં સાધ્ય હોય ત્યાં લોકગીતનો રાગ પણ ગ્રામોદ્યોગની અડાળીઓમાં ભરી રાખવામાં આવે છે. પણ આ બધી મૃત્ત્યા શબને સંઘરવાની કળા છે. જ્યાં સુધી આધુનિક સુધારાનું હિમ સમાજ ઉપર નહોતું પડ્યું ત્યાં સુધી લોકગીતોનો ફાલ ઋતુએ ઋતુએ એટલો બધો આવતો કે તેને સંઘરવાનો પ્રયાસ જ કરવો .

ન પડતો. કેટલાંક લોકગીતો હજાર બે હજાર વરસનાં જૂનાં તો જરૂર હોવાં જ બેઠયે. કેટલાંક લોકગીતો દેશકાલ પરત્વે પોતાની ભાષા, ન્યાત અને પહેરવેશનો ફેરફાર કરીને પણ પોતાનું સ્વરૂપ જેવું ને તેવું રાખી શકે છે. દરેક ધર્મમાં જેમ ધર્મર તો છે જ તેમ દરેક દેશનાં લોકગીતમાં કેટલાંક સર્વસામાન્ય લોકગીત છે.

શહેરોની શહેણી, રેલવેની મુસાફરી અને છાપખાનાંની સગવડ—આ ત્રિવિધ મોહમાં પ્રસાર્થ આપણે જીવનનું ભારેમાં ભારે કાવ્ય અને સંસ્કૃતિ ખોઈ ખેડા છીયે. જે લોકગીતો હજાર બે હજાર વરસ મુખેથી જીવી શકનાં ને આ આધુનિક મુધારાની ઝેરી હવામાં પેલાં ચોમાસાનાં ઉધાર્થ પતંગીઆંની માફક મરી ગયાં છે અને આપણે સાહિત્યનાં સંગ્રહાલયોમાં લોકગીતોની ‘મમી’ કરી રાખીને સન્તોષ માનીયે છીયે. લોકગીતનો સાચો સંગ્રહ તો લણતાં ખેતરોમાં, કાસ ચાલતા કૂવા પર, ગોવાળીઆનાં છોકરાંનાં ટોળામાં, નાનાં છોકરાંઓની રમતગમતમાં, ડોશીમાના ખોળામાં ને ડોશીમાના રેંટીયામાં, પરાધિયાના ઘંટીના ઘમકારમાં, સૂતા બાળકના પાસણમાં, નાની વહુનાં અલૂણાવ્રત જેવાં વ્રતોમાં ને તહેવારોમાં, નવરાત્રીના ઉત્સવમાં, માતાના મન્દિરમાં અને જાત્રાગુઓના સંઘમાં થઈ શકે.

આજે કેળવણીને લીધે આપણે સૂતકી ‘પ્રોટેસ્ટન્ટ’ થઈ ગયા છીયે. જીવનનો રસ લેતાં આપણે લાજીયે છીયે. જે સામાજિક સંસ્થાઓ લોકગીતને જન્મ આપનારી છે અથવા લોકગીતને પાળેપોપે છે તેની સામે તો આપણે રીતસર ઝુંબેશ જ ચલાવી છે; અને છતાં આપણાં લોકગીતો ટકી રહે એમ ઇચ્છીયે છીયે. પેલા જેલશની દીવાલ પરનાં નિર્જીવ પતંગીઆંની પેઠે સડીને કાઢી ન જાય ત્યાં સુધી પૂઠાંનાં પાંજરામાં આ લોકગીત રહી શકે છે, પણ તેથી કંઈ સાહિત્યને પ્રાણ ન મળે. આપણા કેળવાયેલા લોકો ન્યારે શહેરોનો મોહ છોડી ગામડાંઓમાં જઈને વસશે, ત્યાંના ઓગ્ગવોમાં મળતા થશે, શિષ્યભાવે તેનું અધ્યયન કરી પછી સહાનુભૂતિપૂર્વક તેમાં મુધારો કરશે ત્યારે જ લોકગીતોનો યુગ ફરી આવશે, જૂનાં લોકગીતો જાગશે, નવાં સર્જશે અને રાષ્ટ્રીય નવજીવનને વીર્યવાન અને સંસ્કારી બનાવી તેને પ્રેમશૌર્યઅંકિત કરશે.

ત્યાં સુધી આપણે આવા સંગ્રહો કરવા જ પડશે, તેમનું સહાનુભૂતિ-પૂર્વક અધ્યયન કરવું પડશે, તેની સાદાઈનું અને તેટલું અનુકરણ કરવું પડશે અને તેની સીધી સાદી અને તેથી જ અસરકારક એવી શૈલીનું સેવન કરવું પડશે.

સ્વાભાવિકતા

લોકગીતના એક ખાસ લાભ તરફ ડોઝનું ધ્યાન ગયું નથી. આજનો

યુગ અલંત કૃત્રિમ છે. આપણી ભાષા, આપણા રિવાજ, આપણો વિવેક, આપણા હેતુ, આપણી નીતિમત્તા, આપણું જીવન બધું જ કૃત્રિમ થઇ ગયું છે. ખુદી હવામાં ઉઘાડે ડીલે કરતાં કે સૂતાં જેમ આપણે લાજીએ છીએ અને ડરીએ છીએ તેમ સામાજિક, રાજકીય અને કૌટુંબિક વ્યવહારમાં પણ સ્વાભાવિક થવાની આપણી હિંમત નથી ચાલતી, જાણે સ્વાભાવિકતામાં મોત કે સત્યાનાશ જ રહેલું હોય. લોકસાહિત્યના અધ્યયનથી—તેના પુનરુદ્ધારથી આપણે આ કૃત્રિમતાનું કવચ તોડી શકશું અને સ્વાભાવિકતાની શુદ્ધ હવામાં હરીફરી શકવા જેટલી શક્તિ કેળવી શકશું. સ્વાભાવિકતામાં જ આત્મશુદ્ધિ થવી શક્ય છે. કૃત્રિમતામાં દંભ, પાખંડ અને અધર્મ વધે છે. કૃત્રિમતા હમેશાં આશા તો બહુ બતાવે છે, પણ તે આશાની પૂર્તિને નામે શન્ય.

એક સૂચના

હવે મારે આ રસાસ્વાદ પૂર્ણ કરતાં પહેલાં લોકસાહિત્યના રસિયા-ઓને હું એક સૂચના આપી દેવા ઇચ્છું છું.

બધાં લોકગીતનો સંગ્રહ થાય તે પહેલાં ક્યાં ક્યાં ગીતો લોકગીતની દ્રાષ્ટિમાં આવી શકે છે એનો ખ્યાલ સામાન્ય લોકોને આવે એટલા માટે એકેએક જાતના બખ્ખે ચચ્ચાર નમૂના વાળી એકાદ ચોપડી બહાર પાડવાની જરૂર છે, જેથી ગામડાંમાં રહેનાર મહેતાજીઓ અને અધ્યાપકો તેમજ ખીજા કિસાહી નવયુવકો તે તે દિશામાં સંગ્રહ કરતા થઇ જાય. શરણસ સાહેબે જેમ ઐતિહાસિક ગીતોનો સંગ્રહ કરાવ્યો તેમ જુદા જુદા સંપ્રદાયોના તહેવારોનાં, જુદા જુદા ધંધાઓનાં અને કૌટુંબિક જીવનનાં ગીતો અને હૃદય પીગળાવી નાખે તેવી કહાણીઓ કે કથાગીતો એકઠાં કરવાની ખાસ જરૂર છે.

સાત વારનાં, આર માસનાં તે પંદર તિથિઓનાં ગીતો પણ સ્વતન્ત્ર રીતે ભેગાં કરવાં જેવાં છે. આપણું વર્ષ અને આપણા તહેવારો ઋતુચક્રને અનુસરે છે. આપણો પ્રવાસ અને વેપાર પણ ઋતુને અનુકૂળ હોય છે. એ વિષયમાં આવાં લોકગીતોમાંથી કેટલીયે હકીકતો મળે તેમ છે.

સાવલ્લભ વાર્તા

ઉત્તર દુવથી દક્ષિણ દુવ સુધી પૃથ્વીના બધા દેશોમાં, મોટા મોટા ખંડોમાં કે નાના નાના રાપુઓમાં, સુધરેલા લોકોમાં તેમજ જંગલી લોકોમાં,

ઘરડાઓમાં તેમજ બચ્ચાંઓમાં, સંસારીઓમાં તેમજ સંન્યાસીઓમાં બે કોઈ સર્વસામાન્ય વ્યસન હોય તો તે વાર્તાનું છે. સાંઝ પડી છે અને છતાં વાર્તા ચાલતી નથી એવું દુનિયામાં એકે ગામડું નહિ હોય.

હાલના જમાનામાં આગંગાડી, તાર, આગખોટ, વેતાળયન્ત્ર (વાયર-લેસ ટેલિગ્રાફ), છાપાંઓ અને છાપખાનાંઓ વધી ગયાં છે તેને લીધે દુનિયાની ગમે તે વસ્તુ ગમે ત્યાં પહોંચી શકે છે. પણ બ્યારે આવાં કશાં સાધનો ન હતાં ત્યારે પણ ફેટલીક વાર્તાઓ હવાની માફક ત્રિખંડમાં ફરતી હતી. એ હવે સિદ્ધ થઈ ગયું છે. ફેટલીક નાનડી સાદી પણ સુંદર વાર્તાઓ બ્યારે આપણે આપણા ગામડામાં સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને થાય છે કે બહુ તો આ વાર્તા બાર ગાઉની અંદર જ ફરતી હશે. પણ શોધખોળ કરતાં એવું માલમ પડ્યું છે કે એની એ વાર્તા દેશકાલાનુરૂપ સહેજ બદલાયેલા વેશમાં અરબસ્તાનના તંબુમાં, સહરાના રણમાં, મધ્ય એશિયાનાં જંગલોમાં શહેરોમાં કે રશિયાનાં ઝુંપડાંમાં નાનાં નાનાં બાળકો ડોશીમાના ખોળામાં ખેસીને સાંભળે છે.

આધુનિક સાધનોને લીધે વિશાળ દુનિયાનું એક શહેર બન્યું છે, જેની અંદર દરેક દેશ એક શેરીને સ્થાને છે અને શહેરો તે ઘરો બન્યાં છે, એમ કહેવાય છે. છતાં જૂના જમાનામાં દરેક દેશના લોકો અન્ય દેશોના વતનીઓનું લોકજીવન આપણા કરતાં વધારે જાણતા.

આ વાત આપણને જોટલી અસંભવિત લાગે છે તેટલી જ તે શક્ય છે. દેશદેશાન્તર જોવા ખાતર જીંદગીનાં ત્રીસ ચાળીસ વર્ષ ગાળનાર માર્કો પોલો, ઇબ્ન બટુટા અથવા હુએનત્સંગ આજે ક્યાં છે? જૂના વખતમાં વેપારીઓ અને પરિવ્રાજકો આખી દુનિયા યત્રતા, અને દેશદેશની અજબ વસ્તુઓ સાથે નવા નવા વિચારો અને સુંદર સુંદર વાર્તાઓનો વિનિમય કરતા. સ્પેન્સરની ‘ફેરી ક્વીન,’ બોકેશિયોનું ‘ઉકેમેરોન,’ ‘અરબિયન નાઇટ્સ’ વગેરે ગ્રંથોમાં આ પ્રાચીન પ્રથાનું સ્મરણ છે.

હિન્દુસ્તાનમાં પણ યાત્રા માટે નીકળેલા ઋષિમુનિઓ જ્યાં ક્યાંય સત્ર ચાલતું હોય ત્યાં થોડા દહાડા વિશ્રાન્તિ કરતા અને અત્યંત ઉત્સાહથી ધાર્મિક વાર્તાઓનો વિનિમય કરતા. શુદ્ધ ભગવાન પણ દરરોજ સાંઝે શ્રમણ ભિક્ષુકોને ભેગા કરીને વાતો કહેતા. ઇશુ ખ્રિસ્ત ધર્મોપદેશ કરતા ત્યારે વાર્તા મારફતે જ દેસાવતા. વાર્તા પાછળ ગાંડા થયેલા અને કોઈ દિવસ પૂરી ન થાય એવી વાર્તા સાંભળવા ખાતર આજુ રાજપાટ ફૂલ કંવરા તૈયાર થયેલા રાજાઓ વિશે પણ આપણે સાંભળ્યું છે. જે સરસમાં સરસ વાર્તા કહી જાણે તેના ભારેમાં ભારે અપરાધ પણ જૂના જમાનામાં માફ થતા.

જ્યાં જ્યાં જૂનું વેપારનું મથક હતું ત્યાં ત્યાં હર દેશાવરના વેપારીઓ સરાઇઓમાં ભેગા થાય અને ચાતુર્યની, ઠગબાજીની, આશુક માશુકની, કુતરાંબિલાડાંની, રાબરાણીઓની, સાધુસંતોની, ઇશ્વરી ક્ષોભની, અથવા દૈવી ચમત્કારની, મન્ત્રતન્ત્રની કે બદ્ધ ટોણાની વાર્તાઓ જરૂર ચાલે જ ચાલે. હજી જ્યાં રેલવે ગઈ નથી ત્યાં આ બધું જોઈ શકાય છે. કાશ્મીરમાં અને નેપાળમાં વેપારીઓથી ફાટતી સરાઇઓમાં મેં આવી વાર્તાઓ ચાલતી સાંભળેલી છે.

આ વાર્તાઓ મુસાફરોને ભારેમાં ભારે શિક્ષણ આપનારી છે. દુનિયામાં બધે મનુષ્યસ્વભાવ સરખો છે, મુખદુઃખનાં કારણો સરખાં છે, મુખની જ વસ્તુથી બધાનું હૃદય આવેશમાં આવે છે અથવા દયાથી પીગળી જાય છે—એનો સાક્ષાત્કાર આ વાર્તાઓ દ્વારા મળે છે. જે આશ્વાસન આપણને ધર્મપુસ્તકોથી, પુરાણથી કે કુરાનથી, બાઇબલથી કે થાલમદ્યથી મળે છે તે જ આશ્વાસન અમેરિકાના નીચો ગુલામોને આફ્રિકાથી એમના આપદાદાઓએ પોતાની સાથે આણેલી વાર્તાઓથી અને ગાયનોથી મળે છે.

વાર્તાઓનો શોખ જેટલો હિન્દુઓમાં છે તેટલો અથવા તેથી પણ વધારે મુસલમાનોમાં છે. હાલના પાશ્ચાત્ય સાહિત્યમાં આપણા મુઘ્ધ હૃદયને પોતાના જેવું કંઈ નથી લાગતું. પણ યૂરોપના અને ખાસ કરીને દક્ષિણ યૂરોપ અને પૂર્વ યૂરોપની લોકવાર્તામાં આપણે આપણું હૃદય પ્રતિબિમ્બિત થયેલું જોઈએ છીએ. યૂરોપિયન સંસ્કૃતિથી જુદા પડેલા આઇસલૅન્ડના લોકોની સગા (પૌરાણિક વાર્તાઓ) માં આપણને સાર્વત્રિક માનવી સ્વભાવનું દર્શન થાય છે.

બૌદ્ધકાલીન જાતક કથાઓ લો, જૈનકાલીન પંચતન્ત્ર લો, વિષ્ણુશર્માનું હિતોપદેશ વાંચો અથવા મિસર દેશના ઇસપની નીતિકથાઓ વાંચો, માણસ પરિસ્થિતિ સાથે, તિર્થજ્યોતિઓ સાથે, જીવસૃષ્ટિ સાથે એકરૂપ જણાય છે. રામાયણમાં પણ વાત્સીકિ પશુપક્ષી, મત્સ્ય, વાનર વગેરે સર્વ પ્રાણીઓ સાથે એકરૂપ થઈ શકે છે. આ સમભાવને લીધે આપણે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર પ્રેમ કરી શકતા હતા, એમના સ્વભાવ ઉપરથી ઘણું શીખી શકતા હતા, અને સર્વત્ર એક જ આત્મા છે એ સમજવું સહેલું હતું. ‘A cow has no soul’ (ગાયને જીવ હોતો નથી), એવું વાક્ય પ્રેમના જૂના જમાનામાં કોઈના મગજમાં ઉદ્ભવતું જ નહિ. વાર્તાઓ એ મનુષ્યજાતિનું જૂનામાં જૂનું અને અત્યંત વ્યાપક એવું જીવનરહસ્ય (Philosophy of life) છે.

ધાર્મિક આચાર, સ્મૃતિના નિયમો, રાજ્ય તથા ધર્મગુરુઓની આજ્ઞાઓ, સામર્થ્યિક રિવાજો વગેરે અનેક વસ્તુઓથી માનવી મન અને હૃદય બદલે છે અને તેથી તેને કૃત્રિમતાજી બનેલી પડે છે. પણ વાર્તાઓમાં મનુષ્યહૃદયને, મનુષ્યકલ્પનાને પરિપૂર્ણ દ્રષ્ટ રહે છે. હૃદયની લાગણી અને સહજ સ્ફુર્તિથી ઉત્પન્ન થતા વિચારો વાર્તાઓમાં પરિપૂર્ણ રીતે પ્રકટ થાય છે. કોઈ પણ સમાજની ઉત્પત્તિ ક્યાં સુધી થઈ છે એ જોવું હોય તો તે ધર્મશાસ્ત્ર ઉપરથી નહિ જણાય, સ્મૃતિઓમાં નહિ મળે, શિષ્ટ ગ્રંથોમાં નહિ બોળી શકાય, ઇતિહાસમાંથી પણ તે શોધી કાઢવું કઠણ છે. પણ કોઈ પણ સમાજની અમલી અથવા વ્યાવહારિક સંસ્કૃતિ કેવી અને ક્યા દરજ્જાની છે એનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ તે સમાજની મૌલિક (original) લોકવાર્તાઓ ઉપરથી પરિપૂર્ણ આવી શકે છે. ધર્મગ્રંથોમાં તે સમાજના ઉંચામાં ઉંચા આદર્શો મળે છે. ઇતિહાસમાં અધિકારી વર્ગોનું અથવા જનતિઓનું જીવન કેવું હતું એની કલ્પના થઈ શકે છે. શિષ્ટ ગ્રંથો ઉપરથી વિદ્યાનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં અને કેવા વેગથી ચાલતો એ સ્પષ્ટ થાય છે. પણ લોક-જીવનનું યથાર્થ ચિત્ર તો લોકવાર્તામાં જ મળે છે.

માટે કોઈ પણ સંસ્કૃતિનો સર્વોચ્ચસુંદર અભ્યાસ કરવો હોય તો તે દેશની ધાર્મિક કથાઓ, ઐતિહાસિક વૃતાન્તો અને લોકવાર્તાઓ જાણવાં જ જોઈએ. વાર્તા એ શિક્ષણનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ છે, કેમકે મનુષ્યજીવનનું તેમાં પરિપૂર્ણ ચિત્ર હોય છે. માણસને જીવવામાં વધારેમાં વધારે આનંદ પડે છે એ સ્વાભાવિક છે; અને તેથી જ મનુષ્યમાત્રને વાર્તાઓમાં વધારેમાં વધારે રસ પડે છે. ધર્મપુસ્તકો પ્રભુની પેઠે આજ્ઞા કરે છે, ઇતિહાસના ગ્રંથો મિત્રની પેઠે જ્ઞાન ઉદઘાટે છે, પણ લોકવાર્તાઓ પ્રેમાળ સહધર્મ-ચારિત્રીની પેઠે મનને વશ કરીને માનવીસ્વભાવ અને 'માનવી જીવન વિશે' બોધ આપે છે. ત્રણેની આવશ્યકતા છે. જે ઉપદેશ નીતિપાઠ હસાવી શકતા નથી તે વાર્તાઓ હસાવે છે, કેમકે વાર્તાઓ મનુષ્યનું હૃદય બદલાવી નાખે છે. પ્રાણીઓ ઉપર દયા કરે એમ કહીએ એના કરતાં પ્રાણીઓ ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય અથવા એમની દીન દશા જોઈને દયા ઉત્પન્ન થાય એવી વાર્તાઓ કહીએ તો તેની અસર વધારે સારી થાય છે.

જીવનમાં ફેટલો આનંદ રહેલો જો એનું જ્ઞાન વાર્તા દ્વારા જ આપણને થાય છે. દીકા કરવી એના કરતાં કરી બતાવવું એ વધારે સાફ છે એ સૌ જાણે છે. આજની લોકસ્થિતિ સારી ન લાગતી હોય તો સારી રહેણી રહી બતાવવી એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એ ન બની શકે તો આપણે જે આદર્શ જીવિત કલ્પતા હોઈએ તે પ્રસક્ત અમલમાં આવી છે એમ બતાવનારી અમલી વાર્તાઓ જે આપણે ઉપજાવી શકીએ તોપણ અરધું કામ થયું ગણાય.

ને એ વાર્તા આપણે આપણી શક્તિને લીધે સમાજને પ્રત્યક્ષ કરાવી શકીએ તો પ્રત્યક્ષ આચરણ જેટલી તેની અસર સમાજ ઉપર પડે છે. મહાકવિ વાલ્મીકિનું રામાયણ એ જ જાતની વાર્તા છે એમ કહેલાકનું માનવું છે. બ્રહ્મદેવની સૃષ્ટિ સામે જેમ વિશ્વામિત્રે સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી હતી એ જ પ્રમાણે કવિ પણ વાર્તાઓ દ્વારા પ્રતિસૃષ્ટિ નિર્માણ કરે છે અને વાચકવર્ગને 'ત્યાં લઈ જઈ ત્યાંના શહેરીઓ બનાવે છે.

કવિ પોતાના રાજ્યમાં પોતાને ગમતા ધર્મસિદ્ધાન્તો ચલાવે છે, પોતાને પસંદ એવું અંધારણ ઉઘું કરે છે, શાને ચાહવું અને શાને ત્યજવું એનો નિર્ણય કરે છે, અને વાચકવર્ગ પાસેથી સ્વેચ્છાથી તે બધું સ્વીકારાવે છે. માટે જ વાર્તા લખનાર કવિ બ્રહ્મા છે, મનુ છે, રાજા છે, સમાજનેતા છે, મિત્ર છે, સાકી છે. વાર્તાઓની કેળવણીની દૃષ્ટિથી યોગ્યતા ભારે છે એમ હાલમાં યૂરોપીયન પંડિતોએ શોધી કાઢ્યું છે.

આપણે ત્યાં રાજપુત્રોને ધાર્મિક વાર્તાઓ દ્વારા બધું જ્ઞાન આપતા. દરેક પુરાણ એ રાજપુત્રોને માટે અને સામાન્ય લોકોને માટે વિશિષ્ટ મતને અનુસરીને પરિપૂર્ણ પાઠ્ય પુસ્તક હોય છે એ તરફ આપણા સમાજનેતાઓનું ધ્યાન કેમ ગયું નથી એ સમજાતું નથી. પંચતન્ત્રની પ્રતિજ્ઞાની વાર્તા પણ એવી જ છે. રાજાના દોઢ છોકરાઓ કેમે કયા ભણતા નહોતા તેમને આર્ય વિજયશર્માએ વાર્તા દ્વારા છ મહિનાની અંદર ભણાવી ગણાવીને ડાહ્યા બનાવી દીધા. ઉપનિષદોમાં પણ મોટા મોટા ઋષિઓ વિશ્વનાં રહસ્યો ઉકેલનાર મહાન સિદ્ધાન્તો વાર્તા દ્વારા પોતાના શિષ્યોનાં મન ઉપર સહેલાઈથી ફાવતા. આજે પણ પોતાના પ્રસંગમાં આવેલાં બાળગોપાળને વાર્તા દ્વારા આનન્દ અને જ્ઞાન આપવા 'માણુમટ્ટ' અવતરેલો છે. દુનિયાના સર્વ દેશના, સર્વ કાળના અને સર્વ જાતના સાસ્ત્રમાન્ય, લોકમાન્ય, શિશુમાન્ય વાર્તાકારો 'માણુમટ્ટ' ને આશીર્વાદ આપો.

લોકવાર્તાની શૈલી

દુનિયામાં વાર્તાઓ તો ઘણી છે, પણ તેમાં લોકવાર્તાઓ તદ્દન જુદી તરીકે આવે છે. લોકવાર્તાઓનો વિષય, તેમની ભાષા અને શૈલી એકદમ જુદાં હોય છે. હાલમાં લોકવાર્તાઓનો સંગ્રહ થાય છે અને આગશિક્ષણમાં તેમનો ઉપયોગ થાય છે.

આ લોકવાર્તાઓની ભાષા કેવી હોવી જોઈએ એ એક મુખ્ય સવાલ છે. ઇતિહાસસંશોધક—લોકવાર્તામાંથી અમુક સમયે લોકવૃત્તિ કેવી હતી, લોકાચાર કેવો હતો એ નક્કી કરવા માગનાર સંસ્કૃતિનો અભ્યાસી જે સ્વરૂપમાં લોકવાર્તા આપણા હાથમાં આવી હોય તે સ્વરૂપમાં જ તેને રાખવા માગે છે. વેદપાઠીની પેઠે વાર્તાનો અક્ષરેઅક્ષર પવિત્ર હોય એમ તે માને છે. સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ વચ્ચેનું સામ્ય તેમજ દરેક સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર નક્કી કરવામાં આ લોકવાર્તાનો ઉપયોગ બહુ જ થાય છે. અમુક લોકવાર્તા પાકા-નતર સાથે ક્યાં ક્યાં પ્રચલિત છે એ નક્કી કરવાથી આપણે બહુ જ મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ઉપજાવી શકીએ છીએ અને તેથી ઇતિહાસસંશોધક દરેક વાર્તાનું પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સ્વરૂપ જાળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

સાહિત્યશાસ્ત્રી અને માનસશાસ્ત્રી પણ બુદ્ધા દૃઢેશથી તે જ નિર્ણય ઉપર આવે છે. શિષ્ટસાહિત્ય અને લોકસાહિત્ય વચ્ચેનો ભાષાભેદ મહત્વનો હોય છે. જંગલના કેટલાક છોડ બગીચાની કૃત્રિમ પરિસ્થિતિમાં ઉગી જ શકતા નથી. નાનાં છોકરાંઓની સ્વાભાવિક પ્રસન્નતા તેમને પંખાળવાથી અથવા તેમને લાડ લડાવવાથી નષ્ટ થાય છે, અને આપણે પોતે જ છોકરાં-ઓમાં જે કૃત્રિમતા ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તેથી અસંતુષ્ટ થઈએ છીએ લોકવાર્તાઓનું પણ એમ જ છે. અદ્યત્ત માણસના હાથમાં જતાં વેદ જેમ બહીએ છે, અરસિકના હાથમાં જતાં કવિતા જેમ બહીએ છે તે જ પ્રમાણે મુસંસ્કૃત શાસ્ત્રીના હાથમાં જતાં લોકવાર્તા બહીએ છે. અમેરિકન સંસ્કૃતિમાં ત્યાંના રક્તવર્ણ વતની જેમ નામશેષ થાય છે તેમ લોકવાર્તાઓ સાહિત્યાચાર્યોના હાથમાં જતાં મરી જાય છે. સંગીતપ્રવીણના હાથમાં પડતાં લોકગીતની જે દુર્દશા થાય છે તે જ દુર્દશા લોકવાર્તાની શિષ્ટસાહિત્યરસિકના હાથમાં પડતાં થાય છે. મનુષ્યહૃદયની જેને સંપૂર્ણ ઝાળખાણ છે, જન-સમાજની અભિરુચિ ઉપર જેની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તે જ કહી શકે છે કે

દૂરીકૃત્ત્વં હલુ ગુણઃ સ્થાનલતા વનલતામિઃ ।

લોકશક્તિનું નિરીક્ષણ કરનાર માનસશાસ્ત્રી નિર્બીજ વૃત્તિ ત્રાણા લોકોમાં જ ચાલતી વાર્તાઓ પસંદ કરે છે, અને એની ભાષા પણ તે એની એ જ રાખવા માગે છે. આવી રીતે ઇતિહાસસંશોધક ભાષાશાસ્ત્રી તેમજ માનસશાસ્ત્રી લોકવાર્તાની આટલી સંભાળ લે છે. પણ એ સંભાળ જ અતારવી આપે છે કે લોકવાર્તાના આત્મા સાથે તેમનો પરિચય નથી. મહાકવિતાં મંત્રી અથવા હુલામણાં બરેલાં પક્ષીઓનાં મંદરાં સાંચવી રાખનાર પિદાઈસંચાલકની વૃત્તિ તેમનામાં હોય છે. ધૂરોપમાં ઇલેક્ટ્રોલોકચર અથવા ઇન્ડોલોકચર નામે ઝાળખાતા કેટલાક પુરાતત્ત્વવિદ્ હોય છે. તેઓ ભારતભૂમિ અથવા

મિસર દેશની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષો અતિહાસિક અધ્યયન માટે સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ તેઓ કંઈ આર્ય સંસ્કૃતિ કે મિસરી સંસ્કૃતિનો ઉત્કર્ષ ઠચ્છતા હોતા નથી. ઇજિપ્તન લોકો અથવા હિન્દુ લોકો તેમને જો પોતાના આગેવાન બનાવે તો બન્ને દેશ મહદાં જ બની બચ, કેમકે તેમનામાં આ બે સંસ્કૃતિના અવશેષો ઉપર મોહ હોય છે, કંઈ પ્રેમ કે વાત્સલ્ય હોતાં નથી.

લોકવાર્તાઓ એક વિશિષ્ટ વૃત્તિનું ફળ છે. ઝાડ જેમ અસંખ્ય ફળ પેદા કરે છે પણ તે સંઘરવા મથતું નથી તેમ લોકવાર્તાની પાછળ રહેલી મુગ્ધ નિર્વ્યાજતા આપણામાં હોય તો જ જૂની લોકવાર્તાઓ ટકી શકે અને નવી નિર્માણ પણ થાય.

હું એકવાર અમારે સાંતી લોકવાર્તાઓ ભેગી કરવા નીકળ્યો હતો. લોકવાર્તાઓની ભાષા અક્ષરેઅક્ષર જાળવવી જોઈએ એ સિદ્ધાન્તનો હું હોવાથી લોકો પાસેથી એ જ ચોક્કસાઈની હું અપેક્ષા રાખતો.

गावडयान् गालुस् बांघील

गुरव्यान् तळस - खाणील

एवढ तळ खणल्या वरी

तळ्या पाणी कां लागे ना

तऊया पाणी कां लागे ना

ગામડાંના લોક મારા તરફ મારા તરફ જોઈ હસવા લાગ્યા. કોલેજ-માં ભણનાર આ શાહુકારનો ડાહ્યો દીકરો આટલી ભાષા પણ જાણતો નથી એ જોઈને આશ્ચર્ય કરતા તેમનામાં તિરસ્કારની છટા હું જોઈ શક્યો. તેમને હું કેવી રીતે સમજાવું કે મારા ભણતરને લીધે જ લોકભાષાને હું પારકો થઈ ગયો છું ! થોડી વાર્તા કહ્યા પછી કંટાળીને તેઓ યાદીની વાર્તાનો સારાંશ કહી નાખતા અને એની વિગત તમારી મેજે લખી કાઢજો એમ કહી દેતા. એમને માટે એ સહેલું હતું. ‘ઉમાઈ’ની વાર્તા મને લાગે છે હજારો વર્ષ થયાં આ પ્રદેશમાં પ્રચલિત હશે. ભાષામાં ફેરફાર જરૂર થયો છે. છતાં ગામડીઆ લોકોના મોંમાં તેનું લોકવાર્તાપણું બિલકુલ નષ્ટ થયું નથી. તેઓ પ્રાચીન લોકવૃત્તિના વારસ છે. વાર્તામાં ગમે તે ફેરફાર કરવાનો તેમને હક છે, કેમકે લોકવાર્તાનો આત્મા જે લોકવૃત્તિ તે તેમનામાં સ્પૂરી રહેલી છે. તેઓ ઇતિહાસીઆ નથી, પ્રાણોપાસક છે. પૂર્વજોનાં મહદાં તેઓ સાચવવા નથી માગતા, પૂર્વજોના પ્રાણથી પ્રાણિત થવા માગે છે. ઇતિહાસ તેમની રંગરંગમાં છે. જેમણે ઇતિહાસનું નવનીત પોતાના હૃવનમાં આત્મસાત્ કર્યું છે તેઓ શા માટે ઇતિહાસના દ્વ્યા અને છોતરાં જાળવી રાખે ?

બાળશિક્ષણમાં લોકવાર્તાઓને આપણે શા માટે સ્થાન આપ્યું છે ? મરી ગયેલા જમાનાનાં અવશેષ તરીકે કે તેના પ્રાણ તરીકે ? સાર્વત્રિક કેળવણી એ શુદ્ધ લાભ નથી. જ્યારે સાર્વત્રિક કેળવણી થશે ત્યારે લોકોની મુક્તિ નહીં થવાનો ભાર સંભવ છે. લોકોનો આનન્દ લૂંટાઈ જશે, સમાધાન નહીં થશે, અશાંતિ ફેલાશે અને સામાજિક વિપ્લવનું બીજ વેવાશે. આ સંકટ સામે અચવાના ઉપાય તરીકે લોકવાર્તા દ્વારા લોકજીવનની સ્વાભાવિકતા આપણે જાળવવા માગીએ છીએ. કે સામાજિક દેશવાદને લીધે જે જમાનાનાશ પામે છે તેના શ્રાદ્ધ તરીકે ? શ્રાદ્ધ તો એક એ જમાના મુઘી જ ચાલશે. પછી એ શ્રાદ્ધ ઉપરની શ્રદ્ધા પણ ફરી જશે. બીજા મહત્વના વિષયોની બીડ થશે ત્યારે લોકવાર્તાને કાણ પૂછશે ?

કેટલાક વિકાસવાદીઓ જુદી જ દૃષ્ટિથી બાળશિક્ષણમાં વાર્તાને સ્થાન આપે છે. તેઓ કહે છે, મનુષ્યને પોતાની ટુંકી જીવનમાં સહસ્રાવધિ વર્ષોના વિકાસની પુનરાવૃત્તિ કરવી પડે છે અને તેથી શિક્ષણનો ક્રમ એ સાનવી વિકાસના ક્રમને અનુસારે હોવો જોઈએ; એ દૃષ્ટિથી બાળવાર્તાઓ ઘણી અગત્યની છે. આ વિકાસવાદીઓ પણ બાળવાર્તાઓનું મૂળ સ્વરૂપ જેલું તે તેલું જ રાખવા માગે છે. ઇતિહાસીઓ, દૃષ્ટિએ, જૂના વખતની વસ્તુઓ આજના જમાનામાં અસંભવ છે. વિકાસવાદીઓ એના વિરોધ કરીને કહે છે, દરેક વ્યક્તિના વિકાસ-સમાજના ઇતિહાસિક વિકાસને અનુસરીને થતો હોવાથી દરેક પગથીઈ હમેશાને, માટે, સ્વરૂપ છે અને તેથી તેઓ બાળશિક્ષણને માનવજાતિના આલ્મિકાળનું પ્રતિનિધિ માનીને તે કાળના ઇતિહાસ અને લોકસ્થિતિને બાળશિક્ષણનો મુખ્ય આધાર અથવા મૂલ્યમંત્ર માને છે.

આ બધાથી જુદો એક નવો પક્ષ છે. તેને આપણે જીવનવાદી કહીએ. તેઓ કહે છે, જીવન દરેક ક્ષણે સંપૂર્ણ છે. જીવનની જુદી જુદી દશામાં સાધનદશા અને ઉપભોગદશા એવો ભેદ પાડવાનું કંઈ કારણ નથી. પ્રૌઢ કાળ જેટલો સસ છે અને ઉપભોગ્ય છે તેટલો જ આલ્મિકાળ પણ છે. તેને દ્રક્ષા સાધનરૂપ ગણવો એ બાળકોને અન્યાય અને હાનિરતો ઉપમર્દ કર્યો બરાબર છે.

રેવીન્ડનાથ ઠાકુરનું ‘શિશુ’ (The Crescent Moon) આ જ વૃત્તિથી લખાયેલું છે. એમાં જૂની નવી બધી બાળકલ્પનાઓ દાખલ થઈ છે. હવે એ પન્થ તપાસવો રહ્યો. નીતિવાદી શિષ્ટજનોમાં નીતિની સંભાળ રાખવાને અને નાનાં બાળકોના કાનમાં અસંખ્ય શબ્દોનો ઉચ્ચાર પણ ન પડવા દેવાનો આગ્રહ હોય છે. એમનો માર્ગ બહુ જ વિકટ હોય છે. બિચારાઓને દરેક વસ્તુમાં રસ હોય છે, પણ કોઈ વસ્તુ નિર્દોષ જડતી જ

નથી, અને તેથી તેઓ પોતે દુઃખી થાય છે અને બાળકોને પણ દુઃખી કરે છે.

દરેક જમાનાની નીતિ વિષેની કલ્પના ભુદી હોય છે: શિષ્ટાચારની કલ્પના પણ ભિન્ન હોય છે. સંસ્કૃત ભાષામાં કેટલાક અલગ-અલગ શિષ્ટ અને ગુણ માનેલા વાક્યપ્રયોગો કિચ્ચારતાં પણ આપણને શરમ આવે. અંગ્રેજ સરકારને જેમ પ્રસિદ્ધ થતા દરેક લખાણ ઉપર ચોટી રાખવાની ઠગ્ગ થાય છે તેમ આ નીતિવાદીઓને દરેક વસ્તુની નવી આવૃત્તિ નેચાર કરવાનું મન થાય છે. તેમનો આગ્રહ યથાર્થ છે, પણ તેનો અતિરેક મુખોઠ-ભરેલો હોય છે, અને કેટલીક વાર આ અભ્યાસને લીધે જ અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે. જીવનવાદીઓ તેમને કહે છે, તમે તમારા દૃષ્ટિથી નિર્ણય કરો મ્હ. જેમ દરેક જમાનાની નીતિકલ્પના ભિન્ન હોય છે તેમ બાલ્યકાળની નીતિ પણ ભુદી હોય છે. જે વસ્તુની તમારા ઉપર ખોટી છાપ પડે છે તેની છોકરાં ઉપર કશી અસર થતી નથી, જેમ કેટલીક વસ્તુઓ પુખ્ત ઉમરના માણસને માટે નિર્દોષ હોય છે અને તે જ યુવાનોને હાનિકર થાય છે. જે સિદ્ધાન્ત નીતિ વિષે તે જ સિદ્ધાન્ત શિષ્ટતા અથવા ગ્રામ્યતાને વિષે. નાનાં છોકરાંની વાતોમાં તે સંભાષણમાં પાદવાનો ઉલ્લેખ આવે જ છે. આપણે નેને અશિષ્ટ ગણીએ છીએ. રામાયણ મહાભારત આદિ આદ્યગ્રંથોમાં કૃત્રિમ શિષ્ટાચાર કે કૃત્રિમ નીતિ નથી: અને સ્ત્રીપુરુષ આબાલવૃદ્ધ તેમનું પારાયણ કરે છે, છતાં કોઈની ઉપર તેની ખોટી છાપ પડી નથી, એનું કારણ એ જ કે આ આદ્યગ્રંથોમાં જીવનનો પ્રવાહ ઉઘાડો અને તેથી પરમ સત્ય છે. રામાયણ મહાભારતનો જીવનપ્રવાહ એટલો અધો સમૃદ્ધ અને વેગવાન છે કે તેમાં સાડે પેદા થઈ શકતો જ નથી. જીવનના, વીર્ય ઉપર અને પ્રાણની શક્તિ ઉપર તેમની જે શ્રદ્ધા છે તે જ જે આપણામાં હોય તે જરા પણ ચોટી રાખ્યા વગર આપણે વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તમમાં ઉત્તમ નીતિશિક્ષણ આપી શકીએ. અશિષ્ટ અને ગ્રામ્ય વસ્તુ વિષે છોકરાઓમાં યથાર્થ કલ્પના અને આવરયક ઘૂણા ઉત્પન્ન થશે, અને ડંઘ પણ ઘાટી રાખવાની જરૂર નહિ રહે.

ટુંકામાં બાળજીવન સત્ય માનીને બાળશિક્ષણનો પ્રશ્ન હાથમાં લો, એટલે બાળશિક્ષણના અધા સિદ્ધાન્તો બાળકો પાસેથી જ મળી શકશે.

બાળવાર્તાની ખૂબી

(૧)

શહેરના લોકોને વનભોજન કરવામાં ભારે આનન્દ આવે છે. શહેરની બહાર દર કોઈ એક બગીચામાં બધા ભેગા થાય છે, ચૂલો બનાવી શકાય એવા ત્રણ પથરા ગોતી કાઢે છે, આસપાસથી લાકડાના સૂકા કંકડા એકઠા કરે છે, પાંદડાંની પતરાવળી અને પડીઆ બનાવે છે અને બધી મુશીબતો વેડીને રાંધી ખાય છે. એમાં જ તે દિવસનો આનન્દ રહે છે. શહેરની કૃત્રિમતા છોડીને નૈસર્ગિક માણસ—કુદરતી માણસ બનવાનો એ આનન્દ હોય છે. હજારો વર્ષના પ્રયત્નોથી જે સાધનો મનુષ્યે ઉપજાવેલાં છે તેને અભાવે આપણે શી રીતે ચલાવી શકીએ એનો વનભોજનમાં ઉત્તમ પાઠ મળે છે અને તેથી કૃત્રિમતાની કાંચળી ઉડી જઈને મનુષ્ય પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખી શકે છે. કુસ્તીમાં પણ એ જ આનન્દ રહેલો દેખાય છે. શસ્ત્રયુદ્ધ, વાગ્યુદ્ધ, અથવા ફોરટબાજી એ બધા મુઘરેલા પણ કૃત્રિમ ઉપાયો છે. કુસ્તીમાં શરીર શરીર સાથે નૈસર્ગિક શક્તિથી લડે એમાં જ એનો આનન્દ રહેલો હોય છે.

સાહિત્યમાં એવો નૈસર્ગિક આનન્દ અને નૈસર્ગિક લાભ લેવા તરફ હાલમાં પ્રવૃત્તિ થતી જાય છે. નીતિશાસ્ત્ર, વિવેકશાસ્ત્ર, સાહિત્યશાસ્ત્ર અને બાપાશાસ્ત્રના કૃત્રિમ નિયમોનું બંધન જેમાં ન હોય અને મનુષ્યસ્વાભાવનો નૈસર્ગિક પ્રવાહ જેની અંદર કશી પણ રોકાવટ વગર સોંસરે ચાલતો હોય એવું સાહિત્ય આજે દુનિયાને જોઈએ છે. શિષ્ટ સાહિત્યમાં ભારે કળા હોય, સુંદર ઓપ હોય તોપણ નૈસર્ગિક સાહિત્ય જેટલો પ્રાણ તેમાં નથી હોતો. રાજાના મહેલમાં દાદરના કંકડા પર જે પોલિશ હોય છે તેના કરતાં કોઈ પણ મંદિરના દાદરના કંકડા પર અસંખ્ય લોકોના હાથના ઘસારાથી જે સુવાળખ અને ચળકાટ આવે છે તે કાંઈક ઓર જ હોય છે. એ જ રીતે સાહિત્યશાસ્ત્રના નિયમને અનુસરીને ભાષાને જે અલંકાર પહેરાવવામાં આવે છે તેના કરતાં અનેક પ્રાન્તના, અનેક જમાનાના અને અનેક જાતના લોકોના મહેલમાં રમવાથી સાહિત્યને જે નૈસર્ગિક ઓપ આવે છે તે લોકિક છતાં અલોકિક હોય છે. કેળવણીનો આધાર આવા લોકસાહિત્ય ઉપર રાખવામાં આવે તો જ તે સાચી રાષ્ટ્રીય કેળવણી કહેવાય. આપણા દેશમાં બ્યારે રાજકવિઓ દરબારમાં શબ્દાલંકાર, અર્થાલંકાર વગેરેની કસરત કરી બતાવતા ત્યારે અબણ પણ સંસ્કારી જનસમુદાય એક જુદા જ સાહિત્ય ઉપર પોતાનો હોતો. આ સાહિત્ય ક્યાંથી આવ્યું ? કોણે શરૂ કર્યું ?

જ્યાંથી રાષ્ટ્રનો સ્વભાવ, નિર્માણ થયો ત્યાંથી આ સાહિત્યનો ડિગમ

છે. જેની અંદર સમાજનો પ્રાણ સ્ફુરે છે તેણે આ સાહિત્ય લખ્યું છે. આ સાહિત્ય દ્વારા બાળકોને કેળવણી આપો તો તેઓ સમાજને ઓળખી શકશે અને સમાજને ઓળખી સમાજના દાસ અને પ્રભુ બનશે.

પ્રાચીન ઋષિઓએ પણ લોકસાહિત્યનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકાર્યું છે અને તેથી જ તેમણે પોતાને સ્ફુરેલા આધ્યાત્મિક સનાતન સિદ્ધાન્તો લોકવાર્તામાં રૂપકમાં 'ગુંથીને વેદમાં દાખલ કર્યા છે. પુરાણો તો લોકવાર્તાનો ભંડાર છે. ભાસ કાલિદાસાદિ મહાકવિઓએ પોતાની પ્રતિભા પ્રગટ કરવા માટે આ લોકવાર્તાનું જ શરણ લીધું છે. નીતિશાસ્ત્રવિશારદ આર્ય ચાણક્યે લોકવાર્તાનો ઉપયોગ કરી ઠોઠ રાજપુત્રોને પણ નીતિનિપુણ કર્યા છે. જ્યારે જ્યારે કવિ-પ્રતિભા મન્દ પડે છે, પ્રગ્નનો ઉત્સાહ ક્ષીણ થાય છે, કેળવણીનો ઝરો સૂકાઈ જાય છે, સારે સારે દેશના નેતાઓ આ લોકસાહિત્યરૂપી ગંગોત્રી પાસે જઈને તપશ્વર્યા કરતા દેખાય છે. શેક્સપીયરને 'પૂછો કે શીલરને, તો' તે એમ જ કહેશે કે લોકસાહિત્ય એ જ અમારો ગુરુ છે. તમારા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને તર્કશાસ્ત્રીઓ ન કરી શકે તેવી સૂક્ષ્મતાથી લોકસમાજે આ સાહિત્યના વિભાગ પાડેલા છે. સામુનો ત્રાસ સહન કરતી વહુની વાર્તાઓ એ એક સ્વતન્ત્ર વિભાગ છે. સંકટો સામે બહાદુરીથી લડનાર રાજપુત્રોનો વિભાગ અલગ છે. પોતાની ચાતુરીથી સંકટોની મુસન્ધિ કરનાર વણિક મુસાફરોનો વિભાગ જુદો છે. પોતાના નિર્વ્યાજ પ્રેમથી જ મુરશ્ચિત એવાં બાળકોનો પ્રાન્ત પણ એકદમ નિરાળો અને વિશાળ છે. દેશાભિમાન કે ધાર્મિક ઝગુનના પાઠ ભણ્યા વિના માનવજાતિના સ્વભાવિક પ્રેમને લીધે 'બહુજનસુખાય બહુજનહિતાય' આત્માર્પણ કરનાર ધર્મવીરોનો વિભાગ ઓછો વિસ્તીર્ણ નથી. લોકસાહિત્યના રાજ્યઓ પોતાનો વેભવ ભોગવતા છતાં પોતાનું મનુષ્યપણું અને મનુષ્ય તરીકેનો પોતાનો દુનિયા સાથેનો સંબંધ છૂલી જતા નથી. લોકસાહિત્યના લૂંટારા હંગ અને ચોરો પણ ગરીબોના ખેલી બની આપણી સહાનુભૂતિ મેળવી શકે છે. લોકસાહિત્યના વીરો અને કૃષ્ણીરો આપણામાં અનુકરણની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે. અને તેથી જ લોકસાહિત્ય એ સત્ય સાહિત્ય છે. એનો ઉપયોગ કેળવણીમાં થવો જોઈએ. જે શિક્ષકને બાળકોનું જીવન સત્ય અને સંપૂર્ણ નથી લાગતું તે સરળ અધ્યાપક થાય જ નહિ. મંડીનીને ધટાલીના સ્વાતન્ત્ર્યનું જેટલું મહત્ત્વ લાગતું હતું, મીકાડોને માટે પ્રાણ અર્પણ કરનાર જાપાની વીરોને સ્વદેશ વિષે જે લાગણી હોય છે તે જ માહાત્મ્ય અને તે જ લાગણી બાળકોને પોતાની બાળદુનિયા વિષે હોય છે, અને તે વૃત્તિથી જ બાળકોને બાળવાર્તા દ્વારા બાળદુનિયાનો પરિચય કરાવવો જોઈએ.

આ નાનકડા પુસ્તકમાં જે બાળવાર્તાઓ આપેલી છે તેમાં કળા દૂષાયેલી છે, તાત્ત્વિક ઓધ અદૃશ્ય રૂપે વસે છે, જનસ્વભાવનું વર્ણન મૂક

છે ને મુઘ બાળકોનો આશુતોષ આહ્વાદ ઓતપ્રોત છે; તેથી જ શિક્ષકને તે ઉત્તમ મદદગાર છે. અનુભવી અને ઉત્સાહી શિક્ષકોને એટલી જ પ્રાર્થના છે કે આ વાર્તાઓ સુધારવા પ્રયત્ન કરશો નહિ. આ વાર્તાઓનું ધ્યાન કરો, ધ્યાનથી તદ્દકાર થાઓ અને પછી જે તમને સ્પુરે તે બાળકો પાસે મુકજો. આ વાર્તાઓ શાસ્ત્રનો સંયમ પાળતી નથી પણ તેની અન્દર એક સ્વાભાવિક સંયમ હોય છે. પાપીને ધિક્કાર્યા વગર પાપપુણ્યનો ભેદ બતાવે છે અને સમાજસેવાના ઉચ્ચ આદર્શનો ખ્યાલ આપતાં છતાં વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ કૃતપન કરે છે. આ વાર્તાઓ યાત્રાગુઓની માફક દેશદેશાન્તરમાં ફરે છે અને જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં પ્રેમધર્મ સ્થાપિત કરે છે. ગામડામાં વસતી ડોશી ચાર ધામ ફરી આવી છે એમ કહે તો પણ આપણને તે સાચું લાગતું નથી, તે જ પ્રમાણે ઘરગંતુ લાગતી વાર્તાઓ ચાર ખંડ પ્રરી આવેલી હોય છે એમ કહીએ તો સામાન્ય વાચકનો વિશ્વાસ ન ખેસે. આ ચોપડીની વાર્તાઓ દાડીયાવાડમાં પ્રચલિત છે, પણ તે ક્યાંથી આવી છે અને ક્યારે દાડીયાવાડમાં આવી વસી છે તે કોણ કહે ? એકાદ વાર્તા નાઇલ નદીના કાંઠા ઉપરની હશે તો ખીછ યુટ્રેટિસ ને ટાઇગ્રિસ નદી વચ્ચે જન્મી હશે ! એકાદ સમરકંદથી આવી હશે; તેમજ આ વાર્તાઓમાંથી કેટલીક દેશાન્તર કરીને જર્મનીમાં ઘર કરીને રહી હશે તો કેટલીક લાંબો ચોટકો ઉગાડીને ચીની બની ગઈ હશે ! આ વાર્તાઓની પાછળ ક્યાં સુધી દોડીએ ? બહુરૂપીની પેઠે આ વાર્તાઓ સહેજ ફેરફાર સાથે નવું રૂપ ધારણ કરી દાશમીરમાં વિચરતી મેં જોઈ છે. કેટલીક વાર્તાઓ ખંગાળી બાળકોને કહેતાં તેઓ કહેતા કે આ તો અમારી જ વાર્તા તમે લઈ ગયા છો. ચકલીની વાર્તાઓ મેં નાનપણમાં કાનડી ભાપામાં સાંભળેલ; ગુખી ગુખી હાદી ખીડ, (ચકલી ચકલી રસ્તો છોડ,) એ વાક્ય હજી મારા કાનમાં સંભળાય છે. મહારાષ્ટ્ર તો ગુજરાતનો પડોશી જ છે. પછીનો પ્રલય પણ જ્યાં મહારાષ્ટ્રી ચાલે છે ત્યાં સંબંધ બતાવવાપણું ક્યાં રહે છે ?

આજ સુધીનો આ પ્રતિગદ્ધ વિનિમય જાણે ઓછો છે એમ માનીને ગિજુભાઈએ બે પંક્તી બાળવાર્તાઓને ગુજરાતી રૂપ આપી દીધું છે. ગિજુભાઈ તો વાર્તાના અક્ષા રહ્યા, કદાવર પંક્તીઓને એમણે એવા તો ગુજરાતી બનાવી દીધા છે કે નારદ બનીને આ વાત મેં બહાર પ્રકટ કરી ન હત તો સામાન્ય વાચક આ છેતરપીંડી ન જ ઓળખી શકત.

છેવટે અધ્યાપકોને અને માળાપોને મારી વિનંતિ છે કે બાળકો ઉપર પ્રેમ કરતાં શીખવા તેમની દુનિયામાં પ્રવેશ કરો અને આનન્દ સાથે તેમને બૌદ્ધિક ખોરાક આપો. આ વાર્તાઓ બાળકોને આનન્દ તો જરૂર આપશે જ; પણ તેમને આ વાર્તાઓ બાળદુનિયામાં પ્રવેશ કરવાની માર્ગદર્શિકા થાઓ એટલી જ મારી પ્રાર્થના છે.

બાળવાર્તાની ખૂબી

(૨)

બાળવાર્તાના આ સુંદર સંગ્રહને માટે માટે પ્રસ્તાવના લખવી છે. પણ તે કોને માટે? શિક્ષકો માટે? માળાપો માટે? કે વિદ્યાર્થીઓ માટે? વિદ્યાર્થીઓને પ્રસ્તાવનાની જરૂર હોય જ નહિ. વાછરડું જેમ પોતાની મા તરફ જ સીધું દોડે છે અને એકદમ ધાવવા માટે છે તેમ બાળકો બાળવાર્તા તરફ આકર્ષાય છે. પ્રસ્તાવના લખને બાળકો ને બાળવાર્તા વચ્ચે ઉભું થવું એ તો તેમને અધીરા કરી મુકવા જેવું જ થઈ જાય. માળાપો તો મારી પ્રસ્તાવના વાંચવાની તરફી લે જ શાનાં? શ્રમવિભાગના આ દિવસોમાં છોકરાઓ વિષે કંઈ પણ વાંચવાની તરફી લેવી એ માળાપોનું કામ નથી. મહેતાજીને પોતાના છોકરાઓને સોંપી દીધા પછી પોતાના મગજનું તે ખાતું તેઓ એકદમ બંધ કરે છે. છોકરાઓની ચિન્તા રાખવી, તેમની કેળવણીમાં રસ લેવો એ તો તેમને મન પરધર્મ છે. વફાદારીથી તેઓ તે ધર્મનો ત્યાગ કરે છે. બાકી રહ્યા શિક્ષકો એટલે કે મારી ન્યાતના લોકો. તેમને હું શું કહું? સારા શિક્ષકોને કહેવા જેવું નવું મારી પાસે ભાગ્યે જ હોય. અને યાન્ત્રિક શિક્ષકો તો મારા જેવા બંડખોર તરફ ડોળા ફાડીને જ જુએ. નવું નવું ધતીંગ કાઢીને તેમની જડ શાન્તિનો નાશ કરવામાં આવે એ તેમને કેમ પાલવે ?

જતાં પ્રસ્તાવના લખી નાખું છું. તેથી મને સન્તોષ થશે, ગિજુભાઈને સન્તોષ થશે, અને આશા છે કે બીજાને જે કોઈ ભૂલેચૂકે આ પ્રસ્તાવના વાંચશે તેમને કંઈક વિચાર કરવાનું મન થશે. તેટલું થાય તો આ બાળવાર્તામાં ચાર પાનાં ઉમેર્યાનું વળતર મળી રહેશે.

૨

શ્રી. ગિજુભાઈ બતજનતની બાળવાર્તાઓ લેગી કરે છે અને પોતાના નાનામોટા મિત્રો આગળ પડીઆ ભરી ભરી પીરસે છે, અને પછી ઉભા થઈ પૂછે છે, ‘કેમ વાર્તાઓ મીઠી લાગે છે? આ વાર્તાનો સ્વાદ કોવો છે? આ સારી કે પેલી સારી? આવો સ્વાદ તમને બીજે ક્યાંય મળ્યો હતો?’ હું જૂનો મુસાફર રહ્યો એટલે મારે આ અપૂર્વ જમણુ વિષે કંઈ પણ કહેવાપાત્રું હોય જ. એક પડીઓ પૂરો કરું એટલે ગિજુભાઈ પૂછે છે, ‘આ વાર્તાઓ કેવી લાગી?’

‘બાળવાર્તાઓ એ લોકસાહિત્યનું એક પ્રધાન અંગ છે. તે એકસ્વતન્ત્ર અને કાવ્યમય દુનિયાનો પરિચય કરાવે છે. સ્વાભાવિક સાહિત્ય હોઇ તે પ્રાણવાન સાહિત્ય હોય છે અને તેથી બાળકોની કેળવણીમાં તેનું મહત્ત્વ અસાધારણ છે.’ એટલું તો એકવાર હું કહી ગયો. પણ લોકઘટિહાસમાં આ બાળવાર્તાનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. પ્રાચીન રાજ્યઓની અને રાજવંશોની હકીકત ઉપરથી જ આપણે આજ સુધી ઇતિહાસ લખતા આવ્યા છીએ. હમણાં હમણાં અભિજ્ઞત સાહિત્ય તેમજ સ્થાપત્ય અને કળા ઉપરથી પણ ઇતિહાસ લખવાનું આપણે શરૂ કર્યું છે. જ્યાં રાજ્યનો ઇતિહાસ લખાતો ત્યાં હવે શિષ્ટ અને પ્રભાવશાળી લોકોનો ઇતિહાસ લખાય છે. પણ તે પણ સંકુચિત છે. મનુષ્યસમાજમાં જેમ રાજ્યોનો એક નાનકડો વર્ગ છે તેમ પ્રભાવશાળી લોકોનો વર્ગ પણ પ્રમાણમાં નાનો જ ગણાય. અદ્રાઢ જનસમુદાય આગળ પ્રભાવશાળી શિષ્ટ લોકોની સંખ્યા તો ‘દરીઆએ’ ખસખસ’ જેવી છે. દરીઆનું જ રૂપક લઇએ તો રાજ્યો એ માનવસાગરનાં મોજાં છે, શિષ્ટ લોકો પાણીનું ઉપરનું પડ છે, પણ જનસમુદાય તો ગંભીર સાગર છે. આ સાગરના કંડાણનો ઇતિહાસ તે જ લોકઇતિહાસ. તે હજી લખાયો નથી. તે તરફ ડોઢનું ધ્યાન સરખું ગયું નથી. આવા ઇતિહાસ માટે આપણી પાસે સાધનો છે એમ પણ આપણે જાણતા નથી. ઇતિહાસ એટલે કાળ અને દેશના વાણાતાણા પર પાડેલી બાન એમ જ આપણે જ્યાં સુધી માનીએ છીએ ત્યાં સુધી લોકઇતિહાસને માટે સાધનો ક્યાં મળે છે તે આપણે શોધી ન શકીએ. ડોઢ ગામડીઆને પૂછો, ‘તારી ઉંમર કેટલી છે?’ તે કહી શકશે નહિ. તે બહુ બહુ તો કહેશે, ‘વાંસને ફૂલ ખેડાં હતાં તે જ વરસે હું પરણ્યો હતો.’ આથી વધારે ચોક્કસ કાલગણના એની પાસે નથી હોતી ને એને એની જરૂર પણ નથી હોતી. જે સ્થિતિ કાલગણનાની તે જ સ્થિતિ એની ભૂગોળની. નવાઇની વાત તો સાત સમુદરની પેલી પારથી જ આવે છે. કામણદુમણ કામરૂદેશમાંથી આવે છે. એટલું એનું ભૂગોળનું જ્ઞાન. જતાં ઇતિહાસને જેતો પત્તો નથી એવી વિચાર અને અનુભવની આપણે લોકજીવનમાં ચાલે છે. લોકજીવન ઇતિહાસને ભેગું નથી કરતું, પણ પચાવી નાખે છે. કાળ અને દેશમાં જ જ્યાં સુધી ઇતિહાસ રહેલો છે ત્યાં સુધી તેનો હૃદયમાં પ્રવેશ થયો નથી એમ જ માનવું. હૃદયમાં દેશકાળ નથી.

માણસના બધા રંગોમાં મોટામાં મોટા રંગ તે અપચો છે. માણસ જેટલું ખાય છે તેટલું પચાવી શકતો નથી. અત્ર વિષે આ વિધાન જેટલું મસ છે તેટલું જ અનુભવ વિષે પણ છે. મનુષ્યપ્રાણીએ જેટલો અનુભવ લીધો છે તેટલો બધો પચાવ્યો નથી. જે કંઈ થોડો પચાવ્યો છે તે લોક-

જીવનમાં અને લોકસાહિત્યમાં પ્રગટ થયેલો છે. બાકીનો ભાગ સમાજ ઉપરનું પડકાર દોળ જ છે. ઇતિહાસમાં ને પુરાણમાં, ધર્મશાસ્ત્રમાં ને સમાજશાસ્ત્રમાં માણસની જે પ્રગતિ દેખાય છે તે ઉપરના પડની જ છે. આજે જુદા જુદા દેશો સભ્યતાની અને સંસ્કારિતાની જે બડાપ હાંકે છે તે આ ઉપરના પડ ઉપરથી જ. જ્યારે રાષ્ટ્રહૃદયનો ઇતિહાસ લખાશે, લોકઇતિહાસનો મનુ ખેસશે ત્યારે જાતિઓની કદર જુદી જ રીતે થશે.

શિષ્ટ લોકોએ પોતાની ડહપના પ્રમાણે જીવનસાપ્ત્યના આદર્શો ઘડી કાઢેલા છે, શિષ્ટાચારના નિયમો નક્કી કરેલા છે, ઔચિત્ય અને ડગાનાં પ્રમાણો નિર્માણ કર્યા છે. તેમાંથી લોકસમાજે ફેટલુ લીધું છે તે લોકસાહિત્ય-માથી જણાઈ આવે છે. અને ફેટલીક વસ્તુઓ તો શિષ્ટ લોકોનો વિરોધ હોવા છતાં લોકોએ પોતાની મેજે જ ઉપજવી કાઢી છે અને ટકાવી રાખી છે.

બાળકેળવણીમાં છોકરાંઓને કંઈ કંઈ માહિતી અપાય અને કંઈ કંઈ ન અપાય એ વિષે આજની દુનિયાએ ફેટલાક સિદ્ધાન્તો નક્કી કરેલા છે. ગૃહસ્થી જીવન અને વ્યાવહારિક નીતિ વિષે નાના છોકરાંઓને અમુક જ ખ્યાલ અપાય એ વિષે આપણે આગ્રહ રાખીએ છીએ. જૂના વખતમાં એટલી ચોકસાઈ રાખવામાં આવતી નહોતી. બાળકને આખરે તો માણસ જ થવું છે, કુંવરીને પરણીને રાણી અને માતા થવાનું જ છે, માટે દામ્પત્ય સંબંધની વાર્તાઓ પહેલેથી ડહેવામાં શો વાંધો હોય એમ જ જૂના લોકોને લાગતું. અને તેથી કોઈ પણ બાળકવાર્તા છોકરાંઓને, માટે આ દૃષ્ટિએ યોગ્ય છે કે નહિ એની તેઓ બહુ ચિકિત્સા કરતા નહોતા.

વ્યવહારમાં સન્નજનતા કરતાં ચતુરાઈની જ પ્રતિષ્ઠા વધારે છે. સાધુ દ્રરથી પૂજાય છે, પણ શાણાનું તો અનુકરણ કરવાનો જ પ્રયત્ન હમેશાં હોય છે. લોકવાર્તાઓમાં જે માણસ પોતે બિલકુલ છેતરતો નથી પણ બીજને છેતરે છે અને સંભોગોનું પત્તું ગમે તેમ પડે તોપણ તેમાંથી પોતાનો જ લાભ શોધી કાઢે છે તે જ માણસનું કીર્તન મુખ્યત્વે હોય છે. ધર્મની સ્મૃતિ જુદી અને લોકજીવનની સ્મૃતિ જુદી. છતાં સન્નજનના વીરતા, શૌર્ય, ધૈર્ય દત્તાદિ આર્યતાનાં લક્ષણોની કદર લોકહૃદયમાં ઓછી નથી. લોકહૃદયનો આદર્શ સ્વચ્છ, શુદ્ધ પણ જડો હોય છે; કળાની ઝીણવટ લોકહૃદય સમજતું નથી. તેથી જૂની ઘણી વાર્તાઓ એક રીતે નિર્દોષ અને રસિક હોવા છતાં આજની કેળવણીમાં આપણે દાખલ કરી શકતા નથી.

કેળવણીમાં નૈતિક આદર્શ અત્યંત ઉચ્ચ રાખવાનો આપણો આગ્રહ છે. જૂના વખતમાં તેવો ન હતો. છતાં આપણે એમ તો ન જ કહી શકીએ કે જૂના લોકોની નીતિમત્તા આજના કરતાં ઓછી હતી. આજે

આપણે દેખાવ્યોખો રાખવાનો પ્રયત્ન વધારે કરીએ છીએ એટલું જ. છતાં એટલું તો સ્વીકારવું જ જોઈએ કે આજે આપણે માગીએ છીએ તેવો અહ્યર્થ વિષેનો આદર્શ કેળવણીમાં સાચવવો હોય તો કેટલીક જૂની વાતોએ જતી કરવી જ પડશે. જૂના લોકો એ જ વાર્તાઓ સાંભળીને કહ્યો એવી દલીલ આજે કામની નથી.

લોકવાતો ઉપર આવતો બીજો આક્ષેપ ગ્રામ્યતાનો છે. ગ્રામ્યતાનો ત્યાગ કર્યા વગર સંસ્કારિતા આવે નહિ એ વાત સાચી છે. અને કેળવણીએ અને તેટલું કરીને ગ્રામ્યતાનો નાશ કરવો જોઈએ એ પણ સાચી વાત છે. પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગ્રામ્યતા એ કંઈ અનીતિ નથી. કેટલીક વાર તો ગ્રામ્યતા કાઢવા જતાં સમાજમાં દંભ જ પેસી જાય છે. નીતિની સંસ્કારિતા અને દંભની સંસ્કારિતા વચ્ચેનો ભેદ આપણે જાણવો જોઈએ. અત્યંત પતિત દશાના કાળમાં પણ દંભની સંસ્કારિતા ચતુર સમાજ જળવી શકે છે. પણ તેથી અનીતિનો કિસ્સો વધારે મજબૂત જ થાય છે. જ્યાં દંભ ખૂબ વધેલો હોય ત્યાં તે કિંમતો પાડવા માટે સાચા સમાજસેવકોએ કેટલીક વાર ગ્રામ્યતાનો પણ આશ્રય લીધો છે. લોકસાહિત્યમાંથી દમ્પતીસંબંધપ્રધાન તેમજ ગ્રામ્ય વાતોએ આપણે જાળકેળવણીમાંથી કાઢી નાખીએ, પણ લોકશિક્ષણમાં તેમને ઉપયોગ છે જ, અને તેટલા માટે જ એવી વાર્તાઓનો સંગ્રહ થવો જરૂરનો છે.

૩

જાળવાર્તાઓની સામાન્ય ચર્ચા કરવા કરતાં હાથમાં આવેલા આ સંગ્રહમાંથી જ કેટલીક વાતોએ આપણે તપાસી જઈએ.

આ વાર્તાસંગ્રહમાં ભાર્ગવહેનના પરણવાની એ વાર્તાઓ છે. આનો અર્થ શો? જે કૃત્ય મહાપાપ કરતાં પણ ખરાબ ગણાય તેનો ઉલ્લેખ આ વાર્તાઓમાં ક્યાંથી? અને તે પ્રસંગો આ વાર્તાઓમાં જનાવેલું છે તેમ ભૂલતું જ પરિણામ છે કે એથીએ કાંઈ ગંભીર સામાજિક રોગનું તેમાં મૂલ્યન છે? સિન્ધના ઇતિહાસમાં એક એવો કિસ્સો છે; ઔદ સાહિત્યમાં એનો ઉલ્લેખ છે; અને ઇરાનના ઇતિહાસમાં પણ મોટાં મોટાં ખાનદાનોમાંથી એ ગાંડપણ ઘણું વસ ચાલેલું. અરબિયન નાઈટ્સને જે લોકવાતો જેવી જ વાર્તાઓ ગણીએ તો તેમાં પણ ગ્રન્થકારે આવી પ્રથાનો ઉલ્લેખ કરી તેને સખત 'જુતાપ્રહાર' ક્યો છે.

ઘણીખરી વાર્તાઓ તો સમાજના ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ ઉપર સખત ટીકા રૂપે જ છે. દેડડી સાથે પરણનાર કાકીડાઓ આજે સમાજમાં કેટલાયે પડેલા છે. બીજાનું સૌભાગ્ય પોતે જ લઈ બેસનાર દુષ્ટ વ્યક્તિઓ જ્યાં મુઘી સમાજમાં

છે ત્યાં સુધી 'રણજણ પુતળાની વાર્તા'નો રસ સમાજમાં કાયમ રહેશે જ. 'ચકલીની વાર્તા' અને 'કચેરીમાં જનાર ઉંદરની વાર્તા' સમાજના અત્યંત નીચલા વર્ગનાં સ્વતન્ત્રતા અને સામર્થ્યનું સુંદર રૂપક છે. રેતીને પગ તળે વધારે કોણ દબાવી શકે? બીખારીનો વારસો કોણ છીનવી શકે? 'હાંડીમાં છે ડોયો ને તારો મોટો દીકરો ખોયો' વાળી વાર્તામાં સાચુની દુષ્ટતાથી વહુમાં બુઝ્યાઈ કેવી રીતે આવે છે એનું દર્શન તો છે જ, પણ જગરદસ્તીથી દુર્ગુણ જ કેળવાય છે એ એક મોટું સત્ય પણ તેમાં રહેલું છે. 'દળશે મારો જમ' એ પણ એવી જ વાર્તા છે. એમાં દેવીના વેપને બદલે પ્રત્યક્ષ દેવીને જ આણીને તેના બેહાલ કરેલા છે. જેવો સમાજ તેવી દેવી અને તેવી જ તેની ભક્તિ.

નકો નકો રાજા

'એક વાતની વાત' અને 'નકો નકો રાજાની વાત' સાચું જોતાં એક જ છે. બાળકેળવણીની દૃષ્ટિએ બીજી જ પસંદ કરવા જેવી હતી. મરાઠીમાં એક આવી જ વાર્તા છે. સંતકવિ જાનેશ્વરે તે રચેલી છે એમ મનાય છે. તેની શરૂઆત બહુ જ રમુજી છે :

કાંટયાચ્યા અળોવર વસતિ તોન ગાંવ
દોન બોસાડે એકા વસેચિ ના વસેચિ ના ॥

નકો નકો રાજા ત્રણ ઉજ્જડ ગામ વસાવે એ જેટલું અહમ્મત છે એના કરતાં કાંટાની આણી પર ત્રણ ગામ વસાવવાં એ અધિક અહમ્મત અને રસપોષક છે. 'નકો નકો રાજા'વાળી વાર્તામાં જ્યાં ત્યાં 'તે' અને 'તેણે' શબ્દ આવે છે તેમાં ગેયતાનો ગુણ નથી. મરાઠી વાર્તામાં આ ઠેકાણે આકર્ષક પુનરુક્તિ કરી છે. દાખલા તરીકે

વસેચિ ના તથેં આલે તોન કુંભાર ।
દોન થાંટે એક ઘડેચિ ના । ઘડેચિ ના ॥
ઘડેચિ ના ત્યાનેં ઘડલી તોન મઢકી ।
દોન કંચી એક માજેચિ ના ॥
માજેચિ ના ત્યાંત ઘાતલે તોન મુગે ।
દોન કંચે એક શિજેચિ ના ॥
શિજેચિ ના તેથેં આલે તોન પાહુળે ।
દોન રૂપલે એક જેવેચિ ના । જેવેચિ ના ॥
જેવેચિ ના ત્યાલા દિલે તોન રૂપયે ।
દોન ચાટે એક વાજેચિ ના । વાજેચિ ના ।
વાજેચિ ના તેથેં આલે તોન પારણી ।
દોન બાંધલે એક દિમ્બેચિ ના । દિમ્બેચિ ના ॥

આ વાર્તાનો અન્ત મરાઠીમાં ધર્મગૂઢતામાં થયો છે. વાર્તાકાર કહે છે:

જ્ઞાનદેવ મ્હણે યાચી તો સૂળ

સદ્ગુરુ વાંચુનિ કઢેચિ ના કઢેચિ ના ।

એના કરતાં ગિજુભાઈની વાર્તાનો અન્ત બાળકોને વધારે પસંદ પડે એવો છે:

આ વાત દરી ત્રણ છોકરાને

જે ભૂલ્યા એકને આવડે જ નહિ.

કાકીડા દેડકીની વાર્તા

આ રસબોળ વાર્તા બાળકોને કહેવાતી હશે, પણ બાળકોજવણીમાં તેને સ્થાન નથી. તેમાં આવેલા ભાવો છોકરાઓને માટે અનુકૂળ કે યોગ્ય નથી. તેઓ તે સમજી ન શકે પછી કીલી તો શકે જ શાના ?

રગરગ જોસ

આ વાર્તામાં કંઈક ગ્રામ્યતા છે. તે ગામડાંઓમાં તો ચાલી શકે એમ છે. આપણે જોને ગ્રામ્યતાને લીધે નીરસ ગણીએ છીએ તે કેટલીક વાર છોકરાઓને બહુ જ રસમય લાગે છે. ગ્રામ્યતા જો તદ્દન નિર્દોષ હોય તો બાળપણમાં જ તેનો પરિચય કરાવી રહેજ ન મોટી ઉંમરે તે ગ્રામ્યતા તરફ ધ્યાન ખેંચવાની જૂની પ્રથા કેળવણીની દૃષ્ટિએ અયોગ્ય નથી. નવે નવ રસનો યથાકાળે પરિચય તો થવો જ જોઈએ. પણ નિર્દોષતા એ તેની પહેલી શરત છે. હાલની અભિરુચિ જોતાં આ વાર્તા સંગ્રહમાં ન લીધી હોત તો કશું બગડત નહિ.

બોલશો મા મહીં ડોશી છે

આ વાર્તાએ લોકશિક્ષણનું બારે કામ કર્યું છે. લોકસ્વભાવનો તેમાં આબેહુબ ચિતાર છે. લોકકાવ્યની દુનિયાના કંઠોર ન્યાય પણ તેમાં છે. કંજુસને મોતની સજા તો આપે જ છૂટકા. પણ આમાં ન્યાય કરતાં કંઠોરતા જ વધારે લાગે છે. કંજુસ ડોશી પ્રત્યેનો અણગમો હિંદી જાઠ તેના પરના અત્યાચારથી હૃદય સમસમી ઉઠે છે અને ખૂતરેજ આહ્વાણો પ્રત્યે જ તિરસ્કાર છૂટે છે. રસની દૃષ્ટિએ આવી વાર્તાઓ ઈચ્છિત પરિણામકર નથી હોતી અને તેથી બાળકોજવણીમાં આવી વાર્તાઓ આવે એની સામે મારા સખત વાંધો છે.

‘ ડોશી’ની વાર્તા બહુ જ લોકપ્રિય તેમજ બાળકપ્રિય છે. મરાઠીમાં પણ એ જ વાર્તા જૂના શબ્દોમાં આવી ગઈ છે. ત્યાં આવે છે:

લેંકીચ્યા ગાંવાલા જાત્યે

તૂપ રોટી ચાત્યે

ઘાટી મોટી હોત્યે

મગ મલ્લા લા—

અને પાછા આવતાં પતરાંગામાં ભરાયેલી ડોશી અંદરથી કહે છે:

મ્હાતારી કુઠલી કતારી કુઠલી

ચલરે મોવલ્યા ઘડમ્ ઘડમ્

‘ડોશી’ની વાર્તામાં આટલી ચતુરાઈથી બચેલું બચ્યું આખરે શિયાળ-ભાઈના મ્હોંમાં જ પડે છે. કાવ્યસૃષ્ટિ આવા અન્યાયને કેમ સાંખે ? મરાઠીમાં બહુ જ ગ્રામ્ય રીતે આ વાર્તા આનંદપરિણામી (Comedy) કરી છે. મરાઠી વાતોમાં ઘેરાના બચ્ચાને બદલે ચતુર ડોશી છે. તેણે વાલ ખૂબ ખાધા હતા. શિયાળ જ્યારે ખાવાને તૈયાર થયો ત્યારે તે રાખના ઢગલા પર જઈને સૂતી અને એણે કહ્યું, ‘હવે મને ખા.’ શિયાળભાઈ બચ્ચું ભરવા આવ્યો એટલામાં ડોશીએ ભારે તોપ છોડી જેથી રાખ હડી અને શિયાળભાઈ આંધળા બન્યા. આભા બનેલા શિયાળભાઈ પોતાની આંખો સાફ કરે એટલામાં પોતાના બે પગનો સરસમાં સરસ ઉપયોગ કરતાં ડોશી ભૂલી નહિ એ કહેવાની જરૂર તો નથી જ.

રણજણ પુતળાની વાર્તા

આ વાર્તા લોકસ્થિતિનો ચિતાર બહુ જ સુંદર આપે છે. આજે સમાજમાં દાસીની ગણી અને રાણીની દાસી થયેલાંના કેટલાયે દાખલા છે. કેળવણીમાં ગુજરાતીને ઠેકાણે અંગ્રેજી ભાષા આવી ગઈ છે એ પણ એનો એક દાખલો છે. આ વીર્તાની ભાષા અને રાગનો રાપ કંઈક સૌમ્ય કરવામાં આવે તો વધારે સારું.

વહતા ભાભાની વાર્તા

આ વાર્તા મને બહુ જ ગમી. દુનિયામાં ફેલાયેલાં અપાર અજ્ઞાન પર અને તેમાં વિચરતા ડાહ્યા ભૌતિક શાસ્ત્રીઓ પર સરસ વાગ્યાણુ તરીકે તે વાપરી શકાય. પારમાર્થિક વસ્તુઓનો અથવા માનસિક ગૂઢ પ્રશ્નોનો ભૌતિક દૃષ્ટિએ અર્થ કાઢવા જનાર જડવાદીઓ અનેકવાર વહતા ભાભા જેવા જ જડ હોય છે. દેડકું કોઈએ જોયેલું ન હતું. બધા તેને નિરખી નિરખીને થાક્યા એટલે વહતા ભાભા તેની આગળ ગપટી દાણા નાખીને પરીક્ષા કરે છે. ‘ચણે તો ચકલું, નહિ તો મોર તો ખરો,’ એ પ્રમાણુશાસ્ત્ર કેટલું અજબ છે ! આટલું ડહાપણ હોય ત્યારે જ અહંકારથી બોલાય, ‘અત્યા ઓ, હવે તો કંઈક શીખો. આખો જન્મારો હું ક્યાં બેસી રહેવાનો છું તે તમને બધું કલાં કરીશ ?’

અને લોકોની વિજ્ઞાનશક્તિ પણ જોવા લાયક છે. ‘અરે ભાઈ જોલાવોને આપણા વહતા ભાભાને, જેવું હશે તેવું કહેશે. ઈ થરું માણસ છે. એણે બધું જોયું નાણું હશે. આપણે તે શું સમજીએ ?’

કાગડો અને કાચર

આ વાર્તામાં સમાજમાં થણીવાર દેખાતો સહકાર ચિતરેલો છે. ડામ કરતી વખતે આગસ કરે અને લાભનો ભાગ પગવવામાં સમાનતાનો હક આગળ કરે એવા સહકારીઓ દરેક સંસ્થામાં મળી આવે છે. પ્રગતિનશીલ સમાન હકો વાળા આ દિવસોમાં કાગડા અને ડાંચરની વાર્તા દરેક આગકે નાણવી જ નેહરે.

ભટ્ટીની વાર્તા

આ વાર્તા મારી માન્યતા પ્રમાણે લોકવાર્તાનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો છે. એમાં લોકશ્રવણમાં જે વસ્તુઓ આડપડે ગણાય છે તે બધી છે. ભટ્ટીની રાજ્યમાં લોકોની વૃત્તિ કૃષી હોય છે તેનો ચિતાર આમાં છે. ગરીબ અને અનાથના રક્ષણમાં આખી કુદરત પક્ષપાતી છે એ લોકશ્રદ્ધા પણ એમાં પૂરે-પૂરી દેખાય છે; ને અન્તે ‘મારાં ભટ્ટાં મારી પાસે આવે’ એ પ્રેમની લાગણીને કોઈ બદુર્લ મન્ત્રનું મહત્ત્વ આખી પ્રેમનું સામ્રાજ્ય અમૃતરસની મદદથી સિદ્ધ કર્યું છે. ભટ્ટીની વાર્તા એ એક ઉત્કૃષ્ટ લોકવાર્તા છે.

કાને ટાટી ને માથે ચોટી

આ વાર્તામાં તો હિન્દુ યંત્રાસનો સનાતન વિષય આવી ગયો છે. અ-વિભક્ત કુટુંબમાં રહી વહુ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ટેળવાણી લે છે અને સાસુની તાલીમ ‘ઠારા કુટુંબની પરંપરા સમજી લે છે’ એમ કહેનાર લોકોએ સાસુવહુનો સનાતન સંબંધ સાપતોળીઆ જેવો કેમ છે એનો જવાબ આપવો પડશે. આ વાર્તામાં વહુને મૂર્ખા બતાવી છે, પણ તેમાં પ્રકટ મૂર્ખાઈ જ હશે, ખીન્ને ભાવ હશે જ નહિ એવી ખાતરી નથી થતી.

કેરીએ જાઉં છું

આ વાર્તામાં લોકવાર્તાની સુંદરતા હિપરાન્ત લોકસમાજનું બળ ક્યાં રહેલું છે એનું પણ દર્શન થાય છે. જેઓ એકદમ છુદ્ડ છે—નગણા છે તેમનું બૂંદે કોઈ કરી શકતું નથી. રાજા પણ આખરે તેનાથી હારી જાય છે. ભીખારીઓ સાથે વટવાડ કરવાના જેમને પ્રસંગ આવ્યો હશે તેમને આ સ્થિતિની કલ્પના તરત જ આવી જશે. ‘હુમ હુમ હુમાડ’ એ સૌથી નીચે પડેલી જનતાનો વિજયનાદ અખંડ ચાલુ છે અને અખંડ ચાલુ રહેશે.

ખીલીબાઈની વાર્તા

આ વાર્તાને હું પ્રથમ પંક્તિમાં મુકું.

એમાં છેતરાયેલો રાજા વચન પાળે છે, ખીસકોલીનું પણ અભિમાન રાખે છે, પ્રધાન સામે પોતાની ચતુરાઈ વાપરે છે અને અન્તે આ ચારિત્ર્યનું ઢૂળ પરમેશ્વરની કૃપાથી તેને મળે છે.

છોકરીને જોયા વગર વિશ્વાસપાત્ર લોકોના કહેવા ઉપર જ પરણવાનો રિવાજ બહુ પ્રાચીન છે. તે જમાનામાં પરણવું એટલે વહુવરનો સંબંધ ગણાતો ન હતો, પણ એ ખાનદાનનો. ખાનદાન સાફ હોય એટલે વહુવરનો સ્વભાવ કે રૂપ જોવાનું કામ જ નહિ. જોવું જ હોય તો ખાનગી તપાસ કરીને જ. છડેચોક તપાસ કરવી એ તો તે કુળનું ભારે અપમાન ગણાતું.

તે જમાનાથી આપણે કેટલે દૂર આવ્યા છીએ ! છતાં તે જમાનાનાં સ્મરણાં રહી ગયાં છે અને તે ‘મંત્રોલો તક્ષી રે તક્ષી’ જેવી કે ‘ખીલીબાઈ’ ની વાર્તા જેવી વાર્તામાં જણાઈ આવે છે.

બાઈજી ચડાવ્યાં ખેતરપાળ

આ વાર્તા બહુ જ કઠોર છે. સાસુવહુનો સનાતન ઝગડો તો આમાં છે જ, અને કાવ્યની દુનિયાનો ન્યાય પણ ખાસો છે. પણ છોકરાઓના મન પર આની અસર ઠીક નહિ થાય. લોકવાતો તરીકે આ વાર્તા આલા દરજ્જાની છે. ભાષા પણ કઠોર છે.

સોનબાઈ રૂપબાઈ

આ વાર્તા આટલી જ કઠોર છે, પણ તે ચાલી શકે છે. બાઈજી ગમે તેટલાં દુષ્ટ હોય તોપણ આપણી દુનિયાનાં છે, જ્યારે બાવો કોઈ જુદી જ દુનિયાનો પ્રાણી છે. તે જાંતરમંતર જાણે છે અને આખા સમાજનો શત્રુ છે.

ખડખડ ખરખડ ખોદત હે

આ વાર્તા સોજ અને કાલિદાસની વાર્તા જેવી લાગે છે. આવી વાર્તા આખા હિન્દુસ્તાનમાં જ નહિ પણ આખા ખંડમાં ઘણી છે. આમાં લોકયુગમાં રાજાઓની જ્ઞાનલાલસા, કવિઓની પ્રતિષ્ઠા, મૂલતા વિષે ભવિતવ્યતાનો દ્યાર્ સમભાવ, એ બધી વસ્તુઓ આવી જાય છે. લોકવાર્તાઓમાં બાળક જેવી નિર્દોષ વ્યક્તિઓ પ્રત્યે જેટલો સમભાવ હોય છે તેટલો જ સમભાવ અદૃષ્ટનો જડમૂઢ પ્રત્યે બતાવેલો હોય છે. એવું કારણ શું હશે ? જેનો કોઈ બેલી નથી તેનો હું પોતે બેલી થઈશ એવી પ્રતિજ્ઞા વાર્તાકારોએ લીધેલી છે ? કે અદૃષ્ટ નસીબ અને જડમૂઢ વચ્ચે સ્વભાવસાદૃશ્ય જોઈને કવિએ તેમની વચ્ચે સમભાવ કહ્યો છે ? નસીબના

હાથમાં સત્તા ખૂબ હોય છે પણ તેના બેઝમાં અફલ નથી હોતી, તેથી તેને હાથે જ જડમૂઠોનું કલ્યાણ કરાવવાનું વાતીકારોએ નક્કી કરેલું દેખાય છે.

૪

લોકસાહિત્ય વાંચ્યા પછી મન પર એવી જ છાપ પડે છે કે સમાજે હજી પ્રાચીન આલ્પકાળ (Primitive stage) છોડ્યો જ નથી. લોકસાહિત્યની અભિરુચિ સાદી પણ બળવાન હોય છે. લોકસાહિત્યમાં પાપોની સંખ્યા ધર્મશાસ્ત્ર જેટલી નથી હોતી. મનુષ્યસ્વભાવની રચના જોઈ તેને માટે શું શક્ય છે અને શું અશક્ય છે એનો બરાબર ખ્યાલ લોકસાહિત્યને હોય છે. સૂક્ષ્મ ધાર્મિકતાનો ડોળ કરનાર વ્યક્તિ પ્રત્યે લોકસાહિત્યની સહાનુભૂતિ નથી હોતી. ધર્મ માગે છે તેટલી કઠોરતા લોકસાહિત્યને પસંદ નથી.

લોકસાહિત્યનો પીનલ ટ્રોડ (કાયદો) પણ ન્યાયઅન્યાયની ઝીણવટમાં નથી ઉતરતો. તેમાં જે સજા લૂંટારાને તે જ કંજુસ માણસને પણ અપાય છે, કેમકે બંનેનો સમાજપ્રોહ સરખો જ હોય છે.

જે બળવાન છે, જે ચોર છે, જે ચતુર છે તે જ આ દુનિયામાં ટકવાનો એવી ભૌતિકશાસ્ત્રીઓની માન્યતા આપણને લોકસાહિત્યમાં ન મળે.

નિષ્કપટ બાળકોનું, ભલાગાંઠા દયાપાત્ર માણસનું અથવા જડ માણસનું તો ખાસ રક્ષણ કરવું એ લોકસાહિત્યનો પ્રથમ ધર્મ છે. એવા લોકોને બચાવવા સાથે લોકસાહિત્ય ખાસ મહેનત લે છે. કુદરતી શક્તિઓને પણ તેમને માટે પોતાના સ્વભાવિક નિયમ નોડવા પડે છે. સ્પષ્ટ ચમત્કારો તેમને માટે જ થાય છે.

લોકસાહિત્યમાં હૃદયનું સમાધાન એ જ મુખ્ય નિયમ હોય છે. સાર્વત્રિક સહાનુભૂતિ એ જ તેનો આદર્શ છે. સ્વભાવનું નિરીક્ષણ એ જ તેની શક્તિ છે. તેથી જ જાણ્યે કે અજાણ્યે લોકસાહિત્ય આદર્શ દુનિયા ખડી કરે છે. યથાર્થ વર્ણન કરતાં છતાં આદર્શનો ખ્યાલ આપવો એ લોકસાહિત્યની ખૂબી છે. કરોડો લોકો એ આદર્શ પ્રમાણે જ ચાલે છે. એ આદર્શ પ્રમાણે જ વસ્તુઓની, વ્યક્તિઓની અથવા ઘટનાઓની કિંમત આંકે છે.

એમ દેખાય છે કે ગુજરાતના સાક્ષરોનું ધ્યાન બાળવાર્તાઓ તરફ જવા લાગ્યું છે, કેમકે અનેક દેકાણેથી બાળવાર્તાઓના નાના નાના સંગ્રહ અહાર પડતા જાય છે,

માટે અહીં ચેતવણી આપવાની જરૂર જણાય છે કે જેટલી વાર્તાઓ આપણે બાળકોને કહીએ છીએ, તે બધી જ લોકસાહિત્યની દૃષ્ટિએ બાળ-

વાર્તા નથી હોતી. લોકસાહિત્યની કુદરતી શૈલી, પરંપરાની ઓપ, સામાન્ય જનતાનો આદર્શ, અને કાવ્યમય સમભાવ જે વાર્તાઓમાં ન હોય તે તે બાળવાર્તાનું નામ ન જ લઈ શકે. હમણાં હમણાં જ એક સંગ્રહ મારા હાથમાં આવ્યો હતો, જેમાં એટલી બધી ગ્રામ્ય વાર્તાઓ છે કે તે કેળવણીની દૃષ્ટિએ ફેંટા દેવા જેવી જ છે. એમ પ્રમાણમાં જેતાં આ ચોપડીની બધી જ વાર્તાઓ નિર્દોષ ગણાય. લોકસાહિત્યનું સ્વરૂપ અને કેળવણીની ગરજ ગરાબર જણ્યા પછી જ વિદ્યાર્થીઓને માટે લોકસાહિત્યનો સંગ્રહ કરવો શક્ય હોય છે. લોકસાહિત્યમાં જે માણસ તક્ષીન થઈ ગયો હોય તે જાણી જાણી આપાઓમાંથી નવી નવી વાર્તાઓ પોતાની ભાષામાં આણી શકે છે. નત્રી ઉપજાવી શકે છે.

બાળભજનસંગ્રહ*

સ્વામી. સ્વાદ કેળવવો પડે છે; મધ કે ખાંડનો સ્વાદ કેળવવો પડતો નથી. પ્રેમભક્તિથી તરબોળ થયેલાં શ્રવણમનોહર કાવ્યો વિષે અભિરુચિ સમાજમાં કેળવવાની જરૂર ન જ હોય. જેણે વિપર્યયેવન છોડ્યું નથી તેવા માણસને પણ પ્રેમભક્તિનાં કાવ્યો અપૂર્વ આનન્દ દે છે. કાવ્યમાં જ હૃદયનો સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક ખોરાક છે. તેમાં પ્રભુભક્તિ અને અન્ધુ-પ્રેમનો જે ઉમેરો થાય તો તે અમૃતની ટ્રાટિએ જ પહોંચે છે. એનો સ્વાદ સ્વાભાવિક જ હોય. પણ તે સ્વાભાવિક રસ વિષે પણ સમાજમાં અભિરુચિ દેખાય છે, એનું કારણ આપણા જીવનની વિકૃતિ જ છે. અશીલુ માણસને અશીલુ સિવાય બીજું બધું નીરસ લાગે છે. આપણને દુનિયાદારી બહારની બધી જ વસ્તુઓ નિર્રથક અને ભારરૂપ લાગવા માંડી છે.

હાલના પ્રગતિના યુગમાં માયાનો વિસ્તાર વધતો જ જાય છે, અને તેટલે દરજ્જે આપણે વધારે ને વધારે પ્રભુવિમુખ થતા જઈએ છીએ. કુટુંબનો મોહ તો ધાર્મિક જીવનમાં ઘણીવાર અન્તરાયરૂપ થાય છે. હવે તેની મદદમાં જાત્યભિમાન, વર્ણભિમાન અને દેશાભિમાન આવી પહોંચ્યાં છે; અને તેથી મોક્ષનો માર્ગ—શાન્તિ અને સંમાધાનનો માર્ગ વધારે ને વધારે વિકટ થતો જાય છે, અને તેથી કેળવણીમાં ભક્તિને અભિમાન જેટલું સ્થાન પણ મળતું નથી. દેશાભિમાનમાં રાષ્ટ્રીયતા જડે છે, પણ દેશભક્તિ, રાષ્ટ્રીય જીવન વિષે ભક્તિ,

પ્રભુભક્તિ વગેરે વિષયો રાષ્ટ્રીયતામાં અન્તરાયરૂપ ગણવામાં આવે છે. ધર્મ એ રાષ્ટ્રીયતામાં વિદ્યરૂપ પદાર્થ છે એમ છડેચોક કહેતાનાં પાત્ર આ ધર્મભૂમિમાં નીકળ્યા છે.

ધર્મમાં જ રાષ્ટ્રીયતા રહેલી છે, ધર્મ એ જ સમાજનું બળ છે એ શ્રદ્ધાથી કામ કરનારાઓનું નેતૃત્વ જ્યારથી ગાંધીજીએ સ્વીકાર્યું ત્યારથી સમાજ પોતાની ભૂલ જાગૃત થયો છે અને હવે નવી રાષ્ટ્રભક્તિ ધર્મભૂલક અને ધર્મપ્રાણ થવા લાગી છે.

દેશસેવાને અર્થે સ્થાપન કરેલા સત્યાગ્રહાશ્રમમાં સવારે અને સાંજે પ્રાર્થના થાય છે. પણ તેમાં પ્રભુભક્તિ અને વૈરાગ્યને જ પ્રાધાન્ય મળે છે, દિવસરાત્ર એકમાત્ર દેશાભિમાનની જ વાતો તથા આવતી એનું લોકોને પ્રથમ પ્રથમ બહુ જ આશ્ચર્ય થતું. હવે લોકો અર્થાત કટલાક લોકો એનું મહત્ત્વ સમજતા થયા છે. ધાર્મિકતા એ જ સાચી રાષ્ટ્રીયતા છે એ હવે લોકો સ્વીકારે છે.

સા. વિદ્યા યા વિમુક્તયે એ આદર્શ જ્યારે વિદ્યાર્થીએ સ્વીકાર્યો ત્યારે તેનો પૂરો ધાર્મિક અર્થ સ્વીકારતાં કટલાક ભાઈઓને ભારે મહેનત પડી હતી, અને રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં ધાર્મિક કેળવણીને પ્રધાન સ્થાન હોય એ મહાત્માજીનો આગ્રહનો સિદ્ધાન્ત પણ કળદ્રુપ ન થયો. પણ હવે એક એ વર્ષની આત્મશુદ્ધિ પછી રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં પણ ધાર્મિક શિક્ષણ વગર ચાલે નહિ, ચારિત્ર અને નિશ્ચયનું બળ ધર્મ મારફતે જ આવી શકે, ધર્મ મારફતે જ પ્રજા સાથેનો આપણો સંબંધ દૃઢ થઈ શકે, એમ લોકો સમજતા થયા છે. આવી સ્થિતિમાં જૂનાં અને નવાં ભજનો અને પ્રાર્થનાઓનો સંગ્રહ અત્યંત જરૂરી અને ઉપયોગી નીવડવાનો જ. જૂનાં ગીતો એટલે અનેક જમાનાની પસંદગીથી લોકમાન્ય થયેલાં કાવ્યરત્નો. તેમાં પ્રજાનો પ્રાણ સ્પર્શે છે, માતાનાં ધાવણની પેઠે વગર આયાસે સમાજને તે પચી જાય છે, એ દૃષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં તેમનું મહત્ત્વ સૌથી વધારે છે. નવાં પદોમાં ચાલુ જમાનાની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિંબ હોઈ તે રીતે તેમનું આકર્ષણ વધારે હોય છે.

શિક્ષકના ચારિત્રની અસર એ જ સાચું ધાર્મિક શિક્ષણ છે અને તેટલું જ બસ થવું જોઈએ એ એક પક્ષ છે, અને આદર્શ તરીકે તે બરાબર પણ છે. પણ એવો ચારિત્રપ્રભાવ કેટલા શિક્ષકો અતાવી શકે ? જે પોતાની પાસે ન હોય તેને માટે બાળકોને પ્રાચીન રાષ્ટ્રપૂજ્યવિભૂતિ કવિઓ અને ગ્રંથો પાસે લઈ જવાં એ એક જ ઉપાય છે.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં વિશિષ્ટ ધર્મ, વિશિષ્ટ ઉપાસ્ય અને વિશિષ્ટ પંથની

આભડછેટ રાખવાનું કશું કારણ નથી. સામાન્ય શિક્ષણમાં જેમ આપણે અનેક સમાજનાં અને અનેક આદર્શનાં ચિત્રાનું અધ્યયન કરીએ છીએ તેમ ધાર્મિક શિક્ષણમાં પણ હોવું જોઈએ. મારા ધર્મથી જુદા ધર્મવિચારો કે માન્યતાઓ હું સાંભળું જ નહિ એવી વૃત્તિમાં અધાર્મિકતા અને પ્રભુદ્રોહ રહેલાં છે. ધાર્મિક શિક્ષણમાં સાચી ધર્મવૃત્તિ અને અમર્યાદ પ્રેમ અને પાવિત્ર્ય છે કે નહિ એ જ મુખ્યત્વે જોવું જોઈએ.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં ઉચ્ચ સાહિત્ય, શુદ્ધ સંગીત અને મંચમુખ્ય કલા હોવાં જોઈએ. સંગીત સાથે ધ્રુપ, દીપ, રંગવલ્લી (સાથીઆ), પત્રપુષ્પ વગેરે પૂજના પ્રકાર પણ હોવા જોઈએ. જ્યાં અનેકધર્મી અને અનેકપંથી વિદ્યાર્થીઓ એકત્ર ભણતા હોય ત્યાં તીર્થ અને નૈવેદ્યની પ્રથા વગર ચલાવવું જોઈએ. પૂજનામાં મૂર્તિને ગદ્ગદે ગ્રન્થની પૂજા શરૂ કરીએ તો વિશેષ અનુકૂળ પડે. ભિન્ન ધર્મ અને પંથના ધર્મગ્રન્થનું પંચાયતન ગોઠવતાં પણ અગવડ નહિ આવે.

મન્ત્રો, શ્લોકો કે ગીતો ભણાવતી વખતે ઉચ્ચાર અને રાગની શુદ્ધતા જાળવવામાં જેટલી મહેનત લેવાય તેટલી ઓછી છે. આ બાબતની બેદરકારી એ તો એક કલંકરૂપ જ ગણવી જોઈએ. વાણીશુદ્ધિ એ પણ ધાર્મિકતાનું એક આવશ્યક અંગ છે. જૂનાં ગીતોમાં સ્વચ્છ ભાવ સાથે ફેટલીક વખતે અસ્વચ્છ ઉપમાઓ અથવા શબ્દપ્રયોગો આવેલાં હોય છે. સામાજિક દૃષ્ટિએ શ્રદ્ધાભક્તિથી તે નભાવી લેવાય, પણ શિક્ષણક્રમમાં આદર્શની જેટલી શુદ્ધતા રાખીએ તેટલી ઓછી.

ધાર્મિક સાહિત્યમાં દરેક વસ્તુનો અર્થ અને અભિપ્રાય આપણે બાળકોને આપી શકતા નથી, પણ તેથી કાંઈ નુકસાન નથી. બાળપણમાં મોડાકે કંઈક ધર્મસંગીત એ ધર્મબીજનું વાવેતર છે. બરાબર ઉછેર થાય તો મથાકળે તે ઉગ્યા વિના રહે જ નહિ. અધર્મ કરતાં ધર્મનું બીજ વધારે પ્રબળ હોય છે એટલી શ્રદ્ધા ધર્મશિક્ષકે કેળવવી જોઈએ. ધાર્મિક શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓની સ્વાભાવિક પ્રસન્નતા કચરાઈ જાય એવી અતિશયતા ન થાય એની સંભાળ લેવી જોઈએ. સાથે સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે બાળકોની દુર્જનતાને પ્રેમને નામે પંખાળવી એ ધર્મનું કામ નથી.

બે નવલકથાઓ

નવલકથાઓ મનોરંજનને અર્થે લખવામાં આવે છે. ગંભીર સાહિત્યમાં નવલકથાને સ્થાન નથી હોતું. નિબંધ અથવા શાસ્ત્રીય ચર્ચામાં જેમ માથું ખજવાળવું પડે છે તેમ નવલકથામાં નથી પડતું. છતાં સમર્થ લેખકે જે નવલકથા લખી હોય તો નવલકથાની અસર સમાજ ઉપર ભારે સાહિત્ય કરતાં પણ વધારે થાય છે. તેથી જ મુશ્મટાચર્ચે કહ્યું છે કે સરસ વાણી મીઠાશથી બોલીને વશ કરનાર કાન્તા પ્રમાણે ઉપદેશ આપનારી છે.

લેખન દ્વારા જેટલે દરજ્જે ગુજરાતને પ્રબળ અને પ્રગતિમાન, એક અને અનુલ બનાવી શકાય તેટલું બનાવવાનો કનૈયાલાલ મુનશીએ ‘પાટણની પ્રભુતા’ અને ‘ગુજરાતનો નાથ’ લખીને સુંદર પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બે નવલકથાઓથી દરેક ગુજરાતીના હૃદયમાં ગુજરાતના ગૌરવ વિષે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે, ગુજરાત વિષે પ્રેમ અને ભક્તિ જગૃત થશે અને ભૂતકાળની—અસ્પષ્ટ ભૂતકાળની ઝાંખી કરાવનાર એક કાલ્પનિક ચિત્રને લીધે ગુજરાતનું ઐતિહાસિક ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનો નિશ્ચય ઘણા યુવાનો કરશે એમાં કંઈ શક નથી.

સોલંકી વંશની પ્રભુતાનું ઐતિહાસિક વૃતાન્ત વાંચીને જે ભર્મિ હૃદયમાં નથી ઉછળતી તે ‘પાટણની પ્રભુતા’ વાંચીને ઉછળે છે. ‘ગુજરાતનો નાથ’ વાંચીને તો મનમાં એમ જ થાય છે કે કનૈયાલાલનો કીર્તિદેવ જે કરી શક્યો નહિ તે આજે આપણે કરી નાખીયે. લાંબાં લાંબાં વર્ણન આખ્ય વગર અંથવા પ્રણય અને દેશભક્તિ ઉપર લાંબાં લાંબાં વ્યાખ્યાનો લખ્યા વગર કનૈયાલાલ હૃદયને ઉત્તેજિત કરે છે, અને એ જ એમની અસાધારણ કાવ્યશક્તિ બતાવે છે.

આ બે નવલકથા વાંચીને અમને એમ લાગ્યું કે બે ચાર વર્ણુછટાથી સંપૂર્ણ ચિત્ર ઉભું કરવાની ગ્રન્થકારની શક્તિ નવલકથા કરતાંયે નાટકમાં વધારે દીપી શકે.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રણયકથાઓ અને પ્રણયકવિતાઓ ઘણી લખાયેલી છે. પણ પ્રણયપ્રભાવથી હૃદયદૌર્બલ્ય આવેલું જ ઘણું ભાગે નોંધ્યે છીયે. મહાભાગ્યે આ બે નવલકથાઓમાં એ દોષ ઓછો છે, અને તેથી જ ભરપૂર મુંગાર હોવા છતાં, એટલું જ નહિ પણ નીતિગાંધા પ્રેમનું વર્ણન હોવા છતાં આ બે કથાઓની વાચક ઉપર ખૂંટી અસર થતી નથી. મીનજીવેનીનો પ્રેમ મહારાજાકાંદાથી ઉજ્જવળ થયો છે. પ્રણયી મુંગલ મુત્સદ્દી મુંગલની નીચે દબાઈ ગયો છે. પ્રસન્નકુમોરીનો આલ્સાદક પ્રેમ વીરાંગનાને જાજે એવો છે.

મંનરીનો પ્રણયોત્કર્ષ બતાવવામાં તો અન્યકારે પોતાની શક્તિનો પણ ઉત્કર્ષ બતાવી દીધો છે. જ્યદેવનો પ્રણયપ્રસંગમાં હૃદયદૌર્બલ્ય તો છે જ, પણ અન્યકારે આપણા મનમાં એ બાલરાજ વિષે રાજભક્તિ શું પણ સહાનુભૂતિ સુધ્ધાં ઉત્પન્ન કરી નથી, અને તેથી હૃદયદૌર્બલ્યનો એપ લાગવાની બીક નથી.

ગુજરાતી સાહિત્યની એક ખાસ વિશેષતા તેની અંદર આવતી સ્નેહ-લગ્નની મીમાંસા એ છે. ગુજરાતના સાહસે સ્નેહલગ્ન અને દેહલગ્ન, સ્વર્ગ-લગ્ન અને મુક્તલગ્ન, Platonic love અને free love વગેરે પાછળ ગાંડા બની ગયા છે એમ કહીએ તો તમને ખોટું નહિ જ લાગે એવી આશા રાખીએ છીએ. સ્નેહલગ્નની કદર એ ગુજરાતી સાહિત્યનો અપૂર્વ ગુણ છે, તેમ તે મોટામાં મોટો દોષ પણ છે. ‘પાટણની પ્રભુતા’ અને ‘ગુજરાતનો નાથ’ એ બન્ને કથાઓમાં મુંબલ અને મીનળદેવી વચ્ચેનું મુક્ત સ્નેહલગ્ન એ એનો સુંદર દાખલો છે. પહેલી કથા કરતાં બીજીમાં એ સ્નેહ બહુ રસિકતાથી વિરલ અને શુદ્ધ થયેલો બતાવ્યો છે. આ સ્નેહલગ્નની રુચિ ગુજરાતમાં ક્યાંથી આવી હશે ? શું તે આ ભૂમિનો જ ગુણ હશે ? શું એ શ્રીકૃષ્ણનો વારસો હશે ? અથવા વલ્લભાદિ આચાર્યોના ભક્તિવૃક્ષનું ફળ હશે ? કે સ્વિકનખોર્ગના યૂરોપીય સામ્રાજ્યની તે એક હિન્દી વસાહત હશે ? કે ગઝલિસ્તાનમાંથી કલાપી જેવા કવિઓની પીઠ ઉપર લાદીને આણેલો સૂપ્રી ધરકનો મેવો હશે ?

જ્યદેવ કલાપીનો અનુયાયી દેખાય છે જ્યારે મુંબલ મથુરા ગયા પછી સ્મરણમાં જ ગોપીઓનો સંબંધ રાખનાર મુત્સદ્દી શ્રીકૃષ્ણનો શિષ્ય દેખાય છે. સન્ધિવિગ્રહકારી રાજદૂત કીર્તિદેવને મારવા તૈયાર થયેલો મુંબલ યજ્ઞ-સભામાં શિશુપાલનો વધ કરનાર શ્રીકૃષ્ણનો જેવો દેખાય છે. મહાભારત યુદ્ધને અંતે શ્રીકૃષ્ણની મુત્સદ્દીગીરીને જેવો સંદિગ્ધ યશ મળ્યો તેવો જ યજ્ઞ આપણા મુંબલને પણ મળ્યો છે. આ સરખામણી ઉપરથી મુંબલમાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં એથી વધારે સરખાપણું છે એવું માનવાનું નથી.

રુકિમણીહરણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણનો વંશજ કૃષ્ણદેવ અથવા ખેંગાર જે રીતે સોમસુંદરીને લઇને નાસી જવા માગે છે તે કંઈ ધર્મસાધન લાગતું નથી.

કનૈયાલાલની આ એ કૃતિઓમાં દોષો ઘણા છે, પણ ગોહરમિથની પેઠે તે કહી શકે છે કે ‘There are a hundred faults in this little thing and a hundred things may be said to prove them beauties.’ (આ અલ્પ કૃતિમાં સેંકડો દોષ છે, પણ તેમાં જ સુંદરતા રહેલી છે એમ સાબીત કરવા સેંકડો દલીલો પણ લાવી શકાય તેમ છે.) રા. મુનશીનો એ ખ્યાલ સ્વીકારવા અમે રાહ છીએ.

આ બે નવલકથાઓમાં 'મુદ્રારાક્ષસ' જેવી મુત્સદ્દીગીરી પોતે બતાવી છે એમ રા. મુનશી માનવા બંધ તો તેમાં તે ભૂલ ખાશે. મુંબલ બધે શું શું ચાલે છે એની હમેશાં ખાતરી રાખનાર નાના ઝડનવીસ જેવો જણાય છે. કાકભટ્ટ પરિસ્થિતિ ઝાળખી બાણે એટલો ધૂર્ત છે, કંઈન પ્રસંગમાં શું કરવું એ તરત જ નક્કી કરી બાણે એટલો ચતુર છે, પણ પ્રત્યક્ષ કાર્યમાં એનું મુત્સદ્દીપણું ચાલતું નથી. મુત્સદ્દી કરતાં ભટ્ટરાજ તરીકે જ તેના ઉપર આપણને પ્રેમ ઉપજે છે. કાકમાં જેટલું શૌર્ય અને સાહસ બતાવેલું છે તેટલી ક્ષાત્રવૃત્તિને ઉચિત ધર્મવૃત્તિ નથી બતાવવામાં આવી, અને તેથી કાક રજપૂત વીર નથી પણ ગુર્જર સુભટ છે એ ઐતિહાસિક ચિત્ર વધારે ચથાર્ય બન્યું છે. પ્રાણ બંધ પણ અનાથ કે નિર્દોષનો વાળ પણ રજપૂતને હાથે વાંકો ન થાય, ત્યારે આપણો કાક બારવટીઆની પેઢે ઘોડીની ચોરી કરે છે અને નરસિંહ જેવા નિમકહલાલ અને નિર્દોષ ગઢવીને ઉધે માથે કોટની કિનાર પરથી બહાર નીચે ખાડી તરફ હવામાં વિનાશક મુસાફરી કરાવે છે. કાકને વિધે આપણો ગમે તેટલો પક્ષપાત હોય તોપણ આ ઘાતકી કૃત્ય જોઈને તો કંપારી જ છૂટે છે. તિલકચન્દ્રના ખૂનની વાત તો જવા દઈશું. કુટિલ જાતિના આઘ આચાર્ય ચાણક્યે પણ આવા ઘાતકી કૃત્યો નથી કર્યાં. કાકનાં ચારિત્ર્ય અને બુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા, કાવતરાંબાજોની ગુપ્ત બેઠકમાં કાકે બતાવેલી સમયસૂચકતા અને ઘડેલી રાજકીય યોજનામાં નબરે પડે છે. 'પાટણની પ્રભુતા'માં નાયકપદ ભોગવનાર ત્રિભુવન 'ગુજરાતના નાથ'માં એકદમ ગૌણ સ્થાનમાં આવી પડ્યો છે. પોતાના કુળની ખબર પડતાં જ જેમ કીર્તિદેવની દૈવી સંજ્ઞા લોપ પામી તેમ જ શું પ્રતિજ્ઞાપાદન કરી ન શકવાથી મંડળેશ્વર ત્રિભુવન હતપ્રભ થઈ ગયો ?

'પાટણની પ્રભુતા' નાં નાયકનાયિકા ત્રિભુવન અને પ્રસન્ન 'ગુજરાતના નાથ' નાં નાયકનાયિકા કાક અને મંજરીનાં મુરખખી બનવા પૂરતાં જ આવેલાં હોય એમ લાગે છે. બન્ને નવલકથાઓમાં મુખ્ય પાત્રોને નાયકનાયિકા ન બતાવવામાં લેખકે શુદ્ધ રસિકતા બતાવી છે.

કાળભૈરવની આરાધના તેમજ શેખનાગ જોડે કાકે કરેલું યુદ્ધ એ બે પ્રસંગોમાં તે વખતના સમાજની સ્થિતિ અને મનોરચના કુશળતાથી બતાવી છે. પણ કાક સાચે જ કાળભૈરવ પાસેથી કીર્તિદેવનું કુળ પછી આવ્યો એવું જ લેખકે બતાવેલું છે તે વીંમળી સદીના લેખકમાં શોભતું નથી.

કાક અને મંજરીનો પ્રણયવિકાસ અને તેનું ઔચિત્ય રા. નરસિંહરાવે ઉપોદ્ધાતમાં દર્શાવેલાં હોવાથી અહીં તેની કંઈ ચર્ચા કરવા નથી માગતા. મંજરીને જ્ઞાનગર્વિતા બતાવતાં બતાવતાં તેના મ્હોમાં કાક વિશે

શુનીમન્વેતિ શ્વા જેવું ખીભસ વચન મુકવામાં લેખકે આર્ય રમણીના આદર્શ-
ને અને મંજરીની સંસ્કૃતિને અન્યાય કર્યો છે.

અને અન્યોની ભાષા મનહરણી છે. લાંબાં લાંબાં વર્ણનોનો અભાવ
જેમને લગભગ દરેક વાચકે અન્યકારને સાભાર આશીર્વાદ આપ્યા હશે.
ડગલે ડગલે કવિની પ્રતિભા પંચાસરના કમળની પેઠે ખીલે છે અને કથાના
ઘોષ સાથે દોડતાં જતાં દરેક કમળ ઉપર ક્ષણેક ઠરવાની વાચક-માનસ-
હંસને લાલસા ઉપજે છે.

આ નવલકથા વિદ્યાર્થીઓને વાંચવાની ભલામણ કરીએ કે ન કરીએ
એ એક સવાલ વિચારવાનો રહ્યો. ઘણી પ્રણયકથાઓ જેમ નવયુવકોમાં
હૃદયદોર્બલ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, મહત્વાકાંક્ષા નષ્ટ કરે છે, મનોરાજ્યના વિલાસી
વાતાવરણમાં નિર્વીર્ય કરી નાંખે છે તેવી આ નથી એ તો અમે ઉપર
કહી ગયા છીએ.

અહ્મચર્યના પરિપૂર્ણ આદર્શમાં તો શૃંગારરસઅવણી સખત મના
છે. સ્ત્રીપુરુષના મનોવિકાર સાથે અપરિચિત રહેવું એ અહ્મચર્યનો આદર્શ
નથી. પ્રાકૃતિક વાસના અને વિકાર દરેકની અંદર હોય છે. તે બાબતમાં
વિદ્યાર્થીઓને અજ્ઞાન રાખવામાં સુરક્ષિતતા છે એવું કોઈ મુશ્કેલીમાં ન જ
માને. વાંધો છે એ વિકારને મોહક રૂપ આપીને તેની પ્રત્યે અભિલાષા
ઉત્પન્ન કરવામાં; વાંધો છે તે વિકારને પોષવામાં. આ દૃષ્ટિથી કોઈ પણ
પ્રણયકથા નિર્દોષ ન જ ગણાય. જેઓ રાધાકૃષ્ણના પ્રેમને તેમાં શૃંગાર
સાથે ભક્તિરસ હોવાથી નિર્દોષ ગણે છે તેઓ આ કથામાં શૃંગાર સાથે
વીરરસ, સંયમ અને દેશાભિમાન ભગેલાં હોવાથી તેને નિર્દોષ ગણશે.
અહ્મચર્યપાલનનો આકરો આદર્શ જેઓ દૃષ્ટિ આગળ નથી રાખતા તેઓ
પણ આ ચોપડી વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં મુકતા પહેલાં તેમાં એ ચાર ઠેકાણે
રહેજ કેરકાર જરૂર ઇચ્છશે. અને તેમ કરતાં કથાવસ્તુને અથવા રસપરિપાક-
ને બિલકુલ હાનિ નહિ પહોંચે એવી અમારી ખાતરી છે. આવી સુધરેલી
આવૃત્તિ આપણાં વિદ્યામન્દિરોમાં પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે જરૂર વાપરી શકાય.

‘પાઠણની પ્રભુતા’ અને ‘ગુજરાતનો નાથ’ લખીને રા. કનૈયાલાલ
મુનશીએ અમને જે અપૂર્વ રસાસ્વાદ અપાડ્યો તેને માટે અમે તેમને હાર્દિક
ભવ્યવાદ આપીએ છીએ.

પ્રાચીન સાહિત્ય*

સાહિત્યકારોએ કવિતાને કાન્તા સાથે સરખાવી છે. શાસ્ત્રકારોએ કુટુંબમાં સ્ત્રીની જે પ્રતિષ્ઠા કલ્પેલી છે તે જ સંસ્કારી જીવનમાં સાહિત્યની પણ છે. જે સમાજ સ્ત્રીની પ્રતિષ્ઠા ભૂલી જાય છે તેને સાહિત્યની કદર પણ ક્યાંથી હોય ?

આખો જન્મકાલ જે માણસ ત્રનવૈકલ્યમાં ગાળે છે તેને આપણે ક્યાં હતા અને ક્યાં જઈએ છીએ તેનું જ્ઞાન નથી રહેતું. ભૂત અને ભવિષ્ય બંને એને માટે શૂન્ય છે. આપણા ટીકાકારોનું શું આવું જ થઈ ગયું હશે ? સંસ્કૃત સાહિત્યનું રહસ્ય બતાવનાર ટીકાકારો ઓછા નથી. સાહિત્યક્ષેત્રનું જે કુરુક્ષેત્ર કર્યું હોય તો આપણા ટીકાકારોની દેશ જામે તે દેશને હરાવે એવડી છે. પણ સાહિત્યનું વ્યાપક દૃષ્ટિએ અવલોકન કરવાનું કોઈને સૂઝ્યું જ નથી. કાલિદાસ જેમ પુષ્પક વિમાનમાં બેસી લંકાથી અયોધ્યા સુધીના પ્રદેશનું વિહંગદૃષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરી શક્યો અથવા ચક્ષુની દયા ખાઈને ગામગિરિથી અલકાપુરી સુધી મેઘને મોકલી શક્યો તે રીતે એક પણ ટીકાકારને સાહિત્યખંડનું સમગ્ર અવલોકન કરવાનું સૂઝ્યું નહિ. વીળા જેમ દસ પાંચ માણસનું જ રંજન કરી શકે છે, તેનું સંગીત કાર્ત્ત મદાસભામાં વ્યાપી શકતું નથી, તે જ પ્રમાણે ટીકાકારોની દૃષ્ટિ પાશુ એક સંપૂર્ણ શ્લોકની બહાર પહોંચતી નથી. બહુ બહુ તો નાન્દીનો શ્લોક સંપૂર્ણ નાટકના વસ્તુને કેવી રીતે સ્પૃશ્વિત કરે છે એટલું બતાવી દીધું એટલે ટીકાકાર કૃતાર્થ થાય છે. આપણા સાહિત્યમીમાંસકો પાશુ તોટલા ઉંડાણમાં ઊતરી શક્યા છે તેટલા વિસ્તારથી નિહાળી શક્યા નથી. એક શ્લોકની અંદર દસ પાંચ અલંકારની સંસૃષ્ટિ સિદ્ધ કરી શકે છે. પણ એકાદ આખું મહાકાવ્ય કે ખંડકાવ્ય એકરાગ કેવી રીતે છે, તેનો આત્મા શામાં રહેલો છે, એ બતાવવાની તેઓ પોતાની ફરજ નથી માનતા. અપવાદરૂપ એક ક્ષેમેન્દ્ર ગણાય. આ કાશ્મીરી મહાકવિએ અલંકાર અને રસ ઉપરાંત ઔચિત્યનું મહત્ત્વ બતાવી દીધું છે. તેણે એક જ કવિના એક જ શ્લોકનો રસ નીતારવાને બદલે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વિખ્યાત એવા બીસ કવિઓની ભિન્ન ભિન્ન કાવ્યકૃતિઓ લઈ તેના ગુણદોષનું વિવેચન કર્યું છે. આ નિષ્પક્ષ કવિ દોષ બતાવતી વખતે પોતાના દોષો પણ બ્યાત્રમાં લેવા ચૂક્યો નથી.

* કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના 'પ્રાચીન સાહિત્ય' ન શુ ૨.

છતાં એક સંપૂર્ણ નાટક કે કાવ્ય લઈ તેનું રહસ્ય તપાસવાની કલ્પના ક્ષેમેન્દ્રને પણ સૂઝી ન હતી. એની દૃષ્ટિએ ઔચિત્ય હતું

પદે વાક્યથે પ્રવચ્ચથે ગુણેડલંકરથે રસે ।
ક્રિયાયાં કારકં લિङ્ગે વચને ચ વિશવળે ॥
અપસર્ગે વિપાતે ચ કાલે દેશે કુલે વ્રતે ।
તત્ત્વે સત્ત્વેડપ્યમિપ્રાયે સ્વભાવે સારમંગ્રહે ॥
પ્રતિભાયામવસ્થાયાં વિચારે નામ્ન્યથાશિષિ ।
કાવ્યસ્યાંગેષુ ચ પ્રાહુરૌચિત્યં વ્યાપિ જીવિતમ્ ॥

આટલે જ ઠેકાણે ‘ ઔચિત્યવિચારચર્યા ’ કરી કવિ અટકી ગયો છે. રવીન્દ્રનાથે આપણને સાહિત્ય તરફ જોવાની નવી દૃષ્ટિ આપેલી છે.

જેમ નાટક એ કાવ્યનો નિષ્કર્ષ છે તે જ પ્રમાણે કવિ પણ સામાજિક જીવન, રાષ્ટ્રીય આકાંક્ષા, જાતીય આદર્શ અથવા પ્રજાકીય વેદનાની રચયંભૂ મૂર્તિ છે. એકાદ ભટ્ટ નારાયણ જ્યારે ‘ વેણીસંહાર ’ લખે છે ત્યારે દ્રૌપદીનો ક્રોધ, ભીમની પ્રતિજ્ઞા, કર્ણનો મત્સર અને અશ્વત્થામાની બળતરા ચિતરવા ઉપરાન્ત રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન અને પતનની મીમાંસા પણ પોતાની હાથે કરવા માગે છે. કાલિદાસ જ્યારે ‘ રઘુવંશ ’ લખવા બેસે છે ત્યારે રઘુના કુળની જ નહિ પણ અખિલ આર્ય સંસ્કૃતિની પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ તે ચિતરવા માગે છે.

આપણા કવિઓની કૃતિઓ તરફ ઐતિહાસિક અથવા સામાજિક દૃષ્ટિએ જોવાની વૃત્તિ ભલે પાશ્ચાત્ય લોકોએ આપણને સૂચવી હોય, પણ રવીન્દ્રનાથનું આર્ય હૃદય આર્ય દૃષ્ટિએ જ સંસ્કૃત સાહિત્ય તરફ જોઈ શક્યું છે. કોઈ સમર્થ ચિત્રકાર પોતાની પીંછીના દસ પાંચ લીસોટાથી જ સંપૂર્ણ ચિત્રનું સૂચન કરી શકે છે તે જ પ્રમાણે રવીન્દ્રનાથે છૂટાછવાયા ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગે લખેલા પાંચ સાત નિબંધોથી સંસ્કૃત સાહિત્ય એટલે શું, સંસ્કૃત કવિનું હૃદય કેવું છે, હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ કયો પુરુષાર્થ લઈ બેઠો છે એ બધું બતાવી દીધું છે. સંસ્કૃત કવિઓમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ ભલે ન હોય, પણ તેમનામાં ઐતિહાસિક હૃદય તો જરૂર છે. સામાજિક સુખદુઃખનો પડો તેમના હૃદયમાં જરૂર પડે છે. રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષ સાથે તેઓ આનન્દિત થાય છે, રાષ્ટ્રની મૂર્છા સાથે તેઓ મૂર્છિત થાય છે, લોકોનો અધઃપાત જોઈ તેમનું હૃદય રડે છે, અને તેમ થાય છે ત્યારે પ્રેમળ અને મનોહારિ વચનોથી તેઓ સમાજને ચેતવવા માગે છે.

જ્યાં શાસ્ત્રનું ગળું નથી ચાલતું, જ્યાં નીતિશાસ્ત્રકાર ‘ઋષવાહુર્વિરોમ્યેષ ન ચ કચ્ચિચ્છગેતિ મે ’ એવું અરણ્યરુદ્ધ કરે તે ત્યાં કવિઓ પોતાની સહૃદયતાથી સમાજનું હૃદય જગાડી સમાજને ઉન્નતિને પન્થે ચડાવે છે. મનુ,

યાગવલ્ક્ય, પરાશર અને એમની ન્યાતના અનેક સ્મૃતિકારો સમાજ ઉપર જે અસર કરી શક્યા તે અસર લૂંટારાઓનો સરદાર કાળી વાલ્મીકિ એક અમર કાવ્ય દ્વારા કરી શક્યો છે. પ્રસ્થાનત્રયી પર ભાષ્યો લખી શ્રીશંકરાચાર્ય જે દિગ્વિજય મેળવ્યો તેના કરતાં પટ્પટી જેવાં સુંદર સ્તોત્રો લખી તે મહાપરિત્રાજકાચાર્યે મોટો દિગ્વિજય મેળવેલો છે. શાસ્ત્રાર્થ કરતી વખતે શંકરાચાર્યને ખંડનમંડન કરી વિરોધીઓની ખુદ્ધિ પર જળરદસ્તીથી વિજય મેળવવો પડ્યો, પણ ન્યારે તે પરમહંસ પોતાનાં સુંદર સ્તોત્રોનો આલાપ કરતા હશે ત્યારે લોકહૃદય સ્વેચ્છાથી, રાજપુત્રીથી પીંજરામાં પકડાયું હશે. આવા કવિઓનું હૃદયગત પ્રગટ કરવાને માટે તેમના જેટલા જ સમર્થ કવિઓની જરૂર હતી. બાર વર્ષ વ્યાકરણ ભણી, બીજાં બાર વર્ષ ન્યાયનાં છોતરાંછાલાં ઉખેડી, ત્યારપછી સાહિત્યશાસ્ત્રની ‘સર્જરી’ શીખી તૈયાર થયેલા ટીકાકારોનું તે કામ નથી.

જેમ ન્યૂટન અને કેપ્લરનો જન્મ થયો ત્યારે બ્રહ્મદેવને સૃષ્ટિ રચ્યાનું ષળ મળી ગયું એમ થયું હશે તેમ જ વાલ્મીકિ, ભવભૂતિ, ભાસ, કાલિદાસ જેવા કવિઓએ સ્વીન્દ્ર જેવો સમાલોચક મળવાથી અદ્ય મે સફલં જન્મ અદ્ય મે સફલાઃ ક્રિયાઃ । એવી કૃતાર્થતા અનુભવી હશે. કાલ નિરવધિ છે અને પૃથ્વી વિપુલ છે એ આપણા કવિઓની શ્રદ્ધા સ્વીન્દ્ર જેવો સમાન-ધર્મો જોઈ ચરિતાર્થ થઈ હશે.

ન્યારે જૂના ટીકાકારોએ આપણને જોઈતી દૃષ્ટિ આપી નહિ, ત્યારે આપણા પાશ્ચાત્ય પંડિતમન્ય અધ્યાપકોએ આપણને અવળી જ દૃષ્ટિ આપી. યૂરોપીઅન આદર્શ પ્રમાણે હિન્દી ઇતિહાસમાં કશું નથી, યૂરોપીઅન વિવેક પ્રમાણે હિન્દી કાવ્યો હમેશાં ઉતરતાં જણાય, એ જ એમની શીખામણ. એટલું જ નહિ પણ ક્ષૌમં કેનચિદિન્દુપાણ્ડુતરુણા જેવો શ્લોક જે સમાજમાં નિર્માણ થયો, જે સમાજ કિલ્લાઓની દીવાલમાં નહિ પણ વનઉપવનના ખોળામાં જ ઉછરેલો છે, તે સમાજના કવિઓને નિસર્ગ નિહાળવાનાં નયનો નથી એમ કહેવાની પણ તેઓ અને તેમના શિષ્યો ઘટ્ટતા કરતાં અચકતા નથી. સીદી માણસ પોતાના જેવો વર્ણ અને પોતાના જેવાં નાક અને હોઠ જેવાં નથી હોતાં તેને કોઈ દિવસ સુંદર નથી ગણતો.

હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ ઉજ્જવળ છે, વ્યાપક છે, રહસ્યપૂર્ણ છે. માત્ર તે યૂરોપીઅન ઇતિહાસથી તદ્દન ભુલે પડે છે, અને તે સરકારી ભોંયરાંમાં કે તવારીખોનાં મળતો નથી પણ પ્રજ્વલ્યવન જે દિશામાં વહે છે તે પ્રદેશના સાહિત્યમાં જ મળી શકે છે એ સ્વીન્દ્રનાયે આપણને બતાવ્યું છે.

આપણું ક્ષીયેટર. જાતજાતનાં ઉપકરણોથી વ્હાઇટવે લેડલો કંપનીની 'શોરૂમ' આપણને નથી બતાવતું એનું કારણ આપણું જંગલીપણું નથી, પણ યૂરોપીઅન ટીકાકારોના ધ્યાનમાં પણ ન આવી શકે એવી સર્વોચ્ચ અભિરુચિનું સૂચક છે એ પણ રવીન્દ્રનાથને જ કહેવું પડ્યું. કાલિદાસનો મેઘ યજ્ઞનો સન્દેશો અલકાપુરી લઈ ગયો કે નહિ એ આપણે નથી જાણતા, પણ રવીન્દ્રનાથે તેને જ પોતાનો દૂત બનાવી તેની મારફતે આપણને પ્રાચીન સમયના ભારતનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય હૃદય જેને સ્વીકારે છે તે કાવ્ય પણ ઇતિહાસનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ તેમણે રામાયણનીમાંસા કરી સિદ્ધ કર્યું છે. આમ અનેક રીતે સંસ્કૃત સાહિત્યનું તેમણે ઉદ્ધારન કર્યું છે.

પણ રવીન્દ્રનાથની પ્રતિભા ખાસ સોજે કળાએ પ્રગટ થઈ છે એમના કુમારસંભવ અને શાકુન્તલ ઉપરના નિબંધોમાં. જર્મન કવિ ગૅટ્ટેની એક-શ્લોકી ટીકા લઈ રવીન્દ્ર ઉપડ્યા છે અને શાકુન્તલ એ કાલિદાસની સંપૂર્ણ કૃતિ કેવી રીતે છે એ તેમણે પોતાની અલૌકિક શક્તિથી સપ્રમાણ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. શેક્સપીયરના 'ટેમ્પેસ્ટ' સાથે શાકુન્તલને સરખાવી કાલિદાસની અભિરુચિ ફેટલી શ્રેષ્ઠ છે તે બતાવવાનો તેમણે યોગ સાધ્યો છે. શાકુન્તલ ઉપરનો નિબંધ એક અપૂર્વ યોગ છે. કાલિદાસ, ગટે, શેક્સપીયર અને રવીન્દ્રનાથ આ ચાર પ્રતિભાસંપન્ન વિશ્વવિખ્યાત મહાકવિઓનું કણ્વાશ્રમમાં મીલન એ કાંઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. કવિઓની વાણીમાં કલ્પનાના ગમે તેટલા પુવારા ઉડતા હોય તોપણ તે ખાલી કલ્પનામય નથી હોતી. એની પાછળ વ્યક્તિગત કે સમાજગત જીવનરહસ્યનું તત્ત્વજ્ઞાન સમાયલું હોય છે એ વાત રવીન્દ્રનાથે જ સહુથી પ્રથમ આટલી સંપૂર્ણતાથી પ્રકટ કરી છે. સમાજશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને સૌન્દર્યશાસ્ત્ર એના અન્તિમ સિદ્ધાન્તોને તર્કની ચુંથણીમાંથી બચાવી પોતાની અપૂર્વ પ્રતિભાથી પ્રાણિત કરી કવિઓ જીવન જેવી એક સંપૂર્ણ અને સજીવ કૃતિ નિર્માણ કરે છે. જે અહીં છે તે ત્યાં છે, જે ત્યાં છે તે અહીં છે, સૃષ્ટિ સઘળી એકરૂપ છે, એ ઋષિઓએ જોયેલો સિદ્ધાન્ત કવિઓ આપણી આગળ મૂત-માન ઉભો કરે છે. સંસ્કૃતમાં 'કવિ' શબ્દથી જે ભાવ મનમાં ઉદ્ભવે છે તે અંગ્રેજી 'પોએટ' માં નથી. કવિ એટલે દ્રષ્ટા. જે જીવનરહસ્ય જુએ છે, જેને ઇહપર સૃષ્ટિ બન્ને સરખી જ પ્રત્યક્ષ છે, જે અતિવાદમાં 'ઉતરી' શકે છે, જે આ દુનિયામાં રહેતો છતાં આ દુનિયાનો નથી, તે કવિ. ચર્મચક્ષુને જે દેખાતું નથી, તર્કદૃષ્ટિથી જેનું આકલન થતું નથી, વ્યાવહારિક દુનિયામાં જેને માટે પ્રમાણ મળતું નથી એવા અતીન્દ્રિય, સૂક્ષ્મ અને સ્વસંવેદ એવા અનુભવોનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરી શબ્દ અથવા વર્ણુ જેવા

મર્યાદિત સાધન દ્વારા તે બધું ખીજાને માટે પણ જે પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે તે કવિ. આ સૃષ્ટિની પાછળ રહેલી,—ખાલી સૃષ્ટિ તેમજ અંતઃસૃષ્ટિની પાછળ રહેલાં ઇશ્વરી-યોજના, ઇશ્વરી લીલા અને ઇશ્વરી આનન્દનો જે સામાન્યાર કરી શકે છે તે કવિ. વૈદિક ઋષિઓ જ્યારે ઇશ્વરસ્તુતિની ઊંમતા શિખરે પહોંચી જાય છે ત્યારે પરમેશ્વરને જ ‘કવિ’ નામથી સંબોધે છે, આ સૃષ્ટિને ઇશ્વરનું કાવ્ય કહે છે, અને તેથી કવિ એટલે સૃષ્ટિનું રહસ્ય જાણનાર એ જ સીધો અર્થ નક્કી થઈ જાય છે. કાલિદાસે જીવનનું રહસ્ય કેવી રીતે જોયું હતું એ ન જાણ્યું મહિનાયે કે ન જાણ્યું રાત્રિવખરે. એ રહસ્ય તો જાણે ગટે અથવા રવીન્દ્રનાથ.

કવિઓની કૃતિ ઉપર ટીકા કરનાર તો ઘણા થઈ ગયા છે, પણ ‘કાવ્યેર ઉપેક્ષિતા’માં રવીન્દ્રનાથે જે રસિકતા અને દાક્ષિણ્ય બતાવેલાં છે તે તો અપૂર્વ જ છે. ‘કાવ્યેર ઉપેક્ષિતા’ એ જેટલી અસાધારણ ટીકા છે તેટલું જ તે એક અપ્રતિમ કાવ્ય છે, રવીન્દ્રનાથ ખીજા નિબંધો ન લખત અને આ એક જ નિબંધ લખત તોપણ સાહિત્યરસિકો તેમની કાવ્યશક્તિનો ચથાર્થ આંક બાંધી શકત. ‘કાવ્યેર ઉપેક્ષિતા’માં પત્રલેખાનું વિવેચન કરનાર કવિએ જ ‘ચોખેર વાલિ’ તથા ‘તૌડાડુખી’ એ નવલકથાઓ લખેલી છે એ અનુમાન કોઈ પણ ખીજા પ્રમાણ વગર નીકળે એવું છે.

આપણા કવિઓ સૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ કયાં વગર વાસી થયેલી ઉપમાઓ વાપરે છે એમ કહેનાર લોકો પોતે જ નથી કરતા સૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ અને નથી કરતા સંસ્કૃત કાવ્યનું ચથાર્થ પરીક્ષણ. તેઓ જો રવીન્દ્રનાથનો કાદમ્બરીચિત્રવાળો નિબંધ વાંચશે તો જરૂર તેમનો ભ્રમ ભાગશે. બાણભટ્ટની કાદમ્બરી એ સાહિત્યકારે જેને નારીકેલપાક કહે છે તેનો સરસમાં સરસ દાખલો છે. જે માણસે હિમાલય જેવો પર્વત અને મેઘના કે પક્ષા જેવી નદી જોયેલી છે, જે માણસે પુષ્પો, પક્ષીઓ, તારાઓ અને છોકરાઓ સાથે રમવામાં વર્ષો ગાળ્યાં છે, તે જ બાણભટ્ટના કાવ્યકાન્તારમાં ગેંડાની પેઠે અકુતોભય સંચાર કરી શકે છે, વનવરાહની પેઠે ત્યાં મુસ્તાક્ષિતિ કરી શકે છે, હરિણોની પેઠે કલ્પનાતુલાંકુરને અર્ધવિલીઢ કરીને આમતેમ ફેંટી શકે છે અથવા અભિનવમધુલોપ ભ્રમરની પેઠે સ્વેચ્છાવિહાર કરી શકે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અંતઃસૃષ્ટિ અને બાહ્યસૃષ્ટિનું જે સાર્થ્ય અને તાદાત્મ્ય છે તેનો સંપૂર્ણ વારસો રવીન્દ્રનાથને મળેલો છે તેથી જ કાલિદાસ. બાણભટ્ટ ને વાલ્મીકિ જેવા કવિઓ પુત્રસંક્રાન્તલક્ષ્મીક પિતાની પેઠે કૃતાર્થ થયા છે.

હિન્દુસ્તાનમાં ‘યુનિવર્સિટી’ સ્થાપન થઈ ત્યારથી દરેક ગ્રંથનું બહિરંગ-પરીક્ષણ કરવાનો રિવાજ બહુ જ વધ્યો છે. કાળ નક્કી કરવો, પાઠભેદની

મીમાંસા કરવી, પ્રક્ષિપ્તવાદ ઉઠાવવો. અને અન્યકારના જે અનેક અંથો હોય તો દરેક અંથનો કર્તા એક જ નામના અનેક થઈ ગયા એનો ઉઠાપોહ આપણે ફીક કરતા થઈ ગયા છીએ. સત્યાન્વેષણની દૃષ્ટિએ તેમજ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ બધું જરૂરનું અને મહત્ત્વનું છે જ. પણ જે બગીચાની લંબાઈ, પહોળાઈ, તેની અંદરના ઝાડોની વિગત અને સંખ્યા વગેરે બધું તારવી કાઢવામાં આખો વખત ગાળી આપણે ફૂલોની મુગન્ધ અને ધ્વજોનો આસ્વાદ લેવો ભૂલી જઈએ તો દુષ્યન્તના જેવો રસિક આપણને જરૂર કહે, *इन्द्रियैर्वचितोऽसि* ।

આજે આપણે કેળવણીનો આદર્શ અને કેળવણીની પદ્ધતિ ફેરવવા માગીએ છીએ. પાશ્ચાત્ય આદર્શને ગુરુસ્થાને મુકી તે ગુરુદૃષ્ટિએ સંસ્કૃત સાહિત્યની તપાસ આપણે નથી કરવા માગતા. આપણે આપણા પ્રાચીન કવિઓ પાસે શિષ્યભાવે સમિતપાણી જવાં માગીએ છીએ, આંસ્તિક નિગ્રાસાથી તેમને સવાલ પૂછવા માગીએ છીએ, એવે પ્રસંગે જેને માટે આપણે મગરૂર છીએ એવા આપણા કવિસમ્રાટે સંસ્કૃત સાહિત્ય વિષે જે કહ્યું છે તે જાણવાની અત્યન્ત જરૂર છે. એટલા માટે જ વિદ્યાપીઠે સ્વીન્દ્રનાથના 'પ્રાચીન સાહિત્ય' નામના નિબન્ધો અભ્યાસક્રમમાં રાખેલા છે. રંગભૂમિ ઉપરનો નિબન્ધ આજ વિષયનો લગતો હોવાથી તેમના 'વિચિત્ર પ્રબન્ધ' માંથી અહીં લીધેલો છે.

મૂળ અંથના આ ગુજરાતી અનુવાદ વિષે બે શબ્દ કહેવાની જરૂર છે. હાલના સુશિક્ષિત લોકો જે સંસ્કૃતપ્રચુર ગુજરાતી ભાષા લખે છે તે સામાન્ય ગુજરાતીઓ પણ સમજી શકતા નથી અને સંસ્કૃત શાસ્ત્રીઓ પણ સમજી શકતા નથી. પ્રસાદ એ ભાષાનો એક આવશ્યક ગુણ છે એ ઘણા લેખકો ભૂલી જ ગયા હોય એમ લાગે છે. અંગ્રેજીમાં વિચાર કરી ગુજરાતી ભાષામાં તે ગોડવી દેવાની ટેવ પડવાથી આમ થાય છે. સામાન્ય તેમજ ઉચ્ચ કેળવણી દેશી ભાષામાં આપવાનો પ્રયત્ન જ્યારે સાર્વત્રિક થશે ત્યારે જ સ્વાભાવિક શૈલી ખીલશે. આજે દરેક લેખકે તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ જોતાં આ અનુવાદની ભાષા સહેજ અઘરી, સંસ્કૃતપ્રચુર અને ગૌરવાન્વિત દેખાશે, પણ તે સકારણ છે. આ અનુવાદ દ્વારા કવિના વિચારો જ નહિ પણ તેમની ભાષાશૈલી સાથે પણ અભ્યાસીઓનો પરિચય કરાવવાનો ભાષ્યશ્રી નરહરિનો ખાસ ઉદ્દેશ છે. ભાષા હમેશાં સાદી હોય એ સિદ્ધાન્તને પણ મર્યાદા છે. જેવો વિષય તેવી શૈલી હોવી જોઈએ. મહાનદ જે સામાન્ય ઝરણાંની પેઠે ખળખળ અવાજ કરે તો તે શોભે નહિ. બાળક પાઘડી પહેરે તો તે જોટલું વિચિત્ર દેખાય તેટલું જ કોઈ પુખ્ત ઉમરના માણસનું તોતલું એલવું હાસ્યાસ્પદ થઈ જાય. વળી મહાવિદ્યાલય જેવી શિક્ષણસ્થામાં

અધ્યયન કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સર્વ જાતની શૈલી સાથે પરિચિત રહેવું ઘટે છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વિચારો ઓછામાં ઓછા શબ્દમાં મુઠી દેવાથી તેનો રસ, તેની લિઝૂત મથુરાના પેંડા જેવી થઈ જાય છે એ પણ ભૂલી ન જવું જોઈએ. કહણ ભાષા એ કાચણસર લખાય છે—ભાષાદારિદ્યને લીધે અથવા ભાષાપ્રભુત્વને લીધે. પણ આ એ વચ્ચેનો ભેદ રહેજે જણાય એવો છે. ગુજરાતી સાથેના અલ્પ પરિચયને લીધે મારા જેવાને પોતાને આવડતા પાંચસો કે હજાર શબ્દોની અંદર જ બંધી કસરત કરવી પડતી હોવાથી જે ભાષા લખવી પડે છે તે દૂષણ ગણાય. પણ ભાઈ નરહરિ જેવા લેખક જ્યારે પોતાનો હમેશાંનો સ્વાભાવિક પ્રસાદ છોડી સ્વીન્દ્રનાથના જ શબ્દો અને રૂઢ પ્રયોગો બનતા મુંઝી રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે તે ભાષાના સ્વભાવ સાથે સંપૂર્ણ વાકેફ હોવાથી પોતાની શૈલીને ભાષાભૂષણ બનાવી દે છે એમ મને લાગે છે. છતાં આ બાબતમાં અભિપ્રાય આપવાનો અધિકાર હું કેમ લઉં? એ તો ગુજરાતના સાક્ષરોનું જ કામ. એક સામાન્ય અધ્યાપક તરીકે હું એટલું કહી શકું કે સાહિત્યચર્ચાને માટે આ નિબંધો અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી શિક્ષણસંસ્થાઓમાં તેમજ ખાનગી અભ્યાસને માટે આ પ્રાચીન સાહિત્યની સમીક્ષા અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડશે એમાં શક નથી.

લોકમાન્યનું ગીતારહસ્ય

આજનો દિવસ વીરપૂજનો છે. તે દિવસે જ વીરની આપણે પૂજા કરવા માગીએ છીએ તેના જેવા બનવા માટે તેનું સ્મરણ અને તેના ગુણાનુવાદ કરવા એ સનાતન પ્રથા છે. આજનો દિવસ ગુણદોષનું વિવેચન કરવાનો નથી, પણ પૂજ્ય વ્યક્તિનું ધ્યાન કરવાનો છે. ધ્યાનમાં જેવું યથાર્થ સ્વરૂપ હોય તેવું જ આવે. મહાદેવને આપણે ‘કર્પૂરગૌર’ કહીએ છીએ અને વિષ્ણુને ‘મેઘશ્યામ’ કહીએ છીએ એમાં ગુણદોષ બનાવવાનો હેતુ નથી હોતો. ગણપતિને જ્યારે આપણે ‘વક્રતુંડમહાકાય’ કહીએ છીએ ત્યારે તેમાં ભક્તિ નથી હોતી એમ નથી. સાચી ભક્તિ તો યથાર્થ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવામાં

જ રહેલી છે. જે લોકમાન્યની પુણ્યતિથિ આજે આપણે ઉજવીએ છીએ તેમની પાસેથી જ હું શીખ્યો છું કે માણસનું ચતુર્થ સ્વરૂપ વર્ણવવું એમાં અવિવેક નથી. આજે તિલક મહારાજ વિષે હું જે કંઈ કહેવા માગું છું તે તેમના અનુયાયી તરીકે નહિ પણ તેમના ભક્ત તરીકે કહેવાનો છું.

લોકમાન્યે પોતાની આખી જીવન એકમાત્ર સ્વરાજ્યની ઉપાસના કરવામાં જ ગાળેલી છે. તેમને જો એમ ન કરવું પડ્યું હોત તો તેમની પ્રતિભા કંઈ દિશામાં પ્રકાશત અને તે કેટલું કામ કરત એ તેમણે ‘ગીતા-રહસ્ય’ લખી ગીતાશાસ્ત્ર ઉપર જે નવો જ પ્રકાશ પાડ્યો છે તે ઉપરથી આપણે કેટલેક અંશે સમજી શકીએ છીએ. લોકમાન્યે ભગવદ્ગીતાને હિન્દુ ધર્મગ્રંથમાંનો એક અત્યંત તેજસ્વી હીરો કહેલો છે. એ હીરો કાળની ધૂળને લઇને મેલો દેખાવા લાગ્યો ત્યારે જૂનાં અને નવાં, પૌરસ્ત્ય અને પાશ્ચાત્ય ઓળખે વડે સાર કરી તેને પાસા પાડેલા કોહીનૂરની પેઠે તેમણે અદ્વિતીય કાન્તિ વાજો બનાવ્યો છે.

લાલા હરદયાળનું નામ સૌ કોઈ જાણે છે. તેમની પ્રતિષ્ઠા કરતાં તેમની વિદ્વતા અને દેશભક્તિ વધારે છે. છતાં પાશ્ચાત્ય વિચારોના મોહમાં પડ્યા તેમણે એકવાર લખેલું કે ‘હિન્દુ લોકોએ હવે પોતાનાં જરાજર્જરિત ધર્મ અને ધર્મશાસ્ત્રો ફેંકી દેવાં એ જ યોગ્ય છે. કાશી, હરદ્વાર કે જગન્નાથ આજનાં તીર્થો નથી; પેરિસ, બર્ન કે બર્લિન આજનાં તીર્થો છે. લોકમાન્ય તિલકનાં ગમે તે બે વ્યાખ્યાનો આગળ આખી ભગવદ્ગીતા ડુબ્યા છે.’ લાલા હરદયાળને તે વખતે ખુબ ન હતી કે એ જ એમના લોકમાન્ય માંડલેના ચોપૂણીઆ કિલ્લામાં બેઠા બેઠા એ જ ભગવદ્ગીતા ઉપર એક મહાભાન્ય લખવામાં જીવનનાં તોતાળીસ વર્ષનું સાર્થક થયું માની રહ્યા હતા !

૨

દરેક જમાનામાં એક એક યુવગપ્રવર્તક ગ્રંથ પેદા થાય છે. ‘ગીતારહસ્ય’ એ એવો એક ગ્રંથ છે એમ કહીએ તો તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

રામાયણ, મહાભારત, ઉપનિષદો અગર તો ગીતા એ આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણના સનાતન ખજાના છે. જ્યારે જ્યારે રાષ્ટ્ર નવો પુરુષાર્થ કરવા નીકળે છે ત્યારે ત્યારે રાષ્ટ્રના નેતાઓ આરંભતો આશીર્વાદ મેળવવા આ ગ્રંથો પાસે જાય છે. ભગવદ્ગીતાનો અર્થ કરી તેમાંથી પ્રાણ મેળવવા લાલા લજપતરાયે પ્રયત્ન કર્યો; પોતાના પંથની પુષ્ટિને અર્થે વિદુષી એની ખસેંટે ગીતાનો ભાગ્યર્થ લખ્યો; લોકમાન્યે ગીતારહસ્ય લખ્યું; મોહનદાસ ગાંધીએ ગોગાબ્યાસ કરી રહેલા વેદશાસ્ત્રસંપન્ન અરવિન્દ ઘોષે ગીતાનો

રહસ્ય સમજાવવા એક બૃહદ્ નિબંધમાળા ચલાવી હતી; શાસ્ત્રોને સ્હેજ આપી જોઈ સન્તોષ માનનાર ગાંધીજી પણ પોતાનાં તત્ત્વો ગીતામાંથી ઘટાવી ખતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે; અને દરેક જણ આગ્રહપૂર્વક કહે છે કે ‘નિરાગ્રહ દૃષ્ટિથી જુઓ તો મારો જ અર્થ ગીતાકારને અભિપ્રેત છે એ સ્હેજે જોઈ શકશો.’ શ્રીશંકરાચાર્યના કાળથી માંડીને ગીતાના અર્થ કરી ખતાવવાની બાબતમાં આવા ઝગડા ચાલતા આવેલા છે. શંકરાચાર્યને ગીતામાં બધે અદ્વૈત દેખાય છે; જ્ઞાનેશ્વર જેવા સાધુઓને ગીતામાં નિવૃત્તિનો ઉપદેશ મળી આવે છે; લાલા લજપતરાયને તેમાં ગુણકર્મવિમાગશઃ સમાજ-વ્યવસ્થા દેખાય છે; અરવિન્દબાબુને તેમાં મહાભારતકાલીન મહત્સમન્વય જડે છે; લોકમાન્યને તેમાં કર્મચોગનો આગ્રહ દેખાય છે; જ્યારે મહાત્માજીને તેમાં અહિંસાત્મક સત્યાગ્રહ તેમજ આત્મજય ઉપદેશોનો મળી આવે છે.

આમ કેમ થતું હશે? શું એક અનુભૂતને જ ‘વ્યામિશ્ર’ વાક્યથી મોહમાં નાખી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને સન્તોષ ન થયો કે તેમને દરેક જમાનાના લોકોને ગીતાના અથ ઉપર લડતા જોવાની અપ્પળખા રહી ગઈ?

હકીકત એ છે કે આપણા ધર્મગ્રંથોમાં ‘વિદ્યાસ્તુત્યર્થ’ ભગવદ્ગીતા જેવા અનેક સંવાદો છે. તેમાં કૃષ્ણાનુભૂતસંવાદ અત્યંત સુંદર હોવાથી તેમજ જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ, વૈરાગ્ય વગેરે સર્વ પન્થોતું તેમાં યથાપ્રમાણુ મિશ્રણ હોવાથી વિદ્વાન તથા ધાર્મિક લોકોમાં તે સર્વમાન્ય થયો. શ્રીમદ્ભાગવતમાં આવેલી ઉદ્ધવગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણનો જ ઉપદેશ છે; શિવગીતા, ગણેશગીતા, દેવીગીતા વગેરેમાં પણ ધૃત્વરની જ વાણી છે; છતાં લોકો ભગવદ્ગીતામાંથી જ પોતાને શ્રેષ્ઠ લાગતા વિચારો કાઢવા મથે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિવેચન કરનારને ભગવદ્ગીતા ગમે તેટલા મહત્ત્વની હોય, પણ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ તો પરમાત્માના શબ્દ તરીકે બીજી ગીતાઓ પણ ભગવદ્ગીતા જેટલી જ મહત્ત્વની છે; છતાં તે એટલી લોકપ્રિય નથી. ભગવદ્ગીતા ગ્રંથ આંતરિક સૌન્દર્યને લીધે લોકપ્રિય થયો, લોકમાન્ય થયો, અને પછી તેના લોકમાન્યત્વને લીધે તેની હિંમત કૃત્રિમ રીતે અનેક-ગણી વધી ગઈ. જે ગ્રંથ ઉપર આખા હિન્દુ સમાજની અસૌકિક શ્રદ્ધા છે અને જે પોતાના આંતરિક ગુણોને લીધે લગભગ વિશ્વમાન્ય થયો છે તેની સાથે પોતાનો મતભેદ છે એમ કહેવાની કોઈની હિંમત નથી ચાલતી, અને તેથી જ ગીતાનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી તેમાં પોતાના આગ્રહનો સિદ્ધાન્ત ઉપદેશાયો; અથવા સૂચવાયો છે એમ સિદ્ધ કરવાનું દરેકને મન થાય છે. ગીતામાં પૂર્ણપુરુષે સાર્વવાણિક ધર્મ કહેલો છે એટલું સ્વીકારી પછી પોતાને જે ધર્મસિદ્ધાન્ત સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગે છે તે ગીતામાં હોવાને જોઈ એવી આકાંક્ષા

દરેકને થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સાંપ્રદાયિક આગ્રહને લીધે તેઓ એમ કરે છે એવો તિલક મહારાજનો જ્યાં ડીકાકારો પરનો આશ્રેપ આ દૃષ્ટિએ જોતાં ભારપડતો છે. જેમ ગીતાનો વિષય વ્યાકરણ કે તર્કનો નથી તેમ તે ઐતિહાસિક પદ્ધતિનો પણ નથી. આધ્યાત્મિક અનુભવની કસોટીએ ગીતાનો અર્થ નક્કી કરવો જોઈએ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ વ્યાકરણ, તર્ક કે ઇતિહાસ ભણેલા ન હતા. તેઓ હંમેશાં કહેતા, ‘આ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તમારાં શાસ્ત્રો જો સાચાં શાસ્ત્રો હોય તો તેમાં હું કહું છું એ જ વાત હોવી જોઈએ. તેમ ન હોય તો કાં તો તે શાસ્ત્રો શાસ્ત્રો નથી, અથવા તમે એનો કરેલો અર્થ ખરાબર નથી.’ શાસ્ત્રો ઉપર જેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તેઓ શાસ્ત્રોને તો વખોડે નહિ, પણ પોતાના અનુભવનો અર્થ શાસ્ત્રવચનોમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરે. અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ છે એમ જેને લાગે છે અને ભગવદ્ગીતા ઈશ્વરની વાણી છે એમ પણ જે માને છે તે કેમ માને કે ગીતામાં હિંસાનો પણ ઉપદેશ છે? ધ્યાનસ્થ બેસી અરવિન્દબાઈનું જે આધ્યાત્મિક અનુભવો મળે તે જ તેઓ ગીતામાં જોઈ શકે.

અનુભવમાત્ર સાચો હોવો જોઈએ. જ્યાં અનુભવ સંપૂર્ણ હોય ત્યાં એકવાક્યતા હોય. પણ ઘણીવાર અનુભવ એકદેશી હોય છે અને અનુભવ અનુભવ વચ્ચે પણ વિરોધ દેખાય છે. અનેક આંધળાઓએ એક હાથી જોયાની કહાણી પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ જેમ હાથીના સ્વરૂપ વિષે આપસમાં લડ્યા તેમ આપણે લડીએ છીએ. અર્થ કરવામાં પણ આપણે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે અર્થ કરીએ છીએ અને પોતાના પૂરતો તે સાચો પણ હોય છે.

ઉપનિષદોમાં કથા છે કે દેવ, અસુર અને મનુષ્ય ઋષિ પાસે જઈને બ્રહ્મચર્યથી રહ્યા. તેમની તપશ્ચર્યા પૂરી થયા પછી ઋષિએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો: ‘૬’ આ એક જ અક્ષરમાં ત્રણે જણે પોતપોતાને અનુકૂળ અર્થ ઘટાવી લીધો. ઋષિએ દેવને પૂછ્યું, ‘તમે સમન્વયા?’ વિદ્યાસપ્રિય દેવે કહ્યું, ‘હા જ; ઇન્દ્રિયદમન કરવાને આપે કહ્યું છે.’ ઋષિએ કહ્યું, ‘તમે ખરાબર સમન્વયા.’ ઋષિએ માણસને પૂછ્યું, ‘તમે સમન્વયા?’ લોભી માણસે કહ્યું, ‘હા જ; આપે દાન કરવાનું કહ્યું.’ ઋષિએ કહ્યું, ‘ખરે તમે ખરાબર સમન્વયે છો.’ રાક્ષસને પણ એવો જ સવાલ પૂછ્યો. ક્રૂર રાક્ષસે ‘૬’ નો દયા કરી એ જ અર્થ લીધો. ઋષિએ કહ્યું, ‘ખરાબર છે.’

જેમ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ અનન્ત છે તેમ સામાજિક દોષોનું સ્વરૂપ પણ અપરિમેય છે. લોકમાન્યે જોયું કે લોકોમાં અકર્મણ્યતા ફેલાયેલી છે, અને તેમને ગીતામાં કર્મધોગ જડ્યો. મહાત્માજીને આ નાસ્તિક યુગના લોકસમાજનું

પ્રભુભક્તિ વગેરે વિષયો રાષ્ટ્રીયતામાં અન્તરાયરૂપ ગણવામાં આવે છે. ધર્મ એ રાષ્ટ્રીયતામાં વિદ્યારૂપ પદાર્થ છે એમ જોડેજોડે કહેનારાઓ પણ આ ધર્મભૂમિમાં નીકળ્યા છે.

ધર્મમાં જ રાષ્ટ્રીયતા રહેલી છે, ધર્મ એ જ સમાજનું બળ છે એ ત્રદાથી કામ કરનારાઓનું નેતૃત્વ જ્યારથી ગાંધીજીએ સ્વીકાર્યું ત્યારથી સમાજ પોતાની ભૂલ જોતો થયો છે અને હવે નવી રાષ્ટ્રભક્તિ ધર્મભૂલક અને ધર્મપ્રાણુ થવા લાગી છે.

દેશસેવાને અર્થે સ્થાપન કરેલા સત્યાગ્રહાશ્રમમાં સવારે અને સાંજે પ્રાર્થના થાય છે પણ તેમાં પ્રભુભક્તિ અને વૈરાગ્યને જ પ્રાધાન્ય મળે છે, દિવસરાત્ર એકમાત્ર દેશાભિમાનની જ વાતો નથી આવતી એનું લોકોને પ્રથમ પ્રથમ બહુ જ આશ્ચર્ય થતું. હવે લોકો અર્થાત્ કેટલાક લોકો એનું મહત્ત્વ સમજતા થયા છે. ધાર્મિકતા એ જ સાચી રાષ્ટ્રીયતા છે એ હવે લોકો સ્વીકારે છે.

સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે એ આદર્શ જ્યારે વિદ્યાપીઠે સ્વીકાર્યો ત્યારે તેનો પૂરો ધાર્મિક અર્થ સ્વીકારતાં કેટલાક ભાઈઓને ભારે મહેનત પડી હતી, અને રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં ધાર્મિક કેળવણીને પ્રધાન સ્થાન હોય એ મહાત્માજીનો આગ્રહનો સિદ્ધાન્ત પણ ફળદ્રુપ ન થયો. પણ હવે એક બે વર્ષની આત્મશુદ્ધિ પછી 'રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં પણ ધાર્મિક શિક્ષણ વગર ચાલે નહિ, ચારિત્ર અને નિશ્ચયનું બળ ધર્મ મારફતે જ આવી શકે, ધર્મ મારફતે જ પ્રજા સાથેનો આપણો સંબંધ દૃઢ થઈ શકે, એમ' લોકો સમજતા થયા છે. આવી સ્થિતિમાં જૂનાં અને નવાં ભજનો અને પ્રાર્થનાઓનો મંત્રહ અત્યન્ત જરૂરી અને ઉપયોગી નીવડવાનો જ. જૂનાં ગીતોં એટલે અનેક જમાનાની પસંદગીથી 'લોકમાન્ય' થયેલાં કાવ્યરત્નો. તેમાં પ્રજાનો પ્રાણુ સ્પુરે છે, માતાના ધાવણની પેઠે વગર આયાસે સમાજને તે પચી જાય છે, એ દૃષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં તેમનું મહત્ત્વ સૌથી વધારે છે. નવાં પદોમાં ચાલુ જમાનાની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિમ્બ હોઈ તે રીતે તેમનું આકર્ષણ વધારે હોય છે.

શિક્ષકના ચારિત્રની અસર એ જ સાચું ધાર્મિક શિક્ષણ છે અને તેટલું જ બસ થવું જોઈએ એ એક પક્ષ છે, અને આદર્શ તરીકે તે બરાબર પણ છે. પણ એવો ચારિત્રપ્રભાવ કેટલા શિક્ષકો ખતાવી શકે? જે પોતાની પાસે ન હોય તેને માટે બાળકોને પ્રાચીન રાષ્ટ્રપૂજ્યવિભૂતિ કવિઓ અને ગ્રંથો પાસે લઈ જવાં એ એક જ ઉપાય છે.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં વિશિષ્ટ ધર્મ, વિશિષ્ટ ઉપાસ્ય અને વિશિષ્ટ પન્થની

આભરણો રાખવાનું કશું કારણ નથી. સામાન્ય શિક્ષણમાં જેમ આપણે અનેક સમાજનાં અને અનેક આદર્શનાં ચિત્રોનું અધ્યયન કરીએ છીએ તેમ ધાર્મિક શિક્ષણમાં પણ હોવું જોઈએ. મારા ધર્મથી જુદા ધર્મવિચારો કે માન્યતાઓ હું સાંભળું જ નહિ એવી વૃત્તિમાં અધાર્મિકતા અને પ્રભુદ્રોહ રહેલાં છે. ધાર્મિક શિક્ષણમાં સાચી ધર્મવૃત્તિ અને અમર્યાદ પ્રેમ અને પાવિત્ર્ય છે કે નહિ એ જ મુખ્યત્વે જોવું જોઈએ.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં ઉચ્ચ સાહિત્ય, શુદ્ધ સંગીત અને સંયમપ્રધાન કલા હોવાં જોઈએ. સંગીત સાથે ધૂમ, દીપ, રંગવદી (સાથીઆ), પત્રપુષ્પ વગેરે પૂજના પ્રકાર પણ હોવા જોઈએ. જ્યાં અનેકધર્મી અને અનેકપંથી વિદ્યાર્થીઓ એકત્ર ભણતા હોય ત્યાં તીર્થ અને નૈવેદ્યની પ્રથા વગેરે ચલાવવું જોઈએ. પૂજામાં મૂર્તિને બદલે ગ્રંથની પૂજા શરૂ કરીએ તો વિશેષ અનુકૂળ પડે. ભિન્ન ધર્મ અને પંથના ધર્મગ્રંથનું પંચાચતન ગોઠવતાં પણ અગત્ય નહિ આવે.

મન્ત્રો, શ્લોકો કે ગીતો ભણાવતી વખતે ઉચ્ચાર અને રાગની શુદ્ધતા જાળવવામાં જેટલી મહેનત લેવાય તેટલી ઓછી છે. આ બાબતની બેદરકારી એ તો એક કલંકરૂપ જ ગણવી જોઈએ. વાણીશુદ્ધિ એ પણ ધાર્મિકતાનું એક આવશ્યક અંગ છે. જૂનાં ગીતોમાં સ્વચ્છ ભાવ સાથે કેટલીક વખતે અસ્વચ્છ ઉપમેઓ અથવા શબ્દપ્રયોગો આવેલાં હોય છે. સામાજિક દૃષ્ટિએ અદ્વાભક્તિથી તે નભાવી લેવાય, પણ શિક્ષણક્રમમાં આદર્શની જેટલી શુદ્ધતા જાખીએ તેટલી ઓછી.

ધાર્મિક સાહિત્યમાં દરેક વસ્તુનો અર્થ અને અભિપ્રાય આપણે બાળકોને આપી શકતા નથી, પણ તેથી કંઈ નુકસાન નથી. બાળપણમાં મ્હેં કે કરેલું ધર્મસંગીત એ ધર્મબીજનું વાવેતર છે. બરાબર ઉછેર થાય તો યથાકાળે તે ઉગ્યા વિના રહે જ નહિ. અધર્મ કરતાં ધર્મનું બીજ વધારે પ્રેમજન્ય હોય છે એટલી અદ્વા ધર્મશિક્ષકે કેળવવી જોઈએ. ધાર્મિક શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓની સ્વાભાવિક પ્રસન્નતા ક્યારાઈ જાય એવી અતિશયતા ન થાય એની સંભાળ લેવી જોઈએ. સાથે સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે બાળકોની દુર્ગતિના પ્રેમને નામે પંપાળવી એ ધર્મનું કામ નથી.

બે નવલકથાઓ

નવલકથાઓ મનોરંજનને અર્થે લખવામાં આવે છે. ગંભીર સાહિત્યમાં નવલકથાને સ્થાન નથી હોતું. નિબંધ અથવા શાસ્ત્રીય ચર્ચામાં જેમ માથું ખજવાળવું પડે છે તેમ નવલકથામાં નથી પડતું. છતાં સમર્થ લેખકે જે નવલકથા લખી હોય તો નવલકથાની અસર સમાજ ઉપર ભારે સાહિત્ય કરતાં પણ વધારે થાય છે. તેથી જ મહમદાચાર્થે કહ્યું છે કે સરસ વાણી મીઠાશથી બોલીને વશ કરનાર કાન્તા પ્રમાણે ઉપદેશ આપનારી છે.

લેખન દ્વારા જેટલે દરજ્જે ગુજરાતને પ્રગળ અને પ્રગતિમાન, એક અને અનુલ બનાવી શકાય તેટલું બનાવવાનો કનૈયાલાલ મુનશીએ 'પાટણની પ્રભુતા' અને 'ગુજરાતનો નાથ' લખીને સુંદર પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બે નવલકથાઓથી દરેક ગુજરાતીના હૃદયમાં ગુજરાતના ગૌરવ વિષે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે, ગુજરાત વિષે પ્રેમ અને ભક્તિ જગૃત થશે અને ભૂતકાળની—અસ્પષ્ટ ભૂતકાળની ઝાંખી કરાવનાર એક કાલ્પનિક ચિત્રને લીધે ગુજરાતનું ઐતિહાસિક ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનો નિશ્ચય ધણા યુવાનો કરશે એમાં કંઈ શક નથી.

સોલંકી વંશની પ્રભુતાનું ઐતિહાસિક વૃતાન્ત વાંચીને જે ઊર્મિ હૃદયમાં નથી ઉછળતી તે 'પાટણની પ્રભુતા' વાંચીને ઉછળે છે. 'ગુજરાતનો નાથ' વાંચીને તો મનમાં એમ જ થાય છે કે કનૈયાલાલનો કીર્તિદેવ જે કરી શક્યો નહિ તે આજે આપણે કરી નાખીયે. લાંબાં લાંબાં વર્ણન આપ્યા વગર અથવા પ્રશ્ન અને દેશબંધિ ઉપર લાંબાં લાંબાં વ્યાખ્યાનો લખ્યા વગર કનૈયાલાલ હૃદયને ઉત્તેજિત કરે છે, અને એ જ એમની અસાધારણ કાવ્યશક્તિ બતાવે છે.

આ બે નવલકથા વાંચીને અમને એમ લાગ્યું કે બે ચાર વર્ણુછટાથી સંપૂર્ણ ચિત્ર ઉભું કરવાની અન્યકારની શક્તિ નવલકથા કરતાંયે નાટકમાં વધારે દીપ્તી શકે.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રણયકથાઓ અને પ્રણયકવિતાઓ ઘણી લખાયેલી છે. પણ પ્રણયપ્રભાવથી હૃદયદૌર્ગત્ય આવેલું જ ઘણું ભાગે જોઈએ છીએ. સદ્ભાગ્યે આ બે નવલકથાઓમાં એ દોષ ઓછો છે, અને તેથી જ ભરપૂર ંગાર હોવા છતાં, એટલું જ નહિ પણ નીતિબાહ્ય પ્રેમનું વર્ણન હોવા છતાં આ બે કથાઓની વાચક ઉપર ખૂબી અસર થતી નથી. મીનળદેવીનો પ્રેમ મહત્વાકાંક્ષાથી ઉજ્જવળ થયો છે. પ્રણયી મુંબલ મુત્સદ્દી મુંબલની નીચે દબાઈ ગયો છે. પ્રસન્નકુમારીનો અસ્વભાવિક પ્રેમ વીરાંગનાને જાણે એવો છે.

મંજરીનો પ્રણયોત્કર્ષ ખતાવવામાં તો ગ્રન્થકારે પોતાની શક્તિનો પણ ઉત્કર્ષ ખતાવી દીધો છે. જ્યદેવના પ્રણયપ્રસંગમાં હૃદયદૌર્બલ્ય તો છે જ, પણ ગ્રન્થકારે આપણા મનમાં એ બાલરાજ વિષે રાજભક્તિ શું પણ સહાનુભૂતિ સુધ્ધાં ઉત્પન્ન કરી નથી, અને તેથી હૃદયદૌર્બલ્યનો એપ લાગવાની બીક નથી.

ગુજરાતી સાહિત્યની એક ખાસ વિશેષતા તેની અંદર આવતી સ્નેહ લગ્નની મીમાંસા એ છે. 'ગુજરાતના સાક્ષરો સ્નેહલગ્ન અને દેહલગ્ન, સ્થૂળ-લગ્ન અને સૂક્ષ્મલગ્ન, Platonic love અને free love વગેરે પાછળ ગાંઠા બની ગયા છે એમ કહીએ તો તમને ખોટું નહિ જ લાગે એવી આશા રાખીએ છીએ. સ્નેહલગ્નની કદર એ ગુજરાતી સાહિત્યનો અપૂર્વ ગુણ છે, તેમ તે મોટામાં મોટો દોષ પણ છે. 'પાટણની પ્રભુતા' અને 'ગુજરાતનો નાથ' એ બન્ને કથાઓમાં મુંબલ અને મીનળદેવી વચ્ચેનું સૂક્ષ્મ સ્નેહલગ્ન એ એનો સુન્દર દાખલો છે. પહેલી કથા કરતાં બીજીમાં એ સ્નેહ બહુ રસિકતાથી વિરલ અને શુદ્ધ થયેલો બતાવ્યો છે. આ સ્નેહલગ્નની રુચિ ગુજરાતમાં ક્યાંથી આવી હશે? શું તે આ ભૂમિનો જ ગુણ હશે? શું એ શ્રીકૃષ્ણનો વારસો હશે? અથવા વલ્લભાદિ આચાર્યોના ભક્તિવૃક્ષનું ફળ હશે? કે સ્વિકૃતખોર્ગના યૂરોપીય સામ્રાજ્યની તે એક હિન્દી વસાહત હશે? કે ગઝલિસ્તાનમાંથી કલાપી જેવા કવિઓની પીઠ ઉપર લાદીને આણેલો સૂરી ઇશકનો મેવો હશે?

જ્યદેવ કલાપીનો અનુયાયી દેખાય છે જ્યારે મુંબલ 'મથુરા ગયા પછી સ્મરણમાં જ ગોપીઓનો સંબંધ રાખનાર મુત્સદ્દી શ્રીકૃષ્ણનો શિષ્ય દેખાય છે. સન્ધિવિગ્રહકારી રાજદૂત કીર્તિદેવને મારવા તૈયાર થયેલો મુંબલ યજ્ઞ-સભામાં શિશુપાલનો વધ કરનાર શ્રીકૃષ્ણના જેવો દેખાય છે. મહાભારત યુદ્ધને અન્તે શ્રીકૃષ્ણની મુત્સદ્દીગીરીને જેવો સંદિગ્ધ યશ મળ્યો તેવો જ યશ આપણા મુંબલને પણ મળ્યો છે. આ સરખામણી ઉપરથી મુંબલમાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં એથી વધારે સરખાપણું છે એવું માનવાનું નથી.

રુક્મિણીહરણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણનો વંશજ કૃષ્ણદેવ અથવા ખેંગાર જે રીતે સોમસુંદરીને લઇને નાસી જવા માગે છે તે કંઈ પ્રશંસાપાત્ર લાગતું નથી. -

કનૈયાલાલની આ બે કૃતિઓમાં દોષો ઘણા છે, પણ ગોલ્ડસ્મિથની પેટું તે કહી શકે છે કે 'There are a hundred faults in this little thing and a hundred things may be said to prove them beauties.' (આ અલ્પ કૃતિમાં સેંકડો દોષ છે પણ તેમાં જ સુન્દરતા રહેલી છે એમ સાબીત કરવા સેંકડો દલીલો પણ લાવી શકાય તેમ છે.) રા. મુનશીનો એ ખ્યાવ સ્વીકારવાં અમે રાજી છીએ. -

આ બે નવલકથાઓમાં ‘મુદ્રારાક્ષસ’ જેવી મુત્સદ્દીગીરી પોતે બતાવી છે એમ રા. મુનશી માનવા બળ્ય તો તેમાં તે ભૂલ ખાશે. મુંબલ બધે શું શું ચાલે છે એની હમેશાં ખાતરી રાખનાર નાના પ્રહનવીસ જેવો જણાય છે. કાકભટ્ટ પરિસ્થિતિ ઓળખી જાણે એટલો ધૂર્ત છે, કડિન પ્રસંગમાં શું કરવું એ તરત જ નક્કી કરી જાણે એટલો ચતુર છે, પણ પ્રત્યક્ષ કાર્યમાં એવું મુત્સદ્દીપણું ચાલતું નથી. મુત્સદ્દી કરતાં ભટ્ટરાજ તરીકે જ તેના ઉપર આપણને પ્રેમ ઉપજે છે. કાકમાં જેટલું શૌર્ય અને સાહસ બતાવેલું છે તેટલી ક્ષાત્રવૃત્તિને ઉચિત ધર્મવૃત્તિ નથી બતાવવામાં આવી, અને તેથી કાક રજપૂત વીર નથી પણ ગુર્જર સુભટ છે એ ઐતિહાસિક ચિત્ર વધારે યથાર્થ બન્યું છે. પ્રાણુ બળ્ય પણ અનાથ કે નિર્દોષનો વાળ પણ રજપૂતને હાથે વાંકો ન થાય, ત્યારે આપણો કાક ખારવટીઆની પેઠે થોડીની ચોરી કરે છે અને નરસિંહ જેવા નિમકહલાલ અને નિર્દોષ ગઢવીને ઉધે માથે કોટની કિનાર પરથી બહાર નીચે ખાડી તરફ હવામાં વિનાશક મુસાફરી કરાવે છે. કાકને વિષે આપણો ગમે તેટલો પક્ષપાત હોય તોપણ આ ઘાતકી કૃત્ય જોઈને તો કંપારી જ છૂટે છે. તિલકચન્દ્રના ખૂનની વાત તો જવા દઈશું. કુટિલ જાતિના આઘ આચાર્ય ચાણક્યે પણ આવાં ઘાતકી કૃત્યો નથી કર્યો. કાકનાં ચારિત્ર્ય અને ભુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા, કાવતરાંબાજોની ગુપ્ત બેઠકમાં કાકે બતાવેલી સમયસૂચકતા અને ઘડેલી રાજકીય યોજનામાં નજરે પડે છે. ‘પાટણની પ્રભુતા’માં નાયકપદ ભોગવનાર ત્રિભુવન ‘ગુજરાતના નાથ’માં એકદમ ગૌણ સ્થાનમાં આવી પડ્યો છે. પોતાના કુળની ખબર પડતાં જ જેમ કીર્તિદેવની દૈવી શક્તિ લોપ પામી તેમ જ શું પ્રતિજ્ઞાપાલન કરી ન ‘શકવાથી મંડેશ્વર ત્રિભુવન હતપ્રભ થઈ ગયો ?

‘પાટણની પ્રભુતા’ નાં નાયકનાયિકા ત્રિભુવન અને પ્રસન્ન ‘ગુજરાતના નાથ’ નાં નાયકનાયિકા કાક અને મંજરીનાં મુરખા બનવા પૂરતાં જ આવેલાં હોય એમ લાગે છે. બન્ને નવલકથાઓમાં મુખ્ય પાત્રોને નાયકનાયિકા ન બનાવવામાં લેખકે શુદ્ધ રસિકતા બતાવી છે.

કાળભૈરવની આરાધના તેમજ શેષનાગ બેઠે કાકે કરેલું યુદ્ધ એ બે પ્રસંગોમાં તે વખતના સમાજની સ્થિતિ અને મનોરચના કુશળતાથી બતાવી છે. પણ કાક સાથે જ કાળભૈરવ પાસેથી કીર્તિદેવનું કુળ પૂછી આવ્યો એવું જે લેખકે બતાવેલું છે તે વીસમી સદીના લેખકમાં શોભતું નથી.

કાક અને મંજરીનો પ્રણયવિકાસ અને તેનું ઔચિત્ય રા. નરસિંહરાવે ઉગ્રોદ્ઘાતમાં દર્શાવેલાં હોવાથી અહીં તેની કંઈ ચર્ચા કરવા નથી માગતા. જરીને જ્ઞાનગર્વિતા બનાવતાં બતાવતાં તેના મ્હોમાં કાક વિષે

શુનીનન્વેતિ શ્વા જેવું ખીભત્સ વચન મુકવામાં લેખકે આર્ય રમણીના આદર્શ-
ને અને મંજરીની સંસ્કૃતિને અન્યાય કર્યો છે.

અને અન્યોની ભાષા મનહરણી છે. લાંબાં લાંબાં વર્ણનોનો અભાવ
જોઈને લગભગ દરેક વાચકે અન્યકારને સાભાર આશીર્વાદ આપ્યા હશે.
હાલે હાલે કવિની પ્રતિભા પંચાસરના કમળની પેઠે ખીલે છે અને કથાના
ધોધ સાથે દોડતાં છતાં દરેક કમળ ઉપર ફાણેકે દરવાની વાચક-માનસ-
હંસને લાલસા ઉપજે છે.

આ નવલકથા વિદ્યાર્થીઓને વાંગવાની ભલામણ કરીયે કે ન કરીયે
એ એક સવાલ વિચારવાનો રહ્યો. વણી પ્રભુચક્રાઓ જેમ નવયુવકોમાં
હૃદયદૌર્બલ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, મહત્વાકાંક્ષા નષ્ટ કરે છે, મનોરાજ્યના વિલાસી
વાતાવરણમાં નિર્વીર્ય કરી નાંખે છે તેવી આ નથી એ તો અમે ઉપર
કહી ગયા છીએ.

બ્રહ્મચર્યના પરિપૂર્ણ આદર્શમાં તો શૃંગારરસશ્રવણની સખત મના
છે. સ્ત્રીપુરુષના મનોવિકાર સાથે અપરિચિત રહેવું એ બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ
નથી. પ્રાકૃતિક વાસના અને વિકાર દરેકની અંદર હોય છે. તે આખતમાં
વિદ્યાર્થીઓને અજ્ઞાન રાખવામાં સુરક્ષિતતા છે એવું કોઈ સુન્ન માણસ ન જ
માને. વાંધો છે એ વિકારોને મોહક રૂપ આપીને તેની પ્રત્યે અભિલાષા
ઉત્પન્ન કરવામાં; વાંધો છે તે વિકારને પોષવામાં. આ દૃષ્ટિથી કોઈ પણ
પ્રણયકથા નિર્દોષ ન જ ગણાય. જેઓ રાધાકૃષ્ણના પ્રેમને તેમાં શૃંગાર
સાથે ભક્તિરસ હોવાથી નિર્દોષ ગણે છે તેઓ આ કથામાં શૃંગાર સાથે
વીરરસ, સંયમ અને દેશાભિમાન ભળેલાં હોવાથી તેને નિર્દોષ ગણશે.
બ્રહ્મચર્યપાલનનો આકરો આદર્શ જેઓ દૃષ્ટિ આગળ નથી રાખતા તેઓ
પણ આ ચોપડી વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં મુકતા પહેલાં તેમાં બે ચાર ઠેકાણે
રહેજ રેરદાર જરૂર ધરશે. અને તેમ કરતાં કથાવસ્તુને અથવા રસપરિપાક-
ને બિલકુલ હાનિ નહિ પહોંચે એવી અમારી ખાતરી છે. આવી સુધરેલી
આવૃત્તિ આપણાં વિદ્યામન્દિરોમાં પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે જરૂર વાપરી શકાય.

‘ પાઠણની પ્રભુતા ’ અને ‘ શુન્નરોતનો નાથ ’ લખીને રા. કનૈયાલાલ
મુનશીએ અમને જે અપૂર્વ રસાસ્વાદ ચખાડ્યો તેને માટે અમે તેમને હાર્દિક
ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

પ્રાચીન સાહિત્ય*

સાહિત્યકારોએ કવિતાને કાન્તા સાથે સરખાવી છે. શાસ્ત્રકારોએ કુટુંબમાં સ્ત્રીની જે પ્રતિષ્ઠા કલ્પેલી છે તે જ સંસ્કારી જીવનમાં સાહિત્યની પણ છે. જે સમાજ સ્ત્રીની પ્રતિષ્ઠા ભૂલી જાય છે તેને સાહિત્યની કદર પણ ક્યાંથી હોય ?

આખો જન્મકાળ જે માણસ વ્રતવૈકલ્યમાં ગાળે છે તેને આપણે ક્યાં હતા અને ક્યાં જઈએ છીએ તેનું ભાન નથી રહેતું. ભૂત અને ભવિષ્ય બન્ને એને માટે શૂન્ય છે. આપણા દીકાકારોનું શું આવું જ થઈ ગયું હશે ? સંસ્કૃત સાહિત્યનું રહસ્ય બતાવનાર દીકાકારો ઓછા નથી. સાહિત્યક્ષેત્રનું જે કુરુક્ષેત્ર કર્યું હોય તો 'આપણા દીકાકારોની ફોજ ગમે તે દેશને હરાવે એવડી છે. પણ સાહિત્યનું વ્યાપક દૃષ્ટિએ અવલોકન કરવાનું કોઈને સૂઝતું જ નથી. કાલિદાસ જેમ પુષ્પક વિમાનમાં બેસી લંકાથી અયોધ્યા સુધીના પ્રદેશનું વિહંગદૃષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરી શક્યો અથવા ચક્ષુની દયા ખાઈને રામગિરિથી અલકાપુરી સુધી મેઘને મોકલી શક્યો તે રીતે એક પણ દીકાકારને સાહિત્યખંડનું સમગ્ર અવલોકન કરવાનું સૂઝતું નહિ. વીણા જેમ દસ પાંચ માણસનું જ રંજન કરી શકે છે, તેનું સંગીત કોઈ મહાસભામાં વ્યાપી શકતું નથી, તે જ પ્રમાણે દીકાકારોની દૃષ્ટિ પણ એક સંપૂર્ણ શ્લોકની બહાર પહોંચતી નથી. બહુ બહુ તો નાન્દીનો શ્લોક સંપૂર્ણ નાટકના વસ્તુને કેવી રીતે સૂચિત કરે છે એટલું બતાવી દીધું એટલે દીકાકાર કૃતાર્થ થાય છે. આપણા સાહિત્યભીમાંસકો પણ જેટલા ઉંડાણમાં ઉતરી શક્યા છે તેટલા વિસ્તારથી નિહાળી શક્યા નથી. એક શ્લોકની અંદર દસ પાંચ અલંકારની સંસૃષ્ટિ સિદ્ધ કરી શકે છે. પણ એકાદ આખું મહાકાવ્ય કે ખંડકાવ્ય એકરાગ કેવી રીતે છે, તેનો આત્મા શામાં રહેલો છે, એ બતાવવાની તેઓ પોતાની ફરજ નથી માનતા. અપવાદરૂપ એક ક્ષેમેન્દ્ર ગણાય. આ કાંઈમીરી મહાકવિએ અલંકાર અને રસ ઉપરાંત ઔચિત્યનું મહત્ત્વ બતાવી દીધું છે. તેણે એક જ કવિના એક જ શ્લોકનો રસ નીતારવાને બદલે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વિખ્યાત એવા બત્રીસ કવિઓની ભિન્ન ભિન્ન કાવ્યકૃતિઓ લઈ તેના ગુણદોષનું વિવેચન કર્યું છે. આ નિષ્પક્ષ કવિ દોષ બતાવતી વખતે પોતાના દોષો પણ ધ્યાનમાં લેવા ચૂક્યો નથી.

* કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના 'પ્રાચીન સાહિત્ય' ના ગુજરાતી અનુવાદને ઉદ્દેશીને લખેલો લેખ.

છતાં એક સંપૂર્ણ નાટક કે કાવ્ય લખ તેનું રહસ્ય તપાસવાની કલ્પના ક્ષેત્રેન્દ્રને પણ મૂઝી ન હતી. એની દૃષ્ટિએ ઔચિત્ય હતું

પદે વાક્યે પ્રવચ્યાર્થે ગુણેડલંકરણે રસે ।
ક્રિયાયાં કારકં લિદ્ધે વચ્ચને ચ વિશષણે ॥
ઉપસર્ગે લિપાતે ચ કાલે દેશે કુલે વ્રતે ।
તત્ત્વે સત્ત્વેડગ્યભિપ્રાયે સ્વભાવે સારસંગ્રહે ॥
પ્રતિભાયામવસ્થાયાં વિચારે નામ્ન્યથાશિષિ ।
કાવ્યસ્યાંગેષુ ચ પ્રાહુરૌચિત્યં વ્યાપિ જીવિતમ્ ॥

આટલે જ ઠેકાણે ‘ ઔચિત્યવિચારચર્યા ’ કરી કવિ અટકી ગયા છે. રવીન્દ્રનાથે આપણને સાહિત્ય તરફ જોવાની નવી દૃષ્ટિ આપેલી છે.

જેમ નાટક એ કાવ્યનો નિષ્કર્ષ છે તે જ પ્રમાણે કવિ પણ સામાજિક જીવન, રાષ્ટ્રીય આકાંક્ષા, જાતીય આદર્શ અથવા પ્રબળીય વેદનાની સ્વયંભૂ મૂર્તિ છે. એકાદ ભટ્ટ નારાયણ જ્યારે ‘ વેણીસંહાર ’ લખે છે ત્યારે દ્રૌપદીનો ક્રોધ, લીમની પ્રતિજ્ઞા, કર્ણનો મત્સર અને અશ્વત્થામાની બળતરા ચિતરવા ઉપરાન્ત રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન અને પતનની મીમાંસા પણ પોતાની ઢબે કરવા માગે છે. કાલિદાસ જ્યારે ‘ રઘુવંશ ’ લખવા બેસે છે ત્યારે રઘુના કુળની જ નહિ પણ અખિલ આર્ય સંસ્કૃતિની પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ તે ચિતરવા માગે છે.

આપણા કવિઓની કૃતિઓ તરફ ઐતિહાસિક અથવા સામાજિક દૃષ્ટિએ જોવાની વૃત્તિ ભલે પાશ્ચાત્ય લોકોએ આપણને સૂચવી હોય, પણ રવીન્દ્રનાથનું આર્ય હૃદય આર્ય દૃષ્ટિએ જ સંસ્કૃત સાહિત્ય તરફ જોઈ શક્યું છે. કોઈ સમર્થ ચિત્રકાર પોતાની પીછીના દસ પાંચ લીસોટાથી જ સંપૂર્ણ ચિત્રનું સૂચન કરી શકે છે તે જ પ્રમાણે રવીન્દ્રનાથે છૂટાછવાયા ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગે લખેલા પાંચ સાત નિબંધોથી સંસ્કૃત સાહિત્ય એટલે શું, સંસ્કૃત કવિનું હૃદય કેવું છે, હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ કયો પુરુષાર્થ લખ બેઠો છે એ બધું બતાવી દીધું છે. સંસ્કૃત કવિઓમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ ભલે ન હોય, પણ તેમનામાં ઐતિહાસિક હૃદય તો જરૂર છે. સામાજિક સુખદુઃખનો પડઘો તેમના હૃદયમાં જરૂર પડે છે. રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષ સાથે તેઓ આનન્દિત થાય છે, રાષ્ટ્રની મૂર્છા સાથે તેઓ મૂર્છિત થાય છે, લોકોનો અધઃપાત જોઈ તેમનું હૃદય રડે છે, અને તેમ થાય છે ત્યારે પ્રેમળ અને મનોહારિ વચ્ચનોથી તેઓ સમાજને ચેતવવા માગે છે.

જ્યાં શાસ્ત્રનું ગળું નથી ચાલતું, જ્યાં નીતિશાસ્ત્રકાર ‘ઝર્નવાહુર્વિરોમ્યેષ ન ચ કશ્ચિદ્છુભેતિ મે ’ એવું અસ્પષ્ટરહસ્ય શરે ણે ત્યાં કવિઓ પોતાની સહૃદયતાથી સમાજનું હૃદય જગાડી સમાજને ઉન્નતિને પન્થે ચડાવે છે. મનુ,

યાજવલ્લ્ય, પરાશર અને એમની ન્યાતના અનેક સ્મૃતિકારો સમાજ ઉપર જે અસર કરી શક્યા તે અસર લૂંટારાઓનો સરદાર ક્રોળી વાલ્મીકિ એક અમર કાવ્ય દ્વારા કરી શક્યો છે. પ્રસ્થાનત્રયી પર બાળ્યો લખી શ્રીશંકરાચાર્ય જે દિગ્વિજય મેળવ્યો તેના કરતાં પરપદી જેવાં સુંદર સ્તોત્રો લખી તે મહાપરિત્રાજકાચાર્યે મોટો દિગ્વિજય મેળવેલો છે. શાસ્ત્રાર્થ કરતી વખતે શંકરાચાર્યને ખંડનમંડન કરી વિરોધીઓની બુદ્ધિ પર જળરક્ષસ્તીથી વિજય મેળવવો પડ્યો; પણ ન્યારે તે પરમહંસ પોતાનાં સુંદર સ્તોત્રોનો આલાપ કરતા હશે ત્યારે લોકહૃદય સ્વેચ્છાથી, રાજ્યુશીથી પીંજરામાં પકડાયું હશે. આવા કવિઓનું હૃદયગત પ્રગટ કરવાને માટે તેમના જેટલા જ સમર્થ કવિઓની જરૂર હતી. આર વર્ષ વ્યાકરણ ભણી, બીજાં આર વર્ષ ન્યાયનાં છોતરાંઠાલાં ઉખેડી, ત્યારપછી સાહિત્યશાસ્ત્રની ‘સર્જરી’ શીખી તૈયાર થયેલા ટીકાકારોનું તે કામ નથી.

જેમ ન્યૂટન અને કેપ્લરનો જન્મ થયો ત્યારે બ્રહ્મદેવને સૃષ્ટિ રચ્યાનું પ્રળ મળી ગયું એમ થયું હશે તેમ જ વાલ્મીકિ, ભવભૂતિ, ભાસ, કાલિદાસ જેવા કવિઓએ રવીન્દ્ર જેવો સમાલોચક મળવાથી અઘ્ર મે સફળ જન્મ અઘ્ર મે સફળા ક્રિયા: । એવી કૃતાર્થતા અનુભવી હશે. કાલ નિરવધિ છે અને પૃથ્વી વિપુલ છે એ આપણા કવિઓની શ્રદ્ધા રવીન્દ્ર જેવો સમાન-ધર્મો જોઈ ચરિતાર્થ થઈ હશે.

ન્યારે જૂના ટીકાકારોએ આપણને જોઈતી દૃષ્ટિ આપી નહિ, ત્યારે આપણા પાશ્ચાત્ય પંડિતમન્ય અધ્યાપકોએ આપણને અવળી જ દૃષ્ટિ આપી. યૂરોપીઅન આદર્શ પ્રમાણે હિન્દી ઇતિહાસમાં કશું નથી, યૂરોપીઅન વિવેક પ્રમાણે હિન્દી કાવ્યો હમેશાં ઉતરતાં જણાય, એ જ એમની શીખામણ. એટલું જ નહિ પણ ક્ષૌમ કેનચિદિન્દુપાણ્ડુતરુણા જેવો શ્લોક જે સમાજમાં નિર્માણ થયો, જે સમાજ ક્ષિક્ષાઓની દીવાલમાં નહિ પણ વનઉપવનના ખોળામાં જ ઉછરેલો છે, તે સમાજના કવિઓને નિસર્ગ નિહાળવાનાં નયનો નથી એમ કહેવાની પણ તેઓ અને તેમના શિષ્યો ઘૃષ્ટતા કરતાં અચકતા નથી. સીદી માણસ પોતાના જેવો વર્ણ અને પોતાના જેવાં નાક અને હોઠ જેનાં નથી હોતાં તેને કોઈ દિવસ સુંદર નથી ગણતો.

હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ ઉજ્જવળ છે, વ્યાપક છે, રહસ્યપૂર્ણ છે. માત્ર તે યૂરોપીઅન ઇતિહાસથી તદ્દન જુદો પડે છે, અને તે સરકારી લોંચરાંમાં કે તવારીખોમાં મળતો નથી પણ પ્રજાજીવન જે દિશામાં વહે છે તે પ્રદેશના સાહિત્યમાં જ મળી શકે છે એ રવીન્દ્રનાથે આપણને બતાવ્યું છે.

આપણું ધીરેટર જાતજાતનાં ઉપકરણોથી વ્હાઇટવે લેડલૉ કંપનીની ‘શોરૂમ’ આપણને નથી બતાવતું એનું કારણ આપણું જંગલીપણું નથી, પણ યૂરોપીઅન ટીકાકારોના ધ્યાનમાં પણ ન આવી શકે એવી સર્વોચ્ચ અભિરુચિનું સૂચક છે એ પણ રવીન્દ્રનાથને જ કહેવું પડ્યું. કાલિદાસનો એવો ચક્ષુનો સન્દેશો અલકાપુરી લઈ ગયો કે નહિ એ આપણે નથી જાણતા, પણ રવીન્દ્રનાથે તેને જ પોતાનો ફત બનાવી તેની મારફતે આપણને પ્રાચીન સમયના ભારતનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય હૃદય જેને સ્વીકારે છે તે કાવ્ય પણ ઇતિહાસનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ તેમણે રામાયણનીમાંસા કરી સિદ્ધ કર્યું છે. આમ અનેક રીતે સંસ્કૃત સાહિત્યનું તેમણે ઉદ્ધાટન કર્યું છે.

પણ રવીન્દ્રનાથની પ્રતિભા ખાસ સોજો કળાએ પ્રગટ થઈ છે એમના કુમારસંભવ અને શાકુન્તલ ઉપરના નિબંધોમાં. જર્મન કવિ ગટેની એક-શ્લોકી ટીકા લઈ કવીન્ડ્ર ઉપડયા છે અને શાકુન્તલ એ કાલિદાસની સંપૂર્ણ કૃતિ કેવી રીતે છે એ તેમણે પોતાની અલૌકિક શક્તિથી સપ્રમાણ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. શેક્સપીયરના ‘ટમ્પેસ્ટ’ સાથે શાકુન્તલને સરખાવી કાલિદાસની અભિરુચિ કેટલી શ્રેષ્ઠ છે તે બતાવવાનો તેમણે યોગ સાધ્યો છે. શાકુન્તલ ઉપરનો નિબંધ એક અપૂર્વ યોગ છે. કાલિદાસ, ગટે, શેક્સપીયર અને રવીન્દ્રનાથ આ ચાર પ્રતિભાસંપન્ન વિશ્વવિખ્યાત મહાકવિઓનું કલ્પાશ્રમમાં મીલન એ કાંઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. કવિઓની વાણીમાં કલ્પનાના ગમે તેટલા પુવારા ઉડતા હોય તોપણ તે ખાલી કલ્પનામય નથી હોતી. એની પાછળ વ્યક્તિગત કે સમાજગત જીવનરહસ્યનું તત્ત્વજ્ઞાન સમાયલું હોય છે એ વાત રવીન્દ્રનાથે જ સહુથી પ્રથમ આટલી સંપૂર્ણતાથી પ્રકટ કરી છે. સમાજશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને સૌન્દર્યશાસ્ત્ર એના અન્તિમ સિદ્ધાન્તોને તર્કની ચુંથણીમાંથી બચાવી પોતાની અપૂર્વ પ્રતિભાથી પ્રાણિત કરી કવિઓ જીવન જેવી એક સંપૂર્ણ અને સજીવ કૃતિ નિર્માણ કરે છે. જે અહીં છે તે ત્યાં છે, જે ત્યાં છે તે અહીં છે, સૃષ્ટિ સઘળી એકરૂપ છે, એ ઋષિઓએ જોયેલો સિદ્ધાન્ત કવિઓ આપણી આગળ માત-માન ઉભો કરે છે. સંસ્કૃતમાં ‘કવિ’ શબ્દથી જે ભાવ મનમાં ઉદ્ભવે છે તે અંગ્રેજી ‘પોએટ’ માં નથી. કવિ એટલે દ્રષ્ટા. જે જીવનરહસ્ય જુએ છે, જેને ધહપર સૃષ્ટિ બન્ને સરખી જ પ્રત્યક્ષ છે, જે અતિવાદમાં ઉતરી શકે છે, જે આ દુનિયામાં રહેતો છતાં આ દુનિયાનો નથી, તે કવિ. ચર્મચક્ષુને જે દેખાતું નથી, તર્કદૃષ્ટિથી જેનું આકલન થતું નથી, વ્યાવહારિક દુનિયામાં જેને માટે પ્રમાણ મળતું નથી એવા અતીન્દ્રિય, સૂક્ષ્મ અને સ્વસંવેદ્ય એવા અનુભવોનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરી શબ્દ અથવા વર્ણુ જેવા

મર્યાદિત સાધન દ્વારા તે બધું ખીજાને માટે પણ જે પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે તે કવિ. આ સૃષ્ટિની પાછળ રહેલી,—બાહ્ય સૃષ્ટિ તેમજ અંતઃસૃષ્ટિની પાછળ રહેલાં ઇશ્વરી યોજના, ઇશ્વરી લીલા અને ઇશ્વરી આનન્દનો જે સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે તે કવિ. વૈદિક ઋષિઓ બ્યારે ઇશ્વરસ્તુતિની ઊમના શિખરે પહોંચી જાય છે ત્યારે પરમેશ્વરને જ ‘કવિ’ નામથી સંબોધે છે, આ સૃષ્ટિને ઇશ્વરનું કાવ્ય કહે છે, અને તેથી કવિ એટલે સૃષ્ટિનું રહસ્ય જાણનાર એ જ સીધો અર્થ નક્કી થઈ જાય છે. કાલિદાસે જીવનનું રહસ્ય કેવી રીતે જોયું હતું એ ન જાણ્યું મહિનાયે કે ન જાણ્યું રાઘવબટ. એ રહસ્ય તો જાણે માટે અથવા સ્વીન્દનાથ.

કવિઓની કૃતિ ઉપર ટીકા કરનાર તો ઘણા થઈ ગયા છે, પણ ‘કાવ્યેર ઉપેક્ષિતા’માં સ્વીન્દનાથે જે રસિકતા અને દાક્ષિણ્ય બતાવેલાં છે તે તો અપૂર્વ જ છે. ‘કાવ્યેર ઉપેક્ષિતા’ એ જેટલી અસાધારણ ટીકા છે તેટલું જ તે એક અપ્રતિમ કાવ્ય છે, સ્વીન્દનાથ ખીજા નિબંધો ન લખત અને આ એક જ નિબંધ લખત તોપણ સાહિત્યરસિકો તેમની કાવ્યશક્તિનો યથાર્થ આંક બાંધી શકત. ‘કાવ્યેર ઉપેક્ષિતા’માં પત્રલેખાનું વિવેચન કરનાર કવિએ જ ‘ચોખેર વાલિ’ તથા ‘નૌકાકુખી’ એ નવલકથાઓ લખેલી છે એ અનુમાન કોઈ પણ ખીજા પ્રમાણ વગર નીકળે એવું છે.

આપણા કવિઓ સૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ ક્યાં વગર વાસી થયેલી ઉપમાઓ વાપરે છે એમ કહેનાર લોકો પોતે જ નથી કરતા સૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ અને નથી કરતા સંસ્કૃત કાવ્યનું યથાર્થ પરીક્ષણ. તેઓ જો સ્વીન્દનાથનો કાદમ્બરીચિત્રવાળો નિબંધ વાંચશે તો જરૂર તેમનો ભ્રમ ભાગશે. બાણભટ્ટની કાદમ્બરી એ સાહિત્યકારો જેને નારીકેલપાક કહે છે તેનો સરસમાં સરસ દાખલો છે. જે માણસે હિમાલય જેવો પર્વત અને મેઘના કે પદ્મા જેવી નદી જોયેલી છે, જે માણસે પુષ્પો, પક્ષીઓ, નારાઓ અને છોકરાઓ સાથે રમવામાં વર્ષો ગાળ્યાં છે, તે જ બાણભટ્ટના કાવ્યકાન્તારમાં ગેંડાની પેટે અક્રુતોભય સંચાર કરી શકે છે, વનવરાહની પેટે ત્યાં મુસ્તાક્ષિતિ કરી શકે છે, હરિણોની પેટે દલ્પનાતૃણાંકુરને અર્ધવિલીટ કરીને આમનેમ ફેંટી શકે છે અથવા અભિનવમધુલોહુપ ભ્રમરની પેટે સ્વેચ્છાવિહાર કરી શકે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અંતઃસૃષ્ટિ અને બાહ્યસૃષ્ટિનું જે સાર્થ્ય અને તાદાત્મ્ય છે તેનો સંપૂર્ણ વારસો સ્વીન્દનાથને મળેલો છે તેથી જ કાલિદાસ. બાણભટ્ટ ને વાલ્મીકિ જેવા કવિઓ પુત્રસંક્રાન્તલક્ષ્મીક પિતાની પેટે કૃતાર્થ થયા છે.

હિન્દુસ્તાનમાં ‘યુનિવર્સિટી’ સ્થાપન થઈ ત્યારથી દરેક અન્યનું બહિરંગ-પરીક્ષણ કરવાનો શિવાજ બાદ જ વધ્યો છે. કાળ નક્કી કરવો, પાંડેદની-

મીમાંસા કરવી, પ્રક્ષિપ્તવાદ ઉઠાવવો અને ગ્રન્થકારના જે અનેક ગ્રન્થો હોય તો દરેક ગ્રન્થનો કર્તા એક જ નામના અનેક થઇ ગયા એનો ઉઠાપોહ આપણે ઠીક કરતા થઈ ગયા છીએ. સત્યાન્વેષણની દૃષ્ટિએ તેમજ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ અધું જરૂરનું અને મહત્ત્વનું છે જ. પણ જે બગીચાની લંબાઈ, પહોળાઈ, તેની અંદરના ઝાડોની વિગત અને સંખ્યા વગેરે અધું તારવી કાઢવામાં આખો વખત ગાળી આપણે ફૂલોની મુગન્ધ અને ધૂળોનો આસ્વાદ લેવો ભૂલી જઈએ તો દુષ્યન્તના જેવો રસિક આપણને જરૂર કહે, *इन्द्रियैर्वचितोऽसि ।*

આજે આપણે કેળવણીનો આદર્શ અને કેળવણીની પદ્ધતિ ફેરવવા માગીએ છીએ. પાશ્ચાત્ય આદર્શને ગુરુસ્થાને મુકી તે ગુરુદૃષ્ટિએ સંસ્કૃત સાહિત્યની તપાસ આપણે નથી કરવા માગતા. આપણે આપણા પ્રાચીન કવિઓ પાસે શિષ્યભાવે સમિત્પાણી જવા માગીએ છીએ, આસ્તિક નિરાસાથી તેમને સવાલ પૂછવા માગીએ છીએ, એવે પ્રસંગે જેને માટે આપણે મગર છીએ એવા આપણા કવિસમ્રાટે સંસ્કૃત સાહિત્ય વિષે જે કહ્યું છે તે બાણવાની અત્યન્ત જરૂર છે. એટલા માટે જ વિદ્યાપીઠે સ્વીન્દ્રનાથના ‘પ્રાચીન સાહિત્ય’ નામના નિબન્ધો અભ્યાસક્રમમાં રાખેલા છે. રંગભૂમિ ઉપરનો નિબન્ધ આજ વિષયનો લગતો હોવાથી તેમના ‘વિચિત્ર પ્રબન્ધ’ માંથી અહીં લીધેલો છે.

મૂળ ગ્રન્થના આ ગુજરાતી અનુવાદ વિષે બે શબ્દ કહેવાની જરૂર છે. હાલના સુશિક્ષિત લોકો જે સંસ્કૃતપ્રચુર ગુજરાતી ભાષા લખે છે તે સામાન્ય ગુજરાતીઓ પણ સમજી શકતા નથી અને સંસ્કૃત શાસ્ત્રીઓ પણ સમજી શકતા નથી. પ્રસાદ એ ભાષાનો એક આવશ્યક ગુણ છે એ ઘણા લેખકો ભૂલી જ ગયા હોય એમ લાગે-છે. અંગ્રેજીમાં વિચાર કરી ગુજરાતી ભાષામાં તે ગોઠવી દેવાની ટેવ પડવાથી આમ થાય છે. સામાન્ય તેમજ ઉચ્ચ કેળવણી દેશી ભાષામાં આપવાનો પ્રયત્ન જ્યારે સાર્વત્રિક થશે ત્યારે જ સ્વાભાવિક શૈલી ખીલશે. આજે દરેક લેખકે તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ જેતાં આ અનુવાદની ભાષા સહેજ અઘરી, સંસ્કૃતપ્રચુર અને ગૌરવાન્વિત દેખાશે, પણ તે સકારણ છે. આ અનુવાદ દ્વારા કવિના વિચારો જ નહિ પણ તેમની ભાષાશૈલી સાથે પણ અભ્યાસીઓનો પરિચય કરાવવાનો ભાઈશ્રી નરહરિનો ખાસ ઉદ્દેશ છે. ભાષા હમેશાં સાદી હોય એ સિદ્ધાન્તને પણ મર્યાદા છે. જેવો વિષય તેવી શૈલી હોવી જોઈએ. મહાનદ જે સામાન્ય ઝરણાંની પેઠે ખળખળ અવાજ કરે તો તે શોભે નહિ. બાળક પાઘડી પહેરે તો તે જેટલું વિચિત્ર દેખાય તેટલું જ કોઈ પુખ્ત ઉમરના માણસનું તોતડું ઓલવું હાસ્યારૂપ થઈ જાય. વળી મહાવિદ્યાલય જેવી શિક્ષણસંસ્થામાં

અધ્યયન કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સર્વ જાતની શૈલી સાથે પરિચિત રહેવું ઘટે છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વિચારો ઓછામાં ઓછા શબ્દમાં મુઠ્ઠી દેવાથી તેનો રસ, તેની સિદ્ધિ મથુરાના પેંડા જેવી થઈ જાય છે એ પણ ભૂલી ન જવું જોઈએ. કહણ ભાષા એ કારણસર લખાય છે—ભાષાદરિશ્વને લીધે અથવા ભાષાપ્રભુત્વને લીધે. પણ આ એ વચ્ચેનો ભેદ રહેજે જણાય એવો છે. ગુજરાતી સાથેના અલ્પ પરિચયને લીધે મારા જેવાને પોતાને આવડતા પાંચસો કે હજાર શબ્દોની અંદર જ બધી કસરત કરવી પડતી હોવાથી જે ભાષા લખવી પડે છે તે દૃષણ ગણાય. પણ ભાઈ નરહરિ જેવા લેખક જ્યારે પોતાનો હમેશાંનો સ્વાભાવિક પ્રસાદ છોડી રવીન્દ્રનાથના જ શબ્દો અને રૂઢ પ્રયોગો બનતા મુઠ્ઠી રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે તે ભાષાના સ્વભાવ સાથે સંપૂર્ણ વાકેફ હોવાથી પોતાની શૈલીને ભાષાભૂષણ બનાવી દે છે એમ મને લાગે છે. છતાં આ બાબતમાં અભિપ્રાય આપવાનો અધિકાર હું કેમ લઉં ? એ તો ગુજરાતના સાક્ષરોનું જ કામ. એક સામાન્ય અધ્યાપક તરીકે હું એટલું કહી શકું કે સાહિત્યચર્ચાને માટે આ નિબંધો અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી શિક્ષણસંસ્થાઓમાં તેમજ ખાનગી અભ્યાસને માટે આ પ્રાચીન સાહિત્યની સમીક્ષા અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડશે એમાં શક નથી.

લોકમાન્યનું ગીતારહસ્ય

૧

આજનો દિવસ વીરપૂજનનો છે. તે દિવસે જે વીરની આપણે પૂજા કરવા માગીએ છીએ તેના જેવા બનવા માટે તેનું સ્મરણ અને તેના ગુણાનુવાદ કરવા એ સનાતન પ્રથા છે. આજનો દિવસ ગુણદોષનું વિવેચન કરવાનો નથી, પણ પૂજ્ય વ્યક્તિનું ધ્યાન કરવાનો છે. ધ્યાનમાં જેવું યથાર્થ સ્વરૂપ હોય તેવું જ આવે. મહાદેવને આપણે ‘કર્પૂરગૌર’ કહીએ છીએ અને વિષ્ણુને ‘મેઘશ્યામ’ કહીએ છીએ એમાં ગુણદોષ બતાવવાનો હેતુ નથી હોતો. ગણપતિને જ્યારે આપણે ‘વક્રતુંડમહાકાય’ કહીએ છીએ ત્યારે તેમાં ભક્તિ નથી હોતી એમ નથી. સાચી ભક્તિ તો યથાર્થ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવામાં

*લોકમાન્યની પ્રથમ સંવત્સરી પ્રસંગે ગુજરાત મહાવિદ્યાલયમાં આપેલું વ્યાખ્યાન

જ' રહેલી છે. જે લોકમાન્યની પુણ્યતિથિ આજે આપણે ઉજવીએ છીએ તેમની પાસેથી જ હું શીખ્યો છું કે માણસનું યથાર્થ સ્વરૂપ વર્ણવવું એમાં અવિવેક નથી. આજે તિલક મહારાજ વિષે હું જે કંઈ કહેવા માગું છું તે તેમના અનુયાયી તરીકે નહિ પણ તેમના ભક્ત તરીકે કહેવાનો છું.

લોકમાન્યે પોતાની આખી છંદગી એકમાત્ર સ્વરાજ્યની ઉપાસના કરવામાં જ ગાળેલી છે. તેમને જે એમ ન કરવું પડ્યું હોત તો તેમની પ્રતિભા કદાચ દિશામાં પ્રકાશત અને તે કેટલું કામ કરત' એ તેમણે 'ગીતારહસ્ય' લખી ગીતાશાસ્ત્ર ઉપર જે નવો જ પ્રકાશ પાડ્યો છે તે ઉપરથી આપણે કેટલેક અંશે સમજી શકીએ છીએ. લોકમાન્યે ભગવદ્ગીતાને હિન્દુ ધર્મગ્રંથમાંનો એક અત્યંત તેજસ્વી હીરો કહેવો છે. એ હીરો કાળની ધૂળને લઇને મેલો દેખાવા લાગ્યો ત્યારે જૂનાં અને નવાં, પૌરસ્ત્ય અને પાશ્ચાત્ય ઓળંગે તો સાર કરી તેને પાસા પાડેલા કાહીનસની પેઠે તેમણે અદ્વિતીય કાન્તિ વાળો બનાવ્યો છે.

લાલા હરદયાળનું નામ સૌ કોઈ જાણે છે. તેમની પ્રતિષ્ઠા કદાચ તેમની વિદ્વતા અને દેશભક્તિ વધારે છે. છતાં પાશ્ચાત્ય વિચારોના મોહમાં ન પડ્યા તેમણે એકવાર લખેલું કે 'હિન્દુ લોકોએ હવે પોતાનાં જરાંજરાં રિત ધર્મ અને ધર્મશાસ્ત્રો ફેંકી દેવાં એ જ યોગ્ય છે. કાશી, હરદ્વાર કે જગન્નાથ આજનાં તીર્થો નથી; પેરિસ, બર્ન કે બર્લિન આજનાં તીર્થો છે. લોકમાન્ય તિલકનાં ગમે તે એ વ્યાખ્યાનો આગળ આખી ભગવદ્ગીતા કુચા છે.' લાલા હરદયાળને તે વખતે ખબર ન હતી કે એ જ એમના લોકમાન્ય માંડલેના ચોખ્ખૂણીઆ કિલામાં બેઠા બેઠા એ જ ભગવદ્ગીતા ઉપર એક મહાભાષ્ય લખવામાં છંદગીનાં તેંતાળીસ વર્ષનું સાર્થક્ય થયું માની રહ્યા હતા !

૨

દરેક જમાનામાં એક એક યુવગપ્રવર્તક અન્ય પેદા થાય છે. 'ગીતારહસ્ય' એ એવો એક અન્ય છે એમ કહીએ તો તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

રામાયણ, મહાભારત, ઉપનિષદો અગર તો ગીતા એ આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણના સનાતન અન્ના છે. જ્યારે જ્યારે રાષ્ટ્ર નવો પુરુષાર્થ કરવા નીકળે તો ત્યારે ત્યારે રાષ્ટ્રના નેતાઓ આરંભેના આશીર્વાદ મેળવવા આ ગ્રંથે પાસે જાય છે. ભગવદ્ગીતાનો અર્થ કરી તેમાંથી પ્રાણ મેળવવા લાલા હરદયાળે પ્રખ્યાત કર્યો; પોતાના પત્નિની પુષ્ટિને અર્થે વિદુષી એની 'અસેટે ગીતાના ભાવાર્થ' લખ્યો; લોકમાન્યે ગીતારહસ્ય લખ્યું; પૌંદ્રીચરી-માં બેસીને યોગાંબ્યાસ કરી રહેલા વેદશાસ્ત્રસંપન્ન ઔરવિન્દ ધોષે, ગીતા-

રહસ્ય સમંજસવદા એક જુદા નિબંધમાળા ચલાવી હતી; શાસ્ત્રોને સહેજ ચાખી જોઈ સન્તોષ માનનાર ગાંધીજી પણ પોતાનાં તત્ત્વો ગીતામાંથી ઘટાવી બતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે; અને દરેક જણ આગ્રહપૂર્વક કહે છે કે ‘નિરાગ્રહ દૃષ્ટિથી જુઓ તો મારે નહીં અર્થ’ ગીતાકારને અભિપ્રેત છે એ સહેજે જોઈ શકશો.’ શ્રીશંકરાચાર્યના કાળથી માંડીને ગીતાના અર્થ કરી બતાવવાની બાબતમાં આવા ઝગડા ચાલતા આવેલા છે. શંકરાચાર્યને ગીતામાં બધે અદ્વૈત દેખાય છે; રાનેશ્વર જેવા સાધુઓને ગીતામાં નિવૃત્તિનો ઉપદેશ મળી આવે છે; લાલા લજપતરાયને તેમાં ગુણકર્મવિમાગશઃ સમાજ-વ્યવસ્થા દેખાય છે; અરવિન્દબાણુને તેમાં મહાભારતકાલીન મહત્ત્વસમન્વય જડે છે; લોકમાન્યને તેમાં કર્મયોગનો આગ્રહ દેખાય છે; જ્યારે મહાત્માજીને તેમાં અહિંસાત્મક સત્યાગ્રહ તેમજ આત્મજય ઉપદેશો મળી આવે છે.

આમ કેમ થતું હશે? શું એક અનુનિતે જ ‘વ્યામિષ્ઠ’ વાક્યથી મોહમાં નાખી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને સન્તોષ ન થયો કે તેમને દરેક જમાનાના લોકોને ગીતાના અર્થ ઉપર લડતા જોવાની અબળખા રહી ગઈ?

હકીકત એ છે કે આપણા ધર્મગ્રંથોમાં ‘વિદ્યાસ્તુત્યર્થ’ ભગવદ્ગીતા જેવા અનેક સંવાદો છે. તેમાં કૃષ્ણાનુસંવાદ અત્યંત સુંદર હોવાથી તેમજ જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ, વૈરાગ્ય વગેરે સર્વ પંથોનું તેમાં યથાપ્રમાણ મિશ્રણ હોવાથી વિદ્વાન તથા ધાર્મિક લોકોમાં તે સર્વમાન્ય થયો. શ્રીમદ્ભાગવતમાં આવેલી ઉદ્ધવગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણનો જ ઉપદેશ છે; શિવગીતા, ગણેશગીતા, દેવીગીતા વગેરેમાં પણ ઈશ્વરની જ વાણી છે; છતાં લોકો ભગવદ્ગીતામાંથી જ પોતાને શ્રેષ્ઠ લાગતા વિચારો કાઢવા મથે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિવેચન કરનારને ભગવદ્ગીતા ગમે તેટલા મહત્ત્વની હોય, પણ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ તો પરમાત્માના શબ્દ તરીકે બીજી ગીતાઓ પણ ભગવદ્ગીતા જેટલી જ મહત્ત્વની છે; છતાં તે એટલી લોકપ્રિય નથી. ભગવદ્ગીતા ગ્રંથ આંતરિક સૌન્દર્યને લીધે લોકપ્રિય થયો, લોકમાન્ય થયો, અને પછી તેનાં લોકમાન્યત્વને લીધે તેની હિંમત કૃત્રિમ રીતે અનેક-ગણી વધી ગઈ. જે ગ્રંથ ઉપર આખા હિન્દુ સમાજની અલૌકિક શ્રદ્ધા છે અને જે પોતાના આંતરિક ગુણોને લીધે લગભગ વિશ્વમાન્ય થયો છે તેની સાથે પોતાનો મતભેદ છે એમ કહેવાની કોઈની હિંમત નથી ચાલતી, અને તેથી જ ગીતાનું પ્રમાણ્ય સ્વીકારી તેમાં પોતાના આગ્રહનો સિદ્ધાન્ત ઉપદેશયો અથવા સૂચવાયો છે એમ સિદ્ધ કરવાનું દરેકને મન થાય છે. ગીતામાં પૂર્ણપુરુષે સાર્વવાણિક ધર્મ કહેલો છે એટલું સ્વીકાર્યા પછી પોતાને જે ધર્મસિદ્ધાન્ત સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગે છે તે ગીતામાં મેલવો જ નોંધ્યે એવી આકાંક્ષા

દેરકને થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સાંપ્રદાયિક આગ્રહને લીધે તેઓ એમ કરે છે એવો નિલક મહારાજનો બધા ટીકાકારો પરનો આત્રેપ આ દૃષ્ટિએ જોતાં ભારેપડતો છે. જેમ ગીતાનો વિષય વ્યાકરણ કે તર્કનો નથી તેમ તે ઐતિહાસિક પદ્ધતિનો પણ નથી. આધ્યાત્મિક અનુભવની કસોટીએ ગીતાનો અર્થ નક્કી કરવો જોઈએ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ વ્યાકરણ, તર્ક કે ઇતિહાસ બણેલા ન હતા. તેઓ હમેશાં કહેતા, ‘આ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તમારાં શાસ્ત્રો જો સાચાં શાસ્ત્રો હોય તો તેમાં હું કહું છું એ જ વાત હોવી જોઈએ. તેમ ન હોય તો કાં તો તે શાસ્ત્રો શાસ્ત્રો નથી, અથવા તમે એનો કરેલો અર્થ બરાબર નથી.’ શાસ્ત્રો ઉપર જેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તેઓ શાસ્ત્રોને તો વખોડે નહિ, પણ પોતાના અનુભવનો અર્થ શાસ્ત્રવચનોમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરે. અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ છે એમ જેને લાગે છે, અને ભગવદ્ગીતા ઇશ્વરની વાણી છે એમ પણ જે માને છે તે કેમ માને કે ગીતામાં હિંસાનો પણ ઉપદેશ છે ? ધ્યાનસ્થ બેસી અરવિન્દબાણુને જે આધ્યાત્મિક અનુભવો મળે તે જ તેઓ ગીતામાં જોઈ શકે.

અનુભવમાત્ર સાચો હોવો જોઈએ. જ્યાં અનુભવ સંપૂર્ણ હોય ત્યાં એકવાક્યતા હોય. પણ ઘણીવાર અનુભવ એકદેશી હોય છે અને અનુભવ અનુભવ વચ્ચે પણ વિરોધ દેખાય છે. અનેક આંધળાઓએ એક હાથી જોયાની કહાણી પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ જેમ હાથીના સ્વરૂપ વિષે આપસમાં લડ્યા તેમ આપણે લડીએ છીએ. અર્થ કરવામાં પણ આપણે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે અર્થ કરીએ છીએ અને પોતાના પૂરતો ને સાચો પણ હોય છે.

ઉપનિષદોમાં કથા છે કે દેવ, અસુર અને મનુષ્ય ઋષિ પાસે જઈને બ્રહ્મચર્યથી રહ્યા. તેમની તપશ્ચર્યા પૂરી થયા પછી ઋષિએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો: ‘૬’. આ એક જ અક્ષરમાં ત્રણે જણે પોતપોતાને અનુકૂળ અર્થ ઘટાવી લીધો. ઋષિએ દેવને પૂછ્યું, ‘તમે સમજ્યા ?’ વિલાસપ્રિય દેવે કહ્યું; ‘હા જ; ઇન્દ્રિયદમન કરવાને આપે કહ્યું છે.’ ઋષિએ કહ્યું, ‘તમે બરાબર સમજ્યા.’ ઋષિએ માણસને પૂછ્યું, ‘તમે સમજ્યા ?’ લોભી માણસે કહ્યું, ‘હા જ; આપે દાન કરવાનું કહ્યું.’ ઋષિએ કહ્યું, ‘અરૂં; તમે બરાબર સમજો છો.’ રાક્ષસને પણ એવો જ સવાલ પૂછ્યો. કૂર રાક્ષસે ‘૬’ નો દયા કરવી એ જ અર્થ લીધો. ઋષિએ કહ્યું, ‘બરાબર છે.’

જેમ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ અનન્ત છે તેમ ‘સામાજિક દોષોનું સ્વરૂપ પણ અપરિમેય છે. લોકમાન્યે જોયું કે લોકોમાં અકર્મણ્યતા ફેલાયેલી છે, અને તેમને ગીતામાં કર્મયોગ જણ્યો. મહાત્માજીને આ નાસ્તિક યુગ ૧ લોકસમાજમાં

કલા, જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાન

સામાન્ય રીતે તત્ત્વજ્ઞાન એ નીરસ વિષય ગણાય છે, અને કલા રસ-મય શું—રસરૂપ ગણાય છે. આજે સમાજમાં બંને પ્રત્યે અભાવ છે, કેમકે બંનેનો સમાજમાં અભાવ છે. સાચું જોતાં દરેક કલાની પાછળ તત્ત્વજ્ઞાન હોય છે, અને તત્ત્વજ્ઞાન જ્યારે જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જીવનના આનન્દ સાથે ભળી જઈ તે તત્ત્વજ્ઞાન કલાનું રૂપ ધારણ કરે છે. સુન્દર ગાયનની પાછળ જેમ ભાવગમ્ય છન્દ અને તાલબદ્ધતા હોય છે તેમ કલાની પાછળ તત્ત્વજ્ઞાન હોય છે. ભિન્ન ભિન્ન સમાજોમાં કલા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે એનું કારણ પણ તે તે સમાજનો જીવનનો આદર્શ અથવા પુરુષાર્થની કલ્પના ભિન્ન હોય છે તે છે. તેથી જ આપણા દેશમાં ધર્મભેદને અનુસરીને તાન્ત્રિક, વૈષ્ણવ, શૈવ, જૈન, બૌદ્ધ, ઇસ્લામી, વગેરે કલાઓ ભિન્ન ભિન્ન રીતે પ્રગટ થયેલી જોવામાં આવે છે. ધર્મભેદ ક્રમશઃ થાય છે તેથી કલામાં પરિવર્તન પણ ધીમેધીમે થાય છે. એકેશ્વરવાદી ખ્રિસ્તી ધર્મે ગ્રીક લોકોનાં અનેક દેવદેવતાઓનો ત્યાગ કર્યો, પણ યૂરોપની પ્રજા આટલું પરિવર્તન એકાએક જ્ઞાની ઝીલી શકે? પ્રજાએ દેવદેવતાઓને સ્થાને ખ્રિસ્તી સંતોને ખેસાડી દીધા અને ઉપાસનાની બહુવિધતાની અભિલાષા તૃપ્ત કરવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો, અને આ રીતે ગ્રીક કલામાં જે કલ્પનાસમૃદ્ધિ હતી તે જળનની રાખી. આપણે ત્યાં પણ અશોકના વખતની કારીગરી એ જ સૂચવે છે કે અશોક પહેલાં કાષ્ઠસ્થાપત્ય બહુ જ લોકપ્રિય હતું, અને પત્થર જેવા પદાર્થમાં પણ કાષ્ઠસ્થાપત્યની મર્યાદાઓ સાચવવામાં જ તે વખતના કારીગરોએ આનન્દ માન્યો. અજંટાની કારીગરી ઉપર પણ કાષ્ઠસ્થાપત્યનો ખૂંટખૂંટ પ્રભાવ દેખાય છે.

જીવનમાં જ્યારે ફેરફાર થાય છે ત્યારે સ્થાપત્યમાં, શિલ્પમાં, એટલું જ નહિ પણ નગરરચનામાં પણ ફેરફાર થાય છે. અમદાવાદની પોળોની પાછળ ગુજરાતના સમાજની વૃત્તિ ફેટલી તરી આવે છે એ તરફ દોષનું ધ્યાન ગયું નથી એ આશ્ચર્યજનક છે. જે પ્રજા લડવાની હોંશ બિલકુલ ધરાવતી નથી છતાં સ્વસંરક્ષણને માટે રાજા ઉપર બહુ વિશ્વાસ ગખતી નથી. ધન મેળવી શકે છે અને તેનાં ઉપભોગ પણ કરી નાંખે છે, રાજશાસનની ધમાલમાં પડતી નથી છતાં મહાજન દ્વારા સમાજશાસન અત્યંત સુધરેલી ઢોળે કરી શકે છે, એવી પ્રજા અશાન્તિના દ્વિસોમાં બીજી રીતે નગરરચના ન જ કરી શકે. આથી વિરુદ્ધ પાટણની નગરરચના છે. એનું કારણ પાટણની સંસ્કૃતિ ભિન્ન છે એ નથી, પણ અસલી પાટણ હમણાં રહ્યું જ નથી એમ લાગે છે. હાલનું પાટણ શહેર ભિન્ન રાજકીય પરિસ્થિતિમાં બંધાયેલું હોવું જોઈએ.

સામાન્ય મન્દિરોમાં પણ આપણે જીવનનો વિકાસ જોઈ શકીએ છીએ. નિવૃત્તિપ્રિય એકાન્તમાં ધ્યાનમગ્ન રહેનાર શિવઉપાસકોએ ગુફાની પ્રતિકૃતિરૂપી નાનકડાં દહેરાં બાંધવાની પ્રથા શરૂ કરી. આજે એને ગર્ભગૃહ કહે છે. પ્રવૃત્તિપ્રિય વૈષ્ણવ લોકોએ જ્યારે સામુદાયિક ભક્તિમાર્ગ શરૂ કર્યો ત્યારે એ ગર્ભગૃહ આગળ સભામંડપની જરૂર જણાઈ. આ બે વચ્ચેનો અન્તરાલ-પ્રદેશ જે બાંધકામથી ઢાંકવામાં આવ્યો એને અન્તરાલ એ જ નામ આપવામાં આવ્યું. આ રીતે મન્દિરના ત્રણ વિભાગ થયા: ગર્ભગૃહ, અન્તરાલ અને સભામંડપ. આ ત્રણ વિભાગનું પ્રતિબિંબ રાજમહેલમાં પણ પડ્યું. ત્યાં પણ જોહુકમી સુલ્તાનનું મસલતખાનું, મન્ત્રીપરિષદિત રાજનો દિવાને-ખાસ, અને પ્રજાનુરંજક બાદશાહનો દિવાને-આમ તૈયાર થયા. જ્યાં રાજા હતો જ નહિ એવાં હિમાલયનાં ગણરાજ્યોમાં નથી મસલતખાનું કે નથી દિવાને-આમ. ત્યાં તો ગામડા પાસે ટેકરી ઉપર મોટા મોટા પથરોનો એક એટલો અથવા એતરો બાંધેલો હોય છે. તેના ઉપર એસીને વૃદ્ધ લોક સ્વરાજ્યરક્ષણનો વિચાર કરતા. આજે આપણે એક વિરાટ રાષ્ટ્ર બની ગયા છીએ. આજનો આપણો મન્ત્ર દિવાને-આમમાં પણ માય એવો નથી. 'રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેની અંદર એસી શકે એવી રંગસભા હવે બાંધવી પડશે. જ્યાં જ્યાં લોકપ્રધાન્ય હોય ત્યાં ત્યાં ગ્રીક સંસ્કૃતિનું કાંઈ પણ અનુકરણ કરવું જ પડે છે.' તેથી જ આપણે વડત્વકલા ખીલવી છે. આપણી રંગસભા પણ ગ્રીક લોકોના

૫- ઐશ્વરીયેટર જેવી બનાવવી પડશે. માત્ર હિન્દુસ્તાનની ઉપવર્ન સંસ્કૃતિને છોળે એવી તે રંગસભા થવી જોઈએ. ઈંટ અને પથ્થર કરતાં વૃક્ષો ઉપર હિન્દી સંસ્કૃતિ વધારે નિર્ભર છે. તેથી આ ઐશ્વરીયેટર અથવા રંગસભાના વિભાગ અર્ધવર્તુલાકાર હારમાં વૃક્ષો વાવીને જ કરવા પડશે. સભા જે ખરેખરે ભેગી થવાની હોય તો ખાદીની છત આ ઝાડોને બાંધી શકાય છે. આ જ રંગસભા હમેશાંને માટે ગ્રામદેવતાના મન્દિર તરીકે ગણાશે, એટલે ગ્રામવાસીજન સહેજે એની મરામત કર્યાં કરશે. હિન્દુમુસલમાન એકઠાં સૂચક એકે વિસ્તીર્ણ તળાવ આ મન્દિર પાસે જરૂર હોય.

આ રીતે સામાજિક જીવન અને સામાજિક કલાનો વિકાસનો સંબંધ આપણે જોયો. અને તે ઉપરથી આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે જેવું જીવન તેવી જ કલા. હવે એટલું જોવાનું રહ્યું કે જેવું તત્ત્વજ્ઞાન, જેવો સામાજિક પુરુષાર્થનો આદર્શ તેવી જ રહેણી, અને તેવી જ કલા. આ દૃષ્ટિએ આપણે ઉપર વર્ણવેલી મન્દિરની રચના તપાસીએ. મન્દિરના ત્રણ વિભાગ કેમ ન કર્યા, બે વિભાગ કેમ રહ્યા એ સહસ્યપૂર્ણ સવાલ છે. મન્દિરોમાં ત્રણ જાતના ઉપાસક જાય છે. 'દેવો મત્વા દેવં યજેત્' એ તદ્દલીનતાથી ગર્ભગૃહમાં એસી પૂજાચર્યા કરનાર એક વર્ગ; દેવદર્શનને નામે મન્દિરમાં ભેગો થઈને પુરાણશ્રવણ, કથાકીર્તન

અને ધર્મવિવરણ કરનાર સભામંડપરથી બીજો વર્ગ; અને બીજો વર્ગ સાથે સમભાવ ધરાવનાર અને ધ્યાન અથવા જપ એ જ શ્રેષ્ઠ સાધના માનનાર એક વચ્ચે વર્ગ હોય છે; તે આ અંતરાલમાં બેસે છે. આમ થવાનું કારણ આપણને આપણા તત્ત્વજ્ઞાનમાં મળી આવશે. આપણું તત્ત્વજ્ઞાન આત્મપરાયણ છે. દર્શનકારો આત્માના ત્રણ વિભાગ કહે છે: બહિરાત્મા, અન્તરાત્મા અને પરમાત્મા. બહિરાત્મા પોતાને આ બાહ્ય સૃષ્ટિ સાથે સંલગ્ન અને અભિન્ન માને છે. અન્તરાત્મા દેહધારી હોવા છતાં દેહથી પોતાનું ભિન્નત્વ જાણે છે. અને પરમાત્માને તો દેહભાન હોતું જ નથી. મનુષ્યની આ ત્રણ દશાઓ છે: અને આ ત્રણ દશા પ્રમાણે તે જીવનમન્દિરમાં પ્રથમ સભામંડપમાં બેસે છે, ત્યારપછી અંતરાલમાં બેસીને આત્મદેવનું દર્શન કર્યા કરે છે, અને તે સાધના પૂરી થયા પછી ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કરી અભેદભક્તિમાં વિલીન થાય છે. સમાજમાં કલાની પ્રગતિ પણ આ ત્રણ દશામાં જ થાય છે સમાજની શું—અખિલ માનવકોટિની પ્રગતિ આ જ દિશામાં છે. સૃષ્ટિસંલગ્ન દશામાં કલા બહિર્મુખી અને સૃષ્ટિકોપાસક હોય છે: તેને યથાર્થદર્શી (Realistic) કહે છે. સૃષ્ટિ કામરૂપિણી હોય છે, તેની વિવિધતા અનન્ત છે, તેથી તેની ઉપાસનાનો અન્ત ઝટ આવતો નથી. એક રૂપમાં થાંપી જાઓ તો બીજું રૂપ તમારી આગળ ઉભું રહે છે. જેમ, જેમ તમે સૃષ્ટિના પાશમાં સપડાઈ જાઓ છો, તેમ તેમ તમને તમારી શક્તિ વધી છે એવો આભાસ આવે છે. જે વખતે પ્રભુતાનો મદ ચરમસીમાએ પહોંચેલો હોય છે તે વખતે વસ્તુતઃ માણસ સૃષ્ટિનો દાસાનુદાસ થયેલો હોય છે. પણ ઇશ્વરની સૃષ્ટિમાં ત્રિરૂપિત કોઈ નથી. આત્મતત્ત્વ અમર છે. અને તેથી માયાના પાશ પોતાના ભારથી જ આખરે ખરી પડે છે ત્યારે મનુષ્યને થાય છે કે નિયતિકૃત-નિયમરહિતા, રહદૈકમયી, અનન્યપરતન્ત્રા, નવરસરુચિરા એવી ભાવગમ્ય સૃષ્ટિ આપણે કેમ ન નિર્માણ કરીએ ?

આ બાહ્ય સૃષ્ટિ પોતાના સુવર્ણમય ઢાંકણથી રસરૂપ પરમાત્માને ઢાંકી રાખે છે. તેથી યથાર્થદર્શી કલામાં મુખ સાથે વિપાદ ભેગવેલો હોય છે. તેના આનન્દથી સમાધાન થવાને બદલે વાસનાજ્વર જગૃત થાય છે. પ્રવૃત્તિનો પ્રવાહ ગમે તેટલો રમણીય હોય તોપણ તે અધોગામી છે અને અન્તે વિપાદમય જ છે.

આટલો અનુભવ થયા પછી ઉપાસક આત્માભિમુખ થઈ જાય છે. તે ઇન્દ્રિયજન્ય રસને છોડી દઈ ભાવાત્મક રસ લેવા માંડે છે. તે આનન્દવ્યક્ત

૧. બ્રહ્મદેવે નિર્માણ કરેલી સૃષ્ટિના બાહ્ય નિયમની મર્યાદાથી મુક્ત. ૨. સુખ-દુઃખાત્મક નહિ, પણ શુદ્ધ આનન્દરૂપ. ૩. બીજા ઉપર આધાર ન રાખે એવી સ્વતન્ત્ર.

કરવાનાં સાધનો બલે પાર્થિવ હોય અને ધન્દિયગોચર હોય, તોપણ તે દ્વારા વ્યક્ત કરવાનો ભાવ ધન્દિયાતીત હોય છે, અને તેથી તે દ્વારા મળતો આનન્દ શુદ્ધ, નિષ્કલંક અને સ્થાયી હોય છે. તે આનન્દ શમપ્રધાન હોય છે. વિલાસિતાનું ત્યાં નામ સરખું નથી હોતું. તે આનન્દમાં પ્રવેશ કર્યા પછી માણસ વિગલિતવેદ્યાન્તર થઈ જાય છે. આ કલાને આદર્શદર્શી (Idealistic) કહે છે, કેમકે આ કલાના આદર્શમાં આત્માનું પ્રતિબિમ્બ પડેલું હોય છે. ભારત-વર્ષમાં આ આદર્શદર્શી કલાને જ પ્રાધાન્ય હતું. યથાર્થદર્શી કલા ન હતી એમ નથી. મયાસુરની કલા યથાર્થદર્શી હતી, ન્યારે વિશ્વકર્માની કલા આદર્શદર્શી હતી. પણ વિશ્વકર્માની કલા જ લોકમાન્ય થઈ. મયાસુરની કલા વખતે ચીન દેશથી આવેલી હોવાથી અહીં ન ટકી હોય, અથવા તો તે કલા આપણી ધાર્મિક ભાવનાઓને પોષક ન હોવાથી લોકો તરફથી ઉપેક્ષિત થઈ હોય. આ આદર્શપરાયણતા જેમ ચિત્રકલામાં તેમ શિલ્પમાં, જેમ સંગીતમાં તેમ સ્થાપત્યમાં પણ છે; જેમ પૂજનઅર્ચામાં છે તેમ જીવનસંસ્કારોમાં પણ છે; જેમ સાહિત્યમાં છે તેમ આપણા રીતરિવાજોમાં પણ છે. આમાં કળાનો ઉત્કર્ષ છે, પણ તે પરાકાષ્ઠા નથી. કાષ્ઠ અને પરાગતિ તો આત્મપ્રાપ્તિ જ છે. આત્મપ્રાપ્તિમાં માણસ કલાતીત થાય છે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના 'રાજ' ('રાજ' નાટકના) પ્રમાણે આત્મા સુંદર પણ નથી હોતો, તેમ કુરૂષ પણ નથી હોતો. તે સત્યરૂપ હોય છે, અને તેથી જ તેની સાથે જીવ-રાણીને રમમાણ થવું હોય તો તે રાણીએ પણ કલાતીત થવું જોઈએ. એ જ અભેદબક્તિ છે, એ જ ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ છે, એ જ સાયુજ્યમુક્તિ છે. એનું વર્ણન ન થઈ શકે, એનું સૂચન ન થઈ શકે. તે શબ્દાતીત છે, તે અવર્ણ્ય છે, તે નિષ્કલપરબ્રહ્મ છે. આદર્શદર્શી કલા આપણને તે તરફ લઈ જાય છે, તેનું સ્મરણ કરાવે છે, તેની ઝાંખી આપે છે, તે તરફ જવાને શક્તિમાન બનાવે છે. તેથી જ તે કલાની ઉપાસના એ બ્રહ્મપ્રાપ્તિની સાધના છે. તેથી જ જૂના શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે નાદોપાસનાથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. કલાની સમ્યક્ ઉપાસના કરવાથી માણસ કલાતીત થાય છે અને મોક્ષ મેળવે છે.

આ કલાની ઉપાસના યોગથી થાય છે. નાક પકડીને શ્વાસ રોકવો એનું નામ યોગ નથી. યોગ એટલે સમત્વ. યોગ એટલે વાસનારાહિત્ય. યોગ એટલે નિર્વિકારતા. યોગ એટલે સંયમ. યોગ એટલે ધ્યાન. યોગ એટલે તદાકારતા. એ યોગ જે સાધે તે જ આર્ય કલાનું રહસ્ય સમજી શકે, તેનું પુનરુજ્જીવન કરી શકે, તેમાં નવીન પ્રાણ ફૂંકી શકે અને તે દ્વારા સમાજમાં નવીન યુગ પ્રવર્તાવી શકે. કલાનો ઉગમ અંદરથી થવો જોઈએ. તેટલા માટે આજે કલાધરોએ તપસ્યાપૂર્વક ધ્યાન કરવું જોઈએ. પોતાનું શરીર, પોતાનો

સમય અને પોતાની સ્થિતિ વિલાસને માટે અથવા વિલાસી જનોને સન્તુષ્ટ કરવા માટે નથી, પણ પોતાની કલા દ્વારા જનાર્દનની સેવા કરવા માટે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

અમદાવાદનું કળાપ્રદર્શન

વિરાગી પણ રસિક એવા રાજ્ય ભર્તૃહરિએ મનુષ્ય અને પશુ વચ્ચે રહેલો ભેદ દર્શાવતાં સાહિત્ય, સંગીત અને કલા એને મનુષ્યત્વનું લક્ષણ કહ્યાં છે. આપણી સાહિત્ય પરિષદે આ ત્રણે અંગોને સચેતન કર્યાં તે યોગ્ય જ થયું છે. સાહિત્યનો વ્યાપક, અને એટલા માટે ખરો અર્થ જોઈએ તો વાત્સલ્ય પ્રમાણે જ નાદમય અને વર્ણુમય સાહિત્યનો પણ તેની અંદર સમાવેશ થવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી આ ત્રણ વિભાગ વિશાળ નથી બન્યા ત્યાં સુધી તેમનું કુટુંબ્ય અવિભક્ત રહે એ જ હીક છે.

આ ત્રણ વિભાગમાંથી કળાવિભાગનું નિરીક્ષણ અહીંઆં કરીએ. ગરવી ગુજરાતનું વાતાવરણ કુદરતી રીતે જ કળાને પોષનારું છે. અહીંની નૈસર્ગિક સમૃદ્ધિને લીધે છવનરસને શોધી લેનાર છવનકલક અહીં ઘણો જ ઓછો છે. સૃષ્ટિમાતા પાસેથી જે મળતું નથી તે અહીંના ઉદ્યોગી મહાજન દેશપર-દેશની સાથે વેપાર કરીને પ્રાચીન કાળથી જ મેળવતા આવ્યા છે.

અહીંની સ્ત્રીઓએ પોતાની પ્રેમાળ વૃત્તિ અને રસિક અભિરુચિ એ બેના મીલન વડે ગૃહસ્થાશ્રમને મુખમય બનાવ્યો છે. પુરાણોમાં આપણે જે રાસની વાતો વાંચીએ છીએ તે રાસ આજ પણ ગુજરાતની અંદર આપણને જોવા મળે છે. અહીંની રહેણી અને દરેક રીતરિવાજ—તેને સદોષ માનો કે નિર્દોષ—પણ રસથી ભરેલ છે એમાં શંકા નથી. શોકને પણ શ્લોકત્વ દેવાનો પ્રચાર ગુજરાતમાં જ છે. આજે તેનું સ્વરૂપ વિકૃત થઈ ગયું હોય તો તે આ જમાનાનો દોષ છે.

ગુજરાતમાં સ્થળે સ્થળે જે પ્રાચીન સ્થાપત્ય જોવામાં આવે છે તે પણ અમે ઉપર કહ્યું તે જ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. મોઢેરાનું મંદિર, દેલવાડાનાં દહેરાં, સિદ્ધપુરનો રુદ્રમાળ, અમદાવાદની મસીદો, શેત્રુંજી ઉપરનું મંદિરોત્તુ વન, અડાળજની વાવ આ બધાં એક સમયે ગુજરાતની અંદર કેવાં પ્રાણુ-વાન રસિકતા અને અભિજાત લાલિત્ય ઉછળતાં હતાં તેનું ઉત્તમ ભાન કરાવે છે. આજ તે રસિકતા અને તે લાલિત્ય તેટલાં રહ્યાં નથી એમ મહત્ત-

દુઃખની સાથે કહેવું પડે છે.

મોઢેરાના મન્દિરની અંદર જે ચૈતન્ય અને વીર્ય રહેલા છે તે કંઈ હરીસીંગના સુંદર મન્દિરોમાં નથી, અને શેત્રુંજીના પહાડ ઉપર તો કુખેરાના ઉપાસકોએ લાખો રૂપિયા ખર્ચીને ત્યાંના સૌન્દર્યને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનો જાણે કે નિશ્ચય જ કરેલો છે ! દેવના જેવી મૂર્તિઓના મુખ ઉપર સીમેન્ટ અથવા ચુનો ચોપડીને તે મૂર્તિઓને પોતાની અરસિકતાનાં યથાર્થ સ્મારક બનાવી મુકવામાં જૈન ધનિકોએ કંઈ કયાશ દેખાડી હોય એવો આરોપ તેમની ઉપર ડાઘનાથી મુકી નહિ શકાય ! ટોડીના મૂલની અટાપટા રંગની ચીનાઈ ઇંટો એ સ્વર્ગીય મન્દિરોની ભીતોમાં જડીને તેઓએ શેત્રુંજી પર્વતની સ્વર્ગીય શોભાને કેવી ગ્રામ્ય બનાવી મુકી છે એ જોતાં કયા રસિક જનને સન્તાપ અને ઉદ્વેગ નહિ થાય ?

પણ ખેર. આપણે તો અલારે હમણાં જ નિર્વિધિ પાર પડેલા કળા-પ્રદર્શન વિષે બોલવાનું છે. આ દેશની કળાનું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું એ અમે અમારું સહભાગ્ય સમજીએ છીએ. કારણ કોઈ પણ જાતના જીવનનું યથાર્થ ચિત્ર તે જાતિની અંદર જીવન્ત સ્વરૂપમાં રહેલી કળામાં જોઈ શકાય છે. અહીંનું પ્રદર્શન જોઈને અમને મોટી આશા ભાસવા લાગી છે. સાહિત્ય પરિપક્વને કળાનું પ્રદર્શન ગોઠવવાની શુદ્ધિ સૂઝી એ જ શુભ શુકન ગણાવો જોઈએ.

પરદેશી રિવાજોનું અને પરદેશી કળાનું અનુકરણ કરવાથી આપણી સંસ્કૃતિના આદર્શોને કેટલો ઘોઠો પહોંચે છે અને સંમાજમાંથી દહાડે દહાડે ખાનદાનીનો કેવો નાશ થાય છે એટલું જો આપણાં સુશિક્ષિત સ્ત્રીપુરુષોને સમજાયું હોત તો આ પ્રદર્શનમાં સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ મોકલેલાં ચિત્રવિચિત્ર અર્થમાં પ્રદર્શનની શોભાને વણસાડત નહિ

ટાંગેલ 'ગોપીવસ્ત્રહરણ' ના જેવો ગ્રામ્ય દેખાવ જોવાનો પ્રસંગ આવે.

આ દેખાવમાં ગોપીઓનાં વસ્ત્ર હરણ કરીને તેમને તેમના નૈસર્ગિક સ્વરૂપમાં મુકનાર શ્રીકૃષ્ણ આઠ વર્ષના લીલાનાટકી બાલકૃષ્ણ કરતાં એલિસ થીજ ઉપરથી નીચે સાબરમતીને કાંઠે નહાતીઘોતી સ્ત્રીઓની બાંગીતૂટી અંગ્રેજીમાં ટોળ કરનાર કોઇ છાકટાને જ વધારે મળના આવે છે.

પ્રદર્શનમાં જે આધુનિક ચિત્રો આવેલાં તેની અંદર અંગાળ પદ્ધતિનાં ચિત્રો પણ હતાં અને રવિવર્માની પદ્ધતિનાં ચિત્રો પણ હતાં. અમદાવાદના ચિત્રકાર મગનલાલ શર્મા જે થોડા દિવસ પૂર્વે જ સ્વર્ગસ્થ થયા તેમનાં ચિત્રો રવિવર્માની પદ્ધતિનાં છે. એ ચિત્રોની પ્રમાણબદ્ધતા અને બાવાવિષ્કરણ ખુદ રવિવર્માનાં ચિત્રો કરતાં પણ અમને હ્રસ્વ કોટિનાં બાસ્ત્યાં. રવિવર્માનાં ચિત્રોનો જેઓને શોખ હોય તેઓએ તો ખાસ કરીને આ ચિત્રકારની કદર ખૂબની જોઈતી હતી.

આ ચિત્રકારના હિન્દદેવીના ચિત્રમાં આદર્શદર્શન (Idealism) અને યથાથદર્શન (Realism) નો થયેલો અપૂર્વ સંયોગ આજના યુગમાં સર્વત્ર અસન્ત લોકપ્રિય થયેલો છે, અને તે સ્વાભાવિક તેમજ યોગ્ય છે.

જો કાંઈ ચિત્રોએ અમારું ચિત્ત ખરેખર ચોર્યું હોય તો તેડી. રામરાવનાં અજંટા અને એલોરાની ગુફાઓનાં દૃશ્યોએ. આ ગુફાઓના અનેક ફોટોગ્રાફ અમે જોયા છે, પણ તે ગુફાઓની અંદર પ્રાણ ફંટીને આ ચિત્રકારે તેમને જીવતાંજાગતાં કર્યાં છે. આ ચિત્રોમાંની ગુફાઓ સ્મશાનવત્ નિર્જન નથી, પણ ચિત્રકારની કલ્પનાશક્તિએ જૂતા વખતના લોકોને ફરી પાછા તે ગુફાઓમાં વિચરાવ્યા છે. ચિત્રોના રંગોમાં પણ વિલાસરહિત રમિકતા અને સજીવ શાન્તિ દેખાઈ આવે છે.

પ્રદર્શનમાં મુકવામાં આવેલી પ્રાચીન વસ્તુઓ વિષે અત્રે અમે કંઈ પણ ટીકા કરવા ઈચ્છતા નથી, કારણ તેમની ઉપર ટીકા કરવાની અમારી ખાત્રતા નથી. આપણા પ્રાણુવાન પૂર્વજોએ નિર્માણ કરેલી આ કૃતિઓની અંદરથી જ આપણને આપણો ચિત્રકળાનો આદર્શ પ્રાપ્ત થયો છે. તેમણે જ આપણને રસદટ્ટિ બક્ષી છે. તેમનું વિવેચન કરનાર અમે તે કોણ? પૂર્વજોના ધર્મપ્રધાન આર્ય હૃદયની પીઠાણુ કરાવી દેનારી આ પુરાતન વસ્તુઓને અમે શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન કરીયે છીયે.

આ પ્રદર્શનને રૂનેકમંદ કરવા મોટે જે જે ભાષ્યોએ મદદ કરી હોય તેમને અમે કૃતજ્ઞતાપૂર્વક ધન્યવાદ આપીયે છીયે.

ભાષા ઠારા માણસ લોકપીછોડો કરી શકે છે. કળા મારફત તેવું થઈ

દુઃખની સાથે કહેવું પડે છે.

મોઢેરાના મન્દિરની અંદર જે ચૈતન્ય અને વીર્ય રહેલા છે તે કંઈ હઠીસીંગનાં સુંદર મન્દિરોમાં નથી, અને શેત્રુંજીના પહાડ ઉપર તો કુખેરના ઉપાસકોએ લાખો રૂપિયા ખર્ચીને ત્યાંના સૌન્દર્યને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવાનો જાણે કે નિશ્ચય જ કરેલો છે ! દેવના જેવી મૂર્તિઓના મુખ ઉપર સીમેન્ટ અથવા ચુનો ચોપડીને તે મૂર્તિઓને પોતાની અરસિકતાનાં યથાર્થ સ્મારક બનાવી મુકવામાં જૈન ધનિકોએ કંઈ કયાશ દેખાડી હોય એવો આરોપ તેમની ઉપર કોઠનાથી મુકી નહિ શકાય ! કોડીના મૂલની અટાપટા રંગની ચીનાઈ ઘંટા એ સ્વર્ગીય મન્દિરોની ભીતોમાં જડીને તેઓએ શેત્રુંજી પર્વતની સ્વર્ગીય શોભાને કેવી આત્મ બનાવી મુકી છે એ જોતાં કયા રસિક જનને સન્તાપ અને ઉદ્વેગ નહિ થાય ?

પણ ખેર. આપણે તો અલારે હમણાં જ નિર્વિધિ પાર પડેલા કળા-પ્રદર્શન વિષે બોલવાનું છે. આ દેશની કળાનું પ્રદર્શન જેવા મધ્ય એ અમે અમારું સહભાગ્ય સમજીએ છીએ. કારણ કોઈ પણ જાતના જીવનનું યથાર્થ ચિત્ર તે જાતની અંદર જીવન્ત સ્વરૂપમાં રહેલી કળામાં જોઈ શકાય છે. અહીંનું પ્રદર્શન જોઈને અમને મોટી આશા ભાસવા લાગી છે. સાહિત્ય પરિપક્વને કળાનું પ્રદર્શન ગોઠવવાની શુદ્ધ સૂઝી એ જ શુભ શુકન ગણીએ જોઈએ.

પરદેશી રિવાજોનું અને પરદેશી કળાનું અનુકરણ કરવાથી આપણી સંસ્કૃતિના આદર્શોને કેટલો ઘોઠો પહોંચે છે અને સમાજમાંથી દહાડે દહાડે ખાનદાનીનો કેવો નાશ થાય છે એટલું જો આપણાં સુશિક્ષિત સ્ત્રીપુરુષોને સમજાયું હોત તો આ પ્રદર્શનમાં સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ મોકલેલાં ચિત્રવિચિત્ર કપડાં પ્રદર્શનની શોભાને વણસાડત નહિ.

કળારસિક શેઠ પુરુષોત્તમ વિશ્રામે મોકલેલાં અપ્રતિમ ઘાટનાં વાસણોની પડખે જ જો રવિશંકરે આજકાલના શ્રીમંતં લોકોના ઘરમાં પણ વપરાતાં ચીનાઈ જર્મનસીલ્વર અને એલ્યુમિનિયમનાં વાસણનું પ્રદર્શન ગોઠવ્યું હોત તો ગમે તે રસિક જનના મ્હોંમાંથી એવા ઉદ્વેગ નીકળ્યા પડત કે આ ચિત્ર જુઓ અને આ ચિત્ર જુઓ.

સારાંશ, આપણી રહેણી જેટલા પ્રમાણમાં ખાનદાનીભરેલી અને ધર્મપ્રધાન હશે તેટલા જ પ્રમાણમાં આપણા જીવનમાં કળા અવતરવાની.

ધાર્મિક સંસ્કારોમાં આપણે અચળાની દશા વટાવી ગયા હોઈએ તો જ રવિશંકરની ‘પ્રણયઆસરી’ જેવું હિન્દી વાંતાવરણ વાળું અને હિન્દી ભાવથી ભરેલું ચિત્ર નિર્માણ થઈ શકે. નહિ તો તે જ ચિત્રની બાલુએ

ટાંગેલ 'ગોપીવસ્ત્રહરણ' ના જેવો ગ્રામ્ય દેખાવ જોવાનો પ્રસંગ આવે.

આ દેખાવમાં ગોપીઓનાં વસ્ત્ર હરણ કરીને તેમને તેમના નૈસર્ગિક સ્વરૂપમાં મુકનાર શ્રીકૃષ્ણ આઠ વર્ષના લીલાનાટકી બાલકૃષ્ણ કરતાં એલિસ થીન્ક ઉપરથી નીચે સાબરમતીને કાંઠે ન્હાતીઘાતી સ્ત્રીઓની ભાંગીતૂટી અંગ્રેજીમાં ટોળ કરનાર કોઈ છાકટાને જ વધારે મળતા આવે છે.

પ્રદર્શનમાં જે આધુનિક ચિત્રો આવેલાં તેની અંદર ખંગાળ પદ્ધતિનાં ચિત્રો પણ હતાં અને રવિવર્માની પદ્ધતિનાં ચિત્રો પણ હતાં. અમદાવાદના ચિત્રકાર મગનલાલ શર્મા જે થોડા દિવસ પૂર્વે જ સ્વર્ગસ્થ થયા તેમનાં ચિત્રો રવિવર્માની પદ્ધતિનાં છે. એ ચિત્રોની પ્રમાણબદ્ધતા અને ભાવાવિષ્કરણ ખુદ રવિવર્માનાં ચિત્રો કરતાં પણ અમને ઉચ્ચ કોટિનાં લાગ્યાં. રવિવર્માનાં ચિત્રોનો જોઓને શોખ હોય તેઓએ તો ખાસ કરીને આ ચિત્રકારની કદર ખૂબની જોઈતી હતી.

આ ચિત્રકારના હિન્દેવીના ચિત્રમાં આદર્શદર્શન (Idealism) અને યથાથદર્શન (Realism) નો થયેલો અપૂર્વ સંયોગ આજના યુગમાં સર્વત્ર અત્યંત લોકપ્રિય થયેલો છે, અને તે સ્વાભાવિક તેમજ યોગ્ય છે.

જો કોઈ ચિત્રોએ અમારું ચિત્ત ખરેખર ચોર્યું હોય તો તેડી. રામરાવનાં અજંટા અને એલોરાની ગુફાઓનાં દૃશ્યોએ. આ ગુફાઓના અનેક ફોટોગ્રાફ અમે જોયા છે, પણ તે ગુફાઓની અંદર પ્રાણ ફેંકીને આ ચિત્રકારે તેમને જીવતાંજનતાં કર્યાં છે. આ ચિત્રોમાંની ગુફાઓ સ્મશાનવત્ નિર્જન નથી, પણ ચિત્રકારની દૃષ્ટનાશક્તિએ જૂના વખતના લોકોને ફરી પાછા તે ગુફાઓમાં વિચરાવ્યા છે. ચિત્રોના રંગોમાં પણ વિલાસરહિત રસિકતા અને સજીવ શાન્તિ દેખાઈ આવે છે.

પ્રદર્શનમાં મુકવામાં આવેલી પ્રાચીન વસ્તુઓ વિશે અત્રે અમે કંઈ પણ ટીકા કરવા ઈચ્છતા નથી, કારણ તેમની ઉપર ટીકા કરવાની અમારી પાત્રતા નથી. આપણા પ્રાણુવાન પૂર્વજોએ નિર્માણ કરેલી આ કૃતિઓની અંદરથી જ આપણને આપણો ચિત્રકળાનો આદર્શ પ્રાપ્ત થયો છે. તેમણે જ આપણને રસદૃષ્ટિ બક્ષી છે. તેમનું વિવેચન કરનારે અમે તે કાણુ? પૂર્વજોના ધર્મપ્રધાન આર્ય હૃદયની પીછાણુ કરાવી દેનારી આ પુરાતન વસ્તુઓને અમે ત્રદ્વાપૂર્વક નમન કરીએ છીએ.

આ પ્રદર્શનને જોઈકેમંદ કરવા માટે જે જે ભાષ્યોએ મદદ કરી હોય તેમને અમે કૃતજ્ઞતાપૂર્વક ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

ભા.પા. ઠારા માણસ ઢાંકીછોડો કરી શકે છે, કળા મારફત તેવું થઈ

શકતું નથી. અને તેથી જ કળાને અમે મનુષ્યના ચારિત્ર્ય જેટલી જ પવિત્ર માનીએ છીએ.

પ્રદર્શન જેતાં જ એક વસ્તુ આપણી નજરમાં મુખ્યત્વે કરીને આવે છે. ત્યાં મુકવામાં આવેલી સુંદર સુંદર ચીજોના બે વિભાગ પડે છે. એક જૂની કારીગરીની વસ્તુઓ અને બીજી આજનાં મોટાં મોટાં કુટુંબોમાંની વપસારની વસ્તુઓ. આ બંને વિભાગમાં જમીન આસમાનનું અંતર દેખાઈ આવે છે.

પ્રદર્શનના વ્યવસ્થાપક ભાઈ રવિશંકર રાવળે પોતાની કચ્છ અભિરુચિને અનુસરીને પોતાને પસંદ પડતા પદાર્થો જ જે પ્રદર્શનમાં ગોઠવ્યા હોત તો આપણને નુકસાન થયું હોત, તેમજ આજે આપણે સમાજ રહેણીકરણીના આદર્શમાં અને કળાવિષયક કલ્પનામાં ફેટલો બધો વિકલ બની ગયો છે એનું પ્રદર્શન આપણને જોવા ન મળ્યું હોત.

પ્રદર્શનમાં મુકવામાં આવેલાં વિવિધ ચિત્રો જેતાં અનેક લોકોએ સુંદરતાની પ્રાપ્તિ સાફ કરેલા પ્રયત્નો જોઈને તેમની મહેનત માટે તથા ઉત્સાહ માટે આદર ઉપજે છે. પણ હિન્દી જીવનનો આદર્શ શો છે તે ન સમજવાને લીધે ઘણાંબરાં ચિત્રો રહસ્યશૂન્ય અને અપરિચિત ભાવ વાળાં બન્યાં છે તે જોઈને અત્યંત ખેદ થાય છે.

દાખલા તરીકે ‘ અણુધાર્યાં પરાણા ’ એ ચિત્રમાં રહેલો વિનોદ અને ચમત્કાર આપણને રસમય તો લાગે છે, પણ કોઈ એક કેન્ટોનમેન્ટમાંના યૂરોપીઅન મહોક્ષામાં થઈને જતા હોઈએ તે વખતે આપણને બધું જેમ અજાણ્યું અજાણ્યું લાગે છે, ત્યાંનું વાતાવરણ એ આપણું નથી, ત્યાં આપણી પ્રતિષ્ઠા નથી એવી લાગણી જેમ આપણા મનમાં ઉઠે છે તેવી જ લાગણી આ યૂરોપીઅન પદ્ધતિનું ચિત્ર જોઈને મનમાં ઉઠે છે. કોઈ એક ભવ્ય મંદિરમાં અથવા દરબારગઢમાં જઈ ચડતાં આપણા એકાદ ગરીબ માણસનો પણ આત્મા ખીલે છે. આ સ્થાન માફ અને અહીંઆં મારે માટે સ્થાન છે એવી ખાતરી એ સ્થળોમાં તેને હોય છે. પણ તે જ ગરીબ માણસ અથવા કોઈ શ્રીમંત માણસ સાહેબના બંગલામાં અગર યૂરોપીઅન દેવળમાં જઈ ચડે, તો અહીંઆં મારે કેમ વર્તવું એ જ પહેલવહેલું તો તેને સમજશે નહિ. પારકાના માપથી અહીં આપણે તોલ થવાનો એવી ભાવનાથી તેનો આત્મા તે સ્થળમાં સંકોચ પામે છે. જે વસ્તુ અથવા જે આચરણ આપણને સાવ યોગ્ય લાસતું હોય છે તે પરદેશીઓને અયોગ્ય લાસે છે. આપણી વિનયની તથા અદબની ભાષા ગોરા લોકોને બીકણપણાની અથવા દ્વિઅર્થી જણાય છે, તેમ તેઓનો ફેટલોક શિષ્ટાચાર આપની નજરે તદ્દન હલકટ જેવો નહિ તોપણ ગામડીઆ જેવો

તો જરૂર લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં તેમનું અનુકરણ કરવું એના અર્થ સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ તો આત્મઘાત જ થાય.

થોડા જ વખત ઉપર મુક્તિદેજવાળા કમિશનર મૅપ નામના ધર્મોપદેશકે પોતાના ભાષણ દરમિયાન કહેલું કે 'પેટ્રોગ્રાડની અંદર એક પ્રચંડ સભામાં એક રશિયન આગેવાન બાઇએ બીજા કોઇને નહિ પણ મને એકલાને જ બચી લીધેલી,' એ સાંભળીને પ્રેમાભાઇ હાલ વાળી સભામાં ફટલાક લોટ્ટાની અંદર ગ્રામ્ય હાસ્ય ફેલાઇ ગયું હતું અને સભ્ય જનોના ચહેરા ઉપર જે લજ્જાની પ્રીકાશ ફરી વળી તે દેખાવ સહેજમાં ભૂલી જવા જેવો નહોતો.

લોકસંગીત

અતિ પ્રાચીન કાળથી પૌર અને જનપદ અથવા શહેરવાસી અને ગામડીઆ એવા જનસમુદાયના બે ભાગ પડેલા છે. શિષ્ટવર્ગ અને સામાન્ય જનસમુદાય એવા પણ બાગો સ્વાભાવિક રીતે પાડી શકાય. હિન્દુઓમાં પણ દ્વિજ અથવા સંસ્કારી અને અદ્વિજ અથવા અસંસ્કારી એવો મોટો ભેદ પાડવામાં આવ્યો છે. ધર્મ, સાહિત્ય, સંગીત અને કળાઓમાં પણ એવી જ રીતના બે ભેદ જોવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયથી માનવજાતિની ઉન્નતિના પણ બે સ્વતન્ત્ર પ્રવાહ વહ્યાં કરે છે: એક સામાન્ય મનુષ્યોની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓને અનુસરીને બનેલો સામાન્ય સમૂહનો અને બીજો શિષ્ટ લોકોનો. શિષ્ટ લોકોએ ઉચ્ચ સામાજિક આદર્શ ધડી કાઢી જે ક્રમ નક્કી કર્યો છે તે ક્રમમાં અને તે જ દિશામાં એ પ્રવાહ વહે છે. પહેલા પ્રકારના પ્રવાહમાં એટલે સામાન્ય જનસમુદાયની ઉન્નતિની યોજનામાં મનુષ્યનો હેતુપુરઃસર પ્રયત્ન હોતો નથી. બીજા પ્રવાહનો માર્ગ મનુષ્ય પોતાનાં શુદ્ધિ અને આદર્શની સહાયથી પોતાની શક્તિ અનુસાર ઠરાવે છે. એકને નદીની ઉપમા આપીએ તો બીજાને નહેરની ઉપમા શોભે. એકને વન કહીએ તો બીજાને ઉપવન કહી શકાય. વનની શોભા નૈસર્ગિક—અમર્યાદિત છે. ઉપવનની શોભા તેની રચના અને સુવ્યવસ્થામાં છે.

આવા જ પ્રકારના બે પ્રવાહ સંગીતમાં પણ અનાદિકાળથી વહ્યાં કરે છે. રામાયણમાં માર્ગી સંગીત અને દેશી સંગીત એવા સંગીતના બે ભેદ હોવાનો ઉલ્લેખ છે. પ્રાચીન કાળના સંગીતજ્ઞ આચાર્યોએ ઠરાવેલ નિયમોને અનુસરીને ચાલતા સંગીતનું નામ માર્ગી સંગીત. અપ્રભુદ્ધ, સામાન્ય જનતાએ

પોતાના હૃદયના ભાવો પ્રગટ કરવા કાઢેલા ઇચ્છાનુસારી આલાપનું નામ દેશી સંગીત. નરસોખાની વાડીમાં, ગાણગાપુરમાં અથવા તો ગોકર્ણ મહા-બળેશ્વરમાં જે દેવાર્ચન થાય છે તેમાં શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન હમેશાં થાય છે; પણ ખડોબા, મહસોબા, ભાવકાઇ અથવા મંદરપુરના વિડોબાની પૂજા ભક્તોના હૃદયની પ્રેરણાનુસાર થાય છે. એકનો આધાર શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ ઉપર છે, બીજાનો આધાર લોકાચાર અથવા રૂઢિ ઉપર છે. આફ્રિકાના જંગલોમાં અથવા પ્રશાન્ત મહાસાગરમાં અતિ દૂર આવેલા બેટોમાં વસતા જંગલી લોકોના હૃદયમાં ઇશ્વર સંબન્ધી જે કલ્પનાઓ ઉદભવી તેને લોકધર્મ કહી શકાય; પરંતુ ઋષિમુનિઓ, પ્રેપિતો અથવા પયગમ્બરોએ ચલાવેલ ધર્મને શિષ્ટધર્મ કહેવો જોઈએ. કાલિદાસનાં કાવ્યોને શિષ્ટ કાવ્યોની ક્રોટિમાં મુકીએ તો ગામડાંમાં વસતા ભાટચારણની કવિતાની ગણના લોકકાવ્યમાં જ થઈ શકે. આ બન્ને પ્રવાહ સ્વતંત્ર અને અનાદિ છે. લોકોના જીવનમાં જેમ જેમ ફેરફારો થતા જાય છે તેમ તેમ આ પ્રવાહોનું સ્વરૂપ પણ બદલાય છે. રાષ્ટ્રીય જીવનમાં ક્ષીણતા કે કૃત્રિમતા આવતાં જ આ પ્રવાહો પણ ક્ષીણ અને કૃત્રિમ બને છે. રાષ્ટ્રીય જીવનમાંથી આનન્દ અને ખાનદાનીનો લોપ થતાં જ આ પ્રવાહો પણ નિર્જળ બને છે—સૂકાઈ જાય છે. એ સંબન્ધ એટલેથી જ અટકતો નથી, કારણ જ્યારે રાષ્ટ્રમાં નવીન ચેતન આવે છે ત્યારે આ પ્રવાહો ફરી જોશબંધ શરૂ થાય છે અને દેશની આબાદાની સાથે એ પ્રવાહો પણ હલકાઈને વહેવા માંડે છે.

એ પ્રવાહોમાંનો શિષ્ટ અથવા શાસ્ત્રીય પ્રવાહ સંસ્કારી લોકોની સંભાળને લીધે એકદમ ફૂટી નીકળે છે; પરંતુ એ સંભાળમાં થોડી પણ ઉણપ આવવા માંડે કે તરત જ એ ઝરાણું નહેરના પાણી પેઠે પાછું સ્ટેન્ડમાં સૂકાઈ જાય છે. સામાન્ય પ્રવાહમાં એથી ઉલટું છે. નૈસર્ગિક ઝરાણુંઓથી જ એ પ્રવાહ પોષાય છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તેમાં ક્રોમળતા, મૃદુતા વગેરે ફટલાક વિશિષ્ટ ગુણો ઓછા પ્રમાણમાં દેખાય છે ખરા; પરંતુ પહેલી જાતના પ્રવાહની પેઠે તે એકદમ શોષાઈ જતો નથી અથવા અટકી જતો નથી. જ્યાં ઉપવનોનો સ્ટેન્ડ નાશ થઈ જાય તેવે સ્થળે ઘણી જ સહેલાઈથી અને જોશભેર અનેક મોટાં મોટાં જંગલો ઉગી નીકળે છે એ વાત જાણીતી છે.

શાસ્ત્રીય સંગીતને રાજ્યાશ્રયની જરૂર છે. આ સંગીતને માટે જીવન અર્પણ કરનારા ભક્તોની બહુ સારી સંભાળની તેને અત્યંત આવશ્યકતા છે. તેની જાત બગડે નહિ—હલકી થઈ જાય નહિ માટે શાસ્ત્રેરૂપી સ્મૃતિ અથવા ધર્મસિન્ધુ રચવા પડે છે. લોકસંગીત એટલે ગરીબની છોકરી. જન્મે ત્યારથી જાડીપાતળી ઘેંશ ખાઈને અને મળે તેવાં જાડાંપાતળાં કપડાં પહેરીને નાનેથી મોટી થયેલી. બતાવો તે કામ કરવા સદા તૈયાર. હરહમેશ હસતી

ને હસતી અને શરીરે તન્દુરસ્ત. ગિચારીને નખરાં કેમ થાય, હાવભાવ, બ્રૂવિલાસ કેમ બતાવાય તેની ગતાગમ હોય નહિ. ભરત અને ગુંથણ-કામનો તો ખ્યાલ સરખોયે ક્યાંથી હોય ? માત્ર સદા મહેનતુ અને ભાવ-વાળી. તેને શિક્ષણ તે વળી કાણુ આપે ? સ્વાભાવિક રીતે ઉંમરના પ્રમાણમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું હોય તે થાય, અને જે ચાર આડોશીપાડોશી વર્તે તેમ પોતે પણ વર્તવું એમ માને. હમેશાં પ્રસન્ન રહેવું અને સગાંબહાલતે, ઝોળખીતાંપાળખીતાંને ખુશ રાખવાં એમાં જ પોતાની ઇતિકર્તવ્યતા ગણે. લોકસંગીતની સ્થિતિ કંઈક આ કન્યા જેવી જ છે. પરન્તુ આટલી હકીકત પરથી લોકસંગીત પરત્વે હલકો મત રખે બાંધી દેતા. એમ ન માની લેતા કે લોકસંગીત શિષ્ટ સંસ્કારથી રહિત છે માટે તે ગ્રામ્ય છે—જડ છે. હલકું ગ્રામ્યતામાં કુલીનતા તો રહેલી છે જ. ગુજરાતના ગરબા કે મહારાષ્ટ્રનાં દિંડીઓ અને પોવાડામાં શાસ્ત્રીય શુદ્ધતા ન હોય તેથી એમાં માધુર્ય નથી અથવા ઓછું છે એમ માની લેવાને કશું જ કારણ નથી. લોકસંગીતનો અર્થ સહેલું સંગીત તો ન જ હોઈ શકે. શાસ્ત્રીય સંગીતના નિયમોની ઉપેક્ષા કરવાથી લોકસંગીત નથી બનતું. લોકસંગીતને અપભ્રંષ શાસ્ત્રીય સંગીતના પર્યાયરૂપ માનવું એ તો ભૂલ જ છે. શાસ્ત્રદૃષ્ટિયા સહેલું થાય તે લોકદૃષ્ટિયા પણ સહેલું હોય એમ માની શકાય જ નહિ. એ રીતે શાસ્ત્રદૃષ્ટિનો જ વિચાર કરીયે તો તો ગણિત કરતાં પદાર્થવિજ્ઞાન વધારે અધર્મ છે; પદાર્થવિજ્ઞાન કરતાં રસાયણશાસ્ત્ર; તેથી વધારે વનસ્પતિશાસ્ત્ર; તેથી પણ વધારે અધર્મ પ્રાણીશાસ્ત્ર; અને બધાં ઉપયોગી શાસ્ત્રોના સારરૂપ બાલસંગોપનનું કામ તો મૌથી વિકટ. આમ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ વિચારતાં બાળકોને કામ બધાથી કઠિન છે છતાં સામાન્ય જીવનના વ્યવહારમાં એથી હલકું જ નજરે પડે છે. ગુણાકાર શું કહેવાય એની જેને જરા પણ માહિતી ન હોય એ જ સ્ત્રી ઘણીવાર માતા તરીકે ચાર કે પાંચ બાળકોને પણ બહુ જ સુંદર રીતે ઉછેરી શકે છે. વળી લોકસંગીતમાં માત્ર શુદ્ધ સ્વરો જ હોય, પરન્તુ ક્રોમન સ્વરો ન હોય અથવા તો તાલની વિવિધતા ન હોય એવું કશું નથી. લોકસંગીતની હણપ તો માત્ર એટલી જ છે કે શાસ્ત્રીય સંગીતની પેઠે શુદ્ધ સ્વરો અને ક્રોમન સ્વરો મેળવી શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ કૃત્રી કૃત્રી બનતના રાગ ખીલવી શકાય તે વિચારવાનું કામ તે કરી શકતું નથી. હૃદયના ભાવો વ્યક્ત કરવા ખાતર જરૂરજેગા જે ચાર બનતના તાલ મળી બન્યે એટલે લોકસંગીત સંતોષ માને છે. કાલગણનાના ઉલટાચુલટા બધા પ્રકારોની યોગ્ય તપાસ કરી બની શકે તેટલા તાલ પેદા કરવાની ભાંગડામાં લોકસંગીત કદી પડવા જતું નથી.

તુંકમાં કહીયે તો લોકસંગીત જીવનપ્રવાહને અનુકૂળ થઈ રહે તેવું હોય.

છે. બ્રાહ્મણોના આચાર પાળવા જેમ સૌથી આકરા છે તેમ શાસ્ત્રીય સંગીતના નિયમો પણ આકરા છે. તેમાં જરા પણ ગોટાળો કર્યો ન ચાલે. પંદરપુરના વિકોબાની પેઠે લોકસંગીત માત્ર ભાવનું જ ભૂખ્યું છે. પ્રેમ આંધળો છે. અનેક દોષો તેમાં લય પામે છે. ખીજી રીતે કહીએ તો પ્રેમમાં ઘેલછા છે. લોકસંગીતમાં પણ કંઈક એના જેવું જ છે. આપણા પોવાડાની ભાષાનો વિચાર કરો, તેમાં રહેલું સંગીતને તપાસો. તેમાં મેળ કાઢી જતનો નહિ હોય, અને છતાં હૃદયના દરેકે દરેક તારને હૃદયમયાવી મુકવાનું કેવું અજળ સામર્થ્ય તેમાં ભરેલું છે ! શાસ્ત્રીય ટુમરીઓ સાંભળવામાં લખનૌના નવાબે રાજપાટ ખોલ્યું, પણ પોવાડા સાંભળીને તો નવા રાજ્યની સ્થાપના થઈ અને અનેક સંકટોમાંથી એ રાજ્યનું રક્ષણ પણ પોવાડાએ જ કરાવ્યું.

આ ઉપરથી એમ નથી સમજી લેવાનું કે આ સંગીતપ્રવાહો તદ્દન ભિન્ન પ્રકારના છે અથવા તો તેમને એકબીજા સાથે કરી સંબંધ જ નથી. એ નદીઓ જોડાજોડ વહી જતી હોય અને અનુકૂળ સ્થળે પ્રસંગ મળતાં એકનાં પાણી જેમ બીજામાં આવળ કરે, અથવા તેમ ન અને તો જમીનની અંદર વહેતાં અનેક ઝરણાં મારફતે પણ એ પ્રવાહો એકબીજાને જરૂર ભેટ અને વળી કાઢી વાર અતિવૃષ્ટિ થાય તો નદીઓનાં પૂર ફાટી જાય ત્યારે તો એ પ્રવાહો ભેગા થાય, એટલું જ નહિ પણ આસપાસનો બધો પ્રદેશ જળમય બની જાય, તે જ પ્રમાણે દેશમાં જે સમયે નવી જાગૃતિ આવે તે વખતે રૂઢિ અને શાસ્ત્રનો ભેદ રહી શકતો નથી. તે વખતે તો કુળવાયેલ શિષ્ટવર્ગ અને સામાન્ય જનસમુદાય સેળભેળ થઈ જાય છે—એકદિલ બૂની જાય છે. શંકરાચાર્યનાં સ્તોત્રો પણ ગામડીઓ હરતાંફરતાં ગાંતા થઈ જાય છે અને ભાટચારણો પણ રાજદરબારમાં મોટું માન પામતા થઈ જાય છે.

લોકસંગીતના સ્વરૂપનો પ્રકાર ઉપર બતાવ્યો તે જાતનો છે. એ સર્વ વિવેચન ઉપરથી એ પણ સમજાયું હશે કે લોકસંગીતની વૃદ્ધિના કંઈ નિયમ ઘડી શકાય નહિ. તેમાં તો નિયમ બાંધવા જઈએ એટલે ત્યાં જ એના લોકત્વની પરિસમાપ્તિ થાય. નિયમો રચાયા એટલે લોકસંગીત મટી જઈ શાસ્ત્રીય સંગીત બની જાય. વાદળાંઓએ કેવી જાતના આકાર ધારણ કરવા અથવા શા શા રંગ ધારણ કરવા એ જેમ આપણા નિયંત્રણ બહારની વાત છે—એ જેમ અશક્ય છે, તેમ લોકસંગીતના નિયમો બાંધવા પણ અશક્ય છે. એના નિયમો તો આપોઆપ જ બંધાયેલા હોય છે; આપણે તો તેને માત્ર ઓળખી જ લેવાના છે. પ્રયત્ન કરવાથી શાસ્ત્રીય સંગીત ખીલવી શકાય છે—તેની અભિવૃદ્ધિ થઈ શકે છે. બે ચાર રસિક અને વિદ્વાન આણસોના પ્રયત્નોથી તેમાં અપૂર્વ વધારો થઈ શકે છે. પરંતુ લોકસંગીતનો

ઇબ્નેરો એ ચાર વ્યક્તિઓ રાખી શકતી નથી. સમસ્ત સમાજનાં પ્રાણુનું એ બાહ્ય સ્વરૂપ છે. આન્તર તેજની એ ઈન્દ્રિયગમ્ય મૂર્તિ છે. નીરાંગી બાળકના મુખ ઉપર જેમ સ્વાભાવિક રીતે જ લાલી પથરાયેલી રહે છે તેમ શીલવાન અને પ્રાણવાન સમાજનું લોકસંગીત પણ વિકસી રહ્યું હોય છે— વિસ્તાર પામતું જાય છે. વસન્તનો નૈસર્ગિક આનન્દ જેમ કોકિલના કંઠમાંથી સ્વતઃ ફૂટી નીકળે છે, તે જ પ્રમાણે લોકજીવન પણ લોકસંગીત દ્વારા જ પ્રગટ રૂપ ધરે છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં અનેક પક્ષીઓ વિક્ટોરિયા બાગ જેવા એકાદ સંગ્રહસ્થાનમાં કે બાગમાં એકઠાં કરવાથી કે તેમને અનેક રીતે પોષવાથી પણ વિહંગગીતની ઉન્નતિ થવી જેમ અશક્ય છે તેમ લોકસંગીતનો માત્ર સંગ્રહ કરવાથી જ તેની ઉન્નતિ કરવી અસંભવિત છે. રાષ્ટ્રના મમત્વરૂપી પ્રેમામૃતના સિંચનની તેમાં આવશ્યકતા છે. ભાટચારણોને વર્ષાસનો કે ઈનામો આપવાથી જ વીરરસનાં કાવ્યો ઉપજતી શકાતાં નથી. એ તો વીરોનાં પરાક્રમ જુએ એટલે તેમની વાગધારા આપોઆપ છૂટે. લોકોમાં ભક્તિભાવ જાગૃત થાય ત્યારે જ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ગીતા લખે કે ભક્તરાજ તુકારામ અભંગો ગાવા મંડી પડે. અખિલ ધર્મ પરિપક્વ એવું કામ કરી શકે જ નહિ.

આપણા દેશમાં ધર્મ એ તો સમાજનો પ્રાણ છે. પરદેશીઓને પણ હવે એ વાત જણાવવાની જરૂર રહી નથી. હિન્દુસ્તાનમાં જે જે સમયે ધાર્મિક ભાવનાનો પુનરુદ્ધાર થયો છે તે તે દરેક પ્રસંગે લોકસંગીતનો પ્રવાહ લોધની માફક વહ્યો છે. પંજાબનાં લોકસંગીતનો જન્મ શીખ ગુરુઓના કૃપાપ્રસાદમાં છે; કાલીમાતાના ભક્તોએ અને ગૌરાંગપ્રભુના વૈષ્ણવ સાધુ-મંત્રોએ ગંગાજાના લોકસંગીતને પોષ્યું છે; મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના લોક-સંગીતનો ભંડાર તેના મંત્રોની વાણીમાં છે; અને હિન્દી ભાષાનો લોકસંગીત-સાગર ભક્તરાજ તુલસીદાસ, કબીર અને મુરદાસજીની અમૃતવાણીથી ઉભરાય છે. જેઓ લોકોના હૃદયમાં નવું ચેતન રેડી શકે છે—ફૂંક મારી નવું જોમ પેદા કરી શકે છે, તેઓ જ લોકસંગીતના નિર્માણ કરનારા છે. લોકસંગીતની વૃદ્ધિ તેમને જ હાથે થાય છે. ઈતર સામાન્ય લોકો તો તેનું સ્વરૂપ જાણી લઈ તેને અનુકૃણ થવાનો પ્રયત્ન કરે એ જ બસ છે. અનેક વર્ષોને અન્તે નદીઓના પ્રવાહક્રમ મુકરર થાય છે. વાદળોના રંગો, વિજળીના ચમકાર, પાંદડાં અને ફૂલોના આકાર, પક્ષીઓનાં ગાન, એ બધાના નિયમો કાઢી ખીજાએ બાંધી આપ્યા નથી. એ તો આપોઆપ ઘડાય છે. દરેક પ્રજાના લોકોના સ્વભાવ વગેરે પણ તે તે પ્રદેશની ઇતિહાસપરંપરા અનુસાર બંધાય છે; તેમ તેમનું લોકસંગીત પણ જાતે જ નિર્માણ થાય છે. જંગલોમાં પડતા ચીલા ટાઇ એક માણસે પ્રયત્નપૂર્વક પાડેલા નથી હોતા; અનેક લોકોના જવાબાવવાથી આપોઆપ એ ચીલાઓ પડેલા હોય છે. તે જ પ્રમાણે

લોકસંગીત પણ સ્વયંભૂ છે. તેને જાણી લઈ તેનો યોગ્ય માર્ગ ઉપયોગ કરી લેવો એ જ આપણું કર્તવ્ય છે.

એમ છતાં શાસ્ત્રીય સંગીત અને લોકસંગીત અરસપરસ અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે. ચંદનના કાષ્ટને કાતરીને તેમાંથી આપણે રામચંદ્રજીની સુંદર મૂર્તિ બનાવીએ છીએ તેમાં કળાકૌશલ્ય બેઠે આપણું છે, પણ મૂળ ચંદનકાષ્ટ તો વનમાંથી જ આપણું પડે છે. તે જ પ્રમાણે લોકસંગીતરૂપી કાચા સોનાને ગાળી શુદ્ધ કરવાથી શાસ્ત્રીય સંગીતરૂપી શુદ્ધ કાંચન બન્યું છે. શાસ્ત્રીય સંગીતનો મૂળ આધાર જ લોકસંગીત છે. લોકસંગીત વિના શાસ્ત્રીય સંગીત સંભવે જ નહિ. લોકસંગીત અને શાસ્ત્રીય સંગીતનો સંબંધ સોના અને માણિક જેવો છે. બીજી રીતે જોતાં, જેમ જેમ લોકજીવન સમૃદ્ધિવાન બનતું જાય, લોકોના હૃદયની ભાવનાઓ જેમ જેમ અનેકરંગી અને ગંભીર બનતી જાય તેમ તેમ લોકસંગીત પણ ગંભીર અને ઔઠ બનતું જાય છે. આવી બનતી ઔઠતા શાસ્ત્રીય સંગીત દ્વારા જ લોકસંગીતમાં આવી શકે છે. વરસાદ વરસતા પહેલાં જ જો બાંધ બાંધી નવો માર્ગ બોદી રાખ્યો હોય તો વર્ષાઋતુ આવી પહોંચતાં નદીનો પ્રવાહ સ્વાભાવિક રીતે જેમ એ જ ધારેલી દિશામાં વહેવા માંડે છે, તેમ પ્રયત્ન કરવાથી નવી ભૂમિઓને કાળે લોકસંગીત પણ શાસ્ત્રીય સંગીતને પથે જ વળે છે. શાસ્ત્રસંગીતકારો લોકહૃદયને પારખનારા અને પ્રતિભાશાળી હોય તો તેઓ લોકસંગીતને ધારેલી દિશાએ વહેવડાવી શકે છે. આદિકર્મિ વાદ્મીકિ એ પહેલાં રામાયણ લખ્યું અને પાછળથી રામને તે જ પ્રમાણે વર્તવું પડ્યું તેમ લોકહૃદયમાં જ તદ્દકાર થયેલા શાસ્ત્રસંગીતકારોની ઈચ્છા મુજબ લોકસંગીતને પણ વર્તવું પડે છે. લોકોનાં હૃદયોને અનુસરનાર માણસ જ લોકોને પોતાના અનુયાયી બનાવી શકે છે. બીજી રીતે કહીએ તો નેતા પોતાના અનુયાયીઓનો પણ અનુયાયી હોય છે.

સંગીતશાસ્ત્રની ઉન્નતિ આજે શાસ્ત્રદૃષ્ટિયા તેમજ લોકદૃષ્ટિયા બન્ને રીતે થવાની જરૂર છે. બન્ને બનતો સંપૂર્ણ અભ્યાસ થવાની અત્યારે આવશ્યકતા છે. એમ થાય તો જ રાષ્ટ્રીય જનગૃતિને કાળે સંગીત યોગ્ય સમયે પોતાનું સ્થાન મેળવી શકશે. સંગીતની ઉન્નતિ સ્વતંત્ર રીતે થઈ ન શકે. રાષ્ટ્રીય જનગૃતિના સૂરમાં સંગીતે પોતાનો સૂર પણ મેળવી દેવો બેઠયો. શેરડી પાછળ એરંડી પણ પીયે, એમ થાય તો જ સંગીતની ઉન્નતિ થઈ શકે અને રાષ્ટ્રમાં નવું જોમ આવી શકે. હિન્દુસ્તાનમાં તો અનાદિકાળથી ધર્મ એ જ સંગીતનો પ્રાણ અને સંગીત એ જ ધર્મની વાણી મનાયાં છે.

નદીમુખેનૈવ સમુદ્રમાવિશેત્ ।

સવારે કે સાંજે નદીને કાંઠે જઈ નીસંતે બેસીયે એટલે મનમાં અનેક જાતના વિચારો ઉદ્ભવે છે. રેતીનો વિશાળ પટ રાજ જેવો ને તેવો જ દેખાય છે, છતાં દરેક કણ પવનથી અને પાણીથી સ્થાનબદ્ધ થાય છે. આટલી બધી રેતી ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે ? રેતીના પટ ઉપર ચાલીયે એટલે સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ પગલાં રેતીમાં ઉંડે છે. ઘડી બે ઘડીમાં પવનથી તેનું 'નાભોનિશાન' પણ રહેતું નથી. બે કાંઠાની મર્યાદામાં નદી વહે છે પણ દ્વર્ધ કાંઠે તે થોભતી નથી. પાણી આવે છે અને જાય છે, આવે છે અને જાય છે. 'નાનપણમાં મનમાં થતું, મધરાતે આ પાણી સૂઈ જતું હશે અને સવારે સૌથી વહેલું ઉઠી ફરી વહેતું હશે. જેમ સૂરજ ચન્દ્ર અને નવલખ નારા વિસામો લેવા પશ્ચિમ તરફ ઉતરે છે તેમ આ પાણી પણ રાત્રે સૂઈ જતું હશે. વિસામો દરેકને જોઈયે છે.' પછી જોઈ લીધું કે ના, પાણીને વિસામાની જરૂર નથી. તે વહ્યાં જ કરે છે.

નદી જોતાં વાંત વિચાર આવે છે,—આ આવે છે ક્યાંથી અને જાય છે ક્યાં સુધી ? એ વિચાર—એ સવાલ સનાતન છે. નદીને આદિ અને અન્ત તો હોવા જ જોઈયે. નદીને જેટલી વાર જોઈયે તેટલી વાર એ સવાલ મનમાં ઉઠે છે; અને એ સવાલ જેમ જૂનો થતો જાય છે તેમ તેમ તે વધારે ગંભીર, કાવ્યમય અને ગૂઢ બનતો જાય છે. આખરે મન રહેતું નથી, પણ થોભી શકતા નથી, મન એકાગ્ર થઈ જાય છે અને પણ ચાલવા લાગે છે. આદિ અને અન્ત શોધવા એ સનાતન શોધ નદી પાસેથી આપણને મળે છે. અને તેથી આપણે જીવનપ્રવાહને પણ નદીની જ ઉપમા આપતા આવ્યા છીયે. ઉપનિષદકારો અને દેશી કવિઓ, મૈથુ આર્નોલ્ડ જેવા કવિઓ અને રોમેન રાલ્ફ જેવા નવલકથાકારો જીવનને નદીની જ ઉપમા આપે છે. આ દુનિયાની પ્રથમ યાત્રાળુ નદી, તેથી જ જૂના લોકોએ નદીનો ઉગમ, નદીનો સંગમ અને નદીનું મુખ એ અસન્ત પવિત્ર સ્થાનો ગણેલાં છે.

નદી ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે ? શૂન્યમાંથી આવે છે અને અનન્તમાં સમાઈ જાય છે. શૂન્ય એટલે અત્યદ્વ, સૂક્ષ્મ પણ પ્રચળ; અને અનન્ત એટલે શાન્ત અને વિશાળ. શૂન્ય અને અનન્ત બંને સરખાં જ ગૂઢ છે, બંને અમર છે. શૂન્યમાંથી અનન્ત—એ સનાતન લીલા છે. બંને એક જ છે. કૌસલ્યા કે દેવદાસના પ્રેમમાં સમાવા માટે જેમ પરબ્રહ્મે બાલરૂપ ધારણ કર્યું તેમ કારુણ્યથી અનન્ત પોતે જ શૂન્યરૂપ ધારણ કરી આપણી આગળ ઉભું થાય છે. જેમ જેમ આપણી શક્તિ વધે તેમ તેમ શૂન્ય વિકસતું જાય છે અને પોતાનો વિકાસવેગ સહન ન થવાથી મર્યાદા તોડી અનન્ત

બની જાય છે—ખિન્દુનો સિન્ધુ બની જાય છે.

માનવી જીવન પણ આ જ દશા ભોગવે છે. વ્યક્તિમાંથી કુટુંબ, કુટુંબમાંથી જાતિ, જાતિમાંથી રાષ્ટ્ર, રાષ્ટ્રમાંથી માનવ્ય અને માનવ્યમાંથી આત્મૌ-પમ્ય, આમ હૃદયની ભાવનાઓ વિકસતી જાય છે. સ્વભાષા દ્વારા આપણે સ્વજનોનું હૃદય સમજીએ છીએ અને આખરે આખા વિશ્વનું આકલન કરીએ છીએ. ગ્રામમાંથી પ્રાન્ત, પ્રાન્તમાંથી દેશ અને દેશમાંથી વિશ્વ એમ આપણે સ્વનો વિકાસ કરી સર્વમાં સમાધિ જાણીએ એ જ નદીનો અને જીવનનો ક્રમ છે. નદી સ્વધર્મને વક્રાદાર રહે છે અને પોતાની મર્યાદા સાચવે છે તેથી જ પ્રગતિ કરી અન્તે નામરૂપનો ત્યાગ કરી સમુદ્રમાં અસ્ત થઈ જાય છે. જતાં અસ્ત થાય છે, નષ્ટ નથી થતી. તે ચાલ્યાં જ કરે છે. એ નદીનો ક્રમ છે. તે જ જીવનનો ક્રમ છે. જીવનદાયી કેળવણીનો ખીજો શો ક્રમ હોઈ શકે ?

राजकारण—सिद्धान्तयर्थी

રાષ્ટ્રપૂજાધર્મ

માણસનામાં પરસ્પરવિરોધી વૃત્તિઓ રહેલી છે. માણસ સંત પણ છે અને અસંત પણ છે. મનુષ્યનું જીવન એટલે આ બે વૃત્તિઓનો ઝગડો છે. કોઇ દિવસ સંતવૃત્તિ વિજયી થાય છે તો કોઇ દિવસ અસંતવૃત્તિ જોરાવર નીવડે છે. પણ જ્યારે અસંતવૃત્તિ બધું હડાપણ વાપરીને વ્યવસ્થિત (organised) યોજનાપૂર્વક કામ લે છે ત્યારે સંતવૃત્તિને વિજય મેળવવો અઘરો થઈ પડે છે. કોઇ ધનિક શેઠીઓ નીતિઅનિતિના વિધિનિષેધ છોડી કેવળ કાયદેસર એવા બધા માર્ગ આદરીને પૈસો મેળવવાની કેટલી ભારે આયોજના (organisation) કરતો નજરે પડે છે ! પણ એનો એ જ માણસ પોતાનું સમાજ પ્રત્યેનું ઝગણ અદા કરવા અગર હૃદયમાં પ્રસંગોપાત ઠોકરીઈ કરતા દયાભાવને સંતોષવા કેટલી આયોજના કરતો દેખાય છે ! પોતે ગરીબો પાસે જાય નહિ, એટલું જ નહિ પણ ગરીબો આવે તો તેમને અટકાવવા દરવાજા પર લેયો રાખે છે. વળી મનને મનાવવા ખાતર પાંજરા-પોળમાં કેટલાંક જનવરનાં હાડચામ જીવતાં રાખવા અગર અનાથાશ્રમના છોકરાઓને અન્નવસ્ત્ર આપવા જ્યારે તે હજાર બે હજાર રૂપિયા ખર્ચી નાખે છે ત્યારે તે પોતાને કૃતકૃત્ય થયો માને છે, અને પોતાની આ સખા-વત દુનિયા સમક્ષ આજીવન બધી જાતની યુક્તિઓ યોજે છે. આ થઇ વ્યક્તિની સ્થિતિ. જ્યારે આવી વ્યક્તિઓ પોતાનું મંડળ બાંધે છે ત્યારે તો સ્વાર્થની આયોજના વધે છે અને પરમાર્થને દૂરતો ખૂણો શોધવો પડે છે. દેશ જ્યારે ધર્મપરાડ્મુખ થાય છે ત્યારે દેશની પણ એ જ દશા થાય છે. ન્યાય, ધર્મ કે દયા એ વ્યક્તિને સારૂ; રાષ્ટ્રે તો પોતાનો સ્વાર્થ—દૂરદેશી સ્વાર્થ સાધવામાં મગ્યા રહેવું એ જ ધર્મ છે એ માન્યતા સર્વત્ર ફેલાય છે.

જ્યારે દુનિયામાં જોહુકમી રાજાઓની આજીવ વર્તતી હતી ત્યારે રાજા

એ જ આ સ્વાર્થનો પ્રતિનિધિ હતો અને પ્રજા પોતાની વફાદારી પૂરતી તેમાં ભળતી. આજે દુનિયામાં પ્રજાની આણુ વર્તે છે તેથી પ્રજાકીય સ્વાર્થે પ્રજાઓને ઘેરી છે અને રાષ્ટ્રપૂજનધર્મ જારી થયો છે. પ્રજાની સ્વાર્થવૃત્તિ સંઘટિત થઈ છે, અને ન્યાય તેમજ દયાની વૃત્તિ શંકામાં મારે છે. લોકોનાં સ્વાભાવિક વલણ અને સંઘટિત સ્વાર્થ એ બે વચ્ચે તાત્કાલિક ભેદ પાડીને કવિવર રવીન્દ્રનાથે પ્રજા અને રાષ્ટ્ર (People અને Nation) એવા બે ભેદ કલ્પેલા છે. પ્રજાએ પોતાનો સ્વાર્થ વ્યવસ્થિત રીતે સધાય તે સાફ પાર્લામેન્ટ અથવા લોકસભા ઉભી કરી. તેના હુકમોનો અમલ કરનારો એક પેઢીદરપેઢી ચાલુ રહેનારો મુત્સદ્દીવર્ગ પેદા કર્યો. અને આજે આ યોજના એટલી સર્વશ્રાસી થઈ પડેલી છે કે તેની નીચે પ્રજા પોતે જ કચડાઈ રહી છે. રવીન્દ્રનાથ કહે છે: પ્રજાઓ એ જીવતાં પ્રાણી છે, પણ રાષ્ટ્ર તો એક ભારે યન્ત્ર માત્ર છે. યન્ત્ર જે કામને માટે બન્યું હોય તેટલું જ સફાઈ થી કરી આપે છે. યન્ત્રને હૃદય હોતું નથી. પ્રજાએ પોતાની સત્તા અને મત્તા વધારવા આ રાષ્ટ્રરૂપી યન્ત્ર નિર્માણ કર્યું, પણ તે યન્ત્ર ઉપર 'ખેંક' નિર્માણ કરી નથી. તેથી આ નિરંકુશ યન્ત્ર પ્રજાઓને જ્યાં ખેંચી જાય ત્યાં આજ પ્રજાઓ તણાઈ રહી છે. આ યન્ત્રની સફાઈ અને કાબેલિયત જોઈ યુરોપીય પ્રજાઓ તેના ઉપર એટલી બધી મોહિત થઈ ગઈ છે કે તેમણે તેને ઇશ્વરને સ્થાને સ્થાપી દેવામાં પણ આનાકાતી કરી નથી. અને તેથી જ 'રાષ્ટ્રપૂજનધર્મ' આજ યુરોપમાં સર્વત્ર પ્રવર્તે છે, 'રાષ્ટ્રાત્પરતરં ન હિ' એ આજે યુરોપનું આચારસૂત્ર (working faith) થઈ પડ્યું છે. ન્યાય, નીતિ, દયા, ધર્મ બધું રાષ્ટ્રના કાયદાની દૃષ્ટિએ જ. માણસ પોતાના જનમાલ સર્વસ્વની કુરબાની કરે તે ઇશ્વરને નામે નહિ, પણ રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થની ખાતર.

યુરોપની બધી પ્રજાઓ આ ધર્મને માને છે, પણ એ સાફસાફ કબૂલ કરવાની હિંમત અગર બાબાઈ એક જર્મનીએ જ બતાવી. જર્મનીમાં આ રાષ્ટ્રપૂજનધર્મનો પ્રચાર કરનાર અધ્યર્થુ ટ્રીટ્શકે હતો. અંગ્રેજો ભલે તેની ગમે તેટલી નિન્દા કરે પણ એ જ આખા યુરોપનો પ્રતિનિધિ છે. તે સાફ કહે છે કે 'ખ્રિસ્તની નીતિ વ્યક્તિ પૂરતી હીક છે. રાષ્ટ્ર ઉપર અંકુશ રાખવાની સત્તા કોઈની ન હોઈ શકે. રાષ્ટ્ર એ સર્વોપરી છે. આ રાષ્ટ્રને ચરણે બલિદાન આપવું એ વ્યક્તિમાત્રની ફરજ છે.' આપણા દેશમાં જેમ અહંકારનું બલિદાન આપવાને બદલે બકરાનું બલિદાન આપવાની સહેલી રીત માણસે શોધી કાઢી, તે જ પ્રમાણે યુરોપવાસીઓએ પોતાના રાષ્ટ્રદેવને સન્તુષ્ટ કરવા આફ્રિકા, અમેરિકા અને એશિયા ખંડના રહેવાસીઓનું બલિદાન આપવાની પ્રથા શરૂ કરી. અમેરિકાના તોત્તવર્ણી લોકોનું તો અક્ષરશઃ બલિદાન કર્યું, કેમકે તેઓ ખીજી રીતે હાથમાં આવે તેમ નહોતા. આફ્રિકામાં સિદીઓના વ્યક્તિગત

સ્વાતંત્ર્યનું બલિદાન આપી એ જ રાષ્ટ્રદેવને સંતોષ્યા. એશિયામાં રાજાખુશીથી તાબે થનાર પ્રજા જોઇ તેના ઉપર રાષ્ટ્રની સત્તા જમાવી. વેપાર અને અધિકારની દ્વિવિધ ઉપાસના રાષ્ટ્રદેવને મંજૂર હોય છે. આ સર્વભક્ષી દેવને બલિદાન આપવાને જ્યારે કશું બાકી નહિ રહે ત્યારે યૂરોપીય પ્રજાને જ તે ખાધા વગર રહેનાર નથી એવું બવિષ્ય યૂરોપ, અમેરિકા અને યૂરોપના શિષ્ય જાપાનને સંભળાવવા રવીન્દ્રનાથે પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરી. હિન્દુસ્તાન આ રાષ્ટ્રદેવની ભૂખનો ભોગ થઈ પડવાથી રવીન્દ્રનાથ જેવા દિવ્યદષ્ટિ હિન્દી રાષ્ટ્રદેવનું માહાત્મ્ય સમજી શક્યા છે. યૂરોપ આગળ હિન્દુસ્તાનના દુઃખની કહાણી કહી બતાવી યૂરોપનું હૃદય પીગળાવી હિન્દુનું કલ્યાણ સાધવા માટે આ માનવન કવિ પરદેશ નહોતા ગયા. ‘આત્મૈવ હ્યાત્મનો બંધુઃ’ આ સનાતન સિદ્ધાન્ત ઉપર એમની અઢળ શ્રદ્ધા છે. પણ ઓગણીસમી સદીને અન્તે યૂરોપના ભાવિ વિનાશનું ચિત્ર આ વિશ્વગ્રેમી કવિની દષ્ટિ સન્મુખ ખડું થયું. યૂરોપના ભયાનક સંહારને નિહાળી કવિહૃદય થરથરી ઉઠ્યું. હિન્દુસ્તાનની પરંપરાગત કરુણા રવીન્દ્રનાથમાં મૂર્તિમન્ત અવતરી. હિન્દુસ્તાનને પોતાનું ગુરુપદ સાંભરી આવ્યું અને રવીન્દ્રનાથે આ ઋપિવાણીનો સંદેશો પશ્ચિમને પહોંચાડ્યો કે

વર્ષત્યઘર્મેણ નરસ્તતો મદ્રાણિ પચ્યતિ ।

તતઃ સપ્તાન્ જયતિ સમૂલસ્તુ વિનશ્યતિ ॥

‘અરાષ્ટ્રીય’ પ્રજાઓને આજે જો કાંઈ પણ અભય હોય તો તેનું શ્રેય યૂરોપની ધર્મબુદ્ધિને નથી પણ યૂરોપની રાષ્ટ્રીય પ્રજાઓ વચ્ચેની ઇર્ષ્યા અને અસહ્યાને છે. જ્યારે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ રાષ્ટ્રસંઘ કરશે (રાષ્ટ્રસંઘ સ્થાપન કરતી વેળાએ તેનો ગમે તેટલો ધાર્મિક ઉદ્દેશ જાહેર કર્યો હોય તોપણ જ્યાં સુધી પાશ્ચાત્ય દેશોમાં રાષ્ટ્રપૂજનધર્મ ચાલુ છે ત્યાં સુધી એવા રાષ્ટ્રસંઘનો ઉપયોગ સ્વાર્થ અને શિષ્ટમાન્ય લૂંટ સહેલી કરવામાં જ થવાનો એમાં કોઈને શંકા રહી નથી), જ્યારે રાષ્ટ્રસંઘ સ્થપાશે, ત્યારે ગિચારી ‘અરાષ્ટ્રીય’ પ્રજાઓ ક્યાં જશે ? તેમનો વાલી કોણ ? રવીન્દ્રનાથ કહે છે: ‘જ્યારે જીલમ અસહ્ય થઈ પડે છે, અનાથોનો ખેલી કોઈ રહેતો નથી, આ વિશાળ પૃથ્વીતલ ઉપર સત્યને અને ન્યાયને ઉભાં રહેવા જેટલી પણ જગા રહેતી નથી, ત્યારે જેના આધાર પર રાષ્ટ્ર ચણાય છે તે પ્રજાસ્પી પાયામાં અન્તે ઇશ્વરી પ્રાણ સંચરે છે અને દૈવી સ્ફુરણાથી તે કંપવા લાગે છે. આવો નાશ અટકાવવા રાષ્ટ્ર પોતાની સર્વ શક્તિ ખરચે તોપણ જ્યાં પાયો ખરચો ત્યાં મકાન કેટલી ઘડી ટકવાનું ?

આપણે અત્યાર સુધી યૂરોપનો ઉત્કર્ષ જ જોતા આવ્યા છીએ. યૂરોપના વિજયની અદેખાઈ અને પોતાના અપમાનની દાઝને કારણે હિન્દુસ્તાનની

ધર્મશ્રદ્ધા આજ કાળી જણાય છે. ‘ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ’ એ વચન હિન્દુ-સ્તાનની દૃષ્ટિએ સિદ્ધાન્ત મટી માત્ર દુખિયાંને દિલાસાનું વચન થતું જાય છે. રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થની આસુરી હરિશાધમાં આપણે ઉતરીએ તો જ આપણે છવી શકીએ, તો જ આપણા અપમાનની ભરપાઈ થાય, એવો ઉન્માદ આપણામાં સંચરતો જાય છે. ‘ધર્મો ધારયતે વ્રજાઃ’ એ શ્રદ્ધા તણે હિન્દુસ્તાન. ‘રાષ્ટ્રદેવો ભવ ।’ એ ધ્યાનમન્ત્ર સ્વીકારતું જાય છે. ‘માતૃદેવો ભવ ।’ ‘અતિથિદેવો ભવ ।’ ‘આચાર્યદેવો ભવ ।’ વગેરે જૂના મન્ત્રોની ભાવનાથી જ ને આ નવો ‘રાષ્ટ્રદેવો ભવ’ નો મન્ત્ર સ્વીકાર્યો હોય તો કશો વાંધો નથી. માઆપ, ગુરુ અથવા અતિથિ પ્રત્યે આદરભાવ રાખવો, તેમની પૂજા કરવી, તેમની આગળ પોતાનાં સ્વાર્થ કે અભિમાન બિલકુલ ન રાખવાં એ જેમ આપણો ધર્મ છે, તે જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રહિતની આગળ પણ કોઈ પણ માણસે પોતાના સ્વાર્થનો વિચાર સરખો ન કરવો જોઈએ, રાષ્ટ્રહિતને બાધ ન આવે એવી જ રીતે સ્વાર્થનો વિચાર કરવો અને રાષ્ટ્રને જરૂર હોય ત્યારે પોતાના જનમાલની કુરબાની પણ કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ એ ભાવના હોય તો તે અવશ્ય પવિત્ર છે. પોતાના રાષ્ટ્રમાં શ્રદ્ધા રાખવી, પોતાના રાષ્ટ્રની શક્તિ અને તેના ભાવિને વિષે અઢળ નિષ્ઠા રાખવી, જાતિ જાતિ વચ્ચે અથવા વર્ગ વર્ગ વચ્ચે જ્યારે અણબનાવ અગર કડવાશ ઉભાં થાય ત્યારે પોતાનું રાષ્ટ્ર પોતાને જરૂર ઇન્સાફ આપશે એવો વિશ્વાસ રાખવો એ જો ‘રાષ્ટ્રદેવો ભવ’ નો અર્થ હોય તો તે યથાર્થ છે અને અમને પ્રિય છે. દેશને દેવીનું સ્વરૂપ માનવાની પ્રથા બહુ જૂની છે. ‘બહુ રાષ્ટ્રી સંગમનો’ વગેરે સૂક્તમાં જગન્માતા એ જ રાષ્ટ્રનું રૂપ ધારણ કરી રહેલી છે એવો ભાવ છે એમ મનાય છે. અને તેથી જો આપણે ધર્મનું પાલન કરીએ તો દેશનું પાલન એની મેળે જ થઈ જાય છે એ માન્યતા હિન્દુઓના લોહીમાં રહેલી છે. જ્ઞાતાઓને એનું ભાન હશે, આમવર્ગના અંતરમાં તે અબાણમાં વાસ કરતી હશે. આજનો યુગધર્મ ઓળખી પ્રજા આગળ તે સ્પષ્ટ રૂપમાં મુકવા માટે ‘રાષ્ટ્રદેવો ભવ ।’ એ મન્ત્રની ગર્જના થતી હોય તો તે ઇષ્ટ જ છે. પણ આ મન્ત્રની પાછળ આજકાલ ઉપરની શુદ્ધ સ્વદેશી ભાવના જ છે એવી ખાતરી નથી થતી. અશ્રદ્ધાએ હિન્દુસ્તાનને આજે ઘેર્યું છે. ઇશ્વરના કરતાં પાશ્વત્ય નીતિ બલીયસી છે એમ આપણા લોકો માનતા થઈ ગયા છે. ભ્રમરીકીટકન્યાય જો ક્યાંયે સાચો પડ્યો હોય તો તે આપણા દેશમાં. કવિઓ કહે છે કે ભ્રમરી જ્યારે ઇચ્છાને પકડે છે ત્યારે બીકની મારી ઇચ્છા ભ્રમરીનું એટલું બધું ધ્યાન કરે છે કે અન્તે તે પોતે જ ભ્રમરી થઈ જાય છે. આપણા લોકોમાં પાશ્વત્યોની શક્તિ વિષે જે બીક પેસી ગઈ છે તેને લીધે જ આપણે સ્વધર્મ છોડીને તેમના જેવા બનતા જઈએ

છીયે. આપણે જો દેશને નિર્ભય કરવો હોય, દેશનો ઉદ્ધાર જો આપણા પ્રયત્નોની દિશા હોય, ધર્મઅંસ્થાપના આપણું લક્ષ્ય હોય, તો આજે પાશ્ચાત્યોના આ રાષ્ટ્રપૂજ્યધર્મનું આસુરી સ્વરૂપ આપણને પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ. આ રાષ્ટ્રપૂજ્યધર્મે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓને આજે કેવી ઘેરી છે, એ ધર્મના અભાવે એ પ્રજાઓ કેવી પ્રભુપરામુર્જિત બની ગઈ છે અને પોતાની મેજે જ વિનાશના મ્હોમાં કેવી ધસી રહી છે એની મીમાંસા કરવી, એનું સહસ્ય જોઓ હલુ એના પ્રવાહમાં સંપૂર્ણપણે સપડાયા નથી તેમણે જાણી લેવું અને વેળાસર ચેતવું એ અત્યંત અગત્યનું છે.

અનર્થ પરંપરા

યૂરોપની આજની સ્થિતિ જોઈને કાઈને ચોરસો થાય એવું નથી. મહાયુદ્ધની શરૂઆતથી લાંથી શાન્તિ જે એકવાર ચાલી નીકળી છે તે કેમે કરી ફરીથી સ્થાપન થતી જ નથી. એમ જ લાગે છે કે મહાયુદ્ધની તાલીમ લીધા પછી યૂરોપની જનતા એકબીજાના જન વિષે બિલકુલ બેપરવા બની ગઈ છે. ખૂન, તોફાન, હાયાઆગથી લોકો ટેવાઈ ગયા છે.

યુદ્ધના હિમાયતીઓ હમેશાં કહેતા રહે છે કે યુદ્ધ એ ક્રાવણીનું મોઠામાં મોઠું સાધન છે; યુદ્ધથી માણસની કાયરતા અને વિલાસિતા ખખેરાઈ જાય છે અને પોતાની જાન જોખમમાં નાખવાની બહાદુરી તેની અંદર આવે છે.

તરત તરત આ વાત ખરી હોય, પણ હાલની યૂરોપની યુદ્ધનીતિ જોતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે યુદ્ધ એટલે પોતાની જાન બચાવવાની ખટપટ અને બીજાની જાન લેવાની હાંશ.

યૂરોપનો આ હલાયદ રશિયા, જર્મની, આયર્લેન્ડ વગેરે અનેક દેશોને ફેલાયેલો છે. ગયા અઠવાડિયામાં લંડનમાં એક સેનાપતિનું ખૂન થયું અને બર્લિનમાં એક મંત્રીનું ખૂન થયું. આયર્લેન્ડની હિંસા-પ્રતિહિંસાની પરંપરા—ખૂન અને તેનો બદલો અને વળી પાછો તેનો બદલો—એનો અન્ત આવતો જ નથી. લાં અરાજકો તરફથી ખૂન થયું કે તરત જ પોલિસ અથવા લશ્કર તરફથી એનો બદલો લેવાય જ. એને ‘રિપ્રીઝલ’ કહે છે. લોકો ચીડાઈને વધારે ખૂન કરે છે, લશ્કરી બંરાકમાં ઘૂસીને બાંધ દેડે છે, તો સરકાર તેની સાંભો માર્શલ લૉ ચલાવે છે. લોકો ચીડાઈને બળવો કરવા

તૈયાર થઈ જાય છે. આમ અનર્થપરંપરા ચાલી છે.

એક વિલાયતનો કવિ કહે છે, ‘આજના જમોનામાં નાણાં મોંઘાં થયાં છે અને લોહી સોંઘું થયું છે.’ ખીજો એક વિદ્વાન કહે છે, ‘યૂરોપનો લોભ ને એશિઆરામ એટલો વધી પડ્યો છે કે વસ્તુઓ મેળવવા ખાતર માણસોને મારી નાખતાં તેને કંઈ લાગતું નથી. વસ્તુઓ માણસ પર સવાર થઈ છે.’ ધનવાન લોકો પોતાનો લોભ પોપવા ખાતર હજારો નિર્ધનના લડાઈમાં કે મીલોમાં બળિ ચડાવે છે; લડાઈમાં લોહી વહેવડાવે છે અને મીલોમાં પરસેવો.

યૂરોપમાં આજે પ્રેમ અને દયા સૂકાઈ ગયાં છે. ક્ષમાનું તો નામ પણ સંભળાતું નથી. શાન્તિનાં ગીતો ગાનાર મંડળો દરેક ઠેકાણે દેખાય છે, પણ દરેક મંડળ લશ્કરી સાજ સજી અને લશ્કરી બ્યુગલ હાથમાં લઈ લડાઈના રાગમાં શાન્તિનાં ગીતો ગાય છે. યૂરોપ શાન્તિ ઇચ્છે છે—જીગરથી ઇચ્છે છે, પણ તેને ક્ષમાની શાન્તિ નથી જોઈતી, પ્રેમની શાન્તિ નથી જોઈતી, તેને કાયદાની અને ન્યાયની શાન્તિ જોઈએ છે; અને યૂરોપનો ન્યાય એટલે બદલો લેવાનો ન્યાય. આ બદલો લેવાના ઝેરી અથવા જંગલી ન્યાયનો અન્ત આવવાનો નથી અને ન્યાયની શાન્તિ સ્થાપન થવાની નથી. એક પક્ષ થાકે કે થાકે ખાવા અથવા વધુ તૈયારી કરવા થોડા દિવસ શાન્ત બેસશે, પણ તૈયારી થતાં વાર તે એ ધરજીયાત શાન્તિની કસર કાઢી નાખશે.

સરકારને થાય છે કે ગુન્હેગારને સજા કરવાનું તેનું પવિત્ર કર્તવ્ય છે. એકાદ ગુન્હેગારને ક્ષમા થાય તો ગુન્હો વધી જાય. અને અરાજકોને થાય છે કે સરકારના ક્રેર કરતાં આપણો ક્રેર વધે નહિ ત્યાં સુધી સરકારનો સમાજદ્રોહ ચાલ્યાં જ કરવાનો. બે છોકરાઓ લડતા હોય અને દરેક છોકરો આગ્રહ પકડે કે છેલ્લો ઘા હું જ મારું તો જેમ તેમના ઝગડાનો અન્ત આવી ન શકે તેમ યૂરોપના આ ઝગડાઓનું થયું છે.

પ્રેમધર્મ શીખવે છે કે તમે મારવાનું ત્યાગો અને મરવાને તૈયાર થાઓ. તો જ દુનિયામાં શાન્તિ સ્થપાશે અને સાત્ત્વિક શૌર્ય પ્રગટ થશે.

હિંસાનો મહોત્સવ

યૂરોપમાં હિંસાધર્મનો ઉત્સવ ચાલે છે. લોહી સસ્તું થયું છે અને ધનની પ્રતિષ્ઠા વધી છે. સામાન્ય દિવસોમાં હિંસાધર્મ સૂતેલો હોય છે

અથવા સૂક્ષ્મ રીતે વહે છે. પણ જેમ ચોમાસામાં નદીની રેલ આવે છે અથવા ગ્રીષ્મ ઋતુમાં સૂર્ય પોતાની પૂર્ણ પ્રખરતા પ્રગટ કરે છે તેમ ૧૯૧૪ના ઓગસ્ટ મહિનાથી યૂરોપમાં હિંસાધર્મનો મહોત્સવ શરૂ થયો છે; લોહીની નદીઓ, હાડકાંના પહાડો અને દ્રેપના ધૂમાડાથી યૂરોપનું ચિત્ર ચિતરાયું છે.

ભક્તની જેવી શ્રદ્ધા તેવું રૂપ તેને ઇશ્વર બતાવે છે. દુનિયાની વિશેષ બીડને પ્રસંગે પરમેશ્વર વિશેષ અવતાર ગ્રહણ કરે છે. મહાભારતના બીપણુ પ્રસંગે પરમાત્માએ પોતાનું વિશ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું હતું. યૂરોપમાં આજે હયા-દેવીએ પોતાના હિંસાધર્મનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે, એકે કળા ગુપ્ત રાખી નથી.

ગુપ્ત ખૂન લો કે કાવતરું લો, નદવાસ્થળી લો કે રાષ્ટ્રવિગ્રહ લો, લશ્કરી હત્યા લો કે બીનલશ્કરી હત્યા લો, પોલીસોએ કરેલી હત્યા લો કે પોલીસોની થયેલી હત્યા લો, ધર્મને નામે થયેલી હત્યા લો કે ધનને અર્થે થયેલી હત્યા લો, નતિદ્રેપની લો કે સ્વદેશપ્રેમની લો, દરેક ભતની હત્યા આપણને યૂરોપમાં મળી રહે એમ છે.

હિંસાધર્મી બધા જ કંઈ હિંસાધર્મના પૂરા ઉપાસક નથી હોતા. કેટલાક ગુપ્ત હિંસાનો નિષેધ કરે છે તો કેટલાક સ્વનનહિંસાને નિષિદ્ધ માને છે. કેટલાક ખાનગી હિંસા નિષિદ્ધ માને છે તો કેટલાક ઇન્સાફ વગરની હિંસાનો નિષેધ કરે છે. દરેક જણ કહે છે, અમુક રીતે થાય તે જ હિંસા યોગ્ય ગણાય. હિંસાધર્મ કહે છે, ‘હે યૂરોપ, તારા ઉપર હું પ્રસન્ન છું. તારે જે જે સ્વરૂપમાં માફ દર્શન કર્યું હોય તે તે સ્વરૂપમાં તું મને આજે જોઈ શકે છે. આજે તને તૈમ કરવાને હું સંજ્ઞા છું. યૂરોપના ધર્માન્ધો, યૂરોપના ધનલોભીઓ, રણુમંત્રો, તત્ત્વચેલાઓ, તમારે જેવી હિંસા જોઈતી હોય તેવી માગી લેજો. તે તમને આજે અખૂટ મળશે. અને પેટ ભરવાને કાળે યાં રાષ્ટ્રપૂજ્યથી થેલા બનેલ સૈનિકો, આજનો ઉત્સવ ખાસ તમારો જ છે. તમે માગો તેના કરતાંયે વધુ હિંસા મેં તમને બક્ષી છે. આજે આ પ્રાણસત્રમાં કોઈ અસન્તુષ્ટ કે અતૃપ્ત નહિ રહેવા પામે.’

રશિયા લો કે ફ્રાન્સ, જર્મની કે તુર્કસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ કે આયર્લેન્ડ ઑસ્ટ્રિયા કે બેલ્જિયમ, ૧૯૧૪થી બધે પ્રાણસત્ર મંડાયો છે. ફૂટ યુદ્ધની હિંસા જોઈએ છે? ફ્રાન્સની સરહદ પર જુઓ. ગુપ્ત હિંસા જોઈએ છે? સંવિધામાં જુઓ. મંત્રીહિંસા જોઈએ છે? જર્મનીમાં જુઓ. રાજહિંસા જોઈએ છે? રશિયામાં જુઓ. દેશના નેતાઓની હિંસા જોઈએ છે? આયર્લેન્ડમાં જોઈએ તેટલી મળશે. કારણ વગરની હિંસા જોઈએ છે? અભાગી

તુર્કસ્તાનમાં ફરે. અને કષ્ટ અને ભૂખમરો, દુકાળ અને મોંઘવારી એની સુધરેલી હિંસા જોવી હશે તો તમારે રશિયા કે જર્મની સુધી જવાની તકલીફ નહિ લેવી પડે. તે તો યૂરોપમાં ગમે ત્યાં ગરીબોના મહોલ્લામાં સવારસાંઝ, મધ્યાહ્ન કે મધરાતે મળી શકે છે. તે તો હિંસાનું આ યુગનું રૂપ છે.

દરેક જમાનામાં હિંસા જુદું જુદું રૂપ ધારણ કરે છે. સ્વાર્થથી આંધળા ને નિર્ધન અને ધનવાન લોકોએ નિર્ધનોની કરેલી હિંસા એ હિંસાનું આ યુગનું ખાસ સ્વરૂપ છે. દેશદ્રોહી રાજાનું શું કરવું એ વિષે મતભેદ થયો તેટલા ઉપરથી જ રશિયામાં હિંસા થવા લાગી. દેશનું જમાખરચનું અંદાજપત્ર કેવી રીતે ઘડવું એ વિષે મતભેદ થયો અને જર્મનીમાં એક મંત્રીનું ખૂન થયું. આયર્લેન્ડે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની અંદર રહેવું યા ન રહેવું એ વિષે મતભેદ થયો એટલા ઉપરથી જ એકબીજાનાં ગળાં રેંસવા લાગ્યા.

યૂરોપની આસુરી વિદ્યા અનેક રૂપો ધારણ કરી હિંસાને જ પોષે છે. સંપત્તિશાસ્ત્ર વધ્યું કે નિર્ધનોની તેમજ ધનવાનોની હિંસા થવા લાગી. સમાજશાસ્ત્ર વધ્યું કે લોકસંખ્યા પર સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ પ્રહાર થવા લાગ્યા. વેપારશાસ્ત્ર વધ્યું કે લોહીનો પરસેવો કરી માણસને નીચોવી કાઢવાની પદ્ધતિ શરૂ થઈ. રાજ્યશાસનવિદ્યા વધી કે રાજા તેમજ પ્રજા, અમીર તેમજ ગરીબ, સેનાપતિઓ તેમજ મંત્રીઓ એક કે બીજા કારણસર મરાવા લાગ્યા. આકાશમાંથી પડેલું પાણી ગમે ત્યાં પડે અને ગમે ત્યાં વહે તોપણ આખરે જેમ સમુદ્રને મળે છે તેમ હિંસા ગમે તે કારણસર કે ગમે તે બહાને, ગમે તે પદ્ધતિથી કે ગમે તે સાધનથી થઈ હોય તોપણ આખરે તે દ્રોષને જ પોષે છે અને સમાજનાશના જ કારણરૂપ થાય છે એ યૂરોપનો ઇતિહાસ—વર્તમાન ઇતિહાસ—આપણી દૃષ્ટિ આગળ ભજવાતો ઇતિહાસ બતાવી રહ્યો છે.

છતાં હિંસા દ્વારા માણસ કલ્યાણની ઇચ્છા કરે છે એથી મોટું આશ્ચર્ય કયું ?

દુર્ભાગી આંચલંડ

અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં ગંગાજીને કાંઈ ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું હતું કે ‘વેરથી વેરનું શમન થતું નથી; ક્ષમા—પ્રેમથી જ વેર મરે છે.’ દુનિયાએ

આ ઉપદેશ હજુ નથી સાંભળ્યો એમ લાગે છે, વેરની સામે વેરની પરંપરા સંસારમાં એટલી ચાલુ છે કે મૂળ અપરાધ કોનો હતો એની તપાસમાં હિતરતું આજે જેટલું અશક્ય છે તેટલું જ વ્યર્થ છે. આયર્લેન્ડમાં ખૂનામરદમીની નીકેલ વહી રહી છે. તે સામે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં લૉઈડ જ્યાર્ન સરકારી પ્રતિજ્ઞાઓ સંભળાવી રહ્યા છે; અને બ્રિટિશ સિપાઈઓ વેરના જુસ્સામાં ભાન ભૂલી આયર્લેન્ડમાં પણ જલિયાંવાલા બાગો ઉભા કરી રહ્યા છે. આ બે દેશ વચ્ચે સ્વાર્થનો વિરોધ બહુ જૂનો છે. તેમાં પરસ્પર અવિશ્વાસ અને દ્વેષના કાંટા વધાય છે. આયર્લેન્ડમાં આજે ધર્મ રહ્યા નથી. રાજા રાજધર્મ તજીને પ્રજા પર કીનો લેવા તૈયાર થયો છે અને પ્રજા પોતાનો ધર્મ વિસરી રાજકર્મચારીઓને હિંસક પશુ સમાન ગણી દેખાય ત્યાં મારવા તલપી રહી છે.

આ અધર્મનો ફડચો જો અને પક્ષ તલવાર મારફત કરવા માગે તો ઉભય પક્ષનો નાશ થઈ મહાભારત યુદ્ધને અન્તે ધર્મરાજ્યએ જેમ કહેલું કે ‘આપણો જય પરાજયના કરતાં પણ મોટો નીવડ્યો છે’ તેવી જ રીતે વિજયી પક્ષને આમાં પણ અન્તે હાથ ધસવા પડે અને કહેવું પડે. છેલ્લા યૂરોપીય મહાયુદ્ધમાં ઇંગ્લંડને જે વિજય મળ્યો તેમાં જ ઇંગ્લંડના નાશનાં ખીજ નખાયાં દેખાય છે, નહિ તો ઇંગ્લંડના પ્રધાનો કોઈ દિવસ એમ ન માનત કે લોહી વહેવડાવીને કોઈ પણ પ્રજાની શક્તિને દાખી દઈ શકાય. અનાદિકાળથી ઇતિહાસનો એ સાર્વત્રિક અનુભવ છે કે ખીજનું રેડેલું લોહી વેરને માટે બળવાનમાં બળવાન ખાતર બને છે. આયરિશ પ્રજા પણ સરકાર જોડેની લડતને લોહીથી ખરડીને પોતાનો મુક્તિનો દિવસ વધુ વધુ દૂર ઠેલતી જાય છે. પોતાનો સ્વતન્ત્ર થવાનો નિશ્ચય અંગ્રેજી લોહીના અક્ષરોમાં લખીને દુનિયાની આગળ રજૂ કરવામાં દુનિયાની લોહીતરસી પ્રજાઓ તો આયરિશ પ્રજાની વાહવા ખૂબ કરશે, પણ ઇશ્વરને ત્યાં તે તેટલી સહેલાઈથી રજૂ નહિ થાય. મોક્ષ મેળવવાનો પોતાનો નિશ્ચય પ્રજાએ પોતાના જ બલિદાનના પવિત્ર લોહીથી લખવો જોઈએ. જે નિયમ પ્રજાને લાગુ છે તે જ નિયમ પ્રજા કરતાં વધારે આકરી રીતે રાજાને લાગુ છે. રાજા જો પ્રજારક્ષક મરીને પોતાને સામ્રાટ રાખવાને પ્રજાને માટીમાં મેળવવા તૈયાર થાય તો પ્રજાના કરતાં રાજાનો વિનાશ વહેલો થાય છે એ સનાતન સત્ય છે; કેમકે જેને જ્ઞાન વધારે છે, જેની પાસે સત્તાની વિપુલતા છે તેને માથે જોખમ અને જવાબદારી પણ તેટલી જ ભારે છે. હિન્દુસ્તાને આયરિશ ક્રિસ્ટા ઉપરથી બોધ લેવો ઘટે કે આપણી લડત જેટલી શાન્ત, જુસ્સાવાળી પણ ગુસ્સા વગરની રહેશે તેટલી ઝતેલ વહેલી મળશે. વેરના વિચાર ન કરતાં કેવળ આપભોગના પાયા ઉપર આપણી લડત ચલાવીને આપણે આયર્લેન્ડના જેવી અનર્થપરંપરામાંથી ઉગરી જઈશું અને આજની થાકેલી દુનિયામાં શાન્તિનો પાયો નાંખીશું.

ન વેરેણેઢ વેરાણિ સમ્મન્તીઢ કુદાચન ।

. અવેરેણ તુ સમ્મન્તી એસ ધમ્મો સનાતનો ॥

‘વેરથી વેર કોઈ કાળે શમતાં નથી; ક્ષમાથી જ વેર શમે છે: આ સનાતન સિદ્ધાન્ત છે.’

મોક્ષપ્રવચન

વિચારસ્વાતન્ત્ર્ય, વાકસ્વાતન્ત્ર્ય, આચારસ્વાતન્ત્ર્ય, ભ્રમણસ્વાતન્ત્ર્ય, મુદ્રણસ્વાતન્ત્ર્ય, પાનસ્વાતન્ત્ર્ય, મતસ્વાતન્ત્ર્ય વગેરે સ્વાતન્ત્ર્યો વિષે આજ-કાલ આપણે ઘણું સાંભળીએ છીએ. આપણને પરતન્ત્ર કરી નાખ્યાનો આરોપ જે લોકો પર આપણે મુકીએ છીએ તે અંગ્રેજો પાસેથી જ આપણે આ કલ્પનાઓ લીધી છે, અને પાનસ્વાતન્ત્ર્ય પણ આપણને પહેલવહેલું એમના તરફથી જ મળ્યું છે! એમનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે સ્વાતન્ત્ર્ય એ માણસ-માત્રનો જન્મસિદ્ધ હક છે, દરેક માણસ જન્મથી સ્વતન્ત્ર છે. આપણો સિદ્ધાન્ત એવો નથી. આપણે કહીએ છીએ કે દરેક માણસ જન્મથી બદ્ધ છે, બદ્ધાવસ્થામાં જ તેનો જન્મ થાય છે; અથવા બદ્ધ થાય છે તેથી જ જન્મ લે છે. સ્વતન્ત્ર તો એક ઇશ્વર છે; અને જ્યાં સુધી આપણે ઇશ્વર થયા નથી ત્યાં સુધી આપણે બદ્ધ જ છીએ. આપણે બધાએ સ્વતન્ત્ર થવું રહ્યું છે. ઇશ્વરી ગુણ આપણામાં આવ્યા વિના આપણે સ્વતન્ત્ર થવાના નથી. ઇશ્વરી ગુણ અનન્ત છે છતાં એકરૂપ છે. હવે એવા કયા ગુણો આપણે મેળવીએ તો આપણે સ્વતન્ત્ર થઈએ એ જોવું જોઈએ. ઇશ્વર જ્ઞાની છે, ઇશ્વર નિત્યતૃપ્ત છે, છતાં તે સર્વલોકહિતની લીલામાં રમ્યોપરમ્યો છે. જેને વાસના છે તે બદ્ધ છે. જે નિષ્કામ કર્મથી કરીને પૂઠ ફેરવે છે તે પણ એક રીતે બદ્ધ છે. જે બદ્ધ છે તે સ્વતન્ત્ર હોઈ શકતો નથી. તેનું નિયમન ખીજાએ જ કરવું જોઈએ. આંધળાને ભ્રમણસ્વાતન્ત્ર ન આપવું જોઈએ. મૂર્ખને વિચારસ્વાતન્ત્ર્ય ન અપાય. ઉન્મત્તને આચારસ્વાતન્ત્ર્ય ન અપાય. બાલને મતસ્વાતન્ત્ર્ય ઘટતું નથી. કજીઆખોરને વાકસ્વાતન્ત્ર્ય અપાય નહિ. ટુંકમાં અજ્ઞાની અને અનાચારીને કોઈપણ જાતનું સ્વાતન્ત્ર્ય આપવું ન જોઈએ. સ્વાતન્ત્ર્ય એ દરેક જણનો હક નથી પણ અત્યન્ત યોગ્ય મનુષ્યને મળતો અધિકાર અથવા વર છે. બાકી ખીજા માણસો પર-તન્ત્ર જ રહેવાના. એવાઓનું નિયમન હમેશાં ખીજાઓએ જ કરવું જોઈએ.

પણ આ ખીજા કોણ ? બદ્ધોનું નિયમન કરવા માટે બદ્ધ ન હોય

એવા જ લોકો જોઈએ. બહુથી બહુનું નિયમન ન થઈ શકે. એમ કરવાનો પ્રયત્ન અનર્થાવહ થાય તેમ અન્યાયમૂલક પણ થાય. બહુનું નિયમન કરવાની લાયકાત તો મુક્તને જ છે. અજ્ઞાનીના ભોમીઆ જ્ઞાની જ થઈ શકે છે. પણ જ્ઞાની તો મુક્ત, નિત્યતૃપ્ત હોય છે. એમને બીજાનું (બહોનું) નિયમન કરવાની શી પડી હોય? બીજા પર પોતાનું તન્ત્ર ચલાવવાનું એમને શું કારણ? એમને સ્વામિત્વ શું કરવા જોઈએ? બહોને પોતાના જેવા સ્વતન્ત્ર કરવા, સ્વતન્ત્ર થવામાં મદદ કરવી એ જ એક તેમનો પરમ કારણિક હેતુ. એ જ તેમની લીલા. એ જ તેમનું સઘળું લોકહિતત્વ. એ જ લોકસંગ્રહ. જ્ઞાની એટલું ન કરે તો અજ્ઞાનીઓને વાટ કાણ ખતાવે? જ્ઞાનપ્રાપ્તિની પરંપરા કેમ ટકે? બહાવસ્થામાં લોકોનો ઉચ્છેદ થઈ જાય. (ઉચ્છેદ એટલે લોક-સંખ્યામાં ઘટાડો નહિ.) મુક્ત જો આ લીલામાં પ્રવૃત્ત ન થાય તો જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનપક્ષનો ઉચ્છેદ કર્યા જેવું થઈ જાય. એટલા માટે તેમણે બહોને જ્ઞાન આપવા માટે તેમનું સ્વામિત્વ ગ્રહણ કરી, પોતે પરોપકારી નિષ્કામકર્મલીલામાં પ્રવૃત્ત થઈ પોતાના સ્વાતન્ત્ર્યનો આનન્દ આપતા રહેવું જોઈએ. બહોને સ્વાતન્ત્ર્ય અપાવવાનો હેતુ અને સામર્થ્ય હોય તો જ તેમનું સ્વામિત્વ ગ્રહણ કરવું. બીજા હેતુથી સ્વીકારેલું સ્વામિત્વ અધર્મ્ય છે, આસુરી છે, પરમેશ્વરને આપ્રય છે, પરમેશ્વર એને ટકવા દેતો નથી. એટલા માટે જ દેવાસુરનું યુદ્ધ કલ્પેલું છે. આ એક સર્વવ્યાપી સિદ્ધાન્ત છે. વ્યક્તિ, જાતિ, રાષ્ટ્ર, સમાજ સર્વને એ સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે.

જે મુક્ત છે તે સ્વાતન્ત્ર્યજ્ઞાનદાન સિવાય બીજા હેતુથી સ્વામિત્વનો— નિયમનનો અધિકાર હાથમાં લે નહિ—લઈ શકે નહિ. લે તો તે જ ક્ષણે તે બહુ થઈ જાય અને જોતજોતામાં તેનો અધઃપાત થાય. બહોને નિયમનના બન્ધનની જરૂર છે. મુક્તના બન્ધનથી બહુ મુક્ત થાય છે એ એની ખુબી છે. બીજાના નિયમનથી કોઈ બહુ થતું નથી. પોતે પોતાની મેળે જ બહુ થાય છે. નિત્યતૃપ્તતા નષ્ટ થવાથી માણસ બહુ થાય છે. પાર્થિવ પદાર્થોની ઇચ્છા કરવાથી બહુ થાય છે; ભોગલાલસાથી બહુ થાય છે; આત્મીયબુદ્ધિ સંકુચિત કરવાથી બહુ થાય છે; દ્વેષબુદ્ધિથી બહુ થાય છે; ધનતૃણાથી બહુ થાય છે; આલસ્યથી બહુ થાય છે. આપણા દુર્ગુણો જ આપણને બાધે છે. તૃણાથી બહાવસ્થા આવે છે. તૃપ્તિથી નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત થાય છે, મોક્ષ મળે છે. એ મળે ત્યાં મુઘી એટલે તૃણાનાશ થાય ત્યાં મુઘી મુક્તોનું—જ્ઞાનીઓનું નિયમન બહોએ સ્વીકારવું જોઈએ.

એવા મુક્ત પુરુષ જે પ્રત્યક્ષ નિયમન વળગાડી દે તે જ પ્રમાણે જૂના ગ્રન્થ નહિ કે રૂઢ આચાર નહિ. સ્વાતન્ત્ર્ય અપાવે તે જ શાસ્ત્ર-શરીર, મન, બુદ્ધિને જકડી દેનારું શાસ્ત્ર તે શાસ્ત્ર નથી. સ્વાતન્ત્ર્ય અપાવે

તે જ સ્વામી. કાયમની ગુલામીમાં રાખનાર સ્વામી તે સ્વામી નથી.

આ મોક્ષ—આ સ્વાતન્ત્ર્ય પરલોક પૂરતું મેળવવાનું નથી પણ આ લોકમાં પણ મેળવવું જોઈએ. ખરું જોતાં ઇહલોકમાં સ્વાતન્ત્ર્ય મેળવ્યા વગર પરલોકમાં સ્વાતન્ત્ર્ય મળવાનું નથી. તેથી પહેલાં અહીં સ્વાતન્ત્ર્ય મેળવો. પણ એ સ્વાતન્ત્ર્ય માત્ર રાજ્યકર્તાઓ જોડે લડવાઆખડવાથી કે કેવળ હક મેળવ્યાથી મળવાનું નથી. તમને પરતન્ત્ર એમણે ક્યાં જ નથી. પછી તમને એ શું સ્વતન્ત્ર કરવાના હતા? તમારા કરતાં તે વધારે બધું છે તેઓ આવ્યા તેથી તમે પરતન્ત્ર થયા એમ નથી, પણ તમે પરતન્ત્ર થયા તેથી તેઓ અહીં આવ્યા છે. દાખલા તરીકે તમે તમારી જરૂરીયાતો ઓછી કરો એટલે વેપારી બધા અહીંથી ભાગી જશે. જેને ધનતૃષ્ણા હોય તે જ તેમનો નોકર થાય છે. ધનતૃષ્ણાને ફેંકી દો. જરૂરીયાતો ઓછી થઈ—તૃષ્ણાનો નાશ થયો, પછી અન્યાય ક્યાં રહેવાનો? અન્યાય નહિ હોય એટલે અદાલતો ખાલી પડશે. આવી વૃત્તિથી નિર્ભયતા આવવી જ જોઈએ. નિર્ભયતા એ ઇશ્વરનો ગુણ છે. ‘અમયં વૈ વ્રહ્મ’ એ આવવું એનું જ નામ સ્વાતન્ત્ર્ય. બાકી શરીર તો દેહધર્મથી અને નિસર્ગધર્મથી બધું હોવાનું જ. મન પ્રિયાપ્રિયની ભાવનાથી બધું રહેવાનું જ. અક્ષયમુક્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. એક રાજ્ય ગયું તો બીજું આવશે. એમાં તમને લાભ શો થયો? તમારો રાજ થયો તોયે શું? એ તમને શી રીતે સ્વતન્ત્ર કરવાનો છે? તમારે પોતાની મેળે જ સ્વતન્ત્ર થવું જોઈએ! એવો પ્રયત્ન કોઈ કરે છે ખરું? શોધી જુઓ. ૐ શાન્તિ: ।

યા દેવી સર્વભૂતેષુ તૃત્તિરૂપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ ॥

યા દેવી સર્વભૂતેષુ ધૃતિરૂપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ ॥

યા દેવી સર્વભૂતેષુ મુક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ ॥

સ્વરાજ્ય

સ્વરાજ્ય એટલે પોતાનું રાજ્ય—દરેક જણનું રાજ્ય. દરેક જણને રાજ્ય કેવી રીતે મળતું હશે? દરેક જણ રાજ થઈ બંધ તો પછી નોકર કાણ.

ચાય ? ત્રણ વર્ષમાં કે સાત વર્ષમાં એકવાર મારો પ્રતિનિધિ ચુંટી કાઢી લોકસભામાં મોકલવાનો હક મને મળ્યો એટલે શું સ્વરાજ્ય થયું ? તે તો સ્વપ્રતિનિધિરાજ્ય થયું. યવન (ગ્રીક) લોકોનાં નગરરાજ્યોમાં દરેક ઘરનો ખુર્ચી માણસ લોકસભામાં જઈને બેસતો. તેવા રાજ્યને શું આપણે સ્વરાજ્ય કહીશું ? યવન લોકો ઘણુંખરું કામ ગુલામો મારફત કરાવતા, તેથી જ નિગમસભામાં (નાગરિક લોકોની લોકસભામાં) બેસવા જેટલી નવરાશ મુશ્કેલીઓને મળતી. તેમ તો આપણે ન જ કરી શકીએ. આટલાં વર્ષો ગુલામીમાં કાઢ્યા પછી કાઢને પણ ગુલામીમાં રાખવાની પાપી ઇચ્છા આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે જ નહિ. જ્યારે આપણી આજની સ્થિતિનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપોઆપ હૃદયમાંથી ઉદ્ભવે નીકળી જાય છે કે ‘પ્રભો ! અમારા જેવી દશા અમારા હાડવેરીને પણ સહન કરવી ન પડે.’

ત્યારે સ્વરાજ્ય એટલે શું ? સ્વરાજ્ય એ મધ્યમ માર્ગ છે. જ્યારે આપણે કોઈના ગુલામ કે કોઈના માલિક થવાની ના પાડીએ છીએ ત્યારે જ આપણે મોટે સ્વરાજ્ય છે. જે બીજાની હકુમત તળે છે તેમજ જે બીજા ઉપર હકુમત ચલાવવા માગે છે તે બન્ને ગુલામ છે. મંસ્કૃત ભાષામાં જેમ ઉત્તમ ઋણ (લેણું) અને અધમ ઋણ (દેવું) એવા ભેદ છે તેમ આપણે સામ્રાજ્ય ભોગવનારને ઉત્તમ ગુલામ કહીએ, અને પરવશતામાં રહેનારને અધમ ગુલામ કહીએ. આ બન્ને અન્તનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે તે સ્વરાજ્ય ભોગવે છે. જે જુલમ અળત્યાર કરતો નથી તેમ સહન પણ કરતો નથી તે જ સ્વરાજ્યવાદી. બકડું જુલમ સહન કરે છે અને વાઘ જુલમ ગુજારે છે, તેથી બન્નેનો નાશ થાય છે. આપણે આ બન્ને સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. તે કેવી રીતે થઈએ ? આજે આપણે સ્વરાજ્યની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ; આત્મશુદ્ધિ કરવા માગીએ છીએ. તેમાં આપણે બન્ને બાજુથી આપણું જીવન તપાસવું જોઈએ. સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા કે જલિમ અને ગુલામ એ એક જ માણસનાં બે ભુદાં ભુદાં સ્વરૂપ છે, એક જ સિકાની બે બાજુઓ છે. એક બાજુનો નાશ કરે એટલે બીજી બાજુ આપોઆપ નષ્ટ થઈ જશે. જુલમ કરવાની ઇચ્છા છોડી દઈએ એટલે જુલમ સહન કરવો અસંભવ થઈ જાય છે. તેનો વિરોધ કરવો સહેલો પડે છે. તે સ્વભાવ બની જાય છે.

આપણી શક્તિ અને સંપત્તિ વચ્ચે હમેશાં બરાબર પ્રમાણ હોવું જોઈએ. શક્તિ કરતાં સંપત્તિ વધે તો બીજાઓ આપણી સંપત્તિ ઉપર કુદૃષ્ટિ નાખે છે, અને શક્તિ કરતાં સંપત્તિ ઓછી થઈ જાય તો બીજાની સંપત્તિ ઉપર આપણી કુદૃષ્ટિ જાય છે. આ રીતે જ અંગ્રેજોનો અને આપણો અંધ-ઉદ્ભવેલો છે. બળદ અને હાથી દાસ બની સેવા કરવા તૈયાર થઈ જાય છે

તેથી જ લોકો તેમને પ્રકડીને ગુલામ બનાવે છે. વર અને વાઘ હિંસક થઈને આપણને લૂંટે છે તેથી જ આપણે તેમને મારી નાખીએ છીએ. દુનિયામાં ખીજાં અસંખ્ય પશુપક્ષીઓ પડેલાં છે કે જેઓ નથી આપણને ત્રાસ આપતાં કે નથી સેવા આપતાં. તેઓ સુખેથી પોતપોતાને સ્થાને રહે છે, ક્રમકે તેઓ સ્વરાજ્યભોગી છે.

સ્વરાજ્યનો અર્થ એ છે કે દરેક માણસ સ્વતન્ત્રતાને લાયક બની જાય. સમાજની ઉન્નતિ અથવા લોકચાત્રા અબાધિત ચાલે એટલા માટે કાંઈ પણ તન્ત્ર તો હોવું જ જોઈએ. એ તન્ત્રનું મહત્ત્વ માણસ પોતે સમજે અને તે પ્રમાણે ચાલે તો તેને બાહ્ય નિયમની જરૂર નથી રહેતી. જો તે તન્ત્ર માણસ સમજી ન શકે તો સમજનાર લોકોને તન્ત્ર પોતાના હાથમાં લેવું પડે છે, એટલે કે પારતન્ત્ર્ય શરૂ થાય છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા એવી સ્પષ્ટ છે કે દરેક માણસ સ્વતન્ત્રતા સમજી સ્વતન્ત્ર થઈ જાય. ઇશ્વરની દૃષ્ટિએ માણસ જ્યારે નાલાયક બને છે ત્યારે જ તે પરતન્ત્ર થઈ જાય છે અને ખીજાને પણ નાલાયક બનાવે છે. અને તેથી જ પરતન્ત્ર થવું એ સગરૂપ છે, એટલું જ નહિ પણ પાપરૂપ છે. પરતન્ત્ર રહેવું એ ઇશ્વરનો ગુન્હો કર્યા બરાબર છે. પરતન્ત્ર માણસ એટલે ઇશ્વરની નિષ્ફળતા.

રામરાજ્ય કે સામ્રાજ્ય ?

સ્વરાજ્ય એટલે એવી સ્થિતિ કે જેની અંદર ખીજા કોઈ આપણા ઉપર જીલમ કરી ન શકે. આ વ્યાખ્યા સૌ કોઈ સ્વીકારશે; અને આવી વ્યાખ્યા લોકપ્રિય પણ થાય. પણ જરા વિચાર કરતાં આપણે જોઈ શકીશું કે આ જ તત્ત્વ આપણે ખીજા ભાષામાં પણ મુકી શકીએ છીએ, અને તે આ પ્રમાણે :

‘સ્વરાજ્ય એટલે એવી સ્થિતિ કે જેની અંદર આપણે ખીજા કોઈના ઉપર જીલમ ન ગુજારી શકીએ.’ આ વ્યાખ્યા અને ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રચ્છે શબ્દભેદ ઉપરાંત કશો તફાવત નથી. છતાં કેટલાક એવા નીકળશે કે જેઓ આ ખીજા વ્યાખ્યા દિસાહપૂર્વક પસંદ નહિ જ કરે; તેને બહુ બહુતો આશુભગતા સત્ય તરીકે સ્વીકારશે. સ્વરાજ્ય જો ઈષ્ટ હોય તો તે બધાને સારૂ ઈષ્ટ હોવું જોઈએ. અને તેમ હોય તો જેમ આપણા ઉપર કોઈ જીલમ ન કરી શકે એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ તેમ આપણે પણ ખીજા કોઈના

ઉપર જીલમ ન ગુજરાવાની સ્થિતિમાં હોવા બોધાયે. તો જ ખીજ પણ સ્વરાન્ય બોગવે.

કેટલાક એવું ઇચ્છે છે કે આપણા ઉપર જીલમ કરી શકે એટલી તાકાત ટ્રાઇ ખીજમાં ન હોવી બોધાયે, પણ ખીજ ઉપર આપણે જીલમ ન કરી શકીયે એ સ્થિતિમાં તો આપણે હોવા ન જ બોધાયે. આ જ સામાન્ય-વાદનું મૂળ છે. એવો માણસ પ્રથમથી ખીજ ઉપર જીલમ કરવાની વૃત્તિ ધરાવે છે જ એમ નથી, પણ તે હુદે છે, 'લોકોએ મારા જીલમથી સુરક્ષિત રહેવા માટે મારી ધર્મશુદ્ધિ અને ન્યાયશુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો બોધાયે: પણ હું પોતે ખીજના જીલમમાંથી સુરક્ષિત રહેવા સાથે ખીજની ન્યાયશુદ્ધિ ઉપર નહિ પણ મારી પોતાની શક્તિ ઉપર જ આધાર રાખીશ.' આ વૃત્તિ ધાર્મિક નથી. ધર્મના સિદ્ધાન્તો બધાને માટે સરખા જ હોય છે.

શક્તિમાં સમાનતા આજ સુધી થઈ નથી અને કોઈ કાળે થવાની નથી. કોઈ શહેરમાં એથી રોગ ફાટી નીકળીને બધા જ માંદા થઈને ખાટલે પડ્યા હોય ત્યારે જેમ કોઈ કોઈનું નુકસાન ન કરી શકે. કોઈ કોઈને લૂંટી ન શકે, તેમ સાર્વત્રિક અશક્તિમાં એક જાતની સલામતી રહેલી છે: પણ તે મૃત્યુની સમાનતા અને સલામતી છે. હિન્દુસ્તાનમાં એકખીજની શક્તિની શંકા મનમાં રાખી, એકખીજની શક્તિને તોડી પાડવાનો પ્રયત્ન કરી આપણે એકખીજથી સુરક્ષિત થઈ શકીયે, પણ બધાને સરખી જ રીતે અશક્ત કરનાર પ્લેગની પેઠે કોઈ ત્રાહિત શક્તિ લાવીને જ તે બની શકે: માત્ર તેમ કરતાં આપણને બધાને તે ત્રાહિત શક્તિના ભોગ થઈને મરી જવું પડવાનું.

જેમ ખીજઓ આપણી ન્યાયશુદ્ધિ પર વિશ્વાસ રાખે એમ આપણે ઇચ્છીયે તેમ આપણે પણ ખીજઓની ન્યાયશુદ્ધિ પર વિશ્વાસ રાખવો ઇચ્છે: આનું જ નામ સ્વરાન્ય.

અનેક લોકો એક ધાર્મિક ખ્યાલથી પ્રેરાઈને કંઈ પણ સત્કાર્ય કરવા સ્વેચ્છાથી ભેગા થાય છે ત્યારે જે શક્તિ પેદા થાય છે તે ધાર્મિક શક્તિ છે. પણ સામાન્ય રીતે જેને રાજકીય સામર્થ્ય કહેવામાં આવે છે તે અન્ય લોકો પર એક માણસ ત્યારે સત્તા ચલાવે છે ત્યારે જ ક્રિયા કરે. અનેક લોકોની ઇચ્છા ત્યારે થોડા લોકોના અધિકારમાં રહે છે અનેક લોકોની શક્તિ ત્યારે થોડા લોકોની આજ્ઞામાં રહે છે, 'અર્થ' તે પૈસા ત્યારે થોડા લોકો પોતાની ઇચ્છા મુજબ અન્યની ક્રિયા લોકોનાં સુખદુઃખનો ત્યારે થોડા લોકોની મુશ્કેલ પર અન્યની સુખદુઃખ અપાય છે, ત્યારે તે સામાન્યનું વાતાવરણ છે એમ સ્વરાન્ય.

નેટલે દરજ્જે લોકોનો એકમત હોય એટલે દરજ્જે જ શક્તિ અને સંપત્તિ એકત્રિત થાય છે, અને તેથી દરેક જણુ સ્વતન્ત્ર રહે છે. કોઈ કોઈનો જીલમ સહન કરતું નથી અને કોઈ કોઈના પર જીલમ કરતું નથી.

સામાન્ય લોકોને જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કોઈનો જીલમ સહન નહિ કરતા, ત્યારે તેઓ કહે છે, ‘હા, એ બરાબર છે; એ સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ છે.’ પણ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કોઈના પર જીલમ નહિ કરતા, ત્યારે તેઓ કહે છે કે ‘આ તો રામરાજ્યની વાત કરો છો. અમારે રામરાજ્ય નથી જોઈતું. અમારે તો સ્વરાજ્ય જોઈએ છે. માણસનો સ્વભાવ કંઈ બદલાવાનો હતો? તમે અમને સાધુ બનાવવા માગો છો? અમારે તો પ્રકૃત સ્વરાજ્ય જોઈએ છે.’

આવા લોકો નથી જાણતા કે તેઓ સ્વરાજ્ય નથી માગતા પણ સામ્રાજ્ય માગે છે. ઇશ્વર એવાઓને કહે છે, ‘તમને સામ્રાજ્ય તો હું જરૂર આપું; પણ તે તમારું સામ્રાજ્ય નહિ, તમારી ઉપરનું સામ્રાજ્ય.’ ઇશ્વર મનમાં હસીને કહે છે, ‘જુઓ, આ કેવા દુર્બુદ્ધિ લોકો! એમને સ્વરાજ્ય મળ્યું નથી તે પહેલાં તો સામ્રાજ્યનું મનોરાજ્ય કરવા નીકળ્યા છે!’

સ્વરાજ્ય કે રામરાજ્ય ?

હિમાલયના એક સાધુને અભિમાનપૂર્વક કહેતાં મેં સાંભળ્યા છે કે ભારતવર્ષના તો બે જ રાજ છે—રામ અને કૃષ્ણ. કર લેનાર અને સૈન્યને હુકમ કરનારા ‘રાજકુડા’ ધણા થયા અને ધણા થશે, પણ ભારતવર્ષના હૃદય ઉપર રાજ્ય કરનાર બે જ રાજ થયા, અને બન્નેને રાજ્યનો મોહ હતો નહિ.

હિમાલયના શ્રદ્ધાવાન સાધુનાં વચન આજે સર્વોંશે સત્ય રહ્યાં નથી. બલિહારી અંગ્રેજી કેળવણીની કે જેના પ્રતાપે રામરાજ્યની સૂઝવાળા કૃટલાક ભારતવાસીઓ નીકળ્યા છે. તેઓ કહે છે, અમારે સ્વરાજ્ય જોઈએ છે, ‘રામરાજ્ય’ નહિ. સ્વરાજ્ય અને રામરાજ્ય વચ્ચે એવો કયો ભેદ આ ભાઈઓ જુએ છે કે જેથી તેમને સ્વરાજ્ય વ્હાલું અને રામરાજ્ય અળખામળું લાગે છે? અંગ્રેજોને બદલે હિન્દીઓના હાથમાં રાજસત્તા આવે એટલું જ જો આ લોકો ઇચ્છતા હોય તો તે હિન્દી નોકરશાહી થાય. કેનેડા અથવા ઑસ્ટ્રેલિયામાં જેવું પ્રજાતન્ત્ર છે તેવું જ રાજ્યતન્ત્ર હિન્દુસ્તાનમાં કરવાનો તેમનો ઇરાદો હોય તો તે હિન્દી રાજ્ય થાય, તે સ્વરાજ્ય થાય નહિ.

પરમાત્માએ હિન્દુસ્તાનને એવી સ્થિતિમાં મુકેલ છે કે રામરાજ્ય વગર અહીં સ્વરાજ્ય સંભવે જ નહિ.

સ્વરાજ્ય એટલે સૌ કોઈનું રાજ્ય. ગરીબ ખેડૂતો, મજૂરો, અન્યજને અને ખીજા બધા દબાયેલા વર્ગો જેની અંદર નિર્ભય થઈને રહે, ખીજા વર્ગો જેટલા જ રાજદારી બાબતમાં હકો ભોગવે અને ખીજા કોઈ પણ વર્ગના સ્વાર્થ અને જોહુકમીના ભોગ થઈ ન પડે એવું જે રાજ્ય તે સ્વરાજ્ય. ગરીબોને નીચેની તેમના પરસેવાના પૈસા જે સ્થિતિમાં થઈ શકે છે તે સ્વરાજ્ય નથી. દેશના કરોડો રૂપિયા પરદેશ મોકલી તેને સાટે દેશમાં કાયમનો ભૂખમરો દાખલ કરી કમાણી કરનાર વર્ગ જે સ્થિતિમાં રળી શકે છે તે સ્વરાજ્ય નથી. ‘ અમારે રામરાજ્ય નથી જોઈતું પણ સ્વરાજ્ય જ જોઈએ છે, ’ એમ કહેનારાઓ મોટે ભાગે પોતાનું જ રાજ્ય ઈચ્છે છે, સૌનું નહિ.

સ્વરાજ્ય મેળવી પછી રામરાજ્ય સ્થાપવાનો પ્રયત્ન યથાકાળે કરીશું એમ આ લોકો કેટલીક વાર દલીલ કરે છે, પણ એ દલીલ તે દલીલ જ હોય છે. અધિકાર પ્રાપ્ત થતા પહેલાં જેમના મનમાં રામરાજ્ય વિષે આસ્થા નથી તેઓ સત્તાધારી થયા પછી રામરાજ્યને માટે મથવાનું શરૂ કરે એમ ભાગ્યે જ બને છે; અને આજે તો હિન્દુસ્તાનમાં ઉપર વર્ણવેલું રામરાજ્ય સ્થાપવું જેટલું સહેલું છે તેટલું કહેવાતું સ્વરાજ્ય સ્થાપવું સહેલું નથી.

સ્વરાજ્યને માટે એટલે કે અન્ય દેશોમાં હોય છે તેવું પ્રજાતન્ત્ર મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો કંઈ ખોટો નથી, પણ હિન્દુસ્તાનમાં રામરાજ્યને વગોવી તે થઈ નહિ શકે એટલું આપણે જરૂર ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

સ્વતન્ત્રતાનું અપમાન

સુખ માગે છે તો દરેક માણસ, પણ ભાગ્યે જ કોઈ માણસ સુખી હોય છે. તે જ પ્રમાણે દરેક માણસ સ્વતન્ત્રતા ચાહે છે, છતાં દુનિયામાં સ્વતન્ત્રતા બહુ જ વિરલ છે. એનું કારણ શું? એનું કારણ એટલું જ કે સ્વાર્થી માણસ ખીજાનું સુખ છીનવી લે છે, ખીજાની સ્વતન્ત્રતા ઉપર તરાપ મારે છે. પોતે સ્વતન્ત્ર થવું એ વખતે દરેક માણસના હાથની વાત ન ગણાય, પણ ખીજાની સ્વતન્ત્રતા છીનવી ન લેવી એ તો દરેકના હાથમાં છે જ.

ઘણા પોતાને સ્વતન્ત્રતાના ઉપાસક તરીકે ઓળખાવે છે, પણ સ્વતન્ત્રતાનો સાચો ઉપાસક તે દેવીનું રાજ્ય સર્વત્ર ઇચ્છે છે. જેમ પોતાને ઘેર તેમ પડોશીને ઘેર, અને જેમ પડોશીને ત્યાં તેમજ પારકાને ત્યાં. મારા મિત્રો સ્વતન્ત્ર રહે અને મારા શત્રુઓ પરતન્ત્રતામાં રહે એમ ઇચ્છનારો માણસ સ્વતન્ત્રતાદેવીનો ઉપાસક નથી. તે સ્વતન્ત્રતાને પોતાના રાગદ્વેષની દારી બનાવવા માગે છે.

એક કવિ કહે છે, ‘મને સ્વતન્ત્રતા પ્રિય છે. દુનિયામાં એકે એવી મૂલ્યવાન વસ્તુ નથી કે જેને સાટે સ્વતન્ત્રતા જતી કરી શકાય. છતાં હું કહું છું કે બીજાને ગુલામીમાં નાખવા કરતાં હું પોતે જ ગુલામ થઈ જાઉં એ હજાર દરજ્જે બહેતર; બીજાના પગમાં એડી નાખવા કરતાં હું પોતે જ એડીનું બંધન સહન કરું એ મને વધારે પસંદ છે.’

આનું નામ સ્વતન્ત્રતાની ઉપાસના. હિન્દુ જ્યારે આવી ઉપાસના કરે છે ત્યારે દુનિયામાં કોઈ પણ જાલિમ તેને અંકુશમાં રાખી નહિ શકે. આપણે આ મોક્ષભૂમિમાં ઘણાં લોકોને બંધનમાં રાખેલા છે. હાથપણનો ડોળ કરી આપણે સ્ત્રીઓને અજ્ઞાનમાં અને આશ્રિતદશામાં રાખેલી છે. ધર્મને નામે આપણે અનેક જાતિઓનું સ્વાભાવિક સ્વાતન્ત્ર્ય મર્યાદિત કર્યું છે. શુદ્ધિ અશુદ્ધિનું બહાનું કાઢી આપણે અન્ત્યજને સામાજિક પુરુષાર્થના સર્વસાધારણ લાભોથી વંચિત રાખ્યા છે. આપણા હાથમાં પૈસાની સત્તા છે તેને જોઈ આપણે માનીયે છીએ કે બાર કલાક મજૂરી કરનાર મજૂર ફક્ત બે રોટલાનો જ ધણી છે. દરેક પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ આપણે બીજાને આશ્રિત કરવા માગીએ છીએ.

જેના ઘરમાં આશ્રિતો ઘણા છે તે મોટો શેઠ અથવા માલિક ગણાય છે. પણ રહેજ વિચાર કરતાં જણાશે કે જેણે નોકરોનો આશ્રય કર્યો છે, જે બીજાની સેવા પર આધાર રાખે છે તે ભારેમાં ભારે આશ્રિત છે. હિન્દુસ્તાન આશ્રિતોનું એક રાષ્ટ્ર બની ગયું છે.

જો આપણામાં સ્વતન્ત્રતાની લાલસા સાચે જ ઉદ્ભવી હોય તો આપણે પ્રથમ એ તપાસીશું કે આપણે કોના કોના પર જીલમ કરીએ છીએ. આનું જ નામ આત્મશુદ્ધિ છે. આપણે કોઈને આશ્રિત નહિ રાખીએ એટલે કોઈના આશ્રિત રહેવાની દુર્દશા આપણા પર નહિ આવે. માણસ પૈસાનો મોટો સંગ્રહ કરે છે. પૈસામાં અનેક લોકોને આશ્રિત કરવાની શક્તિ હોય છે. કોઈ પણ માણસ પાસે ધનનો સંગ્રહ જોઈને જ ઘણા લોકો તેના પ્રત્યે આશ્રિત વૃત્તિ કેળવે છે, અને છતાં કહે છે કે અમારે સ્વાતન્ત્ર્ય જોઈએ છે.

અહીં કેટલાક પૂછે છે, ‘તો શું દુનિયામાં કોઈએ કોઈનું કામ કરવું

જ નહિ ? મજૂર અને શેઠ એ બે વર્ગ રહેવાના જ; તે તમે કેમ કાઢી નાખી શકો ? વાત સાચી છે. એક ખેડૂત ખીજ ખેડૂતની મદદમાં જાય છે તેમાં કોણ કોનો નોકર ? આપણે વધીલ કે દાકતરની સેવા લઈએ છીએ તેમાં કોણ કોનો આશ્રિત ? જ્યાં ગ્રેમ અને આદર હોય ત્યાં જ સેવાની આપણે થવી જોઈએ અને એ જ સંબંધ જાતિ જાતિ વચ્ચે અને રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે જોઈએ.

લોકોને આવી સ્વતંત્રતા નથી જોઈતી. સ્વતંત્રતાનું નામે તેમને અધિકાર જોઈએ છે, સત્તા જોઈએ છે; ખીજનું શુભ અને સ્વતંત્રતા છીનવી લેવાનો અધિકાર જોઈએ છે. અને માટે જ તેઓ ઉન્મત્ત થઈ કહે છે, ‘અમને રાજકીય સ્વતંત્ર્ય જોઈએ છે. તમે અમને ધર્મનિષ્ઠ કરવા માગો છો કે શું ? તમે અમને સંજ્ઞન—સાધુ બનાવવા માગો છો કે શું ? અમારો તમારી સાથે એવો કરાર ન હતો. અમે જેવા છીએ તેવા જ રહેવા માગીએ છીએ. મરવાનું કહો કે મારવાનું કહો તે અમે સમજી શકીએ છીએ, સ્વતંત્રતા માટે તેટલું કરીએ, પણ નિષ્પાપ બનવાનું કહો તો અમારો ખાસ વાંધો છે.’ બિચારી સ્વતંત્રતા બીની આંખે કહે છે, ‘પવિત્રતા એટલે જ સ્વતંત્રતા. પવિત્રતાની હાંસી કરી તમે માફ અપમાન કરો છો.’

શુદ્ધ સ્વરાજ્ય

આજે હિન્દુસ્તાનમાં અનેક જાતનું સ્વરાજ્ય સ્થાપવાની જરૂર છે. રાજકારી સ્વરાજ્ય તો આપણે સરકાર સામે લડીએ છીએ તે રીતે વહેલું-મોટું મેળવી શકીએ. પણ હિન્દુસ્તાનનું રાષ્ટ્રીય સ્વરાજ્ય એથી મોટું છે. સ્વરાજ્ય એટલે પોતપોતાનું રાજ્ય. જે સ્થિતિમાં સમાજનો કોઈ પણ અંશ કે વર્ગ ખીજ કોઈ પણ અંશ કે વર્ગથી દબાવેલો ન હોય, તેમજ જે સ્થિતિમાં સમાજનો દરેક વર્ગ પોતાના સર્વ હિતસંબંધ સમાજના ખીજ કોઈ પણ વર્ગના હાથમાં સુરક્ષિત છે એમ માને તે જ શુદ્ધ સ્વરાજ્ય.

હિન્દુમુસલમાન વચ્ચે અવિશ્વાસ હોય ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય નથી. અન્સજોને બ્રાહ્મણરાજ્ય થશે એવી ખીક લાગે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય નથી. સ્ત્રીઓને પોતાની ઉન્નતિ સાથે પુરુષોનાં મ્હોં તરફ તાકી રહેવું પડે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય નથી. અને મજૂરોને પોતાની મહેનતનો મોટો ભાગ મૂડીવાળાને નક્કર અર્પણ કરવો પડે એવી દશા હોય ત્યાં સુધી પણ સ્વરાજ્ય નથી.

જ નહિ ? મનુર અને શેઠ એ બે વર્ગ રહેવાના જ; તે બેના હાથમાં નાખી શકે ? વાત સાચી છે. એક ખેડૂત બીજા ખેડૂલીને બે આપણે તેમાં કોણ કોનો નોકર ? આપણે વણીલ કે દાકતરનાપણી હમેશાં ખૂરી જ કોણ કોનો આશ્રિત ? જ્યાં પ્રેમ અને આદર હોય ભરતી કરી બે કોઈ થવી જોઈએ અને એ જ સંબંધ જાતિ જાતિ. સ્ત્રી, બહેન, દીકરી કે માને જોઈએ.

૧૫ જીવન કુચ્ચ કરી શકીએ.

લોકોને આવી સ્વતન્ત્રતા નથી જોઈએ. દેશના ઉદ્ધારનો ખોળે અધિકાર જોઈએ છે, સત્તા જોઈએ છે; ધર્મીઓની દયા ખાઈ આપણે તેમને લેવાનો અધિકાર જોઈએ છે. અને માટેમાંથી બહાર રાખીશું તો તેઓ રાજકીય સ્વતન્ત્ર્ય જોઈએ છે. તમે આ

શું ? તમે અમને સંબોધન—સાધુ બનાવો

✽

સાથે એવો કરાર ન હતો. અમે જો આશ્રિત માને એ તેમનું ભારમાં ભારે મરવાનું કહો કે મારવાનું કહો તે માને છે તેને કોઈ ત્રીજાને આશ્રિત બનાવે તેટલું કરીએ, પણ નિષ્પાપ બનવાનું કરનાર પાંડિતો આખરે પોતે જ આશ્રિત બિચારી સ્વતન્ત્રતા ભીની આંખે પવિત્રતાની હાંસી કરી તમે માંડ

તે જ ગુલામ

જેસી ગયેલી હોય છે અને બીજી બાબુ ઉપસેલી આજે ફિરકા દેખાવા છતાં તે બંને એક જ હાલતી બે બાબુઓ રાજકીય સ્વચાલુ જલિમ અને ગુલામ એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાસવા છતાં મોડું મેળવી જતી બે બાબુઓ છે. જે માણસ એક તરફથી જુલમ ગુનગવા સ્વરાજ્ય એ છે તે જ, બીજી તરફથી જોઈએ તો, જુલમ સહન કરવા પણ કે વર્ગ ખીશે. બંનેમાં વૃત્તિ એક જ હોય છે. જે માણસ સ્વાર્થને ખાતર સ્થિતિમાં મન્યાય કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તે પોતાનો સ્વાર્થ હુણવાનો ભય આવી કોઈ પણ ? અન્યાય સહન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. જે પાટીદાર વાળાં

હિન્દુ ઉપર જુલમ ગુનગર છે તે જ પાટીદાર પોતાનાથી જળસરસ્વત અન્યજોને ગુણ કે અમલદાર આગળ ગાય બની જતો અને ગમે તેવો સ્ત્રીઓને પોતાની કરી લેતો બેવામાં આવશે. આ કુદરતી કાનૂન છે. જે બીજા સ્વરાજ્ય નામ નથી કરતો તેનામાં જ જુલમની સામે થવાની વીરવૃત્તિ આવી નહતી કે

આને આપણામાં ફેટલાયે એવા સ્થિતિ કિતરી આવેલા છે કે જેનાથી ગરીબોને અન્યાય ખમવા પડે છે. લાંબી ટેવને લીધે આપણે અન્યાયને અન્યાય તરીકે ઓળખી પણ શકતા નથી. મદ્રાસ ઇલાકામાં ફેટલેક ફેટાણે અન્યાયને રસ્તા ઉપરથી જતાં પોતાનો જાંચડો કાંચ વળુના લોકો ઉપર ન પડે એની કાળજી રાખીને ચાલવું પડે છે. ગુજરાતમાં જૂનામાં જૂના માણસો પણ આ પ્રથામાં રહેલો અન્યાય સમજી શકશે. પણ સાંના લોકોને તો તે પોતાનો હક જ ભાસે છે. એ જ રીતે આપણે ત્યાં પણ એવા ફેટલાયે જીલમો હશે કે જે ટેવ અને સ્વાર્થને લીધે આપણને સ્વાભાવિક અથવા યોગ્ય લાગતા હશે. જ્ઞાતિભેદને લીધે ખીજી જ્ઞાતિઓનાં દુઃખો તરફ આપણું દુર્લક્ષ રહેવાનો ઘણો સંભવ હોય છે. જ્ઞાતિભેદ એ વ્યવસ્થા છે. સમાજની દુરવસ્થા કરવાનું—સમાજના કંકડા કરવાનું તે સાધન ન થવું જોઈએ. જે આપણે જ્ઞાતિને ટકાવવા માગતા હોઈએ તો અન્ય જ્ઞાતિના લોકો તરફ આપણું વર્તન પ્રેમ અને આદર ભર્યું રહે એ તરફ આપણે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. નહિ તો આપણે હાથે પાર વગરનો અન્યાય થતો રહેવા છતાં આપણને તેનું ભાન પણ નહિ હોય. દક્ષિણમાં દુરાગ્રહી લોકોએ બેહદ હક પકડી તેને પરિણામે બ્રાહ્મણબ્રાહ્મણોત્તર વચ્ચે પ્રેમસંબંધનો લોપ થયો અને હવે બ્રાહ્મણો જે કંઈ કરે તેમાં ખીજી કોમો બ્રાહ્મણોનાં સ્વાર્થ અને જોડકાં જીએ છે. બ્રાહ્મણ વિષેના અવિશ્વાસ એ ત્યાં સ્વરાજ્યના પન્થમાં ખાસ સમાન થઈ પડ્યો છે.

જેમને સ્વરાજ્ય જોઈએ છે તેમણે આપણું સામાજિક ઐક્ય દૃઢ કરવાના સઘળા ઉપાયો અખત્યાર કરવા જોઈએ. આપણે જ્યાં મુઢી નીચલી કોમો ઉપર જીલમ ગુજરતા રહીએ છીએ ત્યાં મુઢી અંગ્રેજી રાજ્ય અને તેનો જીલમ માથે વહન કર્યો જ આપણો છૂટકો છે. જળરદસ્તીથી આપણે સ્વરાજ્ય ટકાવી શકવાના નથી. સ્વરાજ્ય એટલે સૌનું રાજ્ય. એકના ભોગે બીજો એક જણ હક ભોગવે એ સ્વરાજ્ય નથી. જ્યાં મુઢી આપણે ભયભીત દશાનું વાતાવરણ પેદા કરીએ છીએ અથવા સાંખી શટ્ટીએ છીએ ત્યાં મુઢી આપણે સ્વરાજ્યને માટે લાયક નથી. સ્વરાજ્ય એટલે અભય,—આપણાથી કોઈ બહીએ નહિ. અને આપણે કોઈથી બહીએ નહિ. આમ થાય ત્યારે જ દેશમાં સ્વરાજ્ય થયું એમ જાણવું.

આ બંને સ્થિતિ આપણા જ હાથમાં છે. ઇક્ત તેને માટે આપણે આપણું જીવન નિર્મળ દૃષ્ટિએ તપાસવું જોઈએ અને ખોટા સ્વાર્થ અને ખોટી પ્રતિજ્ઞાનો મોહ છોડી દઈ આપણી રહેણીમાં ઘટતો ફેરફાર કરવો જોઈએ. ખાદીનો લેઆસ એ તેનું મંગળાચરણ છે.

સ્વરાજ્યવૃત્તિ

દેશમાં ભિન્ન ભિન્ન વર્ગોમાં ન્યારે પરસ્પર પ્રેમ, સમભાવ અને આદર હોય ત્યારે જ સ્વરાજ્ય સંભવે છે. એકબીજાની લાગણી પ્રત્યે ક્રોધમળતાનો ભાવ હોય અને પોતાની લાગણીનો આગ્રહ ન રાખવાની ઉદારતા હોય ત્યારે જ સમાજ સ્વરાજ્ય ચલાવી શકે છે. પરસ્પર વર્તનમાં પ્રેમથી જ એકતા આવી શકે છે, એકલા ન્યાયથી નહિ. જ્યાં ન્યાયનો જ આગ્રહ હોય ત્યાં ન્યાય આપનાર ત્રીજા પક્ષ કે સત્તાની અપેક્ષા રહે છે. અને આ ત્રીજા પક્ષની સત્તા સ્વીકારી એટલે સ્વરાજ્ય તૂટ્યું. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે ન્યાય આપવા સ્વરાજ્ય સમર્થ હોય છે, નાની નાની ન્યાતોને ન્યાય આપવાની સત્તા પણ સ્વરાજ્યમાં હોય છે, પણ મોટા મોટા વર્ગો કે ક્રોધો વચ્ચે જો વિગ્રહ થાય તો સ્વરાજ્ય ટકી જ ન શકે. ત્યાં તો પોતે ખમીને બીજાની સગવડ કરી આપવાની વૃત્તિ કેળવેલી હોવી જોઈએ.

અને આ વૃત્તિ માટે જે ઉદારતા જોઈએ છે તે દરેક પક્ષે કે ક્રોધે કેળવી લેવી રહી. બીજા પાસેથી માગવાની ટેવથી ઉદારતા કેળવાતી નથી. પોતે એ ઉદારતા કેળવે અને શ્રદ્ધા રાખે કે બીજામાં પણ તેનો પડથો પડયા વગર રહેવાનો નથી. બન્ને વર્ગને કે ક્રોધને હમેશને માટે એકઠા રહેવું છે એ ખ્યાલથી જ ઉદારતા કેળવાય છે. માત્ર જ્યાં આવી એકતા ન હોય ત્યાં તે કેળવતી વખતે બહુ જ કાળજી રાખવી જોઈએ. નાના છોડની આપણે ખૂબ સંભાળ લઈએ છીએ અને બાણીયે છીએ કે તે જ છોડ મોટું વૃક્ષ થયા પછી મહાન્મત્ત હાથીને હંપાવવાનો છે. તેવી જ વૃત્તિ આપણને રાષ્ટ્રીય એકતા વિષે હોવી જોઈએ.

ન્યારે આપણે ત્યાં સ્વરાજ્ય હતું ત્યારે એક ક્રોધ બીજા ક્રોધની ઠંડા-મરકરી ગમે તેટલી કરતી. દરેક ભાષામાં ક્રોધ પરત્વે જે કહેવતો છે તે આ સ્થિતિની સૂચક છે. પણ ન્યારે પરસ્પર અણુવિશ્વાસ કે કડવાશ હોય ત્યારે દરેક ક્રોધે ખૂબ સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને પરસ્પર પ્રેમ, વિશ્વાસ અને ઉદારતા બતાવવાની એકે તક જતી ન કરવી જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ પ્રયત્નપૂર્વક એવી તકો શોધવી જોઈએ અથવા ઉપજાવી કાઢવી જોઈએ.

બીડને પ્રસંગે એકબીજાને મદદ કરવી અને એકબીજાનું દુઃખ પોતાનું જ માની લેવું એ સરસમાં સરસ તક છે. પણ એવી તક આપણે માગવા બેસતા નથી. સારવાર કરવાની તક મળે એટલા માટે રેનેલી મોદો પડે એમ તો આપણે ન જ ઈચ્છીએ. છતાં એવા પ્રસંગો આ દુઃખી દુનિયામાં હમેશાં આવ્યાં જ કરે છે. તે વખતે આપણે વહારે ધાવાનું ન ચૂકીએ એ જરૂરું છે.

પરસ્પર પ્રેમ અને ઝોડના ટૂંકવવાનો ખીન્ને પ્રસંગ આપણા ઉત્સવો ને નહેવારો છે. અસાર સુધી આપણે એ પ્રસંગોનો આ પ્રકારનો લાભ લીધો જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. ઉલટું અનેકવાર એવા પ્રસંગોએ આપસમાં ખટરાગ અને કડવાશ જ ઉભાં કર્યાં છે.

ઉત્સવોમાં માણસની વૃત્તિ ઉલ્લસિત હોય છે, ઉત્સવોમાં માણસને વિનોદ સૂઝે છે. અને ઘણીવાર વિનોદ મશકરી અને ટોળનું સ્વરૂપ પકડે છે. વિનોદ એ માનવી સૌન્દર્ય જેવો છે. તે જેટલો કલ્યાણકારક છે તેટલો વિનાશકર્તા પણ થઈ જાય છે. દુષ્ટતાથી જેટલું નુકસાન કરતાં માણસની હિંમત નથી ચાલતી તેટલું નુકસાન માણસ રહેજ વિનોદમાં કરી નાખે છે. આ આસુરી અને સ્વરાજ્યવિધાતક વિનોદમાંથી કે મશકરીમાંથી આપણા લોકોએ બચી જવું જ જોઈએ. મશકરીનો અતિરેક પ્રાણહાનિ સુધી જાય એ કેવી મશકરી? જ્યાં પરસ્પર અવિશ્વાસ રહેલો છે, ત્યાં મશકરી કરવાનો અધિકાર જ ન હોય.

રાજકારણની આભડછેટ

જેમણે પોતાનું જીવન ધર્મને અર્પણ કર્યું છે તેમનાથી રાજકારણમાં માથું ન મરાય એવી એક માન્યતા ઘણાના મનમાં હોય છે. એક રીતે તે સાચી છે. ઘણીવાર દેશ-દેશ વચ્ચે અથવા પક્ષ પક્ષ વચ્ચે જે રાજદ્વારી ઝગડા ચાલે છે તે શુદ્ધ સ્વાર્થના અથવા મતલબના જ હોય છે. એમાંથી એકે બાબતે ધર્મનો ખ્યાલ સ્પર્શનો જ નથી હોતો, અને તે ઝગડાનું ફળ પણ કંઈક દુન્યવી લાભ જ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ધાર્મિક માણસનો સ્પષ્ટ ધર્મ એ જ હોઈ શકે કે એવી રાજદ્વારી ખટપટથી તે અળગો રહે.

પણ ધાર્મિક માણસ કંઈ એવા કાયર તો ન જ હોય કે ઝગડાના નામ માત્રથી નાસે. સ્વાર્થના ઝગડાઓ કરતાં ખીન્ન પણ ઝગડાઓ આ સંસારમાં ઉભા થતા જોવામાં આવે છે. આખી દુનિયામાં ન્યાય અને દયાધર્મ સ્થાપન કરવા માટે અધર્મ સામે દિનરાત ઝુંબેશ ચલાવવી જ જોઈએ, અને ધાર્મિક માણસની મોટામાં મોટી ફરજ કંઈ હોય તો બહાદુરીથી આવા ઝગડાઓમાં ઉતરવું એ છે. એ જ આ દુનિયામાં તેના જીવ-તરનો હેતુ છે.

દરેક યુગમાં અધર્મ જીવું જીવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, કેમકે મેર્ટિન

બહુશ્રી છે, કામશ્રી છે. ઇશુ ખ્રિસ્તના વખતમાં સેનાને ધર્મીયાર્થેનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, તેથી જ ઇશુએ તેમને દેવમન્દિરમાંથી કાઢી મુકવા તેમની સામે પોતાના ચાણક ઉગાર્યો. મન્દિરે પણ આખરે તો દુન્યવી જ વસ્તુ છે એમ કહી તેઓ સ્વસ્થ બેસા નહિ.

ધર્મ વિસ્તૃત છે, છતાં વીર છે. ધર્મમાં આસક્તિ નથી તેમજ કાયરતા. પણ નથી. તેથી સાચો ધાર્મિક પુરુષ જ્યાં અધર્મ જુએ ત્યાં વીરોચિત ઝુંબેશ ઉઠાવે જ. અને ધાર્મિક પુરુષે ઉઠાવેલી ઝુંબેશમાં હંમેશાં વિજય જ હોય છે.

ગાંધીજી વિષે લખતાં પ્રો. ગિલબર્ટ મરે કહે છે:

‘ઇન્દ્રિયોના ભોગની જેને તમા નથી, ધન ને વૈભવને જે તુચ્છ સમજે છે, સ્તુતિ જેને કૃષ્ણાવી શક્તી નથી, દુન્યવી ઉન્નતિની જેને લાલસા નથી, પરંતુ પોતાને સૂઝેલું સત્ય આચરવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય છે એવા ત્યાગી પુરુષથી કામ લેતાં સત્તાધારીઓએ બહુ જ ચેતીને ચાલવાની જરૂર છે. એ શત્રુ ભારે લયાનક અને અગવડભર્યો હોય છે. તેનું શરીર તો તમે જ્યારે જોઈએ ત્યારે કબજે કરી શકો, પણ તમારો સાચો શત્રુ જે તેનો આત્મા—તેને સાટે કેવળ માલીનો દેહ જ તમારે કબજે આવે એ તો ખોટનો જ સોદો થવાનો.’

ઇશુ ખ્રિસ્તે એક વાર એવું કહ્યું હતું કે ‘સિઝરનું નાણું સિઝરને આપી દો.’ પણ તે કંઈ બાદશાહ સાથેના રાજદ્વારી ઝગડાથી સદનંતર અળગા રહેવા સારું નહિ. એનો અર્થ એટલો જ હતો કે તેની તે વખતની લડત સિઝર સામે ન હતી, પણ અધર્મી ધર્મીયાર્થે સામે હતી. ઇશુ ખ્રિસ્ત ધર્મ તોડવા આવ્યા નહોતા, પણ ધર્મને નામે અધર્મ આચરનાર ધર્મીયાર્થેનો ધિક્કાર કરી તેમની પાસે ધર્મ પળાવવા ખાતર. આજે અધર્મે રાજદ્વારી બાબતોમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મહાનમાં મહાન લૂંટ, મહાનમાં મહાન હિંસા અને મહાનમાં મહાન તેજોવધ કાયદાકાનૂનને નામે સરકાર મારફતે થાય છે.

સાચો કાયદો તો તે જ કે જે નીતિનો કાયદો છે. સત્ય અને અહિંસા એ જ દુનિયાનો સનાતન કાયદો છે. તેનું ઉલ્લંઘન ગાંધીજી નથી કરતા. તેનું જ પાલન પોતાને કાયદાની રક્ષક કહેવડાવનાર સરકાર પાસેથી ગાંધીજી કરાવવા માગે છે. જેમાં નીતિનો સંબંધ નથી એવા કાયદા તોડીને જ સરકારની અધર્મ પર ચાલેલી પ્રતિષ્ઠા તોડવાને અસહકારીઓ મથે છે. ‘સિઝરનું નાણું સિઝરને આપો’ એ વચનમાંથી જો કોઈ પણ સનાતન ધાર્મિક સિદ્ધાન્ત કાઢી શકતો હોય તો તે મહાશય પોતે રિશાબે કાઢ્યો છે તે જ હોઈ શકે. તેઓ કહે છે:

‘સિઝરનું નાણું સિઝરને આપી દે એટલે ફરી નાણાને કોઈ કાળે અડીશ મા, નાણાનો વહેવાર રાખીશ મા.’

ધાર્મિક માણસ પૈસાને અડી જ ન શકે અને પૈસાદાર માણસ ધર્મ-પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરી જ ન શકે એવું ઇશુનું માનવું હતું.

આજે ગરીબોને માટે દવાખાનાં બાંધવાં, પશુઓને માટે પાંજરાપોળો સ્થાપન કરવી એટલામાં જ ધાર્મિક ફરજ પૂરી થતી નથી. આજે ધર્મચાર્યોએ, ધાર્મિક પુરુષોએ અધર્મના મુખ્ય કિલ્લા પર ધાર્મિક રીતે હુમલો કરવો જોઈએ. જ્યાં આત્મા હણાય છે ત્યાં લોકોને સર્વસ્વ તથા આત્માનું રક્ષણ કરવાનો ઉપદેશ કરવો જોઈએ. ધર્મ કંઈ એવો કાયર નથી કે આત્માના રક્ષણને અર્થે રાજકારણમાં પ્રવેશ ન કરી શકે. ધર્મને રાજકારણની આભડ-છેટ રાખવાનું કશું કારણ નથી. રાજકારણની આભડછેટ રાખવા જાય તો અધર્મને માટે એ એક સુરક્ષિત દ્વીપ બની જાય, જ્યાં કોઈના ભય વગર અધર્મ મહાલી શકે. એમ કહેવાય છે કે ચોરોની પાછળ પડનાર એક પોલીસનો સિપાઈ કલેક્ટરના બંગલાના દરવાજા આગળ પહોંચતાં થંભી ગયો. ચોર તો બંગલાના આંગણમાં થઈને પસાર થઈ ગયો. પોલીસને અટકી જવાનું કારણ પૂછતાં તેણે કહ્યું, ‘આ જુઓને, અહીંયાં પાટીઉં લગાવેલું છે કે પરવાનગી વિના અંદર જવાની મનાઈ છે. પછી મારાથી અંદર કેમ જવાય ?’

ધાર્મિક પુરુષો જો રાજકારણમાં પ્રવેશ કરતાં ડરશે તો દુનિયામાંથી અધર્મનો નાશ કરવાની આશા જ નહિ રાખી શકાય. ક્ષુદ્ર સ્વાર્થનું રાજકારણ ધાર્મિક માણસને માટે ન હોય, પણ ધર્મરક્ષણનું રાજકારણ તો ધાર્મિક માણસનો જ વિષય છે.

ધર્મ અને રાજસત્તા

જન અને માલ સુરક્ષિત રાખવા ઉપરાંત સરકાર કે રાજસત્તાનો ખીજો કાંઈ ઉપયોગ છે કે નહિ એ એક મોટો સવાલ છે. કેટલાક લોકો માને છે કે દરેક સરકાર આટલું કરીને જ અટકી જાય તો બસ છે. ખીજા એમ માને છે કે સરકાર એટલે સમાજની બધી શક્તિઓનું અને આકાંક્ષાઓનું પ્રતિનિધિમંડળ. સમાજ જે કંઈ ઇચ્છે તે સરકાર મારફતે અમલમાં મુકાવું જોઈએ. આ ખીજો આદર્શ જેમનો છે તેઓ રાજસત્તાને બહુ જ માન આપે છે. પહેલા મત વાળાઓની દૃષ્ટિએ રાજસત્તા એટલે પોલીસ અને ન્યાયાધીશનું મંડળ. આ મત વાળાને રાજ્ય કોણ કરે છે એની દરકાર નથી. દેશમાં સલામતી રહે અને સરકાર પ્રજાજીવનમાં દખલ ન કરે એટલે તેઓ

સન્તોષ માને છે.

પણ જેઓ સરકારને સમાજની સર્વાંગી પ્રતિનિધિ માને છે તેમણે તો સરકારનો ઉદ્દેશ જો હોય એ વધારે સ્પષ્ટપણે નક્કી કરવું જોઈએ. હાલના સુધરેલા ગણતંત્ર લોકો અને ખાસ કરીને પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રો કહે છે કે પ્રજાનો સ્વાર્થ એ સરકારનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. એ સ્વાર્થને ઉન્નતિ, અભિવૃદ્ધિ, દુનિયામાં યોગ્ય સ્થાન વગેરે ગમે તે નામો અપાય, પણ અર્થ તો સ્વાર્થનો જ છે.

જૂના જમાનામાં એવો ખ્યાલ ન હતો. તે વખતે લોકો માનતા કે દરેક રાજસત્તાનો ઉદ્દેશ સામાજિક ધર્મનું રક્ષણ, પાલન અને અભિવૃદ્ધિ એ જ હોવો જોઈએ. પ્રજાના સ્વાર્થ કરતાં પ્રજાના ધર્મને જેઓ વધારે મહત્ત્વ આપે છે તેઓ જ ખિલાફતની લડતનું સહસ્ત્ર સમજી શકશે. રાજસત્તા ધર્મરક્ષણને અર્થે જ વાપરવી જોઈએ, ધર્મનું રક્ષણ એ જ રાજસત્તાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે, એટલું માન્યા પછી સહેલાઈથી સમજી શકાય કે ઇસ્લામના ધર્મશુરની ગાદી અને પવિત્ર સ્થાનો કોઈ સમર્થ મુસલમાની રાજના હાથમાં જ હોવાં જોઈએ. પરંપરા રાજ સ્વભાવથી જ વિરોધી ન હોય તો ઉદાસીન તો હોય જ છે. તેના હાથમાં સામાજિક ધર્મ, સામાજિક આદર્શ અને સામાજિક વ્યવસ્થા સુરક્ષિત ન જ રહી શકે. હિન્દુસ્તાનમાં આ વસ્તુનો આપણને પૂરેપૂરો અનુભવ થઈ ચુક્યો છે. વ્યક્તિગત ધર્મ તો દરેકની શ્રદ્ધા ઉપર આધાર રાખે છે અને પોતાની તપશ્ચર્યાથી જ તે ટકી શકે છે, પણ સામાજિક ધર્મ તો એકબીજાની મદદથી જ ટકી શકે છે, અને તેથી જ તે ટકાવવા માટે રાજસત્તાની જરૂર હોય છે.

જે દેશમાં અનેક ધર્મો નથી, જે દેશની પ્રજામાં ધાર્મિક માન્યતાઓની એકતા છે તે દેશ ઉપર તે ધર્મના રાજાની જ સત્તા હોવી જોઈએ એ સહેલાઈથી સમજાય એવું છે. અરબસ્તાનનો ટાપુ અથવા જર્મીન-હિલ-અરબ એ એવો પ્રદેશ છે. ત્યાંના લોકો અધા મુસલમાન છે, મુસલમાન લોકોનાં પવિત્ર સ્થાનો આ જ ટાપુમાં આવેલાં છે અને અત્યાર સુધી ત્યાં મુસલમાન રાજાઓની જ સત્તા ચાલતી આવેલી છે. મુસલમાની સમાજે તુર્કસ્તાનના સુલતાનને જ પોતાના ધર્મશુર નીમેલા છે. તેથી પોતાના ધર્મની સલામતીને અર્થે તુર્કસ્તાનની ગાદી અને ખાસ મુસલમાની મુલક સ્વતંત્ર રાખવો એ મુસલમાની ફરજ છે.

તુર્કસ્તાનના સુલતાન તુર્ક લોકોના રાજા છે, પણ અધા મુસલમાન લોકોના અલીશા છે; અને તેથી અલીશા તરીકે તેમની દુન્યવી સત્તા પરતંત્ર ન થઈ જાય એની ચિંતા મુસલમાનમાત્રને હોય છે. દુન્યવી બાદશાહની સત્તા પરદેશ ઉપર ચાલી શકતી નથી, પણ ધર્મશુરની સત્તા તે તે ધર્મના

બધા જ લોકો ઉપર ચાલે છે; પછી તે ગમે તે રાજની પ્રજા હોય. પણ તે સત્તા ફક્ત ધર્મ પૂરતી જ હોય છે. તેથી ઇસ્લામી મુલકમાં રહેનાર અન્યધર્મીઓની ધાર્મિક સ્વતન્ત્રતાને આઘાત પહોંચવાનું કશું કારણ નથી. કુરાને શરીફમાં જ લખેલું છે કે ધર્મની બાબતમાં જબરદસ્તી હોઈ ન શકે. કોઈ પણ મુસલમાન કુરાનની આ આજ્ઞા તોડ્યા વગર ધર્મની બાબતમાં જબરદસ્તી કરી ન શકે.

આ બધું બાણ્યા પછી ખિલાફત વિષેની મુસલમાન લોકોની માગણી તદ્દન વ્યાજબી છે એ સમજતાં વાર નહિ લાગે. અને મુસલમાનોની માગણી વ્યાજબી છે એટલું ગળે ઉતરે એટલે ખિલાફતની લડતમાં આપણી શી ફરજ છે તે નક્કી કરવું અઘરું નથી. મુસલમાન લોકો દીનને જેટલું મહત્ત્વ આપે છે તેટલું જ મહત્ત્વ આપણે ધર્મને આપીએ છીએ. જે દીન ઉપર આવેલું સંકટ તે જ ધર્મ ઉપરનું પણ સંકટ ગણવું જોઈએ, કેમકે આજનો ખિલાફતનો સવાલ એ ફક્ત મુસલમાની ધર્મ કે હિન્દુ ધર્મનો સવાલ નથી, પણ ધર્મનો જ સવાલ છે; અને ધર્મના રક્ષણને અર્થે લડવું એ આપણી ફરજ છે જ. હિન્દુસ્તાનના હિન્દુ અને મુસલમાન એ કાયમના પડોશી છે. એકબીજાના સુખદુઃખથી એકબીજાએ સુખી અને દુઃખી થવું જ ઘટે છે. અને તેથી જ ખિલાફતનો સવાલ આપણે આપણો પોતાનો ગણ્યો છે. ખિલાફતની લડત ધાર્મિક હોવાથી તેનાં પરિણામ શુભ જ આવવાનાં છે. ખિલાફતની લડતથી હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ અને મુસલમાન વચ્ચે એકતા થવા ઉપરાંત તમામ મુસલમાની રાષ્ટ્રો સાથે આપણી કાયમની દોસ્તી થશે અને તે દ્વારા હિન્દુસ્તાન એશિયાની એકતાનું પહેલું અને અત્યંત મહત્ત્વનું પગલું ભરશે.

સ્વરાજ્ય અને ખિલાફત

સ્વરાજ્ય તો આખા હિન્દુસ્તાનનો સવાલ અને ખિલાફત એ એકલા મુસલમાનોનો સવાલ એવી કેટલાકની માન્યતા છે. તેઓ એમ પણ માને છે કે હિન્દુમુસલમાન એકતાના એક સાધન તરીકે જ ખિલાફતનો સવાલ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. આ માન્યતામાં ભારે ગેરસમજ રહેલી છે. ખરી વાત એ છે કે ખિલાફતનો સવાલ સ્વરાજ્યના જેટલો જ વ્યાપક છે. ખિલાફત હિન્દુમુસલમાન એકતા સ્થાપન કરવાનું સાધન નથી; ખિલાફત એ તો હિન્દુમુસલમાન એકતાનું પરિણામ છે.

હિન્દુમુસલમાન એકતા બધી કે તરત ખિલાફતની આવડતમાં ન્યાય મેળવવા મુસલમાન કોમની સાથે રહીને લડવું એ આખા રાષ્ટ્રની ઉપર ઉતરેલી સ્વાભાવિક ફરજ છે. હિન્દુ અને મુસલમાન મળીને જો એક રાષ્ટ્ર થયેલું ન હોત તો ખિલાફતને માટે લડવું જ જોઈએ એવી ફરજ આપણા ઉપર આવી પડત નહિ. હિન્દુ અને મુસલમાન જો એક રાષ્ટ્ર ન હોત તો તો આપણું ખિલાફતને અર્થે લડવું એ એક પુણ્યકર્મ તરીકે જ રહેત. તે સ્થિતિમાં આપણે ખિલાફતની લડત ન ઉપાડી હોત તો ફરજ અદા ન કરીતો દોષ આપણે માંધે ન આવત.

પણ જો સ્થિતિમાં આજે આપણે છીએ તે સ્થિતિમાં તો ખિલાફતને સારૂ લડવું એ આપણી સ્વાભાવિક ફરજ છે. તેમાં આપણી પસંદગી ના-પસંદગીનો સવાલ જ રહ્યો નથી. ખિલાફતની લડત લડવી એ મુસલમાનોને માટે ધાર્મિક ફરજ છે.

બંગલગંના સવાલના મૂળમાં તો એકલા બંગાળીઓની ભાવના અને તેમનાં હિતઅહિત જ હતાં. પણ બંગલગંને નિમિત્તે આખા રાષ્ટ્રનો માનભંગ થતો હોવાથી તે સવાલ આખા રાષ્ટ્રનો હતો. અને તેથી જ રાષ્ટ્રના મોટા ભાગે તેને ઉપાડી લીધો હતો. પંજાબના અસાચારોનું સીધું પરિણામ ખમ્બું પડ્યું એકલા પંજાબીઓને; પણ એ ધોર અન્યાયના પ્રાતિકારનો સવાલ એકલા પંજાબીઓનો ન રહેતાં આખા હિન્દુસ્તાનનો બન્યો છે, અને તેથી જ આખા દેશે તેને સ્વરાજ્ય અને ખિલાફતના જેટલું જ મહત્ત્વ આપ્યું છે. મુળશી પેટાનો સલાગ્રહ પણ સીધી રીતે તો બહુ બહુ તો દસ વીસ હજાર માવળાઓનો જ હશે, પણ આખા મહારાષ્ટ્રે તેને પોતાનો ગણ્યો છે.

બંગલગંની હીલચાલમાં સામેલ થઈ આપણે કંઈ બંગાળીઓ ઉપર ઉપકાર કર્યો નથી. આપણે પંજાબનો ઇન્સાફ મેળવવા મથી રહ્યા છીએ તેથી પંજાબીઓ કંઈ આપણા અહેસાન તજે આવતા નથી. અને માવળાઓને આખા મહારાષ્ટ્રનો તેની સહાનુભૂતિને સારૂ આભાર માનવાનું કારણ નથી.

જ્યાં એકતા છે ત્યાં ઉપકારની ભાવના સંભવતી જ નથી. પંજાબનો સવાલ એક પ્રાન્તનો હોવા છતાં જેમ તે આખા દેશનો છે, તેમ ખિલાફતનો સવાલ એક કોમનો હોવા છતાં તે બધી કોમોનો છે. ખિલાફતનો સવાલ રાષ્ટ્રના ધર્મસ્વાતન્ત્ર્યનો સવાલ છે.

ખીજી રીતે જોઈએ તો સ્વરાજ્ય અને ખિલાફત એ બેને જુદા જુદા સવાલો ગણવા એમાં જ ભૂલ છે. એ બન્ને મળીને એક જ સવાલ છે. સ્વરાજ્ય શબ્દથી રાજદારી સ્વતન્ત્રતાનો બોધ ગાય છે, ખિલાફત એ ધાર્મિક સ્વતન્ત્રતાનો વાચક શબ્દ છે.

સ્વરાજ્ય વગર ખિલાફતની સ્વતન્ત્રતા સંભવે જ નહિ અને ખિલાફત વગરનું સ્વરાજ્ય એ નામ માત્રનું જ સ્વરાજ્ય હશે, અથવા અર્ધાંગવાયુથી અપંગ થયેલું સ્વરાજ્ય હશે.

મારા દેશમાં દરેક જણને પોતાની ધનંદોલતનો પોતાની ઇચ્છા મુજબ સદુપયોગ કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ, મારા દેશના લોકોનો ઉપયોગ મારા દેશભાઈઓની મરજી મુજબ જ થવો જોઈએ એ જેટલું જરૂરનું છે તેટલું જ આ પણ જરૂરનું છે કે મારા દેશનો દરેક જણ પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પોતાનો ધર્મ આચરવાને—પોતાની ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાને સ્વતન્ત્ર હોય.

ધર્મ અને રાજકારણ એ બે વસ્તુઓ જુદી પડી શકે જ નહિ. રાજકારણને જો ધર્મથી વિખૂટું પાડવામાં આવે તો રાજકારણ આમુરી બની જાય અને ધર્મ કેળા શોભાનું પૂતળું બની રહે. ચરોપમાં પોપતી એવી જ દશા થઈ. હિન્દુસ્તાનમાં આપણા ધર્મચાર્યો પણ નામના જ જગદ્ગુરુ રહ્યા છે. ધર્મ અને રાજકારણનાં જુદાં જુદાં ખાતાં પડી જવાથી બન્ને ઢેકાણે ધર્મ નિસ્તેજ બન્યો છે અને રાજકારણ ધર્મશૂન્ય બન્યું છે.

મહમદ પયગંબરે બહુ જ દુરદૃષ્ટિથી પોતાના મુસલમાનોને પ્રમાવ્યું છે કે તમારા પોતાના દેશ ઉપર એટલે કે અરબસ્તાનના ટાપુ ઉપર બીન-મુસલમાનોનું રાજ્ય ન થવા દેજો. હિન્દુ ધર્મમાં પણ માન્યું છે કે વર્ણાશ્રમ-ધર્મનું સંજોગન કરે તે જ રાજ્ય. રાજ્યને વિષયનો અવતાર માનેલો છે. પણ ગમે તે માણસ રાજ્ય ગણાતો નહોતો. ધર્મનું સંરક્ષણ કરે તે જ રાજ્ય-પ્રજ્ઞના ધાર્મિક અને સામાજિક આદર્શથી જે સત્તા વિરુદ્ધ હોય તે પોતાના બળ વડે ભલે પોતાનો દોર ચલાવે, પણ તે રાજ્યપદને યોગ્ય નથી.

બલીફ એ જ અરબસ્તાનના ટાપુનો રાજ્ય હોઈ શકે. મુસલમાન લોકો જઝીરત-ઉલ-અરબમાં બીજા કોઈની સત્તા માન્ય ન કરે તો તેમાં અયોગ્ય શું છે ? અરબસ્તાનમાં બલીફની સત્તા કાયમ કરી આપણે ધાર્મિક સ્વતન્ત્રતાને સુરક્ષિત કરીએ છીએ. આ જ વાત મહાસભાની કાશબારી સમિતિએ મુંબઈની એક એકમાં પોતાની પરરાજ્યનીતિ નક્કી કરતી વખતે બહાર કરી છે.

હિન્દુસ્તાનનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તેને આ લોક અને પરલોક બન્નેનું કલ્યાણ સાધવાની ઇચ્છા છે. એવા રાષ્ટ્રને વ્યાવહારિક તેમજ ધાર્મિક બન્ને સ્વતન્ત્રતા એકી સાથે મેળવવી જરૂરની છે. જ્યાં સુધી ખિલાફતનો ઇન્સાફ આપણે મેળવ્યો નથી ત્યાં સુધી આ દેશમાં કોઈ પણ ધર્મ સલામત નથી એ આપણે સમજી લેવું ઘટે છે.

જ્યાં સુધી ઇસ્લામની ખિલાફત સ્વતન્ત્ર ન થાય ત્યાં સુધી હિન્દુ-

પારસી, ખ્રિસ્તી, યહૂદી કોઈ મનમાં એમ માનીને એસી ન રહે કે ધર્મની
બાબતમાં એમે તો સ્વતન્ત્ર છીએ. આજની સરકાર ન્યાતે ખ્રિસ્તી છે,
ખ્રિસ્તી વિધિઓનું ક્યારેક પાલન કરે છે અને હિન્દુસ્તાનની તીજેરીમાંથી
મોટા મોટા પગારદાર ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશકો રાખે છે. આ બધું જોઈને કોઈ
ખરો ખ્રિસ્તી લૂલાવામાં ન જ પડે કે હિન્દુસ્તાનમાં કંઈ નહિ તો ખ્રિસ્તી
ધર્મની તો પ્રતિષ્ઠા છે.

દરેક ધર્મ એક સાર્વભૌમ ધાર્મિકતાનો જુદો જુદો પાસો છે. જ્યાં
ધાર્મિકતાનું જ ઠેકાણું ન મળે ત્યાં ક્યો ધર્મ મુશ્કિલ?

આપણે જો ધાર્મિક શસ્ત્રો દ્વારા ખિલાફતને બચાવી રાખીએ તો તેથી
એકલો ઇસ્લામ જ બચશે એમ નથી. તેથી ધર્મ બચશે—ધાર્મિકતા બચશે,
અને ધર્મનું રક્ષણ થતું હશે ત્યાં દુન્યવી સ્વરાજ્ય અવશ્ય સ્થાપન થશે જ.
સ્વરાજ્ય અને ખિલાફતનો સવાલ એક જ છે.

જુલામીનાં મૂળ

અંગ્રેજોની રાજ્યપદ્ધતિ સારી છે, અંગ્રેજોનો વેપાર સારો છે, અંગ્રેજ
ફળવણી લાભદાયક છે, અંગ્રેજ સમાજરચના અત્યંત મુધરેલી છે; રક્ત
અંગ્રેજ સ્વાર્થ ખરાબ છે, એ સ્વાર્થને લીધે જ તેઓ આપણું નુકસાન કરે
છે; માટે જો તેમને આડવીને તેમની પાસેથી એકવાર અધિકાર મેળવવા
જેટલો ફેરફાર કરાવી લઈએ તો પછી ખીજું કશું કરવું ન પડે; પછી તો
તેમણે હિન્દુસ્તાનને આ દોઢસો વર્ષ મુઠી ફળવણી, સમાજરચના, વેપાર,
સંપત્તિશાસ્ત્ર, કળા, વિજ્ઞાન, રાજ્યતંત્ર વગેરે બાબતોમાં જે રસ્તો બતાવ્યો
છે તે રસ્તે ધમધોકાર ચાલવાનું જ રહ્યું; એમ ફટલાક લોકો માને છે. તેમની
સંખ્યા ફટલી છે એ જોવાની જરૂર નથી. તેઓ ભલે જોજા હોય, પણ આજે
ઘણીખરી હિલચાલોમાં તેમનો ભાગ છે, અને સામાન્ય લોકો એ જ વિચાર-
સરણીમાં તણાઈ જાય છે, કેમકે વિચાર કરવાની તકલીફ ન લેવી એ સામાન્ય
લોકોનો સનાતન ધર્મ છે.

પણ વસ્તુસ્થિતિ એવી નથી. અંગ્રેજો પાસે દરેક વસ્તુ સારી છે, માત્ર
સ્વાર્થવશ થઈ તેઓ આપણને છેતરે છે. એમ માનીને આપણે અંગ્રેજોને
દુષ્ટ કહી બતાવીએ છીએ. અંગ્રેજોનું સામ્રાજ્ય મોટું છે, દુનિયામાં ઘણેઠેકાણે
તેમની આણ વર્તે છે, એટલા ઉપરથી એમ ન માનવું કે તેમને છપ્પનની

સફળતાની ચાવી હાથ લાગી છે. તેમની રાજ્યપદ્ધતિ અનેક રીતે સદોપ છે, તેમની સમાજવ્યવસ્થામાં કેટલીયે ખામીઓ છે, તેમની કેળવણીથી તેઓ પોતે જ ઘણા અસન્તુષ્ટ છે, તેમના વેપારે ધનના ઢગલા ભલે રચ્યા હોય પણ તેથી તેમનું રાષ્ટ્રીય જીવન ચૂસાઇ ગયું છે, એમ તેમના ડાહ્યા લોકો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે. એવાઓનું અનુકરણ આપણે કેમ કરીયે ? સ્વાર્થને લીધે અંગ્રેજોએ આપણું નુકસાન ઘણું કર્યું છે, પણ આપણું ભલું કરવાની ઇચ્છાથી પણ તેઓએ આપણું ઓછું બગાડ્યું નથી. બેવડૂં દારૂડીઓ પોતાનાં છોકરાંને માર મારીને પણ દારૂ પીવડાવે છે તેમાં હેતુ તો શુદ્ધ જ હોય છે. પોતાને મળતા ‘અલૌકિક’ આનન્દનો અધિકાર પોતાનાં વહાલાં બચ્ચાંને આપ્યા વિના કેમ રહેવાય એમ જ તેને થતું હશે. નાગપુરમાં યુવરાજ પધાર્યા હતા તે વખતે એક અંગ્રેજ ઍરિસ્ટર અન્યજન પરિવેશના પ્રમુખ હતા. તેમણે પોતાના ભાષણમાં અત્યંત સદ્બુદ્ધિથી કહ્યું કે ‘ભાઈઓ, આ હિલચાલ કરનાર લોકો તમને નાહક દારૂની બીક બતાવે છે. તમારે બિલકુલ બહીષ્ણું નહિ, યોગ્ય પ્રમાણમાં તમારે જરૂર દારૂ પીવો.’

અને અંગ્રેજોની દરેક વસ્તુ નિર્દોષ છે એમ માનીયે તોપણ તે તેઓને સારું નિર્દોષ હશે. આપણો સ્વભાવ, આપણી પરંપરા, આપણો આદર્શ બધું જ બુદ્ધ છે. આપણે સ્વરાજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીયે છીયે તે ક્રૂર રાજ્યસૂત્ર આપણા હાથમાં આવી જાય એટલા જ માટે નહિ, પણ આપણી રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિ થાય એટલા માટે. જ્યારે આપણે આપણી બધી વસ્તુઓ આપણી રાષ્ટ્રીય દબે જ ચલાવીશું ત્યારે જ આપણી સાચી ઉન્નતિ થઈ શકશે. આપણે સરકારનો મહાઅન્યાય જોઈ તેની સાથે અસહકાર કર્યો. તેનું રાજ્યતન્ત્ર, તેની કેળવણી, તેની અદાલતો અને તેણે આપેલાં માનઅક્રામોનો આપણે ત્યાગ કર્યો. જો સરકાર પોતાનાં પાપની તોખા કહે, પ્રાયશ્ચિત્ત કરે તો આપણે અસહકાર ખેંચી લઈયે એ પંજુ ખરું. પણ એનો અર્થ એ નથી કે પછી સરકાર જૂની દબે જ ચાલી શકશે અને આપણે તેનું અનુસરણ કરીશું. અંગ્રેજ પ્રણાલિ સાથે તો આપણે કાયમનો જ અસહકાર કર્યો છે. આપણે હવે કેળવણી રાષ્ટ્રીય પદ્ધતિની જ લેતા રહીશું. સરકાર જો પશ્ચાત્તાપથી પાવન થઈ આપણી સાથે સુલેહ કરશે તો સરકારને કહીશું કે તમારે હવે રાષ્ટ્રીય દબે જ કેળવણી ચલાવવી પડશે. કોર્ટો વિષે કહીશું કે પ્રજાને પોસાય એવી જ ન્યાયપદ્ધતિ તમે ચલાવી શકો. રાજ્યતન્ત્રમાં ભાગ લઈશું ત્યારે પણ પ્રજાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ પડે એવી જ શાસનપ્રકૃતિ (ડૉન્ટીટ્યુશન) ખીલવીશું. પ્રજાને જે માણસમાં આર્થ સહગુણો જણાશે તેને જ ઇલેક્ટોર્સ મળશે, અને ઇલેક્ટોર્સ આપનાર અને લેનાર બન્ને સરખા જ માનવન હશે.

દરેક સરકાર પોતાના સ્વાર્થ ઉપરાંત પોતાની સંસ્કૃતિની પણ હિમાયતી હોય છે. અંગ્રેજ સરકાર આપણા ધાર્મિક વિધિ અને રિવાજોની અંદર પ્રત્યક્ષ હસ્તક્ષેપ કરતી નથી, પણ પોતાની કેળવણી, પોતાની અદાલતો, પોતાના રાજ્યતંત્ર અને રાજમાન્યતા મારફતે હિન્દુસ્તાનના જીવન ઉપર દરેક ક્ષણે ઝેરી અસર પાડતી જ નય છે અને આપણને જડ ધર્મોપતાવતી નય છે. જેમ અથાણાની ઝેરી કે લીંબુ પર મીઠાની અસર ધીમેધીમે પડતી નય છે તેમ આ ચારે વસ્તુની—કેળવણી, અદાલતો, રાજ્યતંત્ર અને રાજમાન્યતા—અસર પ્રબળજીવન પર જામતી જ નય છે. ગમે તે જાતિ કે રાષ્ટ્રનું ખાવાલાયક સ્વાદિષ્ટ અથાણું ખનાવવા માટે આથી સરસ મીઠું મળી ન શકે.

આપણે જો જીવવું હોય, આપણી પોતાની જો વધવું હોય અને આત્મેત્તિપૂર્વક માનવજાતિની સેવા કરવી હોય તો આ ખારાશ સાથે કાંયમતો અસહકાર કરવો જોઈએ. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારોના હિમાયતી આ વિચારને જંગલી વિચાર કહી આપણને હસી કાઢશે; આપણે અંગ્રેજ જાતિના શત્રુ છીએ એવું આપણી ઉપર તહોમત મુકશે; પ્રગતિરૂપી ધડિયાળના કાંટા આપણે પાછા ખસેડીએ છીએ એમ પણ કહેશે. આવી ટીકા કરી આપણને ઉડાવી દેવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરશે; આપણને હસી-હસી આપણી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઘટાડી દેશે. આપણો આત્મવિશ્વાસ ડુગી નય એવો દરેક પ્રયત્ન કરશે; આપણને ભૂતકાળના ઉપાસક કહી પિતૃલોકમાં મોકલવાનો પ્રયાસ પણ કરશે. પણ આપણે તેથી લેશ પણ ડરીએ નહિ. આપણો વિશ્વાસ બ્રહ્મચર્ય જેટલો અજોય હોવો જોઈએ. ભવિષ્યકાળના સાચા ઉપાસક આપણે જ છીએ. આપણે પોતાના પ્રાણે જીવવા માગીએ છીએ. ઉછીના પ્રાણથી કોઈ રાષ્ટ્ર આજ સુધી જીવ્યું નથી; જીવ્યું નથી. આપણે પ્રાણવાદી છીએ. ભવિષ્યકાળ આપણો જ છે.

સીધો હિસાબ

પટેલી પ્રજામાં હમેશાં એક જાતની જડતા રહે છે. તે જડતાને લીધે ચાલુ વ્યવસ્થામાં—ખૂબી તે ગમે તેટલી નહારી કે જીવંત હોય—દેશ્વાર કરતાં તેને ધૂળ વછટે છે. દુર્બળ રાગી શરીરમાં સડો ચાલુ રહેવા દેવા તૈયાર રહે છે, પણ નરસર મુકાવતાં ધૂજે છે. સુલેહ અને વ્યવસ્થાના પોતે

ભારે ઉપાસક હોય એમ જતાવી આવા લોકો દરેક દેશરત્ની સામે થાય છે. દુનિયામાં શાન્તિ તો જરૂરી છે જ, અને વ્યવસ્થા ન હોય તો તે માનવની ઉન્નતિ જ અટકે. પણ આ મુદ્દે અને વ્યવસ્થા પાછળ સ્વતંત્રતા અને પ્રાણ હોવાં જોઈએ. શાન્તિ તો ક્યારેક ક્યાંક મળી શકે છે ? વ્યવસ્થા જેલમાં હોય છે તેટલી ખીજે ભાગ્યે જ હોતી હશે. પણ આવી શાન્તિ અને આવી વ્યવસ્થા શા કામની ? ઘરને કે દેશને ક્યારેક ક્યારેક કહીને મેળવેલી શાન્તિ શા કામની ? અગર દેશને જેલ બનાવી મુકીને જાળવેલી વ્યવસ્થા શા કામની ? શાન્તિ હૃદયની જોઈએ—આત્માની જોઈએ, શરીરની જ માત્ર નહિ. અપમાન ખમીને કે અધર્મના ભાગીદાર થઈને ખેસી રહેવું એ બહારની શાન્તિ થઈ. પણ અંતરમાં જે બળતરા છે અને જે પ્રાણ હણાય છે તેની અશાન્તિ મટે નહિ તો એ શાન્તિ શાની ? જુલમ કર્યા પછી જાલિમ હમેશાં શાન્તિનો, ગઈ ગુજરી પીસરી જવાનો ઉપદેશ કરે છે, કેમકે કરેલો જુલમ પચાવવા તેને શાન્તિની જરૂર હોય છે. આવે વળતે, ધર્મનિષ્ઠ માણસો બાહ્ય શાન્તિની અન્ધ ઉપાસના ન કરવી જોઈએ. ઉલટું પ્રબળ પશુબળ અને ખૂનામરદખીના વલણથી બચાવતા રહીને પ્રયંડ બાહ્ય અશાન્તિ ઉત્પન્ન કરી તેના જળરદસ્ત મોળા પડે અધર્મને, ઘોષા ડાઢવાની તેની ચોખ્ખી ફરજ થઈ પડે છે. એ જ ખરી આંતરિક શાન્તિ સ્થાપવાનો માર્ગ છે. દ્રૌપદીની ઉપર થયેલો અત્યાચાર જો પાંડવોએ ગળી લીધો હોત અગર સીતાનું થયેલું હરણ માન્ય કરી રામચન્દ્રે શાન્તિના જ અરણ્ય સેવ્યા હોત તો અસંખ્ય લોકોનો સંહાર ન થાત એ કદાચ ખરું, પણ એથી જો અધર્મ ફેલાત તે દ્વારા આખા દેશની અને મનુષ્યસમાજની અધોગતિ થઈને સત્યાનાશ વળત, યુદ્ધમાં થયેલો નાશ ભીષણ દેખાય છે, પણ અધર્મથી ધીમે અને પરાક્ષ રીતે થતો વિનાશ એથી અનેકગણો ભીષણ હોય છે.

એવા વિનાશના પ્રતિકાર માટે હિન્દુસ્તાને આજે ઊઠાવેલી લડત એવું જ ધર્મ અધર્મ વચ્ચેનું યુદ્ધ છે. માત્ર તેનાં આજનાં હથિયારમાં શારીરિક બળ અગર શસ્ત્રપ્રયોગને જગા નથી. કેવળ નૈતિક અને આત્મિક બળથી આત્મચર કરીને જ અધર્મ અને પશુબળને મહાત કરવાની આ ઝુંબેશ છે. કેટલાક એમ માનનારા છે કે દેશમાં ઉચલપાથલ થવાથી દેશની સંસ્કૃતિઓ ભાગી પડશે, સંસ્કૃતિનો નાશ થશે અને અનેક સૈદ્ધાંતમાં થયેલી પ્રગતિ માટીમોલ થશે. આ લોકોને પ્રગતિ શામાં રહી છે એનું ભાન નથી. પ્રગતિનાં ઝરાનું મૂળ પ્રબળતાં પ્રાણમાં રહેલું છે. એ પ્રાણ ક્યાં લગી અક્ષત છે ત્યાં લગી પ્રગતિનો ઝરા મુકાવાની ખીકમાં સાર ? એ ઝરા ઘટ્ટ દિશાએ લઈ જવાની ખાતર ખેંચાર જગાંનો બંધ તોડવા પડે, એ ચાર જગાએ નવા બંધ બાંધવા પડે તેમાં ફૂલ શા માટે ફૂટવી જોઈએ ? જર્મની સામે

ઈંગ્લંડના યુવકો જ્યારે વરસોનાં વરસ લડ્યા ત્યારે ઈંગ્લંડની શાળાઓ અને કોલેજો વેરાન નહોતી થઈ તેથી શું ઈંગ્લંડની પ્રગતિ અટકી ગઈ? જર્મનીએ સને ૧૮૭૦માં ફ્રાન્સને પાડ્યા, પછી તેને સદાને માટે પ્રાંગણું કરી મુકવાના યોજના હેતુથી તેનું ટીપેટીપું લોહી ચૂસી લીધું. ફ્રાન્સ મરી ગયું? ફ્રાન્સ દસ વીસ વરસમાં પગભર થઈ ગયું. અને આખીસ વરસમાં તો એણે પાછી જર્મનીની જોડે આથ લીડી. કોણ નથી જાણતું કે છેલ્લી લડાઈમાં જર્મનીની જોડે સૌથી વધુ પ્રલક્ષ લડાઈ તો ફ્રાન્સે જ કરી છે. દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં એકવેળા સામરો બાર વરસ સુધી દુષ્ટાળ રહ્યો હતો; આખો પ્રદેશ ઉજડ થઈ ગયો હતો, પણ કુદરત તો ત્યાં મરણ નહોતી પામી. તેથી તેરમે વરસે ફરી ત્યાં વસ્તી થઈ, ફરી નદીઓ વહી, ફરી ખેતરો પાક્યાં, ફરી લોકો વાર્ષિક તહેવારો હમેશની પેઠે ઉજવતા નગરો પડ્યા. પ્રાણુ જ્યાં સુધી અક્ષત છે ત્યાં સુધી પ્રસંગ પડ્યે સો સંસ્થાઓ ટુપે કે ટકે તેની પરવા શા માટે જોઈયે? સ્વધર્મખાલનને અર્થે યુરોપના ઍટ્રેસ્ટ-લોકો સર્વસ્વ તથા અમેરિકા હિજરત કરી ગયા તેથી શું તેઓ જંગલી બની ગયા? તેથી શું તેમની સંસ્કૃતિ બસો વરસ પાછી પડી? નેપોલિયનના ધસારા સામે પોતાની સ્વતન્ત્રતાનો પ્રાણ બચાવવા રશિયનોએ ગામનાં ગામ અને પ્રદેશના પ્રદેશ પોતાને હાથે બાળીને ઉજાડ વેરાન કરી મુક્યાં; તેથી શું તેમનું કાયમનું નુકસાન થયું?

ના. જે પ્રજા સ્વમાન જાળવવા, સ્વધર્મ જાળવવા, પોતાની તેજસ્વિતા ટકાવવા પોતાનું સર્વસ્વ હોમી દે છે તે પ્રજા એ એક જ વીરધર્મથી પણ સંસ્કૃતિમાં, સુધારણામાં, સમ્યક્તામાં એકી છલગે આગળ જાય છે, પાછી પડતી નથી, એ સમજવું કંઠનું ન હોવું જોઈયે. રાષ્ટ્રનું આર્થિક સામર્થ્ય જેટલું તેની ઉત્પાદકશક્તિમાં છે તેટલું સંગ્રહ કરેલા ધનમાં નથી. શિક્ષણ-સંસ્થાઓની પ્રગતિ તેનું સ્થાયી ફંડ વધવામાં નથી જેટલી તે સંસ્થાના ચાલકોના પુરુષાર્થમાં છે. વહેતી નદીની શક્તિ વહી ગયેલા પાણીના જથ્થામાં નથી પણ પાછળ ચાલ્યા આવતા પ્રવાહમાં રહેલી છે. આજે દેશમાં યુવકોને કેળવણી મળી રહી છે તેનું મુખ્ય કારણ શિક્ષણ માટેનાં ફંડો કે મકાનોની સગવડ દેશમાં છે એ નથી; પણ દેશમાં કેળવાયેલો વર્ગ છે અને તેને કેળવણી આપવામાં રસ છે એ છે. અને એ કારણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી ગમે તે દેશમાં પણ કેળવણીનું કામ અટકવાનું નથી. સ્વધર્મ જાળવવા અને અન્યાયની સામે થવાની ખાતર જૂની નિષ્પ્રાણ સંસ્થાઓ તોડવાથી ખરી કેળવણીને કશો ધક્કો પહોંચવાનો નથી. ફ્રાન્સમાં આરાજક દેલાયું અને તેમાંથી આપોઆપ રાજ્યવ્યવસ્થા ઉભી થઈ એનું કારણ એ જ કે લોકોમાં સુવ્યવસ્થાનાં ખીજ હતાં. પ્રજાને પુરસદ મળતાં જ તેને અંકુર પુટ્યા. સરકાર

આંજો સમજાવી રહી છે કે તમે 'અમને કાઢી મુકશો તો' આપસની લડાઈ-ઓથી અગર પરરાજ્યની ચડાઈથી 'તમારી' દુર્દશાનો પાર રહેનાર નથી. સરકારને તો આપણે એટલો જ જવાબ આપીયે કે એમ થાય તો તો એ તમારી જ રાજનીતિની કીર્તિરૂપે ઇતિહાસમાં અમર થશે. છતાં એમ થાય તોપણ અલારનાં અન્યાય અને ગુલામીને મુકાબલે એવી દુર્દશા પણ અમને વધારે અસહ્ય તો નથી જ પડવાની.

પણ આપણી તો એ જ અટળ શ્રદ્ધા છે કે એવી કરી દુર્દશા થનાર જ નથી. હિન્દુસ્તાનની પ્રજા કંઈ જંગલી નથી. પરરાજ્યનો હુમલો આવ્યે આપસમાં સંપ રાખવો જોઈયે એ પાઠ આટઆટલા જમાનાનાં અનુભવો પછી પણ એણે હજી નથી ભણી લીધો એવું આજે પ્રજાને સમજાવનારાઓના હેતુ શુદ્ધ છે એ માનવાની અમે ના પાડીયે છીયે. જે પ્રજા અસહકારની તાલીમ લઈ બ્રિટિશ સલ્તનતના જેવી સલ્તનતને—તે ન્યાયની વાત નહિ માને તો—ઉખાડી મુકી શકશે અગર કાઢી મુકી શકશે તેને ધરના કછઆ પતાવતાં અગર પરરાજ્યના હુમલા સામે પોતાનું રક્ષણ કરી લેતાં નહિ આવડે ? અને હિન્દી પ્રજા આજે બ્રિટિશ સલ્તનતને ડૂબાવી દેવાનું જ પણ લઈ બેઠી છે એમ થોડું જ છે ? હિન્દુસ્તાન તો આજે પોતાનું સુધારવાનું, ઇન્સાફ મેળવવાનું, અપમાન, નામોશી અને ગુલામીમાંથી ઉગરી જવાનું પણ લઈને ઉભું છે. અસહકાર કંઈ વેર અગર કીનો નથી. સરકારને પશ્ચાત્તાપ થાય, સરકાર પ્રજાની વાત કબૂલ રાખે તો પ્રજાને સરકારની જોડે કંઈ વેર નથી.

પણ ધારો કે અહિંસાપ્રધાન અસહકારની આ લડત ચલાવતાં આપણને એવો જ અનુભવ થયો કે હિન્દુસ્તાનની પ્રજામાં એકતાનું એક પણ તત્ત્વ જ નથી, સ્વરાજ્ય અને સ્વતંત્રતા જેવા આદર્શની ખાતર પણ હિન્દી પ્રજા આપસના કછઆ વિસારી દઈ એક થઈ શકતી નથી, ટુંકામાં બ્રિટિશ હકૂમત નીચે હિન્દી પ્રજા અલારની ઘડી સુધી રેતીના કોથળા જેવી જ રહી છે, તો તો ધર્મના રક્ષણની ખાતર, રાષ્ટ્રના સંગઠનની ખાતર, આપણો એકેએક લડવૈયો હોમીને પણ આટલી નાલાયક અને રાષ્ટ્રવિદ્વાતક સલ્તનતનો આપણા સંબંધ પૂરતો નાશ કરવાની આપણી બમણી ફરજ થઈ પડે છે. જે સલ્તનત દોઢસો વરસ સુધી હિન્દી લોકોને ચડાવવાનાં, સુધારવાનાં, એક કરવાનાં બણગાં ફૂંટી હકૂમત કરતી રહ્યા પછી સુદ્ધ પ્રજામાં આટલું પણ એકતાનું તત્ત્વ પેદા ન કરી શકી તે સલ્તનતની સત્તા હેઠળ આ પ્રજા હજાર વરસે પણ પોતાનું શું હિત સાધવાની ? આ સરકારની હકૂમત હેઠળ રહીને સેંકડો વરસ વીત્યા છતાં હિન્દી લોકો જે રેતીના રેતી જ રહ્યા છે, તેમનામાં કંઈ કે કોઈ અનવા જેટલી પણ ચીકાસ

નથી આવી એવો અનુભવ થાય તો પછી એવી સરકારની હકૂમતની ધુંસરી ફગાવી દેવાનો મહાભારત પ્રયત્ન કરવામાં આપણું પોતીકું લોહી રેડીને તેમાંથી જ એ પ્રજાકીય સંગઠન અને રાષ્ટ્રીય એકતા આપણામાં ઉત્પન્ન કરનારી ચીકાશ આપણે પેદા કરવી રહી. અંધાધુંધી અને અરાજકનો વાઘ ઉભો કર્યે શું વળવાનું છે ? વસ્તુસ્થિતિનો સીધો વિચાર કરવાથી નાસ્થે શું વળવાનું છે ? ધર્મશક્ષણની ખાતર વિનાશને માથે લેવાની આપણામાં શક્તિ હશે, સાહસ હશે તો અને તો જ આપણે છવી શકવાના છીએ.

ધર્મી, દ્વેષ અને અસૂચાથી ભરેલા લોકોને નિર્દોષ લોહીની કિંમત ન સમજાય. ભારતીય યુદ્ધમાં ધર્મરાજનું લોહી પુષ્કળ વહ્યું હશે છતાં તેથી કશો ઉત્પાત થયો નહિ, કારણ યુદ્ધને વખતે યુધિષ્ઠિર પોતે પણ શત્રુપક્ષનું લોહી લેવાના તરસ્યા હતા. પણ વિરાટને ત્યાં નિર્વૈર યુધિષ્ઠિરનું વિરાટની સોગડીથી જ્યારે લોહી નીકળ્યું ત્યારે તે પવિત્ર લોહીને ટ્રૌપદીને વાડકામાં ઝીલી લેવું પડ્યું; કારણ એ પવિત્ર લોહીમાં વિરાટનો સત્યાનાશ કરવાની શક્તિ છૂપાયેલી હતી. નિર્વૈર પવિત્ર આત્માનું લોહી ધરિત્રી નથી જીરવી શકતી. નિઃશસ્ત્ર અને નિર્વૈર મનુષ્યમાં આખા વિશ્વની સમવેદના આકર્ષવાનું ગુણ આવે છે—આખી કુદરત એનો સાથ કરે છે. અન્યાય અને અધર્મ એની આગળ ટકી શકતાં જ નથી. આપણી લડતમાં ગમે તે સ્થિતિમાં, ગમે તે સંજોગોમાં, ગમે તેટલી ઉસ્કરણી થયા છતાં અથવા ચીડનાં કારણો મળ્યાં છતાં સામા પક્ષનું લોહી ન રેડવાની અગર ખૂનખરાઓ ન કરવાની આપણી પ્રતિજ્ઞાને જો આપણે અખંડ રાખીશું, તેજસ્વિતા પ્રગટ કરવા છતાં જાતે નિર્વૈર રહીશું, અને પ્રજા પર લદાયેલાં પાપ અને અન્યાયને ઘોષ કાઢવાની ખાતર વખત આવ્યે આપણું પોતીકું લોહી આપવામાં હરગીજ આચકો નહિ ખાધ્યે, તો એ પવિત્ર આત્મબલિદાનથી કોઈનું અકલ્યાણ કયાં વગર આપણે આપણું સંપૂર્ણ કલ્યાણ સાધીશું, એટલું જ નહિ પણ કેવળ આપભોગને માર્ગે સંસારમાંના અન્યાયનું દલન કરવાનો આ નવો માર્ગ દુનિયાને બતાવી આપીને દુનિયાનું પણ કલ્યાણ કરીશું.

આપભોગનું શાસ્ત્ર

દેશને બચાવવો હોય તો સેનાએ મરવાની તૈયારી રાખવી જ જોઈએ. સેના જો એમ કહે કે ‘અમે લડવાને તૈયાર છીએ, પણ મરવું અમને અયોગ્ય

લાગે છે: મરીને દેશને અમારી સેવાથી વંચિત કેમ કરીયે ?' તો જાણવું કે તે સેનામાં ક્ષાત્રવૃત્તિ નથી. દેશસેવાના વ્રતધારીઓએ પોતે કેટલું કરી શકે એનો વિચાર છોડી દેવો જોઈએ અને આજે દેશની ગંભીર સ્થિતિમાં કેટલા સ્વાર્થત્યાગી જરૂર છે તેનો જ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. સહેજસાજ કરવા જવું હોય ત્યાં પોતાની શક્તિ અજમાવવી હોય ત્યારે પોતાથી કેટલું દેડાશે એનો આંક કાઢવો ઘટે. પણ જ્યારે મહાસંકટ આવી પડ્યું હોય, કોઈના પ્રાણ બચાવવાના હોય, કોઈ દૂખતો પ્રિયજન બચાવવો હોય, કોઈ સ્ત્રીની આબરૂનું રક્ષણ કરવાનું હોય અથવા દુશ્મનના હાથમાંથી છટકીને નારી જવું હોય તેવે પ્રસંગે પોતાની શક્તિનો હિસાબ ગણવા બેઠે ન ચાલે. તેવે પ્રસંગે તો ઇશ્વર પર નિષ્ઠા રાખી શરીર પડે ત્યાં સુધી પ્રયાસ ચલાવવો જ જોઈએ. આ કામમાં મારે મરવું છે, ઇશ્વરની ઇચ્છા હશે તો તેમાંથી ઇશ્વર મને જશ આપી બચાવશે, એવી વૃત્તિથી માણસે કંપલાવવું જોઈએ: દરેક સૈનિક—સાચો વીર એ જ નિશ્ચયથી રહે ચડે છે. સેનામાં ભરતી થતી વખતે સૈનિક એ જ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આ દેશ ત્યાં આ ગાદીની આજે મેં જે સેવા સ્વીકારી છે તે સેવા મારા જીવન દ્વારા તેમજ મારા મૃત્યુ દ્વારા પણ હું કરીશ.

ઘણીવાર મનુષ્યનો શત્રુ 'માર' આવીને કાનમાં કહે છે, 'શું ગાંઠો થયો છે ? મરીને તું શું સાધવાનો હતો ? તારો આપભોગ એણે જશે. નાહક ખુવાર શાં માટે થાય છે ? અત્યારે જીવવાનો પ્રસંગ છે. જેમ તેમ કરીને જીવી લે: જીવશે તે ફરીવાર લડશે.' સાચો ક્ષત્રિય વીર મારને એક જ જવાબ આપે, 'અણીને દિવસે જો પૂરી સેવા ન કરું તો સો વરસ જીવીને પણ હું શી સેવા કરવાનો હતો ? અમે ક્ષત્રિયો અમારા આપભોગની કિંમત કરવા બેસતા નથી. જીવન કે મરણ એ ઇશ્વરના હાથમાં છે. આજે જીવવાનો પ્રયત્ન કરું અને ફરીથી કોઈ વાર આવો સેવાનો પ્રસંગ ન જ આવે તો ? અથવા આવતી કાલે પથારીમાં પામરની પેરે પગ ઘસીને મરવા વખત આવે તો ? આવેલી ઘડીને દગો દધ આવતી ઘડીનો હિતચિન્તક હું શાને બનું ? આવતી ઘડીનો હિતચિન્તક એક ઇશ્વર છે.'

ખરો વીર પોતાના કામની કિંમત આંકે છે, પોતાના ત્યાગની નહિ. મહાત્માજી જેલ ગયા તેમાં તેમણે પોતાના ત્યાગનો હિસાબ નથી માંડ્યો. આજે જો આપણે તેમના સાચા સૈનિકો હોઈએ તો ગમે તેમ કરીને મહાત્માજીને છોડાવવા એ વિચાર માંડી વાળવો જોઈએ અને જે સ્વરાજ્યને માટે તેમણે પોતાનું અલૌકિક બલિદાન આપ્યું છે તે સ્વરાજ્ય વહેલામાં વહેલું કેમ હાથ કરાય એનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. નહિ તો આપણે સ્વતન્ત્રતા

દેવીને આ અલિહાન આપીને હવે પાછળથી અખડતા હોઈયે એવું થશે. આટલો ભારે સ્વાર્થસાગ કરવા આપણે તૈયાર ન હતા એ જ એનો અર્થ થશે. દેશને ખાતર કાઢ્યો આપભોગ આપ્યો હોય તો તેની કદર તેમને કવી રીતે ઓછામાં ઓછું ખમવું પડે એનો વિચાર કરીને આપણે ન કરી શકીયે. તે કદર તો તેમની ક્ષાત્રવૃત્તિ આપણે ધારણ કરીને અને તેમના જેવા સ્વરાજ્યતા કરીર બનીને જ કરી શકીયે. દરેક જણ પાસે તેમના જેટલું સાગવાનું ન હોય, પણ સર્વસ્વ હોમવાની વૃત્તિ તે દરેક જણ તેમના જેટલી ધારણ કરી શકે. સ્વરાજ્યદેવતાને તે વૃત્તિની જરૂર છે. પરતન્ત્રતાદેવીએ આપણી પાસેથી ઓછો ભોગ લીધો નથી, પણ તે કમને અપાયેલો છે. સ્વતન્ત્રતાદેવી બહુ જ માની છે. કમને આપેલો ભોગ તે કબૂલ કરતી નથી. કિસાહમાં એકવાર ભોગ આપ્યા પછી જો આપણે બખડાટ કરીયે તો સ્વતન્ત્રતાદેવી તે ભોગનો સાગ કરે છે, આપણો ભોગ નકામો જાય છે અને સ્વતન્ત્રતાદેવીનું અપમાન થાય છે. એક કવિ કહે છે:

‘સગાં દીકાં મે’ શાહઆલમનાં લોખ માગતાં શેરીએ.’

પણ તે તો પરતન્ત્રતાદેવીએ લીધેલો ભોગ હતો. તેટલો જ ભોગ સ્વતન્ત્રતાદેવીને મળ્યો હોત તો આજે હિન્દુસ્તાન ઉત્તરિની પર્વતને શિખરે પહોંચ્યું હોત. સ્વતન્ત્રતાદેવી બહુ જ સૂઝાળવી છે. દરેક આત્મભોગ તે પારખી પારખીને લે છે. સ્વતન્ત્રતાદેવીને સતોખવી એ સહેલી વાત નથી. પણ તેનો પ્રસાદ પણ તેટલો જ દિવ્ય હોય છે. એકવાર પ્રસન્ન થઈ એટલે પછી શું આપવું ને શું ન આપવું એનો તે વિચાર કરતી નથી. સ્વતન્ત્રતાદેવીની દયા એકદમ ઝરતી નથી. તુષ્યમાન થાય નહિ ત્યાં સુધી તે વજ્રહૃદયની હોય છે, નિર્દયતાની ભૂતિ હોય છે. સ્વતન્ત્રતાદેવીને રીઝવવા ખાતર આપભોગની ઝડીઓ પડતી હોય ત્યારે પણ તે માનિની કાણુ પડ્યાને કેટલા પડ્યા એનો વિચાર કરતી નથી. પોતાની બહેન કીર્તિદેવીને તે કહે છે; ‘પડેલાને તું સાચવજે. તે કામ તારું છે. મને સન્તોષ થશે ત્યારે જ હું પ્રસાદ આપીશ. લાં સુધી મારાં ઝરણાં સફાયેલાં જ રહેશે.’ માટે જ મહાત્માજીએ જોલ જતી વખતે કહ્યું, ‘મને છોડાવવાનો પ્રયત્ન નહિ કરતા. હું સ્વરાજ્યની લોકસેવા દ્વારા જ છૂટવા માગું છું, અને તે વહેલામાં વહેલો.’

દરેક વીર તે માનિનીનો સ્વભાવ બરાબર ઓળખે છે. તે માનિનીથી ભક્તિમાં વ્યભિચાર સહન થતો નથી. સ્વતન્ત્રતાની ઉપાસના છોડી આપણે ગાંધીજીની ઉપાસના કરીયે તોપણ તે સહન ન કરી શકે. તે કહે છે; ‘ગાંધીએ મને પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું, પોતાને પણ આપી દીધો. તેના પર મમત્વ રાખનાર તમે કાણુ? તેને વિષે એટલી મમતા હોય તો તેની પેડે

તમે પણ મારી પાસે આવી જાઓ, મને અર્પણ થાઓ, મારે માટે કુરબાન થાઓ. બીજો ઉપાય નથી.’

સત્યાગ્રહની લડત શ્રી જામે તો પોતે વિલાયત જવું એવો લોક-માન્યતો વિચાર હતો. તેનું કારણ તપાસીએ ત્યારે તે સ્વર્ગસ્થ મહાત્માની ઉત્કલ્પણ દેશભક્તિ અને આપણી ઘેલાઈનું ભાન બન્ને પ્રગટ થાય છે. તેમણે કહ્યું, ‘ગાંધી સત્યાગ્રહની લડત ઉપાડશે તો મારાથી તેમાં અંપલાવ્યા વગર રહેવાશે નહિ. અને એ દેખીતું છે કે શરૂઆતમાં જ અમે બન્ને પકડાવાના. પછી લોકો ગાંડાઘેલા બની જશે અને સ્વરાજ્યનો પ્રશ્ન ગોણુ શ્રી અમને છોડાવવાના સવાલને જ પ્રધાનપદ આપશે, અને જતી સરકાર તે જ વખતે જો વિધિની વાત કરશે તો અમને છોડાવવા સારૂ સરકાર જે કંઈ બે ચાર ટુકડા આપશે તેટલાથી પણ સન્તોષ મानी બેસશે. આમ સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિના મહત્કાર્યમાં હું વિદ્વરૂપ થઈ પડું એના કરતાં હું આવી ઘડીએ પણ દેશવટો લઉં એ જ ઐયરુકર છે.’ કેટલી ઉત્કલ્પણ દેશભક્તિ! શિવનું નિર્માલ્ય આપણાથી વપરાય નહિ; તે મહાત્યાગીને અર્પણ કરેલી વસ્તુ તરફ આપણે લોભ કે ભોગની નજરે ન જ જોવું જોઈએ. સ્વતન્ત્રતાદેવી શિવા ભવાની છે. તેનો કૃપાપ્રસાદ થાય નહિ, તે વરદાયિની થાય નહિ. ત્યાં મુઘી તેને અર્પણ થયેલ નિર્માલ્યની સામું પણ આપણે જોવું ન જોઈએ.

આત્મશોધન

સૃષ્ટિના નિયમો અટળ છે એવી આપણી ખાતરી છે. નીતિના નિયમો પણ એટલા જ અટળ હોય છે. પાણીમાં મીઠું નાખવા છતાં તે ખાડું ન થાય, બંદુકનો દારૂ સળગવાથી ભડકો ન થાય, પણ નીતિના—આધ્યાત્મિક જગતના નિયમો કોઈ કાળે ટળતા નથી. સૃષ્ટિ આજે છે તે કાલે નથી, પણ આત્મા તો સનાતન છે. તેના નિયમો પણ તેટલા જ સનાતન અને અટળ હોય છે.

*

*

*

સત્કલ્પનું શુભ પરિણામ આવે જ, દુષ્ટત્વથી નાશ થાય જ, એ નિયમ વ્યક્તિને વિષે જેટલો સાચો છે તેટલો જ સમાજને વિષે પણ સાચો છે. જ્યારે જ્યારે આપણે મહાન રાષ્ટ્રીય હિલચાલ-ઉપાડીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આ નિયમનો અમલ બરાબર જોઈ શકાય છે. આપણી હાલની હિલચાલમાં

નેટલે દરજ્જે આપણી શુદ્ધ તપશ્ચર્યા હતી તેટલે દરજ્જે આપણને શુભ ફળ મળ્યું છે. નેટલો અંશ શુદ્ધ ન હતો તેટલે દરજ્જે આપણે હોઝર ખાધી છે. સાચું જોતાં આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિમાં અપજ્ઞ જોવી વસ્તુ છે જ નહિ.

* * *

જ્યારે જ્યારે ધારેલું કામ પાર નથી ઉતરતું ત્યારે ત્યારે અન્તર્મુખ થવાની, આત્મપરીક્ષણ કરવાની એક અમૂલ્ય તક આપણને મળે છે. જેમ માણસ માંદો પડે છે તેથી જ વૈદને અનુભવ મળે છે તેમ જ જ્યારે ભૂલ થાય છે ત્યારે જ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિના સ્કૂલ અને સૂક્ષ્મ નિયમોનું આપણને દર્શન થાય છે.

* * *

આપણે સરકારની પાપી પ્રવૃત્તિ જોઈ તેને પાપી કહી વખોડી, શુદ્ધ ધાર્મિકતાથી આપણે તેની સામે થયા, આવા પાપ સાથે ભાગીદાર થવા કરતાં તેની સામે થઈ ભોગવવાં પડતાં બધાં કષ્ટો સહન કરવાની તૈયારી કરી. તેનું પરિણામ શુભ આવ્યું. લોકોમાં નવું ચેતન આવ્યું. અનેક વ્યક્તિઓનાં જીવનમાં અલૌકિક પરિવર્તન થયું. લોકસમાજમાં નવો આદર્શ સ્પુર્ધો અને સામાન્ય લોકો પણ સ્વરાજ્યના વાતાવરણનો ઓછોવત્તો અનુભવ કરવા લાગ્યા. ભીતિ ગઈ, પ્રીતિ ઉદ્ભવી. મેલ ગયો, શુદ્ધતા આવી. એની સાથે શ્રદ્ધા આવી. પણ આટલા મોટા અને પુરાતન રાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર સંહેલાઈથી થાય એમ તો નથી જ.

* * *

જૂનું મકાન રહેવા માટે જ્યારે સાશ્વત્ કરીએ છીએ ત્યારે ખૂણાખોચરામાં પડી રહેલો કચરો અને પૂંજો જેમ એકદમ ઉડી બધી હવા બગાડી મુકે છે તેમ રાષ્ટ્રમાં સૂતેલી હીન વૃત્તિઓ પણ આત્મશુદ્ધિની શરૂઆતમાં જાગી ઉઠે છે. આથી નિરાશ થવાનું કશું કારણ નથી હોતું. કચરો બહાર જવા માટે ઉઠે છે અને હીન વૃત્તિઓ બળી ભસ્મ થવા માટે સળગી ઉઠે છે. પણ જ્યારે કચરો બહુ જ અસહ્ય થઈ જાય છે ત્યારે તે ફેફસામાં ન જાય એટલા સાડ ઘણીવાર આપણે ઘડીભર વાળવાનું મોઢું રાખીએ છીએ, પાણી છાંટીએ છીએ. ઘર સાફ થાય અને આંગણામાં કચરો હોય તોપણ આપણે સલામત નથી. ઘર સાફ થયું એમ માની આપણે થાળી પીરસી જમવાની તૈયારી કરીએ અને એટલામાં પવનના સપાટાથી બહારનો કચરો ઉડે તો પીરસેલી થાળી ઢાંકી મુકી બહારનો કચરો પ્રથમ કાઢી નાખવા વારો આવે છે.

* * *

રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિઓનું પણ આવું જ છે. આપણી બધી જ પ્રવૃત્તિ સંપૂર્ણતાએ શુદ્ધ હતી એમ તો આપણાથી કહેવાય જ નહિ. આપણી પ્રવૃત્તિ નિર્મળ હોત તો તેમાંથી મેલું ફળ આવત જ નહિ. આપણે સ્વદેશીની હિલચાલ કરી, પણ પરદેશી કપડાં બાળી નાખ્યાં નહિ. આપણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ હાથમાં લીધું, પણ અરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિનો મોહ છોડ્યો નહિ. આપણે અશ્વપ્રશ્નભાવનાનો ઇનકાર કર્યો, પણ મનનો મંકાવ છોડ્યો નહિ. આપણે મધપાનનો નિષેધ કર્યો, પણ શરાબી માણસની દયા ખાઈને તેની વૃણા જ કરી. આપણે સરકાર સાથે અસહકાર કર્યો, પણ હિંસાવૃત્તિનો મનમાંથી અંપૂર્ણ અહિંસકાર કર્યો નહિ. તેથી જ સ્વરાજ્ય પાસે આવીને ઉભું છે છતાં આપણે તેને ઓળખી શકતા નથી. જ્યારે વિજયલક્ષ્મી હાથમાં જયમાળા લઈને ઉભી હતી ત્યારે આપણે ધીરજ ખોઈ મેઠા. ચૌરીચૌરાના ભાન ભૂલેલા લોકોએ જ ધીરજ ખોઈ એમ નથી; તેમણે કરેલી ભૂલ સુધારવા માટે જે ચાંપતા ધલાજ લેવા પડ્યા છે તે લેવા જેટલી ધીરજ ન અતાવનાર પણ આપણામાં ફેટલા બધા છે ! આપણે પુણ્યનું જળ માગીયે પણ પુણ્યઅંશદ કરવાની ના પાડીયે તે કેમ ચાલે ? આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિના નિયમ અટળ છે. અધીરા થવા કરતાં આપણે આત્મઅંશોદન કરીયે તો વધારે લાભ થાય અને શ્લસિદ્ધિ મળક આવે.

*

*

*

જ્યારે જ્યારે દાખલાનો જવાબ બરાબર આવતો નથી ત્યારે ત્યારે વિદ્યાર્થી પોતાનો દાખલો જરી તપાસે છે, જ્યારે જ્યારે ધાર્મિક પરિણામ નથી આવતું ત્યારે ત્યારે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પોતે કરેલો પ્રયોગ જરી તપાસી બુઝે છે, અને જ્યારે જ્યારે જીવનયાત્રામાં અપયશ આવે છે ત્યારે ત્યારે ધાર્મિક માણસ અંતર્મુખ થઈ પોતાની ભૂલ તપાસે છે અને પોતાની તપશ્ચર્યા વધુ તીવ્ર કરે છે. વિશ્વામિત્રે આમ જ કરેલું. દેવોએ એ જ માર્ગ સ્વીકારેલો. રાજા ભર્તૃહરિએ અનેકવાર આત્મપરીક્ષણ અને આત્મશુદ્ધિ કરી હતી એમ કહેવાય છે. સિદ્ધિનો ઉપાય આત્મપરીક્ષણ અને તપસ્યા એ જ છે એમ અનુભવી ઋષિમુતિઓ કહેતા આવ્યા છે. આજે આપણે પણ તેમ જ કરીયે.

*

*

*

આપણે જ્ઞેયું છે કે આપણી હિલચાલમાં જેટલે દરજ્જે સત્યનો અંશ છે તેટલું જ જળ આપણે પડે પડ્યું છે. રતીભાર વધારે લાભ થવાની આશા કરવી જ નહિ.

*

*

*

ત્યાર ગમે તેમ કરીને પરિણામ લાવવાની ઉતાવળ કરવા કરતાં

આપણે દરેક બ્રહ્મ પોતપોતાનું અંતર તપાસીયે, ત્યાં ભૂલ હોય તે સુધારીયે, દંભ હોય તે દૂર કરીયે, મેલ હોય તે ઝાળી નાખીયે, દ્વેષ હોય તે દૂર કરીયે, નબળાઈ હોય તે તણ દબાયે, અને પશ્ચાત્તાપથી પાવન ચર્મ હથેર પાસેથી દૂરી આસીવાદ માગી લખીયે.

ભરતીઓટ

પ્રિય ભાઈ,

તમારા કાળજીમાં હું કંઈક નિરાશા જોઉં છું. ગયે વરસે તમે આ હીલચાલમાં નવા નવા જ જોડાયા હતા. તમારામાં અકારણ ઉત્સાહ ઘણો હતો. તમારો પોતાનો આપભાગ તમને કંઈક અપૂર્વ લાગતો, જાણે તમારો એકલાનો આપભાગ જ સ્વરાલ્ય મેળવવા માટે સમર્થ હોય. આજનો તમારો નિરુત્સાહ પણ અકારણ જ છે. ભાઈ, મેં રાજદારી હીલચાલની કંઈ નહિ તો ત્રણ ભરતી અને ત્રણ ઓટ જોઈ છે અને તે ઉપરથી એ સિદ્ધાન્ત તારવી દાઢ્યો છે કે ભરતીઓટ અનંતો વિચાર કરતાં સરવાળે પ્રગતિ જ થાય છે.

મેં બીજો પણ સિદ્ધાન્ત મનમાં બાંધી રાખ્યો છે કે સ્વરાલ્યની કુચી કેળવણીમાં જ છે. તેથી જ અધું છોડી હું કેળવણીમાં રસ લેતો થયો છું. આજે સ્વદેશીને સર્વોચ્ચ સ્થાન આપાયું છે તે હીક છે. ખાઠી અને સ્વદેશી વગર રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો સ્વીકાર થવો પણ મુશ્કેલ છે, પછી ફેલાવાની તો વાત જ શી ? જ્યાં સ્વદેશી નથી ત્યાં કેળવણી 'રાષ્ટ્રીય' નામ ધારણ કરે તોપણ તે અરાષ્ટ્રીય જ હશે.

દેશમાં તોફાન થશે અને તોફાનની અસર આટલી માઠી થશે એ તો મને સૂઝ્યું જ નહોતું. કેમકે અહિંસાનું મહત્ત્વ ગયે વરસે હું પૂરેપૂરું સમજતો નહોતો. છતાં મને એટલું તો લાગતું જ કે આટલા ઉત્સાહની ભરતી પછી નિરુત્સાહની ઓટ પણ આવવાની જ. હું કંઈ એક વરસના સ્વરાલ્યની આશાથી આ હીલચાલમાં પડ્યો ન હતો, અને તેથી એક વરસમાં સ્વરાલ્ય ન મળ્યું તેનું મને આશ્ચર્ય ન થયું. એક વરસમાં સ્વરાલ્ય મળી શકે છે એ શ્રદ્ધા ગયે વરસે મારામાં આવી અને તે હજીયે છે. પણ આપણે હજી પરાવલંબન છોડ્યા કેમાં માગીયે છીયે ? સ્વરાલ્ય એટલે સ્વાવલંબન એનો જ દિવસે લોકાને અનુભવ થશે તે દિવસે જ સ્વરાલ્યસાધના શક થશે.

સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી બધું સહેલું થઈ જશે, એક વરસની મહેનત પછી સુખેથી સૂઈ જઈશું અથવા લોકવાર્તામાં આવતા રાજાની પેઠે દરેક જણ રાજા બની ખાશેપીશે તે રાજ્ય કરશે એવી કલ્પના જ્યાં સુધી આપણમાં હશે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્યભાવના, સ્વરાજ્યવૃત્તિ કેળવાવાની નથી. સ્વરાજ્યની સ્થિતિ ઉત્તત હશે, કલ્યાણકારક હશે, માનભરી હશે, એ બધું ખરૂં. પણ આજના કરતાં તે સુખકારક હશે જ એમ તો આપણે ન જ માનીએ. મહત્વાકાંક્ષાશૂન્ય બનેલા આપણે માનાપમાનનો વિચાર છોડી દીધા પછી આજે પણ ક્યાં સુખી નથી ? ગમે તે સ્થિતિમાં સુખ માનવાની કળા આજે આપણે બે હજાર વર્ષથી કેળવતા આવ્યા છીએ. એથી વધારે સુખ ક્યાં લાધવાનું ? આજે પામરોને જાણતું સુખ આપણે ત્યાં ઘણું છે. સ્વરાજ્યમાં આપણે પામરનું સુખ જરૂર ખોઈ બેસવાના. અને તેથી જ તો સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરતાં પણ ફટલાક લોકો સ્વરાજ્યથી ડરે છે. તેમને ધાસ્તી લાગે છે કે સ્વરાજ્યમાં બધી ઉપાધિઓ એકસામટી આપણી સમક્ષ ખડી થશે. આપણે આપણી મેળે વિચાર કરવો પડશે, પુરુષાર્થ કરવો પડશે, દેશનું રક્ષણ કરવું પડશે અને પ્રયત્નપૂર્વક દરેક સંવાલનો નીવેડો આણવો પડશે, હિંમેશાં જાગ્રત અને કર્મશીલ થવું પડશે.

કોઈ વીરાંગના જ્યારે વીર સાથે પરંણે છે ત્યારે તે જાણે છે કે તેને માટે મોજશોખના દિવસ ઓછા છે, રોજ મોત સાથે જ દોસ્તી રાખવાની છે. પણ તેમાં જ તેને આનન્દ હોય છે. મોત સાથેની દોસ્તી—સંકટનું સતત દર્શન એ જ જીવનરસ છે. મોત વગરનું જીવન એ અલણા અન જોવું છે.

એ ઉદ્યમશીલતા, એ મોત વિષેની બેપરવાઈ, એ જીવનનો વીરરસ હિન્દુસ્તાનમાં ધીમેધીમે આવવા લાગ્યો છે એ તમે નથી જોઈ શકતા ? તમારા આપભોગથી તમે આશામાં આવ્યા. તેની હદ આવી રહી. એટલે હવે નિરાશાથી ઘેરાઈ ગયા છો. તમે ઉત્સાહમાં હતા ત્યારે મને આ નિરાશાની ઓટ દીસતી હતી. આજે તમે નિરાશાથી મોળા પડ્યા છો ત્યારે મને વિજયનો દિવસ દીસે છે. લોકમાન્યે આખી જીંદગી સ્વરાજ્યના જાપમાં ગાળી. દાદાભાઈએ અન્તકાળ સુધી સ્વરાજ્યસાધના કર્યી કરી. અસંખ્ય લોકો સ્વરાજ્યને અર્થે લાંબાં લાંબાં વર્ષો જેલમાં ગાળી રહ્યા છે. લાલા લજપતરાય અને દેશબંધુ દાસ ક્યારનાયે સ્વરાજ્યમય થઈ ગયા છે. અલી ભાઈઓએ સ્વરાજ્યનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યું છે. મહાત્માજી જેવા પુણ્યલોક નરવીરનું બલિદાન પણ સ્વરાજ્યને અર્થે જ છે. આટલો બધો શુદ્ધ સાત્ત્વિક આપભોગ જ્યારે દૃષ્ટિ આગળ છે ત્યારે મારામાં સ્વરાજ્યને વિષે નિરાશાનો પ્રવેશ કેમ થઈ શકે ? ખીજ તરફ આ પંદર વરસ થયાં સરકારની રાજ્યનીતિ

દહાડે દહાડે ચારિત્ર્યશૂન્ય થતી જોઈ હું. સરકારનો પુણ્યાંશ ક્ષીણ થતો જાય છે એ પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ત્યારે સ્વરાજ્ય વિષે હું નિરાશ કેમ થાઉં ? ઘણાંયે નવજવાન મોજશોખ છોડી સાદા બન્યા છે, કેટલાકોએ સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ થાય નહિ ત્યાં મુઘી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે એ જાણવા છતાં સ્વરાજ્યને વિષે હું નિરાશ કેમ થાઉં ? અહોરાત્ર પૈસાની જ ઉપાસના કરનાર ધનિકો સર્વસ્વ છોડી સાદા દેશસેવકો બની રહ્યા છે તે જોવા છતાં હું સ્વરાજ્ય વિષે નિરાશ કેમ થાઉં ? કેટલાક તપોવૃદ્ધ ડોસાઓ પોતાની પ્રતિજ્ઞાની કલ્પના એક કોરે મુઠ્ઠી દમ જીવાનીઆઓ સાથે ભળી જીવાન બની ગયા છે તે જોવા છતાં હું સ્વરાજ્ય વિષે નિરાશ કેમ થાઉં ? શું આટલો આપભોગ વ્યર્થ જશે એમ મારે માનવું ? તે તો નરી નારિતકતા જ ગણાય. મારો કર્મ ઉપર વિશ્વાસ છે; હું દેવવાદી નથી. વાસણ નીચે દેવતા મુક્યા પછી પાણી ગરમ થવાનું જ એ વિષે જેમ તમને શંકા આવતી નથી તેમ મને આટલા આપભોગ પછી સ્વરાજ્ય મળવું જ જોઈએ એ વિષે શંકા નથી રહી. શરૂઆતમાં તાત્કાલિક કળ ન મળેલું જોઈને હું નારિતક બની જતો. મને લાગતું કે આટલી મહેનત ફાગટ ગઈ છે. પણ ત્રણવાર મેં જોયું છે કે એક હીલચાલની નિષ્ફળ ગણાતી તપશ્ચર્યા ખીલ્લ હીલચાલને સાર ખાતર તુલ્ય થઈ પડી છે.

સ્વરાજ્યની સાધના કેટલીકવાર અગ્રાત દશામાં જ કરવી પડે છે. આજે તમારા કામની કદર વખતે ન પણ થાય, પણ ભવિષ્યના લોકો—સ્વરાજ્ય ભોગવતા લોકો જરૂર તમારી અદેખાઈ કરશે. તેઓ જરૂર કહેશે કે અમને સ્વરાજ્યનો આનન્દ છે, પણ સ્વરાજ્ય મેળવવાનો લ્હાવો અમે નથી અનુભવ્યો; સ્વરાજ્ય મિષ્ટ તો છે પણ સ્વરાજ્યસાધના એ સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ કરતાં વધારે સ્વાદિષ્ટ છે. સ્વરાજ્યદેવતાને અર્પણ થયેલા આપણે સ્વરાજ્ય વગર ખીન્ને શાનો વિચાર કરીએ ?

લિ.

તમારો ગુરુભાષ

ધૂમાડાની જવાબા

કોઈ પણ સારી હીલચાલની જ્યારે સમાજ પર અસર થવા લાગે છે ત્યારે સમાજના દોષોને લીધે તેમાં કેટલાક વિકાર દેખાવા લાગે છે. હીલચાલમાં જો ખૂબ જોર હોય તો એ વિકારો વધી શકતા નથી, નહિ તો

એ વિકારો મૂળ હીલચાલને જ ખાઈ જાય છે.

જેઓ લોકપ્રિય થયેલી ધાર્મિક હીલચાલ ઝીલી શકતા નથી તેઓ કાં તો નારિતિક બની જાય છે અથવા તો દંભી બને છે. અમુક તત્ત્વમાં હું માનતો જ નથી, એ તત્ત્વ ગમે તેટલું સાફ હોય તોપણ તે વ્યવહાર્ય નથી, તે તત્ત્વ સફળ નીવડ્યાનો ઇતિહાસમાં દાખલો નથી, અમુક પ્રસંગે એ તત્ત્વ નિષ્ફળ નીવડ્યું છે, એવું એવું કહી તે તત્ત્વને ઉડાવી દેનાર લોકો નારિતિક કોટિમાં ગણાય. અશક્તિ ઉપર જ ભાર મુકી તત્ત્વ અશક્ય છે એમ સિદ્ધ કરવા તેઓ મથે છે.

ખીજા કેટલાક લોકપ્રિય અને દેખીતી રીતે ધાર્મિક એવા તત્ત્વને વિરોધ કરવામાં પોતાની જ ફળેતી છે એમ જોઈ પોતે તે તત્ત્વનો અંગીકાર કર્યાનો ડોળ કરે છે. આ વર્ગ ખલુ જ જલદી દંભી બની જાય છે. નારિતિકો સમાજની અશક્તિ વધારે છે, જ્યારે દંભી લોકો અશક્તિને ઢાંકી રાખે છે.

ત્રીજો એક વર્ગ એવો હોય છે કે જે તત્ત્વને તેમજ પોતાની અશક્તિને કબુલ રાખે છે. તે તત્ત્વને ટેકો આપે છે, પણ આચરણ કરતી વખતે પોતાની અશક્તિ બતાવી મારી માગે છે. દરેક તત્ત્વનું સંપૂર્ણ પાલન તો હમેશાં આકર્ષે હોય જ. ભાગ્યે જ કોઈ કહી શકે કે પોતે અમુક તત્ત્વનું સંપૂર્ણ પાલન કરે છે. એટલે આ ત્રીજો વર્ગમાં ગમે તે માણસને મુશ્કેલી શકાય. પણ જેઓ તત્ત્વનું પાલન કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરે છે તેમને માટે આ ત્રીજો વર્ગ નથી. તત્ત્વપાલનનો પ્રયત્ન કરવાની દાનત જ જેમનામાં નથી તેમને માટે આ વર્ગ છે. આ વર્ગના કેટલાક લોકો અભિમાન ધરાવે છે કે તેઓ નારિતિક પણ નથી અને દાંભિક પણ નથી. પોતાની અકર્મણ્ય નમ્રતાને જ તેઓ સદ્ગુણને નામે ખપાવે છે.

ચોથો એક વર્ગ એવો હોય છે કે જે અમુક તત્ત્વ આપણે જાણ્યું એટલે તે આપણામાં આવી જ ગયું એમ માને છે. એવો વર્ગ અભિમાનથી આંધળો બની પોતાનો દોષ જોઈ શકતો નથી અને ખીજાનો દોષ જોઈ સહેલ હોવાથી તે વિષે ઘણી જ અધીરાર્થ બતાવે છે. આ વર્ગના લોકો તત્ત્વપ્રચાર કરવામાં ખલુ જ ઉત્સાહી હોય છે, પણ પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરવાનો વારોઆવે ત્યારે મોળા પડે છે. આવા લોકો આશા અને નિરાશાના હીંચકા હમેશાં ખાયાં જ કરે છે.

દરેક માણસ જો પોતાના મન સાથે વિચાર કરી પોતાના દોષોતપાસશે તો આપણી હીલચાલનો હજી કેમ અન્ત આગ્યો નથી એનું કારણ એને જરૂર છે. આ ચારે દોષોમાંથી કયો દોષ આપણે સાંખી શકાય એ કહેવું મુશ્કેલ છે. એટલું જ કહી શકાય કે દરેક માણસે પોતપોતાના દોષો કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન કરી તારક ધર્મતત્ત્વનો પોતાના જીવનમાં અમલ કરવામાં જ પોતાની

૧ ખર્ચવી જોઈયે. ચોરસનો પોતાનો ખૂણો સીધો કરી લઈને એટલે પણ એની મેળે સીધા થઈ જશે.

૨ વર્ણવેલા દોષો અમિના ધૂમાડા જેવા છે. અગ્નિ જોરથી બળે માટે નથી રહેતો, ધૂમાડાની જ્વાળા થઈ જાય છે. કિપર વર્ણવેલા માં દોષો સાથે ગુણ પણ હોય છે. તે ગુણનો જ ઉદય થાય એટલે ઈ જાય છે.

ખાખી કે ખાદી ?

એક લુહાર હતો. તે સરસમાં સરસ તલવારો તૈયાર કરી જાણતો અનેક શર જવાનો તેની પાસે આવી તેની ખુશામત કરી તેની પાસેથી અને પાણીદાર તલવારો લઈ જતા અને લુહારની તારીફ કરતા. ૧ ખૂબ વેચાઈ, દરેક જાણમાં તે લુહાર વિષે અને પોતાની તલવાર ગરૂરી પેદા થઈ અને દરેક જાણને લાગવા માંડ્યું કે આ તલવાર દુનિયાનું ભેડું કરીશ.

દરેક જાણ દુનિયાનું ભેડું કરવા નીકળ્યો, અને તે તલવારને બળે. હાથમાં આવ્યા પછી દરેક જાણને મનમાં જે કંઈ વિચાર આવવા તે દુનિયાના હિતનો જ છે એવી જ તેને ખાતરી થવા લાગી અને રિણામે બધા જ દુનિયાનું કટ્યાણ કરવા એકબીજા સાથે લડવા લાગ્યા. મોહીની નદીઓ વહેવા લાગી.

સવારે જે પોતાનાં વખાણ અને 'જે' સાંભળી જે લુહાર હર્ષવેલો હતો તે સાંજ સુધીમાં તો પોતાની કૃતિનો આવો કિયોગ થતો જોઈ ૧૫ અને લગ્નજથી અધમૂઓ થઈ ગયો. એણે નિશ્ચય કર્યો કે હવેથી શોદાને એડું હરામ છે.

એટલામાં એને નવો વિચાર સૂઝ્યો. એણે હાથમાં આવ્યું એટલું ભેડું કર્યું અને તેને તપાવી ટીપી તેની હળપુણીઓ અથવા હળનાં બનાવ્યાં. બસ, તે દિવસથી જુવાનીઓ તેની પાસેથી તે હળપુણીઓ જઈને જમીન ખેડવા લાગ્યા અને સાંજે ભેગા થઈને પ્રેમભક્તિનાં ગાવા લાગ્યા, અને પેલા લુહારની ધરી 'જે' મોલાવા લાગી.

હિન્દુસ્તાન—ભોળું હિન્દુસ્તાન સેકાઓ સુધી રાજદારી ખટખટીયું, હુન્યવી અથવા આસુરી મહત્વાકાંક્ષાથી વિમુખ અને અંદમસ્તોષી

રહ્યું હતું. પોતાની હાજતો ઓછામાં ઓછી કરી અને જે રાખવી જ પડે તેનાં સહેલામાં સહેલાં સાધનો શોધી કાઢી 'બનતા સુધી' નિર્દોષ અને નિરુપદ્રવી જીવન ગાળવાનો હિન્દુસ્તાનનો સનાતન આગ્રહ છે.

પણ આ કાવ્યમય ધાર્મિક જીવનનું રહસ્ય લોકોના મન ઉપર જ્ઞાનપૂર્વક કસાવવામાં આવ્યું નહિ હોય તેથી જ હિન્દુસ્તાન સાદું રહ્યું છતાં સુરક્ષિત રહ્યું નહિ. પરદેશથી ચિત્રવિચિત્ર અને મોહક વસ્તુઓ આવતાં વાંત હિન્દુસ્તાનનું મન ચળ્યું. પ્રથમ હલકા ગણાતા વર્ણોમાં મોહનો ફેલાવો થયો અને પછી ઉચ્ચતાનું અભિમાન ધરાવતી ન્યાતો પણ મોહમાં સપડાઈ. કેટલીક વાર તો આ ઉચ્ચ વર્ગે જ પહેલ કરી અને પોતાના આ મોહનું પરિણામ શું આવશે એનો વિચાર સરખો દર્યા વગર જે આવ્યું તે લીધું, જે ભાવ્યું તે સ્વીકાર્યું.

પણ અધઃપાત પણ સહેલો નથી હોતો. તેને માટે કેટલીયે ઐશ્વર્ય વસ્તુઓનો ભોગ આપવો પડે છે. હિન્દુસ્તાનને સ્વદેશભક્તિ અને સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ જોડવાં પડ્યાં. ગમે તેની તાબેદારી કરવી અને ગમે તેના તરફથી લડવું એ અધર્મ હિન્દુસ્તાને સ્વીકાર્યો.

હિન્દુસ્તાનમાં દરેક જ્ઞાતિનું કંઈક વિશિષ્ટ ચિહ્ન હોય છે. ધોતીયું, પાઘડી અને તિલક ઉપરથી માણસની ન્યાત વરતાય છે. ઉપર વર્ણવેલા તાબેદારીના ધર્મ માટે 'ખાખીનો પોશાક પસંદ કરવામાં' આવ્યો. 'ખાખી' રંગે કંઈ 'પાપ' કર્યું નથી. 'ખાખી' રંગ એ મહેનતનો રંગ છે, જેમ-ગેરૂઓ એ ત્યાગવૈરાગ્યનો રંગ છે. પણ ખાખીનો અર્થ એ થયો કે તેને ધારણ કરનાર હુકમ-ઉકાવી-લંડવા તૈયાર છે.

જેને માટે પોતે લડે છે તેને વિષે મનમાં સકારણ કે અકારણ આદર હોય ત્યાં સુધી ખાખીમાં નામોશી ગણાતી ન હતી. પણ 'ન્યારે આપણે જોયું કે ખાખી એટલે જલિયાંવાલા, ખાખી એટલે-ગુરુ-કા-બાગ, ત્યારે આપણા મનમાંથી ખાખીની પ્રતિષ્ઠા અલોપ થઈ અને આપણે આપણું જીવન તપાસી ખાદીની દીક્ષા દીધી. જેમ ખાખી એટલે તાબેદારી તેમ ખાદી એટલે પવિત્રતા, ધાર્મિકતા અને સ્વતંત્રતા. ખાખીમાં મેલ ઢાંકવાનો ગુણ છે; ખાદીમાં મેલ ઢાંકતો જ નથી. રહેજ પણ કાઢો પડે તો ખાદી પોકારી ઉઠે છે કે 'મને ધૂઓ, મારી શુદ્ધિ કરો, શુદ્ધિ કરો.' ખાદી એટલે ધાર્મિકતા, ખાદી એટલે અદ્રોહ, ખાદી એટલે અહિંસા, ખાદી એટલે ક્ષમા અને તેજસ્વિતા. ખાખી એટલે તલવાર, ખાદી એટલે હળનું પાતું.

મુસદ્દીઓ ગમે તેવા વિચાર કરે અને સરકાર ગમે તેવી બીક અને લાલચ ખતાવે તો પણ ધર્મનું દરમાન છૂટી ચુક્યું છે કે હવે પછી હિન્દુ

સ્તાનમાં ખાખીધમનો લોપ થશે અને ખાદીધમનો ઉદય થશે. ટોની મગદૂર છે કે ધંધરની આજ્ઞા સામે જઈ શકે ?

‘કાયદા પ્રમાણે’

કોઈ પણ રાજ્ય પ્રજાની સંમતિથી ચાલતું હોય તો જ તે ધર્મ ગણાય. પ્રજાસમસ્તની જે ઇચ્છા તે જ તે રાજ્યનું વેદવાક્ય હોવું જોઈએ. આ સત્ય સૌ કોઈ જાણે છે. યૂરોપના લગભગ દરેક દેશની પ્રજાએ પોતાના રાજ્ય સાથે લડીને આ સત્ય તેની પાસે કબૂલ કરાવ્યું છે. હિન્દુસ્તાનમાં આજની સરકાર આવી છે? આ પ્રશ્ન જ વિચિત્ર લાગે છે. હિન્દી સરકાર ‘કાયદા પ્રમાણે’ સ્થપાઈ છે અને એ કાયદો એ હિન્દી સરકારનો પોતાનો અગર તો વિલાયતની સરકારનો ઘડેલો છે ! આમાં હિન્દુસ્તાનની પ્રજાને ક્યાંયે સ્થાન જ ન મળે ! દરેક દેશના કાયદા તે દેશની પ્રજાના આગેવાનોએ ઘડેલા હોય છે અને પ્રજાસમસ્તની તેને સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ માન્યતા હોય છે. તેથી ત્યાં કોઈ માણસ કાયદાની દૃષ્ટિએ ગુન્હો કરે તો તે પ્રજાની જ સામે ગુન્હો કર્યા બરોબર થાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં કાયદા પ્રજાએ ઘડેલા નથી. પ્રજાની લાગણી કે આદર્શ તેમાં દેખાતાં નથી. કાયદાના અમલમાં રાજ્ય-કર્તાનું હિત આડે આવતું હોય ત્યાં પ્રજાહિતને ચાહે તેટલી હદ સુધી દુશ્માની દેવામાં રહેજ પણ આગ્રહ આવતો નથી. આવી દશામાં ‘કાયદા પ્રમાણે’ જે કૃત્ય દોષિત ગણવામાં આવે તે પ્રજાની દૃષ્ટિએ અને નીતિની દૃષ્ટિએ પણ દોષિત હોય જ એવું માનવાનું કશું જ કારણ નથી. કેટલીકવાર ધર્મ પ્રમાણે ચાલનાર માણસને ક્ષણે ક્ષણે એવો ગુન્હો કરવો એ ધરજ થઈ પડે છે. રાજ્ય કરતાં દેવ શ્રેષ્ઠ છે, કાયદા કરતાં ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, સરકાર કરતાં પ્રજા શ્રેષ્ઠ છે અને રાજનિષ્ઠા કરતાં રાષ્ટ્રનિષ્ઠા પધારે ધરજીય છે. રાજ્ય જે ધંધરથી હડીને ચાલતો હોય તો જ તે પૂજનપાત્ર છે. કાયદો જે ધર્મને અનુસરતો હોય તો જ તે માતવાલાયક છે. સરકાર જે પ્રજાનિષ્ઠ હોય તો જ તે ટકવાલાયક છે. અને રાષ્ટ્રનિષ્ઠાને આડે ન આવતી હોય તો જ રાજનિષ્ઠા એ કર્તવ્ય છે.

ન્યાયાસન ઉપર બેઠેલો ન્યાયાધીશ જ્યારે એવું કહે કે ‘મારે ધર્મનો વિચાર કરવો નથી, મારે તો ફક્ત કાયદાનો જ વિચાર કરવો છે’ ત્યારે તે ન્યાયાધીશ સદી ફક્ત કોઈ જાલિમ રાજસત્તાનો હુકમ ઉઠાવનાર એક અમલ

દાર બની જાય છે. ન્યાયની ખુરશી ઉપર બેસનારનો દરજ્જો તો કોઈ પણ રાજ્ય કે સંસ્થાનતની સત્તાના કરતાં ઉંચો મનાય છે, કારણ ન્યાયાધીશ એ સત્યનો પ્રતિનિધિ છે; તે શુદ્ધ ન્યાય તોળવા જ બેઠેલો હોય છે. સમાજની ધર્મશુદ્ધિ પ્રમાણે જે યોગ્ય અને અયોગ્ય હોય તે પ્રમાણે તેણે ચુકાદો આપવાનો હોય છે. ઘડીને હાથમાં આપેલા કાયદાનો યાન્ત્રિક અમલ કરી આપવો એટલી વસ્તુનો જ એની ફરજમાં સમાવેશ નથી. કાયદા ઉપર પણ ન્યાય તોળનારનો અંકુશ હોવો જ જોઈએ. એવા અંકુશની રૂએ ન્યાયાધીશ કાયદો તોડી કાયદાથી વિરુદ્ધ ચુકાદો ભલે ન આપે, પણ અન્યાયી કાયદાનો અમલ કરવાનો ન્યાયાધીશે ધનકાર કરવો જોઈએ, અને જે દિવસે અધર્મી સરકારને પોતાના અન્યાયી કાયદા અમલમાં મુકવાને કોઈ જ સંજોગન ન્યાયાધીશ ન મળે એવી સ્થિતિ થાય ત્યારે જ દેશમાં ધર્મરાજ્ય પ્રવર્તે છે એમ કહી શકાય અને ત્યારે જ ન્યાયાસન ઉપર ન્યાયાધીશો જ બેસે છે એમ ગણાય. આ સ્થિતિ જ્યાં નથી હોતી ત્યાં ન્યાય, ન્યાયાધીશ, ન્યાય-મંદિર એ બધું એક મોટું કારસ થઈ પડે છે. રાજ્યનો કાયદો જેને ગુનેગાર ઠરાવે છે તેને જ જ્યારે આખી પ્રજા સંતપુરુષ તરીકે ઓળખતી થઈ જાય છે તે જ દિવસે તે રાજ્યવ્યવસ્થા પૂરેપૂરી સડી ગઈ છે એમ સિદ્ધ થયું જાણવું. સડેલી વસ્તુ ઝાઝા દિવસ ટકતી નથી અને જ્યાં સુધી ટકે છે ત્યાં સુધી દુનિયામાં દુર્ગન્ધ જ ફેલાવે છે. તેથી દુર્ગન્ધથી જેમ આપણે દૂર ભાગીએ છીએ તેમ આવી સરકારથી પણ નીરાગી રહેવા ઇચ્છનાર દરેક જણે દૂર ભાગવું જોઈએ.

અહિંકારની પરંપરા

ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા તે વખતની આ દેશની સ્થિતિ દષ્ટિ-સમક્ષ આણવાની જરૂર છે. જમીન મહેસુલના ધારામાં થયેલા ફેરફારથી અને પ્લેગની શસ્ત્રાતમાં સરકારે આદરેલી નીતિને લીધે મુંબઈ ઇલાકામાં અને બંગાળને લીધે બંગાળમાં અસન્તોષ ફેલાયેલો હતો. પંજાબમાં નહેરૂની આસપાસની વસાહતની બાબતમાં પણ અસન્તોષ કંઈ ઓછો ન હતો. બીજા પ્રાંતોમાં પણ ઓછોવતો અસન્તોષ હતો જ. એ બધાને પરિણામે દેશમાં સ્વદેશી-અહિંકારની હિલચાલ શરૂ થઈ અને થોડા જ દિવસોમાં તે સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ. સ્વદેશીને પરિણામે, જેટલી નાનીમોટી વસ્તુઓ આપણે વિલાયતથી મંગાવતા હતા તે બધી આ દેશમાં જ પેદા કરવાને માટે

કારખાનાં સ્થાપન થયાં. યાન્ત્રિક વિદ્યામાં હિન્દુસ્તાને વિલામત સાથે હરિદ્વારમાં ઉતરવું જોઈએ એ મતનો પુરસ્કાર બધે થવા લાગ્યો, અને સ્વદેશી પેન્સીલો, ટાંકો, સાણુ, કાગળ, એટલું જ નહિ પણ સ્વદેશી સાઈકલો પણ પ્રદર્શનમાં આવવા લાગી. ગરીબ લોકોને ધંધો મળ્યો, દેશાભિમાન સર્વત્ર ફેલાયું; પણ ઈંગ્લેન્ડને તેનાથી ભારે નુકસાન થયું હોય કે હિન્દુસ્તાનનો આર્થિક આવ અટક્યો હોય એવું કશું જ બન્યું નહિ.

બહિષ્કારની હીલચાલ વધારે રજીસ્ટ્રી હોવાથી તેનો પ્રચાર વધારે થયો. લોકો જાપાની અને અમેરિકન વસ્તુઓ લેવા લાગ્યા, જેને પરિણામે ઈંગ્લેન્ડના વેપાર કરતાં સ્વદેશીનું જ નુકસાન વધારે થયું. જાપાની કે જર્મન માલ જ્યાં સારો અને સસ્તો મળતો હોય ત્યાં સ્વદેશી માલ લેવાનો આગ્રહ એમણે થયો. પણ સરકારે લોકજન્યુતિ સારી થઈ. બહિષ્કારની અંદર મુદ્દમ રૂપે અસહકાર અને સ્વાવલમ્બનનું તત્ત્વ રહેલું હતું જ. પરદેશી શિક્ષણનો બહિષ્કાર, પરદેશી અદાલતોનો બહિષ્કાર, પરદેશી બાપાનો બહિષ્કાર, પરદેશી પોશાક અને રિવાજનો બહિષ્કાર, અરજીઓ અને વિનંતિઓ કરવાનો બહિષ્કાર વગેરે વસ્તુઓ પોતાની મેળે આવવા લાગી. ધારાસભાનો, મ્યુનિસિપાલિટીનો, લોકલ બોર્ડનો બહિષ્કાર કરવાની પણ મૂચનાઓ થવા લાગી. પણ નેતાઓએ તેટલે સુધી જવાનું પસંદ ન કર્યું. જેટલી ઓછીવત્તી શક્તિ હાથમાં આવી હોય તે બધાનો સરકાર સામે ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ મતનો તે વખતે સ્વીકાર થયો.

સરકારે આ હીલચાલ સામે પૂરેપૂરી દમનનીતિ અપ્પત્યાર કરી. બહિષ્કાર અને વિરોધની વૃત્તિ આ દમનનીતિને લીધે સળગી ઉઠી અને સરકારી અત્યાચારનો જવાબ અત્યાચારથી જ આપવો જોઈએ એ જાતનો પંથ દેશના જુવાન લોકોમાં પેદા થયો. દેશના નેતાઓ તેને રોકી ન શક્યા. શ્રી અરવિન્દ દ્વારા પોતે અત્યાચારથી વિરુદ્ધ હતા, છતાં તેઓ માનતા કે સમાનરૂપે એ પણ રાષ્ટ્રીય એકતાનું એક ઉપયોગી સાધન છે. તે વખતની હીલચાલનું પરિણામ શું આવ્યું તે આપણે જાણીએ છીએ. સરકાર અને લોકો બન્ને બચબીત દશામાં રહેવા લાગ્યા. સરકાર દરેક ઠેકાણે કાવતરું જુએ અને લોકો દરેક ઠેકાણે સરકારના છૂપા પોલીસ અને દેશદ્રોહી યુગલખોર જુએ. કોઈ દ્રાઢનો વિશ્વાસ ન કરે. ગમે તે માણસ ગમે તે માણસને સરકારના જામુસ અને દેશદ્રોહી તરીકે ઝોળખાવે એવી દશા થઈ ગઈ હતી. શ્રી. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરે આ સ્થિતિને હૃદયે રાખીને કહ્યું હતું કે દેશમાં આજે આ પરસ્પરસંશયના વાતાવરણને લીધે અતિથિધર્મ પાળવો પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યો છે. આતિથ્ય એ હિન્દુ સંમાજનો મોટામાં મોટો ઉત્સવ અથવા યુવાંસ; તેનો નાશ થાય

એ કેંઈ નાતીસૂતી આફત નહોતી. ચાંડીખેરી અને અણુવિશ્વાસના વાતા-
વરણને લીધે લજપતરાય પરદેશ જઈને રહ્યા. સરકારના અવિશ્વાસને લીધે
અરવિન્દ ઘોષ પાંડીચેરી જઈ અજ્ઞાતવાસમાં રહ્યા આ સ્થિતિનો લાલ લઈ
સરકારે લો. તિલકને પણ છ વર્સને માટે દેશનિકાલ કરી કેદમાં પૂર્યો.
ત્યારપછીની સ્થિતિ ઘેરા અંધકાર જેવી હતી. બધે જ નિરાશા, ખેદરકારી
અથવા નરી ખીક દેખાતી હતી.

આ સ્થિતિમાંથી દેશને ઉગારવા માટે ત્રણ વ્યક્તિઓએ મોટો પ્રયત્ન
કર્યો. લોકમાન્ય તિલક જેલમાંથી છૂટ્યા, મિસિસ એની બિર્મંટે ‘મગ્રાસ
સ્ટાન્ડ’ હાથમાં લઈ તેને નવું નામ આપી રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો, અને
ગાંધીજીએ હિન્દુસ્તાનમાં આવી રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો. મિસિસ બિર્મંટે
હોમરૂલનો ઝડો ઉઠાવ્યો, લોકમાન્ય તિલકે મહાસભામાં ફરી પ્રવેશ કરી તેમાં
ચૈતન્ય રેડ્યું અને ગાંધીજીએ પરસ્પરવિશ્વાસ અને નિર્ભયતાનું વાતાવરણ
કૃણવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો.

ત્યારપછીની હીલચાલ તે જ આજની હીલચાલ. દરમિયાન ગાંધીજીએ
સ્વાભિમાન અને તેજસ્વિતા સાથે અહિંસા અને અદ્વેષ દાખલ કરી આ
હીલચાલને એકદમ નવું સ્વરૂપ આપ્યું. જૂની હીલચાલમાં પરદેશી સંસ્કૃતિ
વિષેનો અણુગમો, જે લોકપ્રિય હોવાં છતાં શિષ્ટમાન્ય થયો ન હતો તેને
ગાંધીજીએ વિશુદ્ધ કરી પ્રતિષ્ઠિત બનાવ્યો. ‘બળવો કરવાની વૃત્તિ ભયભીત
દશાને લીધે ઠરી ગઈ હતી તે અહિંસા સાથે જોડી દઈ ફરી જાગૃત કરી
અને દેશમાંથી ભયનું વાતાવરણ કાઢી નાખ્યું. નવી હીલચાલ એવા પાયા
પર મુઠી દીધી કે તે ચલાવવા દ્રોહને સ્વદેશી, વિરોધી કે તટસ્થ લોકો
આગળ લજ્જાથી માથું નીચું ન કરવું પડે. આપણી પ્રવૃત્તિ હવે એવી
છે કે દુનિયાનો દ્રોહ પણ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ધાર્મિક સિક્કાનત તેને વળોડી ન
શકે. ધાર્મિક પાયા પર હીલચાલનું બંધારણ રચાયેલું હોવાથી આપણને
કાયદાના આદેશની કશી કિંમત રહી નથી. કાયદો આપણી સામે ઉભો
રહેતાં વાંત ભોંદો પડે છે અને પોતે પોતાની મેળે ફળેત થઈ દૂર જતો રહે
છે. ન્યાયાધીશને ધર્માચાર્યની પ્રતિષ્ઠા છોડી જલ્લાદનાં અચાવવચન ઉચ્ચારવાં
પડે છે.

હિન્દુસ્તાનની આ ભારેમાં ભારે છત છે. આ નૈતિક વિનય એ
આપણી અસાધારણ કમાણી છે. આમ આપણે દરેક રીતે કમાયા જ છીએ,
ગુમાવ્યું કર્યું નથી. બહિષ્કારના તત્ત્વમાંથી પ્રતિહિંસાનું—વેર વાળવાનું
તત્ત્વ કાઢી નાખી આપણે સ્વદેશી અને અસહકારનું શુદ્ધ તત્ત્વ ઉપજાવી
કાઢ્યું છે. હવે ફરી વિલાયતી માલના બહિષ્કાર તરફ જવામાં કશો માલ

નથી. સ્વદેશી રિવાજ અને સાદી રહેણી સ્વીકારવાથી, જીવન ત્યાગમય, મંચમી અને સાદું કરવાથી, ઘણી વિલાયતી વસ્તુઓનો ત્યાગ રહેજે થઈ જાય છે. સ્વદેશીનો સાર્વત્રિક આગ્રહ રાખવાથી દેશના ધંધાઓને ખાતરી-પૂર્વક આશ્રય મળે છે. બ્રિટન સિવાયના બીજા દેશોના માલની હરિશ્ચંદ્રને સ્થાન રાખેલું નહિ હોવાથી સ્વદેશી ધંધાઓ નિર્ભય રહી શકે છે. આવી દશામાં ખાસ બ્રિટિશ માલના બહિષ્કારનું એટલે કે બીજા દેશનો - માલ લેવાનું તત્ત્વ આપણે શા માટે દાખલ કરીએ ? અને દાખલ કર્યે શો લાભ ?

તપાસસમિતિનો રિપોર્ટ કહે છે કે તમામ પરદેશી કાપડનો તો બહિષ્કાર અમે કાયમ રાખીએ જ છીએ. એટલે કે ખાદીની હીલચાલને બિલકુલ નુકસાન પહોંચાડવા માગતા નથી. અમે તો કાપડ ઉપરાંત બીજા કયા બ્રિટિશ માલ ઉપર ઝાઝી તકલીફ વેઠ્યા વગર સુરક્ષિત રીતે આપણે બહિષ્કાર મુકી શકીએ તેનો વિચાર કરવા માટે એક તબક્કા લોકોની સમિતિ નીમવા માગીએ છીએ. તેમની દલીલ એ છે કે તમામ પરદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવામાં જે દેશોએ આપણું કશું બગાડ્યું નથી અને જેમનો ગુન્હો એટલો જ છે કે આખી દુનિયાને માટે જે બજાર ખુલ્લું છે તેમાં બ્રિટિશ કારખાનદારો સાથે તેઓ વ્યાજબી હરિદ્વારમાં ઉતર્યા છે એવા દેશોને સજ્જ થાય છે.

બીજા દેશોએ ઈંગ્લંડની પેઠે આપણા પર બુલમ કર્યો નથી એટલા માટે તેઓ કંઈ આપણા હિતકર્તા બની જતા નથી. ઈંગ્લંડ આપણને પરાવલમ્બી બનાવે છે અને બીજાઓ સ્વાવલમ્બી બનાવે છે એવું થોડું જ છે. શ્રી. રાજગોપાલાચારી કહે છે તેમ પરદેશી કાપડના બહિષ્કાર ઉપરાંત આપણે આટલું તો કરી જ શકીએ છીએ:

૧. આપણને જેટલો માલ જોઈએ તે બધા બનતા સુધી આપણે ખોતે જ બનાવીએ.

૨. મોર્ષશાખની વસ્તુઓનો આપણે સદનંતર ત્યાગ જ કરીએ.

૩. જેના વગર ચાલી શકે એવો બધા બ્રિટિશ માલ આપણે તેજ દબાવે અને બ્રિટિશ માલને બદલે હિન્દુસ્તાનમાં બનેલો માલ જ હંમેશાં પસંદ કરીએ.

આ શુદ્ધ સ્વદેશી વૃત્તિ છે. આમાં બ્રિટિશ માલનો બહિષ્કાર આવતો નથી; અને આટલું આપણે માટે બસ હોવું જોઈએ. જે યત્રોનો ઉપયોગ ઓછામાં ઓછો કરવાનો ગાંધીજીનો ઉપદેશ લોકોને મળે ઉતરે તો વિલાયતી માલમાંથી એક મોટો ભાગ બાદ થઈ જાય. સ્વદેશીનો સ્વીકાર કરી જે આપણે ગોળ અને સ્વદેશી ખાંડની જ વપરાશ ઉપર આવી જઈએ તો તે દિશામાં પણ બહિષ્કારની જરૂર ન રહે. ગામડાંઓમાં ગ્યાસતેલ અને

ડીનનાં પતરાંની વપરાશ સાર્વત્રિક થતી જાય છે તેથી સ્વદેશી ધંધાઓને હાનિ પહોંચે છે. આ બાબતમાં બીજા દેશનો માલ પસંદ કરવાપણું રહેતું નથી. અને દારૂ કે નીત્રાના પદાર્થોમાં તો સ્વદેશી કે પરદેશીનો ભેદ કર્યો પહેલાં જ તેનો પૂરેપૂરો ત્યાગ કરવો ઘટે છે. આ ઉપરાંત કેટલીક બ્રિટિશ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી બીજા દેશોની વસ્તુઓ લેવાથી કેટલીક અંગ્રેજી કંપનીઓને આપણે નુકસાન પહોંચાડી શકીશું ખરા, પણ તેની કંઈ ભારે અસર થશે કે કેમ એ વિચારવા જોઈએ છે.

મુખ્ય સવાલ એ છે કે બહિષ્કારની બાબતમાં આપણે કેટલી દિશામાં રાષ્ટ્રીય શક્તિ વેરી નાખીએ ? એક પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર હાથ ધર્યો છે તેટલો જ સર્વ રાષ્ટ્રીય શક્તિ એકત્ર કરીને ફતેહમંદ કરીએ તોપણ બહુ છે. શ્રી. રાજગોપાલાચારી કહે છે તેમ જો એકવાર વિલાયતી માલને બદલે બીજા પરદેશી માલ લેવાની સલાહ આપીશું તો કાપડની બાબતમાં પણ—આપણે ગમે તેટલા ચોક્કસ દરારો કરીશું તેમ છતાં—શિથિલતા આવી જ જવાની. વિલાયતથી જુદા પણ પરદેશી સૂતર અને કાપડનો વેપાર કરનાર વેપારીઓ અને દુકાનદારો આ સ્થિતિનો લાભ લીધા વગર છોડશે નહિ.

ઘરાંકો વિલાયતી માલ છોડી બીજા માલ માગે એ જ મોટી હીલચાલ છે, બીજી હીલચાલની જરૂર નહિ પડે: એવી એક દલીલ પંડિતશ્રીએ કરી છે. પણ પરદેશી કાપડની બાબતમાં આપણો અનુભવ એથી જુદો છે. સૈદ્યઓ સુધી ગાંદેલગીરીમાં પડેલા રાષ્ટ્રને જગાડતાં ડગલે ને પગલે તીવ્ર અને એકાગ્ર હીલચાલની જરૂર હોય છે: અને તેથી આપણે ખાદીનો એક કાર્યક્રમ લઈ એકા છીએ તે પૂરો થાય નહિ ત્યાં સુધી હોડીમાં વધારે ભાર ન ભરવાની આપણે કાળજી રાખવી ઘટે છે.

બદલો ન લેવાનો મહાત્માજીનો સિદ્ધાન્ત મહાસભાને જો પસંદ ન હોય, પ્રેમધર્મ, અહિંસાધર્મ રાજકારણમાં નહિ ચાલે એમ જ જો આપણા નેતાઓને લાગતું હોય તો આખો અસહકારનો કાર્યક્રમ જ છોડી દેવો યોગ્ય છે. આપણે બનતા સુધી સહન કરવું ન પડે, અને સામા પક્ષનું બની શકે તેટલું નુકસાન કરીએ ને તેને તે ન્સ્તે શરણ આણીએ એ સિદ્ધાન્ત ગ્રહણ કરવો હોય તો અસહકારનો કાર્યક્રમ કરી મદદ ન કરી શકે એ સ્પષ્ટ છે. શસ્ત્રને અભાવે નિઃશસ્ત્ર રીતે વેર વાળવું એ સિદ્ધાન્ત જુદો છે અને અસહકાર જુદો છે.

રાજકારણ કે પ્રજાજગૃતિ ?

ન્યારે દેશમાં કશું કામ ચાલતું નથી ત્યારે એકાદ મોટું વ્યાખ્યાન, વ્યાખ્યાનમાળા અથવા પરિપદ દેશમાં જગૃતિ આણવાનું કામ કરે છે. પણ ન્યારે દેશમાં જગૃતિ આવી ગઈ હોય અને લોકો એકનિષ્ઠાથી કામ કરવા લાગ્યા હોય ત્યારે ચર્ચાત્મક સભા અથવા વાદવિવાદ એ અન્તરાયરૂપ થઈ જાય છે. મહાસભા શરૂ થઈ ત્યારથી આપણે લોકમત ફેળવવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. પ્રથમ પ્રથમ તો અંગ્રેજી ફેળવણી લીધેલા લોકોમાં જ મહાસભાની હીલચાલ ચાલતી. થોડા દિવસ પછી આપણે વિલાયતનો લોકમત ફેળવવાની પ્રવૃત્તિ આદરી. આ ભારે ભૂલ હતી. સ્વદેશનો લોકમત ફેળવવાને બદલે વિલાયતનો લોકમત ફેળવવા પાછળ સંપત્તિ અને શુદ્ધિશક્તિ ખર્ચવાથી સરવાળે દેશને નુકસાન જ થાય છે એ જોવામાં જ કેટલેયે વખત ફેગટ ગયો.

પછી આપણે સ્વદેશમાં લોકમત ફેળવવા લાગ્યા, સ્વદેશી ભાષામાં બોલવા લાગ્યા, દેશી છાપાઓની પ્રતિષ્ઠા વધી, અને ત્યારથી જ જગૃતિનો યુગ ખેડો.

છતાં વિલાયતનો લોકમત ફેળવવાના પક્ષનો અવશેષ તો રહ્યો જ. લાલા લજપતરાય અમેરિકામાં જઈ અમેરિકામાં હિન્દુસ્તાન વિષે સહાનુભૂતિ પેદા કરી શક્યા ત્યારથી દુનિયાનો મત ફેળવવાનો નવો વિચાર તેમાં ઉમેરાયો, જેથી તેટલા પ્રમાણમાં દેશમત ફેળવવાની આપણી શક્તિ આપણે ઓછી કરી. સ્વદેશમાં લોકમત ફેળવવા પૂરતા લોકો જ હજી ન્યારે આપણે મેળવી શક્યા નથી ત્યારે પરદેશમાં આપણા માણસો લોકમત ફેળવવા માટે કેમ મોકલીયે ? સ્વદેશમાં આપણે કરેલા કાર્ય અને પુરુષાર્થને પરિણામે પરદેશમાં સ્વાભાવિક રીતે આપણી પ્રતિષ્ઠા વધવી જોઈયે.

હિન્દુસ્તાનમાં જેટલે દરજ્જે લોકોને જગૃત કરવા આપણે નીકળ્યા તેટલે દરજ્જે આપણી ઉન્નતિ થઈ. પણ તેમાં પણ વિધ્નો ઓછાં નથી. આવ્યાં. પ્રજામાં કામ કરી સ્હેજસાજ પ્રજામાન્યતાને પ્રતિષ્ઠા મળે કે તરત જ જો માણસ તે વટાવવા માગે, એટલે કે સરકાર દરબારમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવા માગે અને પ્રજા તરફ દુર્લક્ષ કરવા જાય તો તે પોતાની મૂડી જ ખોઈ બેસશે, અને પ્રજાને જરૂર લાગશે કે આ માણસે આપણો ઉપયોગ કર્યો અને અર્ધે રસ્તે આણી આપણો હાથ છોડી દીધો.

હોમરૂલ લીગો સ્થપાઈ ત્યારે કેટલેક ઠેકાણે તે દ્વારા પ્રજામાં દેશની સ્થિતિ વિષેનું જ્ઞાન ફેલાવવાનું કામ થયું અને કેટલેક ઠેકાણે પ્રજાજગૃતિ કરતાં રાજકારણમાં જ તેનો વધુ ઉપયોગ થયો. આગેવાનો પ્રજા તરફ જોવાને બદલે સરકાર તરફ જોવા લાગ્યા. તેથી પ્રજાજગૃતિનું કામ વધ્યું નહિ, પણ

રાજકારણ વધું.

એ જ અરસામાં મોટેચુ-ચેમ્સફર્ડ સુધારા આવ્યા. આ સુધારાને લીધે આગેવાનોનું લક્ષ ફરી વિલાયત તરફ ગયું. હિન્દી વજીરને એક મોટા અરજી આપણે મોકલી એટલા પૂરતું જ આપણે પ્રજામાં કામ કર્યું.

પોર્ટી ઉતરેલી આ હીલચાલને આખરે અસહકારે જરી પાટે ચડાવી, આગેવાનો ફરી 'લોકોમાં જ કામ કરવા લાગ્યા. પ્રજાને પોતાની સ્થિતિનું ખરાબર ભાન થયું. પ્રજાને પોતાના ઉદ્ધારનો માર્ગ જડ્યો. દેશવિદેશમાં હિન્દી પ્રજાની પ્રતિષ્ઠા પણ વધી. હિન્દુસ્તાન વિષે જાણવાની ઇચ્છા ખીજા દેશોમાં ફેલાઈ. હિન્દુસ્તાનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ જોવા પરદેશથી લોકો આવવા લાગ્યા.

આટલી નાનકડી સિદ્ધિ મળી કે ફરી તપશ્ચર્યા છોડી સિદ્ધિની પાછળ દોડવાને મન લલચાયું. આઠ મહિનામાં જે શક્તિ પ્રજામાં કામ કરવામાં ખર્ચાવી જોઈતી હતી તે કાર્યકર્તાઓએ ભિન્ન મતો ફેળવવામાં અને એક-બીજાને પોતા તરફ ખેંચવામાં ખર્ચી નાખ્યા.

તેઓના ભિન્ન ભિન્ન પક્ષો અંદર અંદર ચર્ચા કરે કે લડે એમાં પ્રજાને જાણવાનું ખૂબ મળે છે એ વાત સાચી છે; પણ તેથી પ્રજા ઘડાતી નથી, કેમકે પોલી ચર્ચાથી પ્રજામાં એકાગ્રતા આવતી નથી, એકનિષ્ઠા ફેળવાતી નથી. બુદ્ધિના ભેદ ખીલે છે, શક્તિ ફેળવાતી નથી.

આવી સ્થિતિ લાંબા વખત સુધી ટકશે તો પ્રજામાં આવેલી જાગૃતિ લગભગ હોલવાઈ જશે. પ્રજામાંના જે સંખ્યાબંધ લોકો આજે કામ કરવા મંડ્યા છે તે મોળા પડશે. પ્રત્યક્ષ કામ કરનાર લોકોને અનુકૂળતા થાય એવું રાજધારી વાતાવરણ રાખવું એ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્ત્વનું કામ છે. તે ગયામાં જો આપણે નહિ કરીએ તો અસહકારની હીલચાલ ઉપરથી શ્રદ્ધા ખોઈને પ્રજાજાગૃતિનું શ્રદ્ધા કરવાનો પ્રસંગ આવશે. ભોળી પ્રજા અસહકાર અને પ્રતિયોગી અસહકાર કે સહકાર વચ્ચેનો સૂક્ષ્મ ભેદ નથી સમજતી. જેનાથી લોકજાગૃતિ થાય, પ્રજાનું ઉત્થાન થાય એવી હીલચાલ કુદરતી રીતે પ્રજા સમજી શકે છે અને સેવી શકે છે. એથી વિરુદ્ધની હીલચાલ દેશમાં જારી થાય તો જોતજોતામાં પ્રજા સૂઈ જશે.

ઘણા લોકો કહે છે કે 'પ્રજા થાકી ગઈ છે; તેને કંઈ પણ નવું જોઈએ છે.' શું પ્રજાએ એક વરસની અંદર શક્તિ ઉપરાંત કામ કર્યું છે? જે પ્રજાએ સ્વરાજ્ય મેળવવાની હામ લીધી છે તેને, આટલેથી થાકી જવું કેમ ખાલવે? વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે, જો એક રીતે કામ કરવાને ટેવાયેલા હતા તેમને-અત્યાર સુધી ખીજી રીતે કામ કરવું પડ્યું. આ ખીજો રસ્તો

સાચો છે એવી તે વખતે ખાતરી નહોતી થઈ એમ નહિ. પણ એક વલણથી ટેવાઈ ગયેલી મનોરચના બીજી તદ્દન નવી ધરેડમાં જતાં કષ્ટ અનુભવવા લાગી અને વચલા રસ્તા શોધવા તરફ શુદ્ધિ દોડાવવા લાગી.

ગયામાં જો લોકો આટલું જોઈ શકશે કે સાચી રાષ્ટ્રશક્તિ પ્રગ્નમત કળવવામાં, પ્રજામાં જ કામ કરવામાં, પ્રગ્નને એકાગ્ર અને એકનિષ્ઠ કરવામાં જ છે તો—તો જ આજની રાષ્ટ્રવાદી ચર્ચા મોળી પડશે અને રાષ્ટ્ર સ્વરાજ્યનું દ્વપ ફરી તપવા માંડશે.

ગૌરક્ષા

એક વખત એવો હતો કે જ્યારે કેટલાક દેશમાં પિતા પોતાના પુત્રનો ખૂરેખૂરો માલિક ગણાતો. પિતા પુત્રને મારી નાખે તો લોકો કહેતા, આપણે વચમાં શા સાર પડવું પડે ?' તેનું હતું ને તેણે તોડી નાખ્યું. આજે જો હું મારા બગીચાનું એકાદ ઝાડ કાપી નાખું તો તેને વિધે મારા પડોશીઓ તકરાર કરશે નહિ. સુન્દર ઝાડ હું નાહક પાડી નાખું તો તેમને ખોટું તો બહુ લાગશે, પણ તેઓ પોતાને તકરાર કરવાનો હક્ક છે એમ નથી માનતા. રોમન લોકોમાં પહેલાં ધરના ગુલામને મારી નાખવો એ સુન્હો ન ગણાતો, પણ પાછળથી જેમ જેમ જીવદયા વધતી ગઈ તેમ તેમ ગુલામોને જીવવાના હક્ક અપાવા લાગ્યા. કોઈ ગુલામ સારો વૈદ્ય, અધ્યાપક કે રસોઇઓ હોય તો તેનો વધ આખા સમાજને સાલે, અને એ રીતે સામાજિક નીતિ બંધાય કે કારીગરને મરણ નહિ. અનેક દેશના જૂના કાયદાઓમાં કારીગરોની રક્ષા વાસ્તે ખાસ નિયમો ઘડેલા છે.

આપણે ત્યાં સરકારી અધિકાર મારફતે અને સજ્જની બીકે મારફતે જીવદયાનો પ્રચાર કરવા કરતાં ધાર્મિક પાપપુર્ણ્યનો ખ્યાલ લોકોમાં રૂઢ કરી સામાજિક નીતિમત્તા સુધારવાનો પ્રયાસ થતો આવ્યો છે. વડ કે પીપળા જેવાં સાર્વજનિક ઉપયોગનાં ઝાડ કાપવાં એ પણ પાપ છે એમ મનાતું આવ્યું છે. કાશ્મીરમાં ચિનાર ઝાડ જો કોઈ વાઢે તો તે મારે અયોગ્ય ગણાય છે. ચિનાર સર્વ વૃક્ષોનો રાજા છે. તેની છાયા અતિ શીતળ હોય છે. એક ચિનાર એટલે ચાર ધર્મશાળા.

બહુ પ્રાચીન કાળમાં હિન્દુસ્તાનમાં એવો સમય હતો કે જ્યારે એટલે નિષિદ્ધ ન હતો. સર્વ પશુઓની હિંસા થતી, પણ જ્યારે આપણા ધર્મકર્તાના

મનમાં ઇવદ્યાનું તત્ત્વ પૂરું ઠર્યું ત્યારે તેમણે પ્રજ્ઞના મનમાં પશુઓ પ્રત્યે સમભાવ અથવા દયાભાવ ઉત્પન્ન કરવાના અનેક ઉપાયો યોજ્યા. પશુઓ પોતાના આહારને માટે સરજ્યાં છે એમ માનનાર પ્રજ્ઞને સાર્વત્રિક ઇવદ્યા એકએક ગળે ઉતરે નહિ. આજે પણ આપણે તે મુશ્કેલી અનુભવીએ છીએ. તેથી ઋષિમુનિઓએ તપાસ્યું કે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ શકે. બકરાં મુરઘાં જેવાં પશુ, જેમનો ખોરાક એ એક જ ઉપયોગ હતો, તે તો દયાના ક્ષેત્રમાં આવવાં અશક્ય જ હતાં. ઘોડા જેવાં પ્રાણીઓનો ઉપયોગ માંસ કરતાં મજૂરીમાં વધારે થઈ શકે છે. ઘોડાના વધનો નિષેધ કરવામાં આવે તો તે કાંઈક સંભવનીય હતું.

પણ ઘોડા કરતાંયે મનુષ્યના વધારે પરિચયમાં આવેલું અને અનેક રીતે મનુષ્યોને ઉપયોગી થઈ પડતું પ્રાણી એ તો ગાય છે. ગાયબળદના માંસ કરતાં તેમની મજૂરી વધારે ફાયદાકારક હોય છે. અને ગાય તો ધીરૂધ આપતી હોવાથી મા વગરના બાળકની બીજી માના જેવી જ થઈ જાય છે. ગાયનો સાત્ત્વિક અને પ્રેમી સ્વભાવ, તેના દૂધની ઉપયોગિતા, બળદની મજૂરીની ખેતીમાં જરૂર, એ બધી વસ્તુઓનો વિચાર કરી ઇવદ્યાની શરૂઆત ગાયથી જ કરી. ઇવદ્યાની શરૂઆત સાંથી જ થઈ શકે તેમ હતું. પારકાંઓ કરતાં પોતાના દેશભાઈઓ પ્રત્યે જેમ સ્વાભાવિક રીતે પ્રેમ વધારે છૂટે છે તેમ આપણા પરિચયમાં, આપણા જીવનમાં એતપ્રેત થયેલાં ગાયબળદ જેવાં જનવરો પ્રત્યે ઇવદ્યા ઉત્પન્ન કરવી સહેલી હોય તેમાં શી નવાઈ ? ગાયના લાભ બતાવી ગાયનું રક્ષણ કરવા જતાં ગાયનું રક્ષણ થાય, પણ માણસનો સ્વાર્થ વધે; દયાભાવ, આત્મૌપમ્યભાવ જગૃત થાય નહિ. અને માણસની ઉન્નતિ તો દયાભાવમાં જ રહેલી છે. માટે આપણા સમાજવ્યવસ્થાપકોએ ગાયનો પ્રેમ અને ગાયનું અભિમાન આપણામાં કેળવ્યું. મનુષ્ય પ્રત્યે અહિંસાભાવ કેળવવો એ પ્રમાણુ-માં સહેલી વસ્તુ છે. પશુઓ પ્રત્યે તે ભાવ કેળવવો અઘરો છે એ જોઈ ગાય વિષે પૂજ્યભાવ તેમણે પેદા કર્યો, અને ગાયનું રક્ષણ કરવું એ હિન્દુ-માત્રનું કર્તવ્ય છે એમ નક્કી કર્યું. પણ મનુષ્યવધ કરીને ગોવધ અટકાવવો એમ તો તેમનો ઉદ્દેશ ન જ હોઈ શકે.

આપણે જાગૃત્તીથી ગોવધ અટકાવવા જઈએ તો જૈન લોકોને જાગૃત્તીથી બકરાંનો અને મુરઘાંનો જે વધ માતા આગળ થાય છે તે અટકાવવાનો હક કેમ ન હોય ? અને આમ આપણે બધે જાગૃત્તી ચલાવીશું તો પશુહિંસા કરતાંયે વધારે મનુષ્યહિંસા થઈ જવાની, અહિંસાને નામે અહિંસાધર્મની જ હિંસા થઈ જવાની.

તેથી અમે એમ કહેવા નથી માગતા કે હિન્દુઓએ ગોરક્ષાનો સવાલ

છોડી દેવો. આપણે ગોરક્ષા છોડી દઈએ તો હિન્દુ મંત્રી જઈએ. હિન્દુ બ્રાહ્મણે ગોરક્ષાની પાછળ પોતાનું સર્વસ્વ હોમવું જોઈએ. એ આપણો વારસો છે. તેના સાગ કરીએ તો આપણે કુલાંગાર ગણાઈએ. પણ ગોરક્ષા મુસલમાનો સાથે વેર બાંધીને આપણાથી ન જ કરાય. મનુષ્યદ્રોહ કરી જીવદયા દેખાવવી એ ધર્મ નથી, આવેશ છે. અત્યાર સુધી આપણે બોલે રહેતા જઈએ આપણા મુસલમાન ભાઈઓને જીદી બનાવી મુક્યા હતા. આ બે વર્ષમાં આપણે શોખ રહેતા કામ લીધું તેથી ગોવધ ઘણો અટક્યો છે એ આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે.

મુસલમાન ભાઈઓ ગાયના શત્રુ નથી એટલું આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું તો તેમની મદદથી જ આપણે અરબી દુનિયામાં ગોરક્ષા કરી શકીશું. પ્રથમ તો જે હિન્દુમુસલમાન એક થઈને સ્વરાજ્ય અને ખિલાફત મેળવીશું તો હિન્દુસ્તાનમાં ગોરા લશ્કરના આહારને અર્થે જે પાર વગરની ગોહત્યા થાય છે તે પોતાની મેળે અટકી જશે. કાબુલના અમીરની ગોરક્ષા વિષેની લાગણી હવે જાહેર થઈ ચુકી છે. ટાઈના ધાર્મિક રીતરિવાજોમાં આપણે પરાણે ફેરફાર ન જ કરી શકીએ. તે તે ધર્મના ધર્મગુરુઓની ધાર્મિકતા ઉપર જ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. જે ઈસ્લામે સાત બકરાંને બદલે એક ગાયની કુરબાની કબૂલ રાખી છે તે ગોરક્ષાનો રસ્તો શોધી કાઢી ન જ શકે એમ નથી. પણ એ રસ્તો ઈસ્લામના ધર્મગુરુઓ જ અન્તરની પ્રેરણાથી નક્કી કરે. આપણે આપણા હોમે ધાર્મિક આજ્ઞા અને જીવદયાનો મેળ અનેક કેદાણે મેસાડ્યો છે. શક્તિઉપાસનામાં જ્યાં પશુના બલિદાનનું વિધાન છે ત્યાં આપણે અડદના લોટનું પશુ બનાવીને અથવા કોળું વધેરીને કામ ચલાવીએ છીએ. મનુષ્યમાત્રના હૃદયમાં પરમાત્માએ જીવદયા સરજેલી છે જ. તે જેમ જેમ વધે તેમ તેમ પશુરક્ષાના માર્ગ આપોઆપ ખુલશે. જીવદયા ધર્મવિરુદ્ધ છે એમ ટાઈ ધર્મ કહેતો નથી. આપણે ધીરજ રાખીએ અને પોતે જીવદયા દેખાવીએ એ જ સૌથી પ્રથમ જરૂરનું છે.

એકતાને ધોડો

એક ભાઈનો નીચે પ્રમાણે કાગળ આવ્યો છે:

અત્રેના રહીશ એક શ્રીમન્ત મુસલમાન આવતા શુક્રવારે તેમની મોટી નાતને જમણુ આપવાના છે. આશરે પંદરથી વીસ હજાર માણસ ગામનું અને બહાર-ગામનું મળીને થતાર છે. આ જમણુમાં જોડામાં જોડાં યાંચસો બકરાંની કતલ-

થવાની છે. આ હકીકતના જાણ થતાં અત્રેના હિન્દુ રહીશોના આગેવાનો તેમને રૂબરૂમાં મળ્યા હતા. ઘણું સમજાવવા છતાં તેમણે પોતાનો વિચાર ફેરવવા અંશકિત જાણવી છે. અત્રેની રાષ્ટ્રીય હીલચાલના આગેવાનોએ પણ આ સંબંધમાં હંધક પ્રયત્ન કર્યો છે; પરંતુ આ પત્ર લખું છું ત્યાં સુધીમાં કંઈ પણ સન્તોષકારક પરિણામ જણાયું નથી. આ પત્ર તમોને જે દિવસે મળશે તેને બીજે દિવસે તે બિચારા અસંખ્ય નિરપરાધી જીવો માણસબતના એક જ દિવસના ખોરાકના ભોગ થઈ પડ્યા હશે.

‘જૈન’ હોવાનો દાવો કરતા મહાન શ્રીમતો અત્રે વસતા હોવા છતાં તેઓ કંઈ પણ જાહેર જીવસો આ વખતે બતાવી શક્યા નથી.

હિન્દુઓએ તે ગૃહસ્થને એટલે સુધી વિનંતિ કરી છે કે તેઓએ ઉપરનું કામ કરતાં અટકી બીજું કોઈ પણ ખાણું કરવું, યા તો તેમાં ખરચવાનાં નાણાં પોતાની કામના બાળકો માટે મદદેસા ઉઘાડવામાં ખરચવાં, અને જો તે પ્રમાણે તે કબૂલ થાય તો તેટલી બીજી રકમ હિન્દુઓએ આપવી.

આમ હોવા છતાં હજી સુધી દશા શુભ પરિણામની આશા નથી. આ પ્રસંગથી હિન્દુમુસલમાન એકતાને ઘેરો લાગશે.

ઉપરનો કાગળ વાંચી કોને દુઃખ નહિ થાય ? મનુષ્યજાતિ હજી માંસાહાર છોડી દેવા જેટલી ચડી નથી. માણસની ભૂખ મટાડવા ખાતર અસંખ્ય મૂકે પ્રાણીઓનું જીવન મટાડવામાં આવે છે, એનું દુઃખ ધણીને થાય છે, પણ આપણે અહિંસામાર્ગનું સ્વરૂપ હજી સમજ્યા નથી એનું દુઃખ શું ઓછું છે ?

આવી રીતે આપણા મુસલમાન ભાઈઓ ઉપર દયાળુ મુકી—પકી બલે તે દયાળુ શુદ્ધ લાગણીનું હોય—શું આપણે અહિંસાનો પ્રચાર કરવાના હતા ? હિન્દુઓમાં ક્યાં માંસાહાર નથી ? કેટલેક કેડાણે બ્રાહ્મણોમાં પણ માંસ ખાવાનો રિવાજ છે. તેમને સમજાવવાને આપણે કેટલું કર્યું છે ? એક ઉજ્જણીમાં માંસાહાર અટકે તો અમે આટલી મદદ કરીશું એવો લોભ બતાવી અહિંસાનો પ્રચાર કરવો એ સાચો માર્ગ નથી.

સાચો માર્ગ તો માંસાહારી ભાઈઓના પરિચયમાં આવી તેમની સાથે મિત્રાચારી બાંધવી એ છે. આપણે માંસ ખાતા નથી એટલા માટે આપણે કેટલીક છીએ અને માંસાહારી નીચ છે એમ માની તેમને છોટે રાખવાથી અહિંસાનો પ્રચાર થવાનો નથી. જ્યાં મુસલમાન, ખ્રિસ્તી કે પારસી ભાઈઓ માંસ ન ખાનારા હિન્દુઓના ગાઢ પરિચયમાં આવ્યા છે ત્યાં ઘણીવાર તેમણે માંસાહાર છોડી દીધેલો છે. આપણે આપણા મુસલમાન ભાઈઓના પરિચયમાં બહુ ઓછા આવીએ છીએ, તેથી તેમના ઉપર આપણે આપણા પિયારાની સ્વાભાવિક અસર પાડી શકતા નથી. આપણી મિત્રાચારી સાચી હોય અને

લાંચા વખતે મુઘી ટકે તો વગરકલે મુસલમાન ભાઈઓ ફેરફાર કરશે. છેલ્લાં એ ત્રણ વર્ષની અંદર ગાંધી અટકાવવાને આપણા મુસલમાન ભાઈઓએ ઓછી મહેનત નથી કરી. મુસલમાન આગેવાનો હજીયે તે દિશામાં મહેનત કરી રહ્યા છે. તેને માટે આપણે તેમના હમીશના કૃતજ રહીએ. મુસલમાનોને માંસાહારનો જ ત્યાગ કરવાનું કહેવું એ અહિંસાની અતિશયતા જ ગણાય. આ રીતે આપણે કોઈનામાં અહિંસાવૃત્તિ ફેળવી શકવાના નથી; પોતાની અહિંસાવૃત્તિ જ વખતે ખોઈ એસવાના.

હું દૂધ પીતો હોઉં, ઘી ખાતો હોઉં તો ઉબાળીને પ્રસંગે કે ન્યાત-ભોજનમાં મારાં સગાંજાલાને દૂધપાકપુરી જરૂર ખવડાવું. દૂધઘીમાં માંસાહાર છે એમ માનનાર માણસે આવે પ્રસંગે તિતિક્ષાપૂર્વક મારા જેવાની લાગણી ફેળવવી જોઈએ. તિતિક્ષા ન હોય ત્યાં અહિંસાના પ્રચારમાં જ હિંસકવૃત્તિ આવી જાય છે. જૂ અને મોંઢકે મારનાર માણસનો હાથ કલમ કરનાર જૈન રાજની દંતકથા આપણે સાંભળી છે. જેઓ સાચા જૈન છે તેમના સહવાસથી સ્વાભાવિક રીતે માણસ અહિંસાનો વધારે વિચાર કરતો થઈ જાય છે. જૈનોને અહિંસાનો 'જુસ્સો' બતાવવો નથી પડતો. જુસ્સો બતાવવો જ હોય તો પોતે દુઃખ ખમી કે પ્રાણત્યાગ કરી અસર પાડી શકે છે. પ્રાચીન રામમાં ગુલામ મલ્લોનું ઢંઢયુદ્ધ જોવાની અને હારેલા મલ્લો વધ જોવાની પ્રથા બંધ કરવા ખાતર એક જણે પોતાનો પ્રાણ અર્પણ કરેલો. તે દિશાની અસર ધીમેધીમે થવા લાગી, અને અન્તે ઝેંડીઝેટરેનું પ્રાણાન્તિક ઢંઢયુદ્ધ બંધ પડ્યું.

હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુમુસલમાનની એકતા એકબીજાને પરિપૂર્ણ સ્વતન્ત્ર રાખવાથી વધશે. ગૌરક્ષા અને આહારશુદ્ધિ આ એકતાના અન્તિમ ફળ તરીકે આપણે જોઈશું. અન્તિમ ફળને આપણે એકતાની શરત ન બનાવીએ.

હિન્દુમુસલમાનની એકતા એ કંઈ સાદું નથી. તે નિરપેક્ષ ધર્મ છે. સ્વરાજ્ય એ તેનું ફળ છે.

‘વન્દે માતરમ્’

નાનપણમાં અમે પંચાયતનના સ્તોત્રો શીખેલા. એમાં માતાજીના મન્ત્રની શરૂઆતમાં ‘નમો દેવ્યે’ વાળો શ્લોક આવતો ત્યારે મનમાં આદર અને ભીતિ ઉત્પન્ન થતાં.

સ્વદેશીની હીલચાલ શરૂ થઈ અને નવો મન્ત્ર આવીને કાને અથડાયો—
 ‘વન્દે માતરમ્’. બહેનો ભાવ તો એક જ છે, પણ મનમાં ભૂતિ બુદ્ધિ જ
 ખડી થઈ. વન્દે માતરમ્ સાથે નાનપણની માતાના ઉપકાર વિષેની કવિતા
 યાદ આવવા લાગી. મા આવાની વસ્તુઓ પાસે લઈને બેસી છે, એક બાળક
 આવે છે, બીજું પાછળથી આવીને ગળે બાજે છે, ત્રીજું સાડલાનો છેડો
 પકડીને ખેંચે છે; એક બાળા માએ લાંબા કરેલા પગ પર આસન જમાવીને
 બેસી છે અને બે ચાર બાળકો મા વારે તોપણ બેઠરકારીથી માથી દૂર
 ભાગે છે અને એકબીજા સાથે લડે છે; એવું ચિત્ર મનમાં ઉભું રહેતું.

એટલામાં બંગાળીથી ‘રાષ્ટ્રગીત’ આવ્યું:

સુજલામ્ સુક્લામ્ મલયજશીતલામ્

સપ્તકોટિકંઠ-સ્વસ્વનિનાદ-કરાલે.

બહુબલધારિણીમ્, રિપુદલવારિણીમ્.

‘નમો દેવ્યૈ’ વાળી અષ્ટભુજ ‘મહિપાસુરમર્દિની’ના ચિત્ર જેવું જ
 આ ચિત્ર હતું. માત્ર મહિપાસુરને બદલે આપણા જેવા જ દેખાતા માનવી
 રિપુદલનો સંહાર કરનાર અને કાલ્પનિક ખરકરવાલ હાથમાં ધારણ કરનાર
 તે માતા હતી.

પાશ્ચાત્ય દેશાભિમાનની કલ્પનાઓ જેમ જેમ મનમાં ફસંતી ગઈ તેમ
 તેમ માતાની ભૂતિ વધારેને વધારે ઉચ થવા લાગી. માતાનો શરીર ઉપરનાં
 આભૂષણો ઓછાં થવા લાગ્યાં. માતાનું વસ્ત્ર લગભગ ‘શેરી’ ગયેલું દેખાવા
 લાગ્યું. માતા માંડ રક્ષણ કરનાર છે એ બચપણનો ભાવ ઉડી જઈ મારે
 માતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ એવો પ્રૌઢ પણ અભિમાની ‘ખ્યાલ’ મનમાં
 આવવા લાગ્યો. અને માતાની કરુણ દૃષ્ટિમાંથી બદલો લેવાની, વેર વાળવાની
 પ્રેરણા મળવા લાગી.

આજ તે ભૂતિ ક્યાં ગઈ? પેલી અષ્ટભુજ મહિપાસુરમર્દિનીએ ધ્યાનમાં
 નથી આવતી, અને પેલી રિપુદલવારિણી, દશપ્રહરણધારિણી માનાં પણ રહી
 નથી. આજે તો આસેત્તહિમાચલ પથરાયેલી સુજલા, સુફલા અને મલયજશીતલા
 માતાનું જ માનચિત્ર દૃષ્ટિ આગળ ઉભું થાય છે. આ માતા સુજલા છે પણ
 બાળકોને તે જળને માટે કર આપવો પડે છે; સુફલા છે પણ તે દુઃખ
 માતાનાં બાળકોને મળતાં નથી; અને તે શીતલ મલયજ માં પ્લેગ ઈન્ફલ્યુ-
 એન્ઝાનાં અસંખ્ય જન્તુઓ ક્ષુધાતુર થઈ આમતેમ દોડતાં અને વૃદ્ધ પામતાં
 દેખાય છે. અશ્રુના જળથી આ માતાનાં ચરણ ધોવાનું મન થાય છે. શરીરના
 પરસેવાથી આ માતાની સેવા કરવાની આજે પ્રેરણા થાય છે. આખા શરીર-
 નો ધૂપ ગનાવી સર્વત્ર શીતલ મલયજ ફેલાવવાનું મન થાય છે. પણ

જાદુવૈયમનાં વિગલિતકંઠાપુણ્યવીંચૂપ થી માતા નવો જ ખ્યાલ આપે છે. માતા કહે છે, તમે મને અનેક નામથી યાચો છો, પણ મને તો માતા એ જ નામ પ્રિય છે. કેમકે માતા શબ્દમાં મારાં બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. દેવી કહીને તમે મારા પ્રકાશનું અને પ્રતાપનું સ્મરણ કરો છો, વહુવલધારિણી કહીને તમે મારું અભિમાન ધરાવો છો, પણ માતા કહી તમે મારાં બધાં બાળકોનો પ્રેમ મેળવો છો. વન્દે માતરમ્ એ વચનમાં જેટલી માતૃભક્તિ છે તેટલો જ વ્રાતપ્રેમ છે, ભગિનીપ્રેમ છે. તમે મારી શી સેવા કરવાના હતા? ભાઈ ભાઈ બધા મુળેથી રહો, પ્રેમથી રહો, એકબીજાને મદદ કરો, એકબીજાનાં મુખદુઃખથી મુખી અને દુઃખી થાઓ એટલે મને બધું મળ્યું; એ જ મારી શ્રેષ્ઠ પૂજા. વન્દે માતરમ્ નો અર્થ 'સિવે વ્રાતરમ્' એ છે, એટલું તમે સમજી જશો એટલે મારો વરદ હસ્ત તમને વધુ જ્ઞાન આપશે, અને તમે જોઈ શકશો, જાણી શકશો કે હું એકલી જ માતા છું, મારું સ્વરૂપ ગૂઢ અને વિશાળ છે અને જેટલાં બાળકો તમે જુઓ છો તે મારાં જ અપત્ય છે; તમે બધા સહોદર છો.'

આખરે વન્દે માતરમ્ મન્ત્ર પ્રથમવાર સાંભળતાં જે મૂર્તિનું દર્શન થયું હતું તે જ સાચું છે અને માતાને પ્રિય છે. માત્ર બધાં બાળકો માતાને બાળપણે અને સહોદરધર્મનું પાલન કરશે ત્યારે જ તે ચિત્ર આદર્શ થશે.

‘વન્દે માતરમ્’ નહિ?

‘વન્દે માતરમ્’ એ આપણો રાષ્ટ્રીય મન્ત્ર છે. એમાં આજના ત્રીસ કોટિ હિન્દુઓની માતાનું પૂજન છે, ભૂતકાળના અગણિત કોટિ ભારતવાસીઓનું શ્રાદ્ધ છે, અને ભવિષ્યકાળના અનંત કોટિ સંતાનોને આવકાર છે. ‘વન્દે માતરમ્’ એ કોઈ અમુક ધર્મ કે પંથનો મન્ત્ર રહ્યો નથી. તેમાં નિર્દોષ પશુનું બલિદાન સ્વીકારનાર કાલીની પૂજા નથી, પણ ભારતવર્ષની રાષ્ટ્રગંગાની ઉપાસના છે.

‘અક્ષા હો અકબર’ એ પણ આપણો રાષ્ટ્રીય મન્ત્ર છે. તે અરબી ભાષામાં છે માટે તે મુસલમાનોનો જ છે, હિન્દુનો નથી એમ જો કોઈ માને તો તેની ભૂલ છે. ‘વન્દે માતરમ્’ એ મન્ત્ર પણ વૈદિક હોવા છતાં એકલા હિન્દુઓનો જ નથી. હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી વગેરે બધા જ કોમોનો તે રાષ્ટ્રીય મન્ત્ર છે. હિન્દુઓ હિન્દુ દૃષ્ટિથી અર્થ કરે, મુસલ-

માનો ' હમ શુલશુલે હૈં ઉસ્ત્રી વહ શુલિસ્તાં હમારા ' એવું તેના પર ભાષ્ય કરે. ખ્રિસ્તી અને પારસીઓ પોતાની માન્યતાઓ પ્રમાણે તેના ભક્તિભાવને ગ્રહણ કરે: પણ ' વન્દે માતરમ્ ' એ જ આપણો બધાનો રાષ્ટ્રીય મન્ત્ર છે, ' અદ્વા હા અકબર ' એ જ આપણી બધાની રાષ્ટ્રીય શ્રદ્ધા છે.

કાલીપૂજક વામાચારી શકતો ઇશ્વરને માતાને નામે ઓળખે છે અને અત્યાચારી દેશભક્તો વન્દે માતરમ્નું ગાન ગાઈ હિન્દુસ્તાનને સ્વતન્ત્ર કરવાને માટે કાવતરાં રચતા હતા એટલા માટે વન્દે માતરમ્ એ રાષ્ટ્રમન્ત્રનો આપણે ઇનકાર કરવો ન જ ઘટે. કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનાં વૈષ્ણવ ભક્તિનાં આધ્યાત્મિક ગાયનો કલકત્તામાં મૃગારિક ગણી ખરાબ રીતે વપરાય છે એટલા માટે આપણે શું તેના સાગ કરવા બેસીયે ? વન્દે પિતરમ્ અથવા પિતા નોડધિ (તું જ અમારો પિતા છે) એ મૂત્ર ભવ્ય છે, આર્ય છે, વન્દે માતરમ્ જેટલું જ ગ્રાહ્ય છે; પણ વન્દે માતરમ્થી જુદું અથવા ચડિયાતું છે એમ અમે માની શકના નથી. વન્દે માતરમ્ એ મન્ત્ર સર્વોચ્ચ છે, રાષ્ટ્રમાન્ય છે, તપઃપૂત છે, સિદ્ધ છે; કાષ્ટ પણ કારણસર હવે આપણે તેને અદલવાના નથી.

કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર એ મન્ત્રનો વિરોધ કરવાનો છોડી દે એવી અમારી આગ્રહપૂર્વક નમ્ર પ્રાર્થના છે, ઉપનિષદોમાં ઋષિઓએ કહ્યું છે, ' માતૃદેવો મવ પિતૃદેવો મવ । ' એમાં આપણે શા માટે ભેદ કરીયે ? ભેદ જ નેવા જઈશું તો માતાને જ પ્રથમ સ્થાન મળેલું છે અને ભક્તોએ પણ ગાયું છે—ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ।

એક સંભાષણ

થોડા દિવસ ઉપર એક અંગ્રેજ ગૃહસ્થ જોડે અમારે રસભરી વાતચીત થઈ. એ ભાઈ હિન્દુસ્તાનમાં ખૂબ ફરેલા હતા અને હિન્દુસ્તાનની સ્થિતિ વિષે થોડસ વિચારો પણ ધરાવતા હતા. પ્રાસ્તાવિક સંભાષણ પછી વાતચીતે નીચેનું સ્વરૂપ પકડ્યું:

સૌ—તમે ખેતીનો સવાલ છોડી આ કપડાંનો સવાલ લઈને બેઠા છો એ તમને હાપણુભરેલું લાગે છે ? તમે ખેતીમાં ખૂબ સુધારણા કરીને વધારે ઉપજ કરો અને વિલાયતી કાપડ ખરીદ કરો તો તેમાં શું ખોટું ?

અમારામાંથી એક જણે જવાબ આપ્યો, ' શું ખોટું ? હિન્દુસ્તાન

અનાદિકાળથી કપાસની ખેતી કરતો ને તેનાં કપડાં વણતો આવ્યો છે. આજે એ જ દેશ પોતાનો દેહ ઢાંકવા વિલાયતથી કપડાં મંગાવે એ શરમ શું ઝાઝી છે ? નવરાજના વખતમાં ખેડૂત પીંજે, કાંતે અને પોતાના પાંડોથી પાસે ખાદી વણાવી લે તો લગભગ રૂને ભાવે કાપડ પડે.

સૌ—પણ તેટલો જ વખત ખેતી વધારવામાં ગાળે તો તે વધારે ન કમાય ? અને વધારે કમાય તો કાપડ મહેલાઈથી વેચાતું લઈ શકે.

જૉ—હા, ને નાનાં નાનાં ખેતરોને તોડીને તમારી મોટી યૂરોપીઅન કંપનીઓ થાય તો ખેતીમાં વધારે ઉપજ થાય ખરી, પણ અમારા ખાનદાન ખેડૂતો તે ખેડૂતો ન રહે, પણ ખેડૂત મરીને મજૂર અને અને ખેતીની ઉપજ કેવી રીતે વધારવી એ આખી દુનિયાનો સવાલ છે, કેમકે ખેતીની ઉપજ વધે છે તેના કરતાં લોકસંખ્યા વધારે ઝડપથી વધે છે. પણ ન્યાં સુધી અમારા ખેડૂતોને આટલું જગડ મહેસુલ ભરવું પડે છે અને શાહુકારને આટલું ભારે વ્યાજ આપવું પડે છે ત્યાં સુધી તેમને ખેતીમાં વધારે રસ લેવાની વૃત્તિ જ ક્યાંથી થાય ? તેઓ તો એમ જ કહે છે કે આ રીતે કે તે રીતે, અમારે ભાગ્યે તો જીટાવાનું જ. પછી વધારે શરીર વસ્યાનું શું કળ ?

સૌ—સારે તો તમારા સ્વરાજ્યમાં તમે મહેસુલ ઓછું કરવાના હશે.

જૉ—મહેસુલ ઓછું કરશું કે નહિ કરીયે એ જુદી વાત છે, પણ જેટલું લઈશું તેટલું બધું પ્રજાના હિતમાં ખરચીશું, અને સ્વરાજ્યમાં પ્રજા પૂરતી પ્રગભર થઈ હશે, તેથી આટલો ને આટલો કર પણ તે વખતે લોકોને હળવો લાગશે. આજે તો આખું જમીનમહેસુલ એકલા લશ્કરને પાળવામાં અપી જાય છે. સ્વરાજ્યમાં આટલું લશ્કર નહિ હોયને લશ્કરનું ખર્ચ આટલું નહિ હોય; અને લશ્કર પાછળ સ્વરાજ્યમાં જે કંઈ ખર્ચ થશે તે મોટે ભાગે અમારા જ ભાઈઓનાં ઘરમાં જશે.

સૌ—તમારા સ્વરાજ્યમાં લશ્કર તો ત્યારે હશે ?

જૉ—હા હા, જરૂર હશે. ન્યાં સુધી પ્રજાને લશ્કરની જરૂર જણાશે ત્યાં સુધી તે લશ્કર પણ રાખશે. અમે સલામતીઓ છીયે તેટલા લશ્કરમાં નહિ રહીયે એટલું જ. અમે પોતે હમેશાં માનીયે છીયે કે પ્રજા લશ્કર વગર ચલાવી શકે એવો દિવસ પણ આવવાનો. આજે લોકો શસ્ત્ર વગરના છે અને શસ્ત્ર ધારણ કરીને તમારા લોકોનું લશ્કર તેમની ઉપર છે, તેથી પ્રજાનું પુરુષાતન હણાય છે. અને પુરુષાતન હણાવાની સાથે લોકોમાં દેવ પણ વધે છે. નિઃશસ્ત્ર હોવાથી પ્રજા પોતાને નિર્બળ અને લાચાર માનતી થાય છે અને તેથી કુદરતી રીતે તેવી પ્રજામાં દેવ અને ઝેરતી વૃત્તિઓ પોપાય છે.

હિન્દુસ્તાનની પ્રજાનાં શસ્ત્ર જો પડાવી લેવામાં ન આવ્યા હોત તો જો દ્વેષ આજે પ્રજામાં દેખાય છે તે ન હોત.

સ૦—ત્યારે શું તમારા સ્વરાજ્યમાં દરેક જણ ગજવામાં રિવોલ્વર રાખીને શ્રે જોવી તમારી કલ્પના છે ?

જ૦—ના રે, એ ખ્યાલ જ કટલો ખેદો છે ! જાણે દુનિયામાં દરેક જણ વાઘ કે વર હોય અથવા આપણા શત્રુ જ હોય ! મારાથી તો એ કલ્પના પણ સહન નથી થતી.

સાહેબે કહ્યું—તમારા દેશના અને તે પણ રાષ્ટ્રીય પક્ષના કટલાક લોકો મારી આગળ ખોલ્યા છે કે સ્વરાજ્યમાં અમે ખીસામાં રિવોલ્વર રાખીને શરીશું.

જ૦—એનું કારણ છે. એ માનસશાસ્ત્રનો એક નિયમ છે. નિર્ધનને હમેશાં મનમાં લાગે છે કે મારી પાસે પૈસા હોય તો જો કરવું હોય તે કરી શકું. ધનવાન માણસ જ જાણે છે કે પૈસાની શક્તિનેયે મર્યાદા છે. તે જ પ્રમાણે નિઃશસ્ત્ર માણસને શસ્ત્રની શક્તિ વિષે ભારે ભારે કલ્પનાઓ હોય જ. લોકોને શસ્ત્ર ધારણ કરવાની છૂટ મળશે ત્યારે થોડા દિવસ શોખના માર્યા શસ્ત્ર સજીને ફરશે ખરા, પણ થોડા દિવસમાં મોહ ઉતરી જતાં તેઓ તેનો ત્યાગ કરશે. પછી ખેડૂતો ખેતીની રખેવાળી પૂરતાં શસ્ત્રો રાખશે, પણ કોઈને શસ્ત્રનો શોખ નહિ રહ્યો હોય. અમારે લશ્કર થશે એટલે લોકોમાંથી પોતાની નિર્બળતાનો ખ્યાલ નાશ પામશે, તેઓ નિર્ભય થશે અને સ્વમાન પણ સમજતા ને સાંચવતા થઈ જશે. આજે તો બહાદુરીનાં કામો કરવાની તક સરખી અમારા લોકોને મળતી નથી. અને જ્યાં કંઈ બહાદુરી બતાવીએ છીએ ત્યાં તેની કદર થતી નથી.

સ૦—એટલે તમે શું કહેવા માગો છો ?

જ૦—હું એક જ સામાન્ય દાખલો આપું. મુંબઈ જેવાં શહેરોમાં ગાડીવોડાની અવરજવરનો બદોબસ્ત રાખવા માટે સવારથી સાંજ સુધી અમારા દેશી પોલીસને ખરા તડકામાં ઉભા રહેવાનું હોય છે. પણ સાંજે જ્યારે ભીડ વધે છે ત્યારે દરેક ચોકે ચોકે તમારા ગોરા સાન્નિદ ઉભા કરવામાં આવે છે. દેશી પોલીસને ભીડને વખતે બદોબસ્ત રાખવાની તક જ આપવામાં નથી આવતી. પોતાની શક્તિ અજમાવવાની તક જ નહિ મળવાથી સ્વાભાવિક રીતે માણસ માનતો થઈ જાય છે કે તેનામાં એ શક્તિ ખરેખર જ નથી.

સ૦—તમે જાણો છો કે કેન્ય કે રશિયન પોલીસ કરતાં લડનનો

કારણ શું હશે ? તમે એમ નથી માનતા કે અંગ્રેજમાં ભીડની વ્યવસ્થા જળવવાની શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે વધારે છે ?

જ૦—આટલું મોટું સામાન્ય તમારા હાથમાં છે એટલે વ્યવસ્થા જળવવાની શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે કેળવાય જ. અને ધારે કે અંગ્રેજોમાં સ્વાભાવિક શક્તિ હોય તોપણ તેમની શક્તિ ઉપર અમારાથી કેમ છવાય ? અમારા દેશમાં અમારા લોકો જ પોલીસનું કામ કરે એ સ્વાભાવિક છે. કેન્દ્ર લોકોમાં બંદોબસ્તની શક્તિ ઓછી હોવા છતાં તેઓ ક્યાં અંગ્રેજ પોલીસ રાખે છે ?

સ૦—હમણાં હમણાં સુધી ગામડાંના લોકો સ્વરાજ્ય વિષે કશું જાણતા નહિ, બહુ સુખી અને સન્તોષી હતા. આ જ પણ તમે બતાવો છો એવી તો ગામડાંઓની ખરાબ સ્થિતિ નથી.

જ૦—માણસ સ્વરાજ્ય વિષે કંઈ ન જાણતા હોય એ શું સારી સ્થિતિ ગણાય ? અજ્ઞાન સ્થિતિ તો ઉલટી ઘણી ખરાબ કહેવાય. ગામડાંના લોકો અધા રાજદારી ચળવળીઆ ન બને એ સમજી શકાય, પણ દેશમાં ચાલતી સ્વરાજ્યની લડતથી તેઓ અજ્ઞાન જ હોય એ દશા તો અત્યંત ખૂટી જ છે. એ અજ્ઞાનને સન્તોષ સમજી એ લોકોને સુખી માની લેવા એ મોટી ભૂલ જ છે. ગામડાંઓના લોકોને પેટ ભરીને ખાવા પણ નથી મળતું, બિચારા હમેશાં દુઃખ જ વેઠતા ને વેઠતા.

સ૦—પણ ઈંગ્લંડના ખેડૂતો કરતાં અહીંના ખેડૂતોને હું વધારે સન્તુષ્ટ જોઉં છું.

જ૦—એનું કારણ એ છે કે અહીંના ખેડૂતોની મંસ્કૃતિ શ્રેષ્ઠ છે, અહીંની પ્રજા મંસ્કારી છે, ગમે તે સ્થિતિમાં સન્તોષ માનવો એ વૃત્તિ તેમણે કેળવી છે. પણ તે ઉપરથી તેઓ સુખી છે એમ ન માની શકાય.

સ૦—હિન્દુસ્તાનના ખેડૂતો અત્યાર સુધી રાષ્ટ્રવાદી નહોતા. તેઓ ઈન્ડિયન નેશનાલિસ્ટ અથવા વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ નું તત્ત્વ માનનારા છે.

જ૦—અમે પણ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ એ જ તત્ત્વ માનીએ છીએ. ગરીબ બિચારા ખેડૂતો દુનિયાનું દૂડકપટ ન જાણે એટલે સહેલાઈથી છેતરાય છે અને અન્યાયના ભોગ થઈ પડે છે. આજે તેમની દશા નરક સમાન થઈ પડી છે. સ્વરાજ્ય થશે ત્યારે જ તેમનાં દુઃખનું નિવારણ થઈ શકવાનું છે અને તેમની કંગાલિયત ટળવાની છે.

સ૦—તમને લાગે છે કે સ્વરાજ્ય ઝટ ઝટ મળી જશે ?

જ૦—હા, ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તે જ દિશામાં અમે પ્રયત્ન કરી

રહ્યો છીયે. સ્વરાજ્ય આજે મળે છે આવતી કાલે મળે, બ્યારે ત્યારે મળવાનું તો છે જ. સ્વરાજ્ય ગમે ત્યારે મળે, આજના જમાનાના અમે લોકો તેની પાછળ દુરબાન થવાને તૈયાર થયેલા છીયે.

આવી આવી વાતો થઈ અને અંતે શિષ્ટાચાર મુજબ એકબીજાનો આભાર માની છૂટા પડ્યા.

એક સંસ્મરણ

૧૯૦૭ના સ્વદેશીના દિવસો અનેકવાર યાદ આવે છે. મારા એક મિત્ર સ્વદેશી બહિષ્કારનું કામ બહુ જ ઉત્સાહપૂર્વક કરતો હતા. પોલીસ લોકોની કાળી ચોપડીમાં તેમનું નામ બહુ ઉચે દરજ્જે હતું. તેઓ બધા જાણતાં તેમને નામે તાર જતો. અનેકવાર એકાદ ચિત્રગુપ્ત (છુપી પોલીસ) પણ તેમની તહેનાતમાં રહેતો. રાજનિષ્ઠ અને પ્રતિષ્ઠિત લોકો તેમનાથી બહીતા. બીકણુ લોકો તેમની પ્રયેનો આદર એકાન્તમાં અથવા ખાનગી રીતે જ વ્યક્ત કરતા.

તેમણે એક દિવસે સાંભળ્યું કે અમુક વાણીઓ કે ખેડૂત એની ન્યાતમાં ખૂબ પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. તેને જાણે જો સ્વદેશીનો સિદ્ધાન્ત ઉતરે તો તેની આખી ન્યાત અને ખીજ ઘણા લોકો સ્વદેશીને અનુકૂળ થઈ જાય. મારા મિત્રે એમ પણ સાંભળ્યું કે તે માણસ બહુ જ ભક્તિમાન છે, ભજનનો શાખીન છે. બસ, ત્યાંથી જ કિલ્લો સર કરવાનું નક્કી થયું. મારા મિત્ર એમના ભજનમાં ઊનામાના જઘને ખેસવા લાગ્યા. પેલા ભોધને આ સ્વદેશી માણસ વિશે ચેતતા રહેવાની સૂચના હિતચિન્તકો તરફથી તરત જ મળી. પણ ભજનની મંડળીમાંથી કોઈને કાઢી કેમ મુકાય? મારા મિત્ર પાસે ધીરજ તો ખૂબ હતી. લાંબા વખત સુધી કશું બોલ્યા વગર નિયમિત રીતે તેઓ ભજનમાં યક્ત હાજરી જ પૂરતા. ઘણા દિવસ પછી તેમની નિષ્ઠા જોઈ ભક્તજનો તેમને ગાદાનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા. હા નહ કરતાં આખરે તેમણે તુકારામના અભંગો ગાઈ બતાવવાનું શરૂ કર્યું. તેમનો સંસ્કારી કંઠ અને ભક્તિનું માધુર્ય સાંભળી અનેકનું હૃદય ખીગળ્યું. તેમણે ધીરે ધીરે અભંગોનો અર્થ કહેવાની વિનંતિ કરી. બિચારાઓએ આવી અધિકારી વાણી કોઈ કાળે સાંભળી ન હતી. ભજનમાં આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો. ગામનો મૂખી જોઈને ચકિત થયો કે લગભગ એક વરસનો અનુભવ

થયો, છતાં તે દરમિયાન સ્વદેશી, બહિષ્કાર કે રાજદ્વારી આખતોનું નામ સરખું પણ આવતું ન હતું. આખરે ગિચારાથી રહેવાયું નહિ. તેમને એકાન્તમાં બોલાવી કહ્યું, ‘ તમારા ભક્તિભાવથી અને તમારી ધર્મનિષ્ઠાથી હું મોહિત થયો છું; તમારો સત્સંગ ચાહું છું. પણ મને ક્ષમા કરો, મારી એક વિનંતિ છે. મારી સાથે સ્વદેશી કરતા નહિ. ’

મારી સાથે સ્વદેશી કરતા નહિ, એનો અર્થ શા હશે? મારી સાથે દગાબાજી કરતા નહિ, ચાલબાજી લડતા નહિ, મને ધોખો દેતા નહિ એના જેવું જ એ વાક્ય હતું. મારી સાથે સ્વદેશી કરતા નહિ! શું સ્વદેશી એ કાંઈ બારે ગુન્હો છે? સામાજિક નીચતા છે? સ્વાર્થી લોકોની ધૂર્તતા છે? પોતાની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ભોગવનાર ધર્મનિષ્ઠ અને લાગણીવાળો માણસ આવી રીતે સ્વદેશીથી ખીચે અને દીન થઈ ‘ મારી સાથે સ્વદેશી કરતા નહિ ’ એમ વીનવણી કરે એ બધું શું સૂચવે છે? જે દિવસે મેં ઉપરની વાત મારા મિત્રને મ્હોંએ સાંભળી તે દિવસથી આ કિસ્સાનો હું વિચાર કરતો આવ્યો છું. દેશહિનની ખાતર ગમે તે કરીયે તોપણ તે પાક છે એમ માનનાર આપણે શું મેળવ્યું? સરકારને કંગવા જેટલી ધૂર્તતા તો આપણે હજી બતાવી જ નથી. ચાલબાજીમાં નોકરશાહી સર્વ ધર્તોના ગુન્-
સ્થાને છે. આપણે કાંઈ પ્રતિ કાઢવમ્ કરી પોતાના જ દેશભાઈઓનો વિશ્વાસ ખોઈ મેકા. પોતાના સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ધરાવનાર, રોજ ભજનપૂજન કરનાર શુદ્ધ માણસ કોઈનાથી ભોળવાય નહિ, છતાં સ્વદેશીવાળાઓ વિષે તેના મનમાં આવડી શંકા કેમ ધર કરી શકે? મારા મિત્ર પ્રત્યે શંકાની દૃષ્ટિ શરૂઆતથી રાખવા છતાં એમની પ્રત્યે તેનો આદરભાવ કેમ વધ્યો? આ બધાની મનમાં ને મનમાં મીમાંસા કરવાનું અનેકવાર મન થાય છે અને દરેક વખતે આ કિસ્સાનું મહત્ત્વ વધારે ને વધારે જણાય છે. સાચુમાં ક્યારે મેળવી તેનું વંજન વધારી શકાય છે, પણ ગોટીમાં જેટલો સાચુ હોય તેટલી જ સ્વસ્થ કરવાની શક્તિ તેનામાં હોય છે. ક્યારે તે ક્યારે જ રહી ન્દય છે. એ જ રીતે દેશસેવા એ તો ચારિત્ર્યબળે જ થાય છે. ચારિત્ર્ય-
બળની અસર વધારવા આપણે રાજદ્વારી નીતિ, ધૂર્તતા કે ગાલબાજી ઉમેરવા બ્રહ્મીવાર લલચાઈએ છીએ, પણ મુખ્ય કાર્ય તો ચારિત્ર્યથી જ થાય છે.

દુનિયામાં ધૂર્ત લોકો કાંઈ છે તે તેમની ધૂર્તતાને લીધે નહિ, પણ તેમના પદલામાં જે કાંઈ સજ્જનનાની પ્રતિષ્ઠા હોય છે તે વટાવીને કે તેનો દુરુપયોગ કરીને જ.

સાચો સૈનિક

કેટલાક માને છે કે સૈનિક થવું એટલે સરખાં પગલાં મુકતાં અને તાકીને ખંદુક ફેડતાં આવડવું. પણ એ ભૂલ છે. સૈનિકોને અનેક જાતની કળાઓ શીખવી પડે છે. ખાંધ ખોદવી, ચણતર ચણવું, કિલ્લાઓ બાંધવા, પૂલ બાંધવા ને તોડવા, રસોઈ કરવી, માંદાઓની માવજત કરવી વગેરે અનેક વિદ્યાઓ સૈનિકોને અલાવશ્યક હોય છે. તેમાંથી એક પણ કળાની ઉણપ હોય તો વિજયની ધ્રુવીએ અપજય ગળામાં આવી પડવાનો.

આજનો સૈનિક એમ ન જ કહી શકે કે કડીયાનું કામ લશ્કરી ધંધાને છાજતું નથી. દેશને માટે લડવાનું એકવાર કબૂલ કર્યું એટલે લડાઈ ફતેહમંદ કરવા સાફ જે જે કરવું પડે તે બધું શીખી લેવું જ જોઈએ. તેમાં રસ હોય કે ન હોય, તેની પાછળ વખત ગાળવો જ જોઈએ.

મને રુચે તે જ રીતે હું દેશસેવા કરીશ એમ કહેનારે દેશસેવાનું વ્રત લીધું નથી; દેશસેવા એ ફક્ત તેનો એક શોખ છે. જેમ લશ્કરી પોશાક પહેરી, ખભે ખંદુક રાખી, પાંચ સાત માઈલ દૂર કરી આવ્યા એટલે લડવૈયા બની જવાતું નથી તેમ શોખની ખાતર દેશસેવા કરવાથી દેશસેવકની પદવી મળતી નથી. મને શું ગમે છે એ સવાલ છોડી દઈ દેશને શું જોઈએ છે એ તરફ જોવાની શુદ્ધ દષ્ટિ કેળવ્યા પછી જ દેશસેવાનો સાચો રસ્તો માણસને જડે છે અથવા ગળે ઉતરે છે.

મને વાદવિવાદ કરવામાં રસ છે, હું વાદકુશળ છું, શબ્દયુક્તમાં પ્રતિપક્ષીઓને મ્હાત કરી શકું છું એટલા માટે સભા જ કરવામાં જ હું તો વખત ગાળું, ધારાસભામાં જઈને જે જાતના મારો ઉપયોગ થઈ શકે તેટલો જ હું આપવા તૈયાર છું, એમ કહેનાર માણસ દેશસેવાનો કેવળ શોખ જ ધરાવે છે. રચનાત્મક કાર્યક્રમમાં મને રસ પડતો નથી માટે તેવું કામ હું નહિ કરું, લડવાનું હોય ત્યારે મને બોલાવી લેજો, એમ કહેનાર માણસ પણ દેશસેવાનો વ્રતધારી સૈનિક ન ગણાય.

સાચા સૈનિકો સમાજપ્રોહી નથી હોતા. સંસારસુધારાનાં કામો વિશે તેમના દિલમાં અણુગમો નથી હોતો. યુદ્ધ એ હમેશની સ્થિતિ નથી; દેશમાં સ્વાવલમ્બન, ઉદ્યોગ અને તેજસ્વિતા કેળવવી એ હમેશની પ્રવૃત્તિ છે. કોઈ પણ દેશ નિષ્કારણ પરતન્ત્રતામાં રહેતો નથી. સમાજમાં સ્વરાજ્યવિદ્યાતક દુર્ગુણો વધ્યાં હોય છે તેથી જ સમાજ પરતન્ત્રતામાં ખદબદતો હોય છે.

કેટલાક દુર્ગુણો સ્વાતન્ત્ર્યયુદ્ધ ચલાવવામાં જ નાશ પામે છે, પણ કેટલાક દુર્ગુણો એવા હોય છે કે તે જય નહિં ત્યાં સુધી સ્વાતન્ત્ર્યયુદ્ધ

શરૂ જ થઈ શકતું નથી. આવા દુર્ગુણોનો નાશ સ્વાર્થી, એશઆરામી અથવા ખાચલા લોકોથી થઈ શકતો નથી. હિંમતવાન, શરા, નિઃસ્વાર્થી લોકો જ તે દુર્ગુણોનો નાશ કરી શકે છે. માટે જેઓ લડવૈયા હોય તેમણે જ તે કામ હાથ ધરવું જોઈએ.

આને જ લડાઈની રચનાત્મક તૈયારી કહે છે. રચનાત્મક તૈયારી તમે કરો અને લડવાને પ્રસંગે મને ખોલાવો, એમ કહેવું અને મારા હાથમાં ખંડુક ભરીને મુકો, પછી હું શિકાર કરીશ, એમ કહેવું એ બે સમાન છે.

સ્વયંસેવકવૃત્તિ

આપણા મુસલમાન ભાઈઓ મસીદમાં નિમાજ માટે ભેગા થાય છે અને આપણે મંદિરમાં દર્શન માટે જઈએ છીએ. બેમાં ફેરલો તફાવત હોય છે! મસીદમાં શાન્તિ અને વ્યવસ્થા હોય છે, ન્યારે આપણે ત્યાં ધક્કાધક્કી અને કોલાહલ હોય છે.

થોડા દિવસ ઉપર વિલાયતના ‘માન્યેસ્ટર ગાર્ડિયન’ પત્રનો ખબરપત્રી ગુજરાતમાં આવી ગયો હતો. તેણે એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે હિન્દુસ્તાનના લોકો જે સ્ટેશન પર વ્યવસ્થિત રીતે ટિકિટ લઈ શકે તો બાણવું કે તેઓ સ્વરાજ્ય માટે લાયક થયા.

હિન્દુસ્તાનમાં રેલવે દાખલ થયે કાંઈ તહિ તો પચાસ પોણાસો વર્ષ થઈ ગયાં; છતાં એમ કહી શકાય કે રેલવેના સિવાજથી લોકો હજી ટેવાઈ ગયા નથી અને સરકારી અમલદારોની ઉદ્દતાઈ અને બેપરવાઈ રેલવે મોકરોમાં પણ આવી ગઈ છે. પણ આપણા ધાર્મિક ઉત્સવો તો પૂરેપૂરા આપણા જ છે. આપણી જ પ્રજાએ તે ઉપજાવી કાઢેલા છે. ફેરલાક ઉત્સવો તો હજારો વરસથી ચાલતા આવે છે. દરેક વર્ષના ઉત્સવનું સ્વરૂપ લગભગ એવું ને એવું જ રહે છે, અને હજારો ને લાખો માણસો ભેગાં થાય તોપણ ભાગ્યે જ ક્યાંય તોરાન કે રમખાણ થાય છે. છતાં એ ઉત્સવોમાં આજે જોઈએ તેટલી વ્યવસ્થા આપણે હજી દાખલ નથી કરી શક્યા એ ફેરલા દુઃખની વાત છે!

આપણે ઝગડાઓ ઉઠાવી શકીએ છીએ, પણ તે પતાવવાની શક્તિ અથવા કળા આપણે હજી કેળવવાની બાકી જ છે. ધધિરતે નામે આપણે અનફટ કરીએ અને ભક્તોને તે પ્રસાદ વહેંચી દઈએ એ બહુ સુંદર પ્રથા

છે. પણ દરેક જણને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રસાદ પહોંચે તે માટે આપણે શી વ્યવસ્થા કરી છે? અનંદૂટ લૂંટાવવો એમાં કાંઈ જૂનો ઇતિહાસ હશે, અને બહુ ભીડ ન હોય ત્યાં પ્રસાદ લૂંટવામાં એક જાતની અસભ્ય મજા પડતી હશે. પણ અનંદૂટ લૂંટવામાં મારામારી થાય, ખૂનામરડી થાય અથવા ભાતના ઢગલામાં પડી માણસ બચાવ જાય એ કેવી વ્યવસ્થા!

વરસોવરસ આવા અનુભવ થાય છે: દરવરસે આપણે અકળાઈએ છીએ. પણ એક વરસના અનુભવથી બીજે વરસે જોઈતા સુધારા ઝટ કરી નાખવાનું આપણને સૂઝતું નથી.

મેળાઓ, શાળાઓ અને ઉત્સવોમાં જે ધક્કાધક્કી થાય છે તેને વખોડવાને બદલે કેટલાક તેમાં જ પુણ્ય રહેલું છે એમ માને છે. ભગવદ્દર્શનને માટે આટલી તપશ્ચર્યા કરવી જ જોઈએ એવી તેઓ દલીલ કરે છે. આથી વધારે આંધળો વહેમ ક્યાં હોઈ શકે? દુનિયાદારીની હરિશ્ચંદ્રમાં પ્રેમ અને માણસાઈને તિલાંજલિ આપી આપણે લોભને વશ થઈએ છીએ, તે જ લોભ અને ખીજના હિત વિષે બેદરકારી આપણે પ્રભુને ઘેર પણ દાખલ કરી છે. સભાઓમાં ગાંધીજીનાં દર્શન માટે ધક્કાધક્કી કરવી અને દુર્બળ બેરોજીયાને હેરાન કરવાં એમાં જેટલી દર્શનબક્તિ છે તેટલી જ ધર્મબક્તિ દર્શનને માટે કે પ્રસાદને માટે એકબીજાને ચગદી નાખવામાં છે.

પ્રભુનું મંદિર એ તો માન, અભિમાન, પ્રતિષ્ઠા, અધિકાર, લોભ, મત્સર વગેરે બધા માનવી દુર્ગુણો ઘેાઘ નાખવાનું સ્થળ હોવું જોઈએ. તેને બદલે આપણે તો પૂજા કરવાનું માન વેચીએ છીએ; દેવમંદિરોમાં મોટાઠાની હરિશ્ચંદ્ર કરીએ છીએ; અધિકાર સાચવવા લડીએ છીએ; અને આ રીતે પ્રભુના ધામનું અપમાન કરીએ છીએ. પામર માણસ એટલું જાણતો નથી કે પ્રભુની આગળ બ્રાહ્મણ અને ચંડાળ, સાધક અને વિપત્તી બધા સરખા જ સુદ છે.

કેળવાયેલા લોકો આંન લોકોના ઉત્સવો અને ધાર્મિક રિવાજો તરફ બેદરકારીની આભડછેટ રાખે છે. પોતાની રાજકીય સભાઓ અને પરિષદોમાં જ આખી દુનિયા સમાયેલી છે એમ માનીને તેઓ વર્તે છે. અને ત્યાં પણ મોટી સભાઓમાં હજી ક્યાં વ્યવસ્થા છે? રસ્તા ઉપર પાણી છાંટ્યા વગર સરઘસો કાઢે છે, અંદર અંદર વાતો કરી વક્તાઓનો અવાજ ઘોંઘાટમાં દૂધાડી દે છે. ગયા વરસ મુંબી શૈયની વ્યવસ્થા પણ આપણે સન્તોષજનક કરી શક્યા ન હતા. આ ગતિને પ્રગતિ ન જ કહેવાય.

આપણે પ્રજામાં મનાતા ઉત્સવોમાં અને મેળાઓમાં ભાગ લેવો જોઈએ, લોકોની માન્યતાઓ અને લાગણીઓ સમજી લેવી જોઈએ, લડવાના પ્રસંગો ટાળવા માટે વિચારપૂર્વક નિયમ ઘડવા જોઈએ, અને તે અમલમાં

સુધ્ધ! મારૂં વસ્ત્રોવસ્ત્ર મહેનત પણ ઉઠાવવી જોઈયે. અત્તાની અને ખુદી લોકોમાં તોફાન કરવાની વૃત્તિ કેટલીકવાર જાગી હોઈ છે. તે જ્યાં સુધી આપણે કાંઈ શક્યા નથી ત્યાં સુધી ક્યાંક તોફાન થાય તો તે તરત જ દંડ પાડવા મારૂં પોતાનો મીઝજ દડો રાખી, પોતાનો જાત જોખમનાં નાખી વસ્ત્રો પડવાનો સદ્ગુણ આપણે કેળવવો જોઈયે. લોકો લડ્યા તેમાં અને શું કરીયે? અને ક્યાં તેમાં હતા?—એવી દલીલ આપણને ન જ જાણે. જ્યાં જ્યાં ગમે તે કારણસર લોકોનો સમુદાય બેગો થાય છે ત્યાં ત્યાં જેમ હાજર રહેવાની સરકારના સિપાઈઓની ફરજ હોય છે તેમ સ્વરાજ્ય કચ્છનાર આપણા સ્વયંસેવકોની પણ હાજર રહેવાની ફરજ છે. દારૂ મામે કે પરદેશી કાપડ મામે ચોટ્ટી કરવી કે પહેરો ભરવો એમાં અસાધારણ કામ કામકવાર આવે છે. આપણે હમેશના જીવનને અંગે ઉત્પન્ન થતા પ્રસંગો વખતે પણ સ્વયંસેવકની વૃત્તિ કેળવવી જોઈયે.

આપણે શાન્તિ જાળવવાની વૃત્તિ તો ખૂબ કેળવી છે. ખતના સુધી તોફાન ન કરવું એ આપણો સ્વભાવ છે. સુવ્યવસ્થા રાખી ખધાની સગવડ સરખી જ સાચવવાને જે સંયમ, તાલીમ અને વ્યવસ્થાની જરૂર છે તે હવે આપણે કેળવવી જોઈયે.

દેશી રાજ્યો ને જાહેર સેવા

ભાઈશ્રી—

તમારો કાગળ મળ્યો. દેશી રાજ્યમાં ખાલસા મુલક જેટલી જ નેહુકમી ચાલે છે અને શિક્ષણનું તન્ત્ર તો મુંબઈ યુનિવર્સિટીના જ હાથમાં છે; તેથી મંસ્થાન છોડી બ્રિટિશ મુલકમાં સમાજસેવા કરવા જવું કે છીંકે ત્યાં જ રહી ખતની સેવા કરવી એ ટુંકામાં તમારો સવાલ છે. પોતાનો પ્રદેશ છોડી બીજે જવું એ એક રીતે ગૌણ તો છે જ. તેમાં વળી જો તમે તમારા રાજ્યની એટલે કે એ રાજ્યની પ્રજાની ખરેખર સાચી સેવા કરી શકો એમ હો તો તો પોતાનું શહેર, છોડીને, બીજે જવાનો વિચાર પાપમુલક જ ગણાય. સ્વદેશીધર્મના વ્યાપક અર્થ પ્રમાણે, જે પરિસ્થિતિમાં આપણે ઉત્થા હોઈયે તે પરિસ્થિતિની જ સેવા લેવી અને કરવી એમાં જ શ્રેય રહેલું છે. પણ દેશી રાજ્યોની સામાન્ય સ્થિતિ જ એવી હોય છે કે ત્યાંની ચાલુ પરિસ્થિતિ સ્વીકારીને તે રાજ્યની સેવા કરવાનો વિચાર રાખવો એ તો વહોતો વ્યાધાત.

જ છે—શાહીથી ખરકાયેલા હાથને શાહીથી જ ઘોષને સાફ કરવાના વિચાર સમાન છે. કેમકે દેશી રાજ્યોની સાચી સેવા તો એક જ હોઈ શકે, અને તે ત્યાંની પરિસ્થિતિ ફેરવવા માટે જુએશ ઉઠાવવી એ છે. પરિસ્થિતિ સામે લડવું હોય તો મસ્તક હાથમાં લઈને લડીયે તો જ જીતનો સંભવ.

મોજો વિરોધ એ તો ઉલટી પહેલા દરજ્જાની મદદ. આ સૂત્ર આજે જેટલું સાચું છે એટલું કોઈ કાળે ન હતું. દેશી રાજ્યોની પરિસ્થિતિ માટે રાજા, રાજપુરુષ (અમલદાર) અને પ્રજા સરખાં જ જોખમદાર છે. દેશી રાજ્યોમાં હીલચાલ કરવાથી અમને અમુક નુકસાન થશે અથવા અમારો અમુક લાભ દૂબશે એમ જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે ખચીત માનવું કે તે લાભ ક્યાંક ને ક્યાંક પાપમૂલક છે. ધર્માચરણની આડે આવનાર દરેક વસ્તુનો ત્યાગ કરવો એનું જ નામ અસહકાર. અસહકારમાં માંડવાળનો—છૂટછાટનો સવાલ જ નથી.

તમે ખાનગી સંસ્થામાં કામ કરો છો. જ્યાં સુધી સરકાર સાથે એનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી તે સ્વતંત્ર નથી અર્ધસરકારી છે એ તો તમે પોતે જ સ્વીકારો છો. અર્ધસરકારી સંસ્થાઓ તો કેટલીક રીતે સરકારી સંસ્થાઓ કરતાં પણ નપાવટ છે—વધારે તેજોવધ કરનારી છે, કેમકે તેમાં અન્ત-ર્ગાહ મોહ ભરેલો હોય છે. આ વાત ગળે ઉતરે ત્યારે જ નિર્મળ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ કહેવાય. ખવાઈ ગયેલું ફૂલ આપણે ઝાડ પરથી ખેરવી નાખીએ છીએ, ઉતરી ગયેલી કેરી આપણે તોડી નાખીએ છીએ, પણ નાલાયક—નાચીજ શરીરને માત્ર ચેનકેનપ્રકારેણ ટકાવી રાખવાની ખટપટ અન્ત સુધી મુકતા નથી ! સંસ્થાની આખતમાં પણ ઘણીવાર આવું જ બને છે. કેટલીક વાર સંસ્થાઓ નાખૂદ થાય એ ઇશ હોય છે. બગડી ગયેલું દૂધ જેમ કેટ્ટી દહીયે છીયે તેમ કેટલીકવાર સંસ્થાઓ પણ કેટ્ટી દેવાને લાયક થઈ જાય છે. દૂધના દામ પડ્યા છે એવી દલીલ કરી બગડેલું દૂધ પી જનારા કેટલાક કંજુસ આત્મઘાતી પામર હોય છે. તેઓ રોગના ભોગ થઈ પડે છે. ક્ષીણવીર્ય અને પાપવિદ્ધ સંસ્થાને લોભથી વળગી રહીયે એથી આત્મિક અધઃપાત અને સામાજિક દ્રોહ બને વહોરી લઈયે છીયે.

લોકલાજ ઘણીવાર આપણને પાપમાંથી ઉગારી લે છે. પણ કેટલીક વાર લોકલાજના દબાણને લીધે જ આપણે પાપ કરવાનો અથવા પાપ સાથે ભળવાનો યત્ન કરીયે છીયે. અપજ્ઞ માથે આવે ત્યારે હોળીનું નાળિયેર બનવામાં પણ કંઈ ઓછી બહાદુરી નથી રહેલી.

દેશી રાજ્યોમાં સામાજિક સડો ઘોઈ કાઢનાર સમાજસેવકો છે જ નહિ એમ કહીયે તોપણ સાલે. અને આથી દેશી રાજ્યોમાં જે થોડાઘણા

વિચારવાન અને બાહોશ લોકો પડેલા છે તેઓ પણ રાજ્ય છોડીને ચાલ્યા જાય એ હીક નથી. આ જેટલું સાચું છે તેટલું જ એ પણ સાચું છે કે દેશી સંસ્થાનની પરિસ્થિતિમાં ઉછરીને મોટા થયેલા વિકાસોને પણ તે પરિસ્થિતિની આરપાર નેવાની ટેવ નથી હોતી. તેમણે તો બહારના વાતાવરણમાં જન્મને પ્રથમ નવીન દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી આવવી જ જોઈએ, સ્વતંત્રતાની હવા માથામાં જ નહિ પણ દેઠ દેશમાં સુધી પેસવા દેવી જોઈએ. તો જ સાચું કામ કરવા જેટલો પ્રાણ શરીરમાં સંચરશે.

આ કંઈ સાર્વત્રિક નિયમ તરીકે હું કહેવા નથી માગતો; પણ ખરું જોતાં દેશી રાજ્યોનો જ એવો નોખો સવાલ તો છે જ નહિ. દેશી રાજ્યોમાં આજે જે નરક છે તે અંગ્રેજી સત્તામાંથી જ પોપણ પામે છે. અંગ્રેજી સત્તાનો ઝડપો એકવાર કરી લઈએ એટલે પછી દેશી રાજ્યો તો એમની મેળે નિર્મળ થઈ જશે. કમળો થાય છે ત્યારે આપણે કંઈ આંખને ઉપચાર કરતા નથી, પણ લોહી શુદ્ધ કરીએ છીએ. તમારું સંસ્થાન છોડીને તમારે ખીજે જવું કે ન જવું એ બાબતમાં હું તમને સલાહ નથી આપતો, પણ સરકારી, અર્ધસરકારી અથવા સરકારના સ્પર્શથી અલડાયેલી સંસ્થામાં રહેવું કે ન રહેવું, એવો સવાલ પણ મનમાં કેમ ઉઠે? આવી સેવામાં થોડો અધર્મ અને ઘણો ધર્મ છે એવી દલીલ મનમાં આવે ખરી, પણ સારી પેઠે વિચાર કરી જોતાં જણાશે કે એવી પરિસ્થિતિમાં અધર્મ તે તો સાચે જ અધર્મ જ હોય છે અને ધર્મનો ભાગ દેખાય છે તે ભ્રામક અને તેથી દુઃશન્ય હોય છે.

પોતાના સ્નેહીસંબન્ધીઓ અમુક સંસ્થામાં છે એટલા માટે જ કોઈ એક સંસ્થામાં ટકી રહેવું એના જેવો મિત્રદ્રોહ એકે નથી.

વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ આ વિચારો મનોરાજ્ય કે કલ્પનાતરંગ જેવા લાગે, પણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ આજ લગીમાં કયું મહત્કૃત્ય કયું સાંભળ્યું છે? જીવનમાંની ક્ષુદ્રતાઓનું સમર્થન કરવા ઉપરાંત વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ ખીજે કયો પુરુષાર્થ સાધ્યો છે? યોગક્ષેમને હિસાબે વ્યાવહારિક દૃષ્ટિ ખપતી છે ખરી, પણ યોગક્ષેમ કરતાં વધારે જોનાર જે હૃદય, તેને સ્પર્શ કરવા માટે જ આપણો પ્રયત્ન તો છે.

લિ. સ્નેહાધીન—

અસંખ્યાદય

યદ્યત્ પરવશં કર્મ તત્તદ્ યત્નેન વર્જયેત્ ।

યદ્યત્ આત્મવશં તુ સ્યાત્ તત્તત્સેવેત્ યત્નતઃ ॥

—ભગવાન મહાર

મનુષ્યજાતિના આધિપતાએ પોતાનો સન્તાનો માટે આ સત્તાતન સિદ્ધાન્ત આપી દીધો છેઃ ન્યાં ન્યાં સ્વપરભાવના રહેલી છે ત્યાં ત્યાં જે જે કંઈ પરવશ છે, પ્રીતને હાથ છે, તેનો પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરવો અને જે કંઈ પોતાના હાથમાં છે તેનો પુરુષાર્થપૂર્વક અમલ કરવો. આપણા લોકનેતાઓને આટલા દિવસ લાગતું કે આપણી આયત્નમાં આ નિયમ લાગુ ન હોય; જેમ આપણે ઈશ્વર ઉપર આધાર રાખીએ છીએ તેમ સરકાર ઉપર પણ રાખવામાં આવે છે. આ જ કારણથી રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ આટલા કાળ સરકાર પાસે વર આપ્યા, તો હક માગ્યા કીધા. પણ આપણે તો બહુ બહુ તો ચાર પાંચ રાષ્ટ્રોના હક્કર એ હક્કર વરસના ઇતિહાસનું અવલોકન કર્યું હશે; મનુ ભગવાને તો અનેક મન્વન્તરનો ઇતિહાસ પેખ્યો છે. આપણે ભવિષ્યકાળમાં બહુ દૂર સુધી જોઈ નથી શકતા; મનુ ભગવાનને આપણે ત્રિકાલજ્ઞ માનીએ છીએ. એ મનુ ભગવાનનો ઉપદેશ રહેજમાં ફેંટી દીધે ન આવે. અને એ ઉપદેશ બહુ અટપટો છે એવું પણ નથી. મન શુદ્ધ કરીને, દૃષ્ટિ નિર્મળ રાખીને આપણે જોઈશું તો આપણને પણ રહેજે દેખાશે કે આ નિયમ આવો જ હોવો જોઈએ; એથી વિરુદ્ધ સ્થિતિ કલ્પનામાં પણ સંભવતી નથી.

રાષ્ટ્રીય સભાએ પહેલાં વીસ વરસ સુધી મોહ કેળવ્યો, કેમકે તે અજ્ઞાન હતી, પરાંવલણી હતી, પરપ્રત્યયનેયણુદિ હતી. તે જ રાષ્ટ્રીય સભાએ ત્યાર પછીનાં છેલ્લાં પંદર વરસ એ કેળવેલા મોહમાંથી ઉગરી જવામાં ગાળેલાં છે.

અને આજે પ્રજા જુઓ છે કે સરકારને ચારજીઓ કરવા કરતાં આપણે નતે જ નિશ્ચય કરીએ અને તે સુજળ કાર્ય કરવા મથીએ તો સ્વરાજ્ય દૂર નથી.

૪૬૨ે લોર્ડ મોર્લે મારફત આપણને કહ્યું, 'જે માગીને સ્વરાજ્ય મેળવવા મથતા હો તો તે ચન્દમા જેટલું દૂર અને દુઃપ્રાપ્ય છે.' મોન્ટેગ્યુ મારફત ૬૬૨ે કહ્યું, 'સુધારા મળશે અને સ્વરાજ્ય આવશે એવી આશા બાંધીને બેઠા હો તો તમારે બાણવું બેઠયે કે તમારી પોતાની દિલ્લા પણ હજી તમારાથી દૂર છે.' અને ૪૬૨ે આપણા અંતરાત્મામાં પ્રગટ થઈને કહ્યું કે 'તમારામાં જે અસહકાર કરવાની બાબતમાં એકદિલી થાય તો એક વરસની અંદર તમારું સ્વરાજ્ય તમારા હાથમાં છે.'

બંગબંગની નિરાશામાં શ્રી. ચૌધરી જેવાએ કહ્યું હતું કે 'પરાધીન પ્રવંતે વળી રાજ્યપ્રકરણ શાં ?' છતાં આપણે આજ દિવસ સુધી રાજ્યપ્રકરણની બાજીઓ જ રમતા આવ્યા. પણ રાજ્યપ્રકરણના દાવપેચથી દહાડો નથી મળવાનો. હવે તો બેઠયે છે રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન; બેઠયે છે રાષ્ટ્રીય પુરુષાર્થ; બેઠયે છે રાષ્ટ્રીય તપસ્યા; બેઠયે છે મોહ અને ભ્રમણાનો નાશ. આખી દુનિયા કહે છે, 'બત્રીસ કરોડ દેવસમી સુધરેલી પ્રજા ઉપર મૂઠીબર વિદેશીઓ રાજ્ય કરી જ ન શકે. રાજ્યકર્તાની તલવાર આ મહાપ્રબળે એક ક્ષણ પણ પારતન્યમાં રાખી શકે જ નહિ. તમારો મોહ, તમારો કુસંપ અને તમારું કાર્પણ્ય—હૃદયની દુર્બળતા એ જ તમને ગુલામીમાં રાખી રહ્યાં છે.'

અર્થાત્ આપણું કામ રાજ્યકર્તાને સમજવવાનું નથી પણ પ્રબળ સમજવવાનું છે, આપણાં બાઈબિલોને કેળવવાનું છે. આપણે પોતાનાંમાંના દોષ જેમ જેમ કાઢી નાખીશું તેમ તેમ સરકારને પોતાના દોષ કાઢી નાખવા જ પડવાના; નહિ તો આ દેશ છેડીને બાગી જવું પડવાનું. બાળક જેમ પોતાની મેળે જ ભૂતની ક્રૂરતા ઉત્પન્ન કરીને પોતે તેનાથી બંધીએ છે તેમ આપણે પણ નાહક આપણા મનને બીકથી ભરીએ છીએ; અને બીકમાં ને બીકમાં નથી પોતાની સ્થિતિ તપાસતા કે નથી સરકારની શક્તિ પણ તપાસતા. સરકારની શક્તિ આપણા મોહમાં જ રહેલી છે. આપણે જ સરકારની સેવા કરીએ છીએ અને સરકારને નબાવીએ છીએ. નીતિ સરકારની, શક્તિ આપણી; દાનત સરકારની, મહેનત આપણા લોકોની; આમ વાત છે. આ મહેનતની પાછળ રહેલી દાનત જે દહાડે આપણી હશે તે દહાડે સ્વરાજ્ય આપણું જ છે. આજ સુધી સરકારને સમજવવામાં આપણે જે દિવસ ગાળ્યા તે જ બે આપણા લોકોને સમજવવામાં ગાળ્યા હોત તો ક્યારનું સ્વરાજ્ય મળી ગયું હોત.

છતાં આટલું મોડું પણ આજ યુગાન્તર થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સભાએ સરકાર તરફનું મોં ફેરવીને તેને રાષ્ટ્ર તરફ વાળ્યું છે. શરીરમાં જેમ મન

કલ્પના કરે છે, શુદ્ધિ નિશ્ચય કરે છે, હૃદય પ્રેરણા કરે છે, અને તરત જ અધ્યા અવયવો મેંને અમલમાં મુકે છે, તેમ રાષ્ટ્રીય સભા પણ રાષ્ટ્રની સ્થિતિનો વિચાર કરી, સાધકઆધક પ્રમાણોની ચર્ચા કરી, રાષ્ટ્રના નિશ્ચયને જાહેર કરે છે; અને હવે રાષ્ટ્ર ને નિશ્ચયને અમલમાં મુકવું થયું છે. હવે નવી રીતી રાષ્ટ્રીય સભાના હરાવ ગોરા પ્રમુખ મારફત ગોરા વાઘસરાય પાસે મોકલવાની જરૂર, કે નવી રીતું વાઘસરાયે તે હરાવને હાથમાં ધરવા પણ ના પાડેલી જોઈ પ્રજાએ ગળાપાણું. એક એવો વખત હતો કે રાજપ્રતિનિધિ (વાઘસરાય) લોકપ્રતિનિધિને મળવાની પણ ના પાડેલો; હવે એવો વખત આવ્યો છે કે જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય ઇચ્છાને માન ન અપાય ત્યાં સુધી મુધારાનું દાન લઈ આવેલા સામ્રાજ્યપ્રતિનિધિને પણ રાષ્ટ્રીય આવકાર આપવાની રાષ્ટ્ર ના પાડે છે. રાષ્ટ્ર ધીમે ધીમે આત્મનિષ્ઠ થવું જાય છે; અને આત્મનિષ્ઠામાં નિષ્ઠામાત્ર આવી ગઈ. આત્મનિષ્ઠા એ જ આજે રાષ્ટ્રીય સભાનો ધર્મ છે, એ જ રાષ્ટ્રીય સભાની કીડ છે, એ વિષે હવે કોઈને પણ શંકા નથી રહી.

રાષ્ટ્રીય સભા આત્મનિષ્ઠ થઈ છે અને દેશના અધ્યા વર્ગોને તે આત્મનિષ્ઠ થવા કહે છે. મો વરસ પહેલાં આપણા દેશમાં અનેક સ્વતંત્ર રાજ્યો હતાં અને અંગ્રેજ લોકો તેમની નોકરી કરતા. પણ જ્યારે જ્યારે આપણા રાજ્યો પોતાના અંગ્રેજ નોકરોને ખીજા અંગ્રેજોની સામે લડવાનું કહેતા ત્યારે તેઓ એ જ જવાબ આપતા કે ' અમે પ્રથમ લોકોને વફાદાર છીએ, ત્યાર પછી લૂણને. પ્રથમ અમે આત્મનિષ્ઠ છીએ ત્યારપછી રાજનિષ્ઠ. આ અમારી નીતિ છે, આ અમારો ધર્મ છે. સ્વધર્મ ડૂળાવીને અમે તમારી સેવા કરવાને તૈયાર નથી. ' આજે આપણા હૃદયનો આઈઓ શું લશ્કરમાં, શું પોલીસ ખાતામાં, શું મહેસુલ ખાતામાં કે શું અદાલતોમાં સરકારની સેવા કરી રહ્યા છે; રાજનિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરી રહ્યા છે; તેઓએ પણ એ જ ઉપદેશ અટકાવ કરવો ઘટે કે સેવક તરીકે એમણે સ્વામીને વફાદાર બંધે રહેવું, પણ એ વફાદારીના કરતાં પણ પહેલું અને એથીય વધારે વફાદાર એમણે હિન્દી તરીકે હિન્દને રહેવું ઘટે—હિન્દનિષ્ઠ થવું ઘટે. વેપારીઓએ પણ દેશનિષ્ઠા જાળવીને જે કંઈ ધન કમાઈ શકાય તેટલું જ કમાવું ઘટે. વધીએ એ હવે વધુ વખત આ અતીતિમાન સરકારના આધાર બનવું છોડી અદાલતોને તબવી ઘટે અને પોતાના પર આવેલા સ્વધર્મનું પૂરા આપબોગપૂર્વક પાલન કરી ઇશ્વરી નીતિમત્તાની અદાલતમાં રાષ્ટ્રીય ન્યાય મેળવવાની દિશા પકડવી ઘટે. પ્રજાએ પણ જેમ આટલા વખતમાં ધારાસભાનો મોહ છોડી દીધો તેમ દારૂનો અને સરકારી કેળવણીનો મોહ પણ છોડી દેવો ઘટે. કેટલાક સ્વયંમન્ય લોકો પ્રજાની ઇચ્છાની ઉપરવટ ચઢીને ધારાસભામાં ગયા છે;

રાષ્ટ્રે એકે અવાજે તેમને કહ્યું છે કે તમે અમારા પ્રતિનિધિ નથી; છતાં પ્રજના' સામુદાયિક ઉદ્ધાપણના કરતાં તેમણે પોતાના ઉદ્ધાપણને વધુ કિંમતી ગણ્યું છે; પ્રજના કરતાં પોતાને તેમણે વધુ દેશહિનચિન્તક માન્યા છે; તો બલે. પણ પ્રજને જ્યાં સુધી પોતાનું માન દુનિયાદારી ઉદ્ધાપણના કરતાં વધુ બહાલું છે ત્યાં સુધી હવે રાષ્ટ્રે નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે સ્વદેશના સંગવરને ખાતર અથવા લાભના લોભમાં પડીને આવા લોકોના હાથની રાજદ્વારી સેવા લેવાનું પાપ તે ગિલકુલ ન કરે.

આજે ન્યાય મેળવવો છે તે અન્યાયી સરકાર પાસેથી નહિ પણ અન્યાયી સરકાર સામે. અને તે જ્યાં સુધી આપણાં પોતીકાંઓને આપણે ત્યાં નહિ આપીએ ત્યાં સુધી નથી જ મેળવી શકવાના. - સાત્રાંજ્યમાં જેમ આજ સુધી આપણે અસ્પૃશ્ય રહ્યા તે જ પ્રમાણે સમાજમાં પણ આપણે આટલા દિવસ એક વર્ગને અસ્પૃશ્ય રાખ્યો છે. શરીરનું કોઈ અંગ જેમ શરીરથી બુદ્ધિ ન રહી શકે તે જ રીતે સમાજનો એક મહેનતુ વર્ગ પણ આપણે સમાજથી દૂર ન જ રાખી શકીએ. આજે રાષ્ટ્ર એકપ્રાણ જોઈએ છે, એકમન જોઈએ છે, એકવિચાર જોઈએ છે. કુટુંબમાં જેમ એકબીજાનાં મન રાખીને આપણે પ્રેમનું વાતાવરણ જાળવીએ છીએ તેમ હિન્દુ અને મુસલમાન, બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણોત્તર વચ્ચેનો અણખાવ વિસારી મુડી.

ભાઈ ભાઈ એક કાઠ, ભેદ નાહી, ભેદ નાહી—

એ વૃત્તિ-કેળવવી ઘટે. એક ભાઈને દુખ પીજો ભાઈ દુઃખી થાય, એક ભાઈનો પીજને કાંટો રહે તો જ તે કુટુંબ સુખ અને માનમોભો સાચવીને ટકી શકે છે. આજે પંચાનનું દુખ આપણે આપણું પોતાનું માનેલું છે; દરિયામાં ઉપરના ચંદ્રે તે સ્વધર્મ ઉપરનું ચંદ્ર માન્યું છે; તે જ પ્રમાણે આપણે આપણું ગરીબ ભાઈબહેનોની લાજ પણ આપણી પોતાની જ કરવી ઘટે. આ શિયાળાના દહાડામાં આપણાં અંગ્રાંજ્ય ભાઈબહેનો ટાઢથી પોતાનું રક્ષણ કરી શકતાં નથી—રે! ટાઢની તો વાત જ શી? પોતાની લજ્જા નિવારણ કરવા જેટલું વસ્ત્રાન્નદન પણ તેમની પાસે નથી હોતું. આ દશમાં શું આપણે આપણી લાજ ઠાંકવાનું કામ પીજ દેશોનાં હાથમાં સોંપેલું રાખીશું? સ્વદેશી માલ વાપરવો એ જેટલો આપણો ધર્મ છે તેટલો જ દેશમાં સ્વદેશી માલ પેદા કરવામાં આપણો શ્રાવણ આપવો એ પણ આપણો ધર્મ છે. સ્વદેશીની સદ્ગતિ આ પીજ નિશ્ચય પર આધાર રાખે છે.

જો સાચે જ યુગાન્તર થયું હોય, જો રાષ્ટ્ર ઉદ્યોગમુખ થયું હોય, જો રાષ્ટ્રને સ્વમાનનું સાચું ભાન થયું હોય તો રાષ્ટ્રના પ્રાતિનિધિઓ રાષ્ટ્રીય સભામાં

આવા આવા પ્રશ્નોનો જ વિચાર કરશે અને એકે અવાજે રાષ્ટ્રનો નિશ્ચય જતારે કરશે.

આજ સુધી રાષ્ટ્રીય સભા જેમ કોઈ દિવસ મધ્ય પ્રાંતમાં ગઈ ન હતી તેમ રાષ્ટ્રીય સભાએ આવા સ્વાશ્રયી સ્વરાજ્યના કેવળ એક જ મધ્યસ્થ વિષયની ચર્ચા પણ અગાઉ કરી નહોતી. નાગપુરમાં મળેલા રાષ્ટ્રના પ્રતિનિધિઓના ધ્યાનમાં રહેવું ઘટે કે તેઓ આજે રાષ્ટ્રનું ભાવિ થી રહ્યા છે, રાષ્ટ્રનું નવી દિશા દાખવી રહ્યા છે, એક જ નિશ્ચયે જૂના મોહને તિલાંજલિ આપી રહ્યા છે, અને સ્વાશ્રયના—આરંભે વિપસમા પણ પરિણામે અમૃતોપમ—માર્ગે પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે. હવે આ રસ્તા પરથી પાછા હટવાનું નથી; થાકીને એસવાનું નથી; કોણ કોણ પણ તે જોવા માટે પણ અટકવાનું નથી; પણ એકબીજાના હાથ ઝાલી, કિત્સાહ અને નિશ્ચયનું બાતું યાંધી, આગળ—હરભોગે આગળ જવાનું છે. પર્વકાળ નજીક આવ્યો છે. સ્વરાજ્યને મંદિર હવે નવ મહિનામાં પહોંચવાનું છે. સ્વરાજ્યવાદી પ્રતિનિધિઓ ! નાગપુરથી જ્યારે વેરાઈ જશે ત્યારે પોતપોતાના પ્રાંતમાં એવો દૃઢ મંકરૂપ કરીને જ જાગે કે રાષ્ટ્રના આ અરુણોદયનો સન્દેશો ઘેરઘેર પહોંચાડીશું, તે પ્રમાણે વર્તવા દેશનાં દરેક સ્ત્રીપુરુષને કિત્સાહિત કરીશું, પ્રયત્નની કમાલ કરીશું અને આવતે વર્ષે જ્યારે ફરી મળીશું—સ્વરાજ્યની લડતમાં લડતાં લડતાં જે કોઈ બચ્યા હશે તે આવતે વર્ષે જ્યારે ફરી મળીશું ત્યારે વિનયતિલક કરેલા જ રાષ્ટ્રીય સભામંડપમાં પ્રવેશ કરીશું.

ચક્રલાસીના શંકરાચાર્ય

નાગપુરની મહાસભાના દિવસોમાં શારદાપીઠના શંકરાચાર્ય (જે શારદા-પીઠના શંકરાચાર્યે નાગપુરની મહાસભામાં હાજર રહી અસહકારના દરાવને ટેકા આપ્યો તે નહિ) રાજરાજેશ્વરાશ્રમ સ્વામીજી મહારાજ તરફથી મહાસભાના પ્રમુખને ઉદ્દેશીને એક કાગળ બહાર પડેલો હતો. તેમાં ધાર્મિક, આર્થિક અને રાજકીય વિષયની ચર્ચા કરી છે. સ્વામીજી મહારાજના એ વિષયો ઉપરના વિચારો તેઓશ્રીએ મહાસભાના પ્રમુખ આગળ મુકેલા છે. મહાસભાના આગેવાનોએ અથવા વર્તમાનપત્રકારોએ આ કાગળ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપેલું લાગતું નથી. ઘણાં વર્ષ થયાં આપણા શંકરાચાર્યો દેશની રાજકીય, સામાજિક અથવા ધાર્મિક સ્થિતિ તરફ ઉદ્દાસીન જ રહેલા છે,

અને લોકોએ પણ શંકરાચાર્યનું સંસ્થાન નભાવવા ઉપરાંત તેમના તરફ ઝાઝું ધ્યાન આપેલું લાગતું નથી. ન્યાતબતના ઝગડાઓ ફેટલીકવાર અભિપ્રાયને માટે શંકરાચાર્યો પાસે જાય છે, પણ તેમના તરફથી અપાતો નિર્ણય અમલમાં મુકવાને કશી ખાતરીલાયક વ્યવસ્થા ન હોવાથી આવા ઝગડાઓમાં પણ ન્યાતનો દરેક પક્ષ આત્મનિર્ણયના સિદ્ધાન્ત અપત્યાર કરતો થયો છે. શંકરાચાર્યો ફેટલીકવાર ધર્મોપદેશ પણ કરે છે, પણ સ્વામી વિવેકાનન્દ અથવા સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશ જેવી અસર તેમણે સમાજ ઉપર કરેલી સાંભળવામાં નથી. સામાન્ય લોકો પોતાની ધાર્મિક તૃપ્તિ માટે ભાગે સાધુસન્તોનાં વચનોથી જ છીપવતા જોવામાં આવે છે અને તેથી શંકરાચાર્ય અને તેમના શિષ્યવૃન્દ વચ્ચે અરસપરસ ઉદારીનતા જ રહેલી છે. આવી દશામાં શંકરાચાર્યના પત્ર તરફ લોકોએ દુર્લક્ષ કર્યું એમાં નવાઈ નથી. પણ એ વસ્તુસ્થિતિ જેટલી સ્વાભાવિક છે તેટલી જ દુઃખદ છે. આજે હિન્દુ સમાજ વિશ્વંખળ થઈ ગયો છે. જે સમાજ સુવ્યવસ્થિત નથી તે બળવાન નથી હોતો. શંકરાચાર્યની ગાદી હિન્દુ સમાજને માટે એક સુવ્યવસ્થિત બન્ધન અથવા તન્ત્ર થઈ શકે તેમ છે. તેથી આપણા શંકરાચાર્યો જે સામાજિક પ્રશ્નોમાં રસ લેતા થઈ જાય તો આપણે તેમને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

ધર્મશ્રી ઈચ્છા પ્રમાણે સમાજ પ્રગતિશીલ છે. દેશના રાજકીય અને ધાર્મિક નેતાઓએ પણ પ્રગતિશીલ થવું જોઈએ. તેમનું સ્વાભાવિક સ્થાન કૃત્રિમ ઉપાયોથી ન ટટી શકે. આજે શંકરાચાર્યો પ્રાચીન પ્રધાના જરૂર અભિમાનને વશ થઈને દેશની પ્રગતિમાં પાછળ પડ્યા છે એ નિર્વિવાદ છે. આ અસ્થિતિ ત્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તેમનાં વચનોની અસર સમાજ ઉપર ભાર્ય જ થાય એ વસ્તુ દૂષી રાખવામાં સાર નથી. છતાં જ્યારે શંકરાચાર્યો પોતાની પ્રતિષ્ઠાની અસ્પૃશ્યતા છોડી દઈ સામાજિક ચર્ચામાં ઉતરે ત્યારે આપણે તેમનાં વચન તરફ દુર્લક્ષ કરવું ન ધરે. કાળે કરીને તેમની દૃષ્ટિ ભવિષ્ય તરફ વળશે અને તેઓ પોતાનું સ્વાભાવિક સમાજતેતૃત્વ હાથમાં લેશે એવી શ્રદ્ધાથી આપણે તેમના વિચારની ચર્ચા કરવી જોઈએ.

આ શ્રીમતશંકરાચાર્ય પોતાના પત્રમાં સૌથી આરંભે અસહકારની હીલચાલને ઉદાર કહી તેની પ્રત્યે પોતાની પરિપૂર્ણ સહાનુભૂતિ બતાવી તેને પોતાનો આશીર્વાદ બદલ્યો છે. તેઓશ્રી કહે છે કે ધર્મ એ જ હિન્દુસ્તાનના ઉદ્ધારનો દૃઢ આધાર છે. તેઓશ્રી એમ પણ માને છે કે અંગ્રેજોની એડી તળે નહિ પણ આધુનિક સુધારા તળે હિન્દુસ્તાન ચગદાઇ રહ્યું છે. નામધારી સુધારકો અને શિક્ષિતવર્ગને તેઓશ્રી કહે છે કે ‘પાશ્ચાત્ય’ સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કરવાનું છોડી દો અને પવિત્ર અને સાદા હિન્દીઓ તરીકે જીંદગી ગાળો. પરદેશી વસ્તુઓને બદલે સ્વદેશી વસ્તુઓ પસંદ કરો, કમકે તેથી હિન્દુસ્તાનનું

ઔદ્યોગિક અને આર્થિક કલ્યાણ થશે. જાતિવ્યવસ્થાને લીધે હિન્દુસ્તાને પોતાની પરંપરા બળતી રાખી છે અને તેથી જ હિન્દુસ્તાન દુનિયાના સુધરેલા દેશોમાં બૂનામાં બૂના રાષ્ટ્ર નરીકે ટકી રહ્યું છે. માટે હિન્દી આગેવાનોએ હિન્દુ ધર્મની આજા પ્રત્યે આદર રાખી જાતિવ્યવસ્થાનો આ પુરાતન કિલ્લો ટકાવવો જોઈએ. હિન્દી આગેવાનોએ મધ્યપાનનિષેધની હીલ-ચાલ ઉત્સાહપૂર્વક ઉપાડી લેવી જોઈએ. હિન્દુસ્તાનનું કલ્યાણ સ્વધર્મપાલન ઉપર જ રહેલું છે. હિન્દી આગેવાનોએ ગૌરજ્ઞાની હીલચાલ કરવી જોઈએ. આવા આવા સુંદર વિચારો આ પત્રમાં છે.

પણ આની સાથે રાજકારણમાં અને સામાજિક પ્રશ્નોમાં પણ શંકરાચાર્ય કંઈક છે. તેમાં તેમણે ગાંધીજી સામે જેટલા આક્ષેપો મુકી શકાય તેટલા મુકેલા છે. શંકરાચાર્યનો મહાસભાને પ્રથમ આદેશ એ છે કે મહાસભાએ ધાર્મિક તેમજ સામાજિક-ધાર્મિક એવા નાબુદ પ્રશ્નોની ચર્ચા બિલકુલ ન કરવી જોઈએ, કેમકે મહાસભા કેવળ રાજકારી સ્વરાજ્ય મેળવવા નીકળેલી છે! રહેજે મનમાં સવાલ ઉઠે છે કે મહાસભાએ નહિ તો સામાજિક-રાજકીય પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવી કોણે? સરકાર સામાજિક પ્રશ્નોમાં હસ્તક્ષેપ કરવા ઈચ્છતી નથી. આપણે પણ સરકારને તેમ કરવા ન દઈએ. શંકરાચાર્યેને તો રાજકારણની સામાન્ય રીતે આભડછેટ હોય છે. ન્યાતોને ન્યાતભોજનબહિષ્કાર, ન્યાતને માટે સ્કૉલરશિપ અને બોર્ડિંગો કરતાં વધારે પ્રવૃત્તિ સૂઝતી નથી. પછી આવા પ્રશ્નોનો નીવેડો કોણ કરે? સરકારે જ્યારે સરકારી નિશાળોમાં અનુભવેને દાખલ કરવાનો રિવાજ શરૂ કર્યો ત્યારે શંકરાચાર્યો ક્યા ગયા હતા? શંકરાચાર્ય મહાસભાને યાદ આપે છે કે 'દાદાભાઈ નવરોજી, સર દિરાજીશા મહેતા, ગોખલે અને લો. તિલક જેવા લોકનાયક દિવંગત થયા પછી રા. ગાંધી પાસે દેશની આગેવાની આવી છે, પણ ગાંધીની સ્વરાજ્યની કલ્પના શિક્ષિતવર્ગ અને મહાસભાની કલ્પનાથી સાત બુદ્ધિ છે.' વાત સાચી છે. પણ હું સ્વામી મહારાજને નમ્રતાપૂર્વક પૂછું છું કે આપશ્રીની સ્વરાજ્યની કલ્પના કેવી છે? હું જેટલું જોઈ શક્યો છું તે ઉપરથી મને તો એમ લાગ્યું છે કે મહાસભાની સ્વરાજ્યની કલ્પના પાશ્ચાત્ય સુધારા ઉપર રચાયેલી છે અને ગાંધીજીની કલ્પનાની પાછળ હિન્દી સંસ્કૃતિનો સર્વોચ્ચ આદર્શ છે. અને જ્યારે શંકરાચાર્યશ્રી પાશ્ચાત્ય સુધારાને વખોડે છે અને દેશના કલ્યાણનો આધાર ધર્મ ઉપર જ છે એમ કહે છે ત્યારે પછી ગાંધી વચ્ચે અને મહાસભા વચ્ચે આદર્શભેદ છે એવી યાદ મહાસભાને આપવામાં શંકરાચાર્ય ક્યો હેતુ સાધે છે એ જ સમજાતું નથી. ગાંધીજીની સ્વરાજ્યની કલ્પના હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દી સંસ્કૃતિને ક્યાં નડે છે એ શંકરાચાર્યશ્રી બતાવશે? ગાંધીજીએ હાલ તુરંતની રાજકીય હીલચાલમાં મહાસભાનું કોય સ્વીકાર્યું છે એ શંકરા-

ચાર્ય જાણતાં ન હોય તોપણ મહાસભા જાણે છે અને લોકો પણ જાણે છે. છતાં શંકરાચાર્યજી કહે છે કે તેઓશ્રીને ગાંધીજીના રાજકીય વિચારો સાથે કશી લેવાદેવા નથી ! હિન્દી લોકોને સ્વદેશીવત્તો ઉપદેશ કરતાં પેન્ટ, મોન્ડ, નેટર્સ, કોલર, થ્રેસ, યૂટ, દારૂ, ખિસ્કટ અને દવાઓનો મોહ છોડવાને તેમણે કહ્યું છે એ સુંદર છે, પણ એ ખાસ વાક્યમાં જ ‘પરદેશી સીગારેટનો ત્યાગ કરીને લોકોએ સ્વદેશી સીગારેટ પર્વ કરવી’ એમ શંકરાચાર્ય જ્યારે લખે છે ત્યારે મારા જેવા ગુસ્સા હિન્દુને પણ લાગતી માથું નીચું ધાલવું પડે છે. સમાજ તો પામર છે, વાણીવાર ભૂત કરે છે, પાપમાં પડે છે, પણ જગદ્-ગુરુઓ જ્યારે આવી રીતે ધાર્મિક આદર્શને નીચે પાડે છે, ત્યારે નિરાશાથી મોલામ જવાય છે કે ‘સાચે જ કલિયુગ પ્રવર્ત્યો છે.’

પણ શંકરાચાર્યના ગુસ્સાનું ખરું મૂળ તો અન્યજનને સવાલ છે. શંકરાચાર્યશ્રી મહાસભાને અને ગાંધીજીને કહે છે કે તમે આ સવાલને અન્યજનોની પેઠે જ અસ્પૃશ્ય રાખો. અન્યજનોનો સવાલ બહુ ભારે નથી એ સિદ્ધ કરવા શંકરાચાર્ય કહે છે કે આ વીસ કરોડ હિન્દુમાં સાત કરોડ અસ્પૃશ્ય છે એમ વધારીને કહેવામાં ખ્રિસ્તી પાદરીઓની પેઠે ગાંધીજીનો ઉદ્દેશ હિન્દુ હિન્દુ વચ્ચે દ્વેષ અને તિરસ્કાર પેદા કરવાનો છે ! શંકરાચાર્ય કહે છે, અસ્પૃશ્યો બહુ બહુ તો પાંચ લાખ હશે. મનુસ્મૃતિમાં વર્ણવેલી અનેક જ્ઞાતિ અને ઉપજ્ઞાતિઓ સ્પૃશ્ય થઈ છે. કૃત્ત દેડ, ભંગી અને ચમાર એટલા જ અસ્પૃશ્ય રહેલા છે. મને લાગે છે શંકરાચાર્યનો સંચાર બહુ જ ટુંકો છે અને તેમનું હાલની સ્થિતિનું જાન સ્થાનિક છે. ગુજરાતમાં મોઝી અસ્પૃશ્ય ગણાતા ન હોય પણ મહારાષ્ટ્રમાં ગણાય છે; પંજાબના ડોમ, બંગાળના નામચ્છ અને મદ્રાસના પારીઆ વિષે તેઓ કંઈ પણ જાણે છે કે નહિ એ મને ખબર નથી. પણ ધાર્મિક અથવા સામાજિક અન્યાયનો વિચાર કરવામાં સંખ્યાનો વાણીઆશાષ હિસાબ શંકરાચાર્ય કેમ કરે છે એ સમજવું નથી. ભારતીય મહાયુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણે અગિયાર અક્ષૌહિણી કૌરવોની લાગણી દૂલવવી એના કરતાં એક દ્રૌપદીની લાજ બેસે લંટાય એવો વિચાર કર્યો હોત તો ? આ સ્થિતિ અસહ્ય છે. જ્યાં હાલકોનો અધર્મ થઈ રહ્યો છે ત્યાં પાંચ લાખ અસ્પૃશ્યોની સહાનુભૂતિ કરતાં બાવીસ કરોડ હિન્દુઓની ધાર્મિક (?) લાગણીને વધારે માન આપવાની વાત કેમ ચાલે ? વળી બાવીસ કરોડમાં પણ અન્યજનોને સદાને માટે અસ્પૃશ્ય રાખવામાં ધર્મ છે એમ માનનારા કેટલા છે એની ગણતરી શંકરાચાર્ય કરાવી છે ?

શંકરાચાર્યશ્રી રાજકારણમાં ઉતરીને કહે છે કે છોકરાઓને સરકારી નિશાળો અને કૌલેજોમાંથી ઉઠાડવામાં દેશને હાનિ છે. જગદ્ગુરુને આમ

એટલા સારૂ લાગે છે કે કેળવણીમાં આપણા જ પૈસા વપરાય છે. અને આવી રીતે કેળવણીનો ત્યાગ કરવાથી સરકારને જે પૈસા બચે છે તે બચાવવામાં મદદ કરવાથી ગાંધીજી આડકતરી રીતે સરકાર જોડે મહકાર જ કરે છે એવો તર્ક સ્વામી મહારાજશ્રીએ બાંધ્યો છે ! સાચે જ આ તો આજ લગી કોઇના ધ્યાનમાં જ અત્યું ન હતું ! શંકરાચાર્યે અસહકારને શરૂઆતમાં જ પોતાનો આશીર્વાદ આપ્યો હોવાથી ગાંધીજીને આવો મહકાર તેમને અળખામણો લાગે જ. પણ શંકરાચાર્ય અપ-ટુ-ડેટ થવા માગે છે. તેઓથી કહે છે, અલગત, કેળવણીનું સ્વરૂપ બદલાવું જોઈએ અને તે પરિપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય થવું જોઈએ. પણ તે કેવી રીતે ? આ સવાલનું અહીં પિછપેપણુ કંઈ તો 'નવજીવન'ના વાચકોનું અપમાન થાય.

શંકરાચાર્યના પત્ર ઘડી કાઢનાર વ્યક્તિએ તો અજાણ્યે શંકરાચાર્યના મોભાને પણ હાનિ પહોંચાડી છે. પત્રને અંતે એમ લખેલું છે કે જગદ્ગુરુ મહાસમાના અધ્યક્ષનું ધ્યાન ખેંચે છે કે આજકાલ દેશમાં ઘણા લોકો શંકરાચાર્યના વેશમાં વિચરે છે અને દેશના આગેવાનોને આવા નામધારી શંકરાચાર્યોની ઢાલ પાછળ આશ્રય લેતા જોઈને (કોઈ પણ આગેવાન આજ આવી ઢાલ વાપરતા નથી) તેમને દુઃખ થાય છે; કેમકે આ બીજા શંકરાચાર્યોના મનમાં હિન્દુ ધર્મના સિદ્ધાન્તો વિષે આદર નથી, તેમજ તેમને પોતે ધારણ કરેલા અધિકારની જવાબદારીનું ભાન નથી. શંકરાચાર્ય શંકરાચાર્ય વચ્ચે ગાદી માટે અને ગાદીની મિલકત માટે કોરોડોમાં જે ઝગડાઓ ચાલે છે તે જોઈજોઈને દેશ તો અકળાઈ ગયો છે. લોકો તિલકે એકવાર કહેલું કે મંત્રાસી શંકરાચાર્યો જ્યાં નિસ્તેજ થઈ મિલકતને માટે લડે ત્યાં તેમની સ્થિતિ જૂનાં પુસ્તકોની ચોટી કરનારા લાઘવેશ્વરિયનના કરતાં વધારે સારી ન રહી કહેવાય. પણ જ્યારે જાહેરમાં એક શંકરાચાર્ય બીજા શંકરાચાર્ય વિષે આમ લખવા માટે ત્યારે તો તેમના ગંભીર ચર્યાપત્રમાં 'નકલી દવાઓથી સાવચેત રહેજો, અમારી જ દવા સાચી છે' એવી તરફવાર નકલી દવાઓ કે હેર ઑઈલની જાહેરખબરોની શ્રુ આપ્યા વગર રહેતી નથી. શ્રીમદ્શંકરાચાર્ય પાસે રહેનાર વડીલો અને શાસ્ત્રીઓએ આવી રીતે શંકરાચાર્યની અપ્રતિષ્ઠા ન કરવી જોઈએ; અને શંકરાચાર્યોએ પણ ધર્મનો શાસ્ત્રાર્થ તેમજ રહસ્યાર્થ જાણનાર અને દેશકાળવર્તમાન સમજનાર કુશળ મંત્રીઓને જ પોતાની પાસે રાખવા જોઈએ. શંકરાચાર્યની ગાદી વિષે મારા મનમાં સંપૂર્ણ આદર છે અને તેથી જ દુઃખથી આટલું બધું લખ્યું છે. આશા છે કે તેઓશ્રી અને તેમના અનુયાયી આ માટે મને માફ કરશે.

સ્વરાજ્યમહાપ્રત

ત્રત હોય કે તહેવાર હોય, તેની પાછળ કોઇ ને કોઇ મહાન સામાજિક અથવા આધ્યાત્મિક તત્ત્વ રહેલું હોય છે. ચૈત્રી પડવાને દિવસે દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં ભારે ઉત્સવ મનાય છે, કેમકે તે દિવસે શ્રીરામચન્દ્રે વાલ્મીકિ પરાભવ કરી દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનને સ્વતન્ત્રતા અને નિર્ભયતા આપી. તે જ દિવસે પ્રજાઉદ્ધારક શાલિવાહને વિદેશી દૂણ અને શક લોકોના તાપમાંથી પ્રજાને મુક્ત કરી. અને તે કેવી રીતે ? માટીનાં પુતળાંઓમાં સંજીવની રેડી તેમને લડવૈયાઓ બનાવીને.

આજનું આપણું સ્વરાજ્ય-સમ્રાટ એવો જ એક મહાપ્રતનો દિવસ છે. સ્વરાજ્ય સ્થાપન થયા આદ્ય તે ઉત્સવનો દિવસ થશે. તેની પાછળ અનેક તારક તત્ત્વો રહેલાં છે. આ સમ્રાટમાં માટીનાં પુતળાં જેવી અનેલી પ્રજામાં સત્યાગ્રહ-સંજીવની રેડાઇ, જેથી પેટે ચાલતું રાષ્ટ્ર ઉભું થયું. આ જ સમ્રાટની પ્રેરણાને બળે સૈકાઓથી પરસ્પર લડી હાડવેર દેખાવતા હિન્દુ-મુસલમાન એક થયા. અને એ જ એકતાને લીધે આટલા દિવસ અશક્ય ભાસતું સ્વરાજ્ય એકાએક પ્રગટ થયું હોય એમ દેખાવા લાગ્યું છે. નિરાશામાં જ ઉછરેલા અનેકને તો એમ જ થઈ રહ્યું છે કે સ્વરાજ્ય આટલું વહેલું ગંભીર જ કેમ હોઇ શકે ? પણ સ્વરાજ્યનું આગમન એટલું બધું પ્રત્યક્ષ છે કે તે માનવાની તૈયારી હોય કે ન હોય તોપણ તે માન્યા વગર છૂટકો રહ્યો નથી.

જેઓ આટલા કાળ અશક્ય કહેતા હતા તેઓ આજે આ બંધી શી ઇન્દ્રજાળ ઉભી થઇ છે એમ કહેવા લાગ્યા છે. પણ એમાં ઇન્દ્રજાળ શાની ? કલાકમાં ચાળીસ માઇલના વેગથી ચાલતા રેલગાડીને જે પવનના દબાણથી એકદમ ડિબી કરી શકાય છે તો અસહકારથી એક કિન્મત સસ્તનતને ઠેકાણે લાવવી એમાં કઇ ઇન્દ્રજાળ છે ?

આ પોતાને પગે ચાલી આવતા સ્વરાજ્યને આપણે કેવી રીતે વધાવીશું ? આપણું હૃદયમન્દિર સ્વરાજ્યદેવતાને વસવા જેટલું શુદ્ધ અને પવિત્ર છે કે કેમ એ આપણે તપાસવું જોઈએ. તેથી જ આ અઠવાડિયાને આપણે આત્મ-શુદ્ધિનું સમ્રાટ કહીએ છીએ.

આ સમ્રાટમાં આપણે સર્વ વ્યસનોનાં ભાગ કરવાનો નિશ્ચય કરીએ. સ્વરાજ્ય કાળામાં યથાશક્તિ દ્રવ્ય આપીએ. આ કંઈ દાન નથી, સ્વરાજ્યનો

એક મરણ્યાત કરવેરા છે. સ્વરાજ્ય એટલે જળરાષ્ટ્ર નહિ. તેથી દરેક જણ પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે વધારેમાં વધારે કરવેરા આપી દે. રામરાજ્ય ખીજું કેવું હોઈ શકે? સત્તાનો ઉપયોગ ક્યાં વગર રાષ્ટ્રીય મહાસભા હિન્દ ઉપર રાજ્ય ચલાવી રહી છે. રામરાજ્યમાં આથી વધારે શું હોય ?

આજે આપણે હૃદયસ્થ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીએ કે હે હૃદયસ્થ દેવ ! હે જનતાડીખી જનાર્દન ! અમને સ્વરાજ્યના સાચા ઉપાસક બનાવ. સ્વરાજ્ય ઉપરની અમારી શ્રદ્ધા ચળે તે પહેલાં જ અમારા શરીરમાંથી અમારા પ્રાણ આપ્યા જાઓ ! અમે આજ સુધી બહુ દુઃખ વેઠ્યું છે, તેથી દ્રાઢતા ઉપર દુઃખ ગુજારવાની અમને શુદ્ધિ ન થાઓ. આજ સુધી પરાધીનતામાં સજ્યા છીએ, તેથી કોઈનું સ્વાતન્ત્ર્ય ખૂંચવી લેવાની વૃત્તિ કે શક્તિ અમારામાં ન આવે. સામ્રાજ્યના અમર્યાદ મદના ભોગ થઈ પડ્યા છીએ, તેથી કોઈ કાળે ઐહિક સામ્રાજ્ય સ્થાપવાની લાલસા અમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન ન થાઓ. સામ્રાજ્ય એક તાઈ જ સ્થપાઓ અને આટલી તપશ્ચર્યાથી પુનિત થયેલું આ રાષ્ટ્રીય સમ્રાટ કોઈ કાળે કલુષિત ન થાઓ. અતન્તકાળ આ સમ્રાટ સત્ય, અહિંસા અને મંથમના ઉત્સવરૂપે દુનિયામાં શાશ્વત થાઓ !

રવિબાબુના આક્ષેપ

બંગલંગ પછી બંગાળામાં જે સ્વાવલંબનની હીલચાલના—સ્વદેશી હીલચાલ ઉઠી તેનું માન કવિવર સ્વીનનાથને ઘટે છે એ ઘણા જણ જાણતા નહિ હોય. સ્વદેશી સાથે બહિષ્કાર પણ હોય એવું કેટલેક અંશે તેઓથીનું તે વખતે માનવું ખરું, પણ પછી જ્યારે બહિષ્કારથી દંપવૃત્તિએ પોતાની મર્યાદા છોડી જળરદ્દનીનું સ્વરૂપ લેવા માંડ્યું ત્યારે કવીન્દ જાગ્યા. તેમના પવિત્ર હૃદયને આઘાત પહોંચ્યો. તેમણે પોતાની ભૂલ જોઈ. ભૂલ જોઈ કે તરત જ સ્વદેશીની હીલચાલમાંથી કવિથીએ હાથ ધોઈ નાખ્યા અને પોતાની પ્રિય પ્રવૃત્તિમાં પરવાઈ ગયા. તે વખતે એમના ઉપર ટીકાનો યોગરદ્દમથી મારો આવ્યો, કવિથી હરી ગયા એવું બધા કહેવા લાગ્યા, છતાં તેમણે તો તે હીલચાલ છોડી ને છોડી જ. તેમણે પોતાના ગામડામાં એક પરસ્પર-મહકારી પ્રવૃત્તિ ઉઠાવી, પણ એ પ્રવૃત્તિ તેઓ જોશભેર ચલાવી શક્યા નહિ. કવિથી લખે છે, આ પ્રવૃત્તિ કરતાં કવિતા લખવામાં જ મને સફળતા મળી છે.

‘ જદિ તોર ડાક શુને કેઓ ના આશે, તખે એકવા ચક્ષો રે ’

આ કવિતામાં તેમણે પોતાની તે વખતની દૃષ્ટિને અમર કરી છે. ટીકા ચાલતી ત્યાં સુધી તો કવિશ્રી મૃગ જ રહ્યા. અંગભંગની હીલચાલ પૂરી થયા પછી ‘ઘરે બાહરે’ નામની એક ચળકાટ મારતા રત્ન સમી નવલકથા લખીને તેમણે પોતાની બહિષ્કારના અત્યાચાર સામેની ફિલસૂફી દુનિયા સામે રજૂ કરી છે. અંગભંગની હીલચાલ પછી સ્વીન્ડનાથ કોઠ પણ હીલચાલમાં પડ્યા જ નથી. દરેક પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરવો, તેના ઉંડાણમાં ઉતરી તેનું રહસ્ય બાણી લેવું અને તે વિષેના પોતાના વિચારો બહાર કરવા કે કવિતામાં ગુંથવા એટલાથી જ તેઓ સન્તોષ માનતા જણાય છે. તેમના પ્રાણપ્રિય અપત્ય (બોલપુરનું બ્રહ્મવિદ્યાલય) ની પ્રવૃત્તિ અબાધિત ચાલતી આવી છે એટલું ખરું. આ સંસ્થામાં શુદ્ધ અધ્યયનનું અને કાવ્યનું વાતાવરણ અબાધિત રાખવાની તેમની ચિન્તા સ્પષ્ટ છે. તેઓ માને છે કે ત્યાં સુધી દેશાભિમાનની મદિરાને તેઓ વશ હતા ત્યાં સુધી તેમની સંસ્થા હમેશાં કટ જ વેડતી હતી. હવે નિરાશ્રયી દૃષ્ટિ અખત્યાર કર્યાથી અને સઘળું ઇશ્વરને જ અર્પણ કરવાથી એ નિશાળ પોતાની મેળે જ ઉન્નતિ કરી રહી છે. બોલપુરની આ શિક્ષણવિષયક પ્રવૃત્તિને લક્ષમાં લેવા છતાં પાદરી મિ. હોમ્સે રોમેન રોલેન્ડ વિષે જે કહ્યું છે તે જ સવિખાણુને પણ અક્ષરેઅક્ષર લાગુ પડે છે:

‘તેઓ કવિ છે, જ્ઞાનદીપ છે, પણ લોકનાયક નથી. સામાન્ય જનતાને ક્રાન્તિ કરવા તેઓ દોરે એ કલ્પનામાં પણ ન આવી શકે એવી વાત છે. તેઓ હમેશાં યુદ્ધની અંદર નહિ પણ યુદ્ધથી પર રહે છે. તેઓ આ વ્યવહારી દુનિયાના વાસી રહ્યા નથી. તેઓ આદર્શની દુનિયામાંથી ઉતરતા જ નથી’.

આમ દુનિયાથી દૂર રહેવામાં લાભ પણ છે અને હાનિ પણ છે. દુન્યવી હીલચાલોથી અળગા રહેવાથી કોઠ પણ હીલચાલના રાગદ્વેષનો રંગ માણસના મન પર ચડતો નથી. રમતની બહાર રહીને જેમ રમતનું મંપૂર્ણ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે, તેમ માણસ તટસ્થ હોય તો તે કોઠ પણ હીલચાલનું સાચું સ્વરૂપ તરત સમજી શકે છે એ ખરું, પણ તેમાં હાનિ પણ તેટલી જ છે. માણસ આદર્શ દુનિયામાં ભડે ગમે તેટલો વિહરતો હોય છતાં એ આદર્શ દુનિયા આખરે તો દુન્યવી અનુભવ રૂપી શેપના માથા ઉપર જ ઝટી રહી છે. દુનિયાનો અનુભવ તાજો ન હોય તો દુન્યવી હીલચાલો ઉપર ટીકા કરતાં કે નિર્ણય આંધતાં કવિ પણ ગોથાં ખાય એ બનવાજોગ છે. દરેક ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જુદું હોય છે, અને અજ્ઞાન લોકો પોતાની ખામીઓને લીધે તેને આપે છે તે સ્વરૂપ જુદું હોય છે. ઘણીવાર ધાર્મિક ઝગડાઓમાં દરેક ધર્મનો માણસ પોતાના ધર્મનો અચાવ કરતી વેળા તેનું આદર્શ સ્વરૂપ દૃષ્ટિ સામે રાખે છે, પણ સામા પક્ષ ઉપરની ટીકા તો તેનું વિઘ્નિતિ પામેલું સ્વરૂપ જ કેમ

જાણે યથાર્થ સ્વરૂપ હોય એમ માનીને કરે છે. જે મુળ આદર્શ સ્વરૂપ હોય જ થઈ ગયું હોય તો આમ કરવું વાજબી ગણાય. પણ જ્યાં સુધી અગ્નિ જ્વલવત્યમાન છે ત્યાં સુધી વચમાં વચમાં તેમાંથી નીકળતા ધમાડા ઉપરથી અગ્નિનું લક્ષણ પ્રાપ્તવું કે તેની વ્યાખ્યા કરવી એ કીક ન ગણાય. આજે સ્વીન્દ્રનાથ હિન્દુસ્તાનમાં હોત અને અસહકારની હીલચાલ રાષ્ટ્રમાં— રાષ્ટ્રના દરેક વર્ગમાં ફેટલી બારે અન્તઃગુહિ કરી રહી છે તે જોના હોત તો અસહકારનું સાચું સ્વરૂપ તેમના ધ્યાન બહાર ન જ રહ્યું હોત. અસહકાર જે ધર્મ સૂચવે છે તે સનાતન છે. માતૃભૂમિ પ્રત્યેની પોતાની દ્રવ્ય કંઈ મરકારના અન્યાય પછી જ અગર તેને લીધે જ ઉત્પન્ન નથી થતી. તમે અમને ન્યાય નહિ આપો, સ્વરાજ્ય નહિ આપો તો અમે માતૃભૂમિની સેવા કરશું એમ કહેવું કેટલું હાસ્યાર્પદ છે એ સૌ કોઈ જાણે છે. પણ જેઓ માતૃભૂમિની સેવા કરતા નથી અથવા અભાર સુધી કરતા ન હતા, જેઓ પારકાને હાથે જ દેશનો ઉદ્ધાર થવાનો છે એમ માનતા હતા, મોક્ષની પણ ભાષે માગતા હતા, એવાઓને રસ્તે ચડાવવાનું કામ જ્યારે તેઓ અત્યન્ત નિરાશ થયેલા હોય છે, કડવા અનુભવે તેમની આંખોને ઉઘાડી દીધી હોય છે તેવી જ ક્ષણે કરી શકાય છે, એ સનાતન સત્ય સમર્થ નવલકથાકાર સ્વીન્દ્રનાથના ધ્યાન બહાર ન રહેવું થયે. એકેડો વરસ જુલમ તો અગદાઈને નંમાલી થયેલી પ્રજાને પણ અસહ્ય થઈ જાય એવો જુલમ જ્યારે જીવંતવામાં આવે ત્યારે સ્વીન્દ્રનાથ તેમને શી સલાહ આપે છે ? સ્વીન્દ્રનાથ કહે છે, ‘ભાઈઓ જુલમ સહન કરો, પણ જુલમને વશ ન થાઓ. સહન કરીને મોટા થાઓ. એટલા બધા મોટા થાઓ કે તમારા સુધી જુલમ પહોંચી ન જ શકે. તમે તમારું કર્તવ્ય ક્યાં જ કરો. આ બાલ માયા એની મેળે જ ખરી પડશે.’

ગાંધીજી પણ ખીજું શું કહે છે ? તેઓ કહે છે, આપણે ધારીએ તો આજે જ મોટા છીએ. આપણે જ આ માયા નિર્માણ કરી છે. આપણને હસડનારી દેરીનો છેડો તો આપણે પોતાને હાથે જ પકડી રાખ્યો છે. તે છોડી દો, એટલે આપણે મુક્ત જ છીએ. માત્ર તેઓ ચેતવે છે કે જે તુરંત જ ચેતી જઈને આપણે જુલમગારનો ઓલોલો હાથ છોડી નહિ દઈએ તો આપણી શી વલે થશે તે કહી શકાતું નથી. આ ઉપદેશમાં અગર તેના અમલમાં કવિશ્રીને પરદેશોની પ્રજા આગળ પોતાના દેશને સાડ શરમાવા જેવું શું છે ? જાતેનો ઉપદેશ સરખો જ છે. પ્રરક એટલો જ કે એક ઉપદેશ કર્મચીરનો છે અને ખીજો દિલસુદનો છે.

બહિષ્કારની હીલચાલમાં જેમ અંગ્રેજ લોકોનો દ્વેષ હતો તેમ અસહકારની હીલચાલમાં અંગ્રેજ મંસ્ફતિનો દ્વેષ હતો એવી શંકા રવિબાણુને

આવી છે. રવિબાણુ પોતે અંગ્રેજ સરકાર અને અંગ્રેજ પ્રજા વચ્ચે ભેદ કરે છે, અથવા એમના જ શબ્દોમાં કહીએ તો અંગ્રેજ લોકો જુદા છે, સાદા છે, ભલા છે, અને અંગ્રેજ નેશન જુદી છે, રાક્ષસી છે. આ તેમનો ભેદ હિન્દુસ્તાનને ગળે ઉતર્યો છે, અને તેથી જ આજનો અસહકાર અંગ્રેજ પ્રજા કે અંગ્રેજ પ્રજાની સંસ્કૃતિની સામે નથી, પણ અંગ્રેજ સંસ્તનત અને જે સાધનો વડે આ સંસ્તનત આટલી માતી છે તે સાધનોની સામે છે. સરકારે આપણને તરછોડી કાઢ્યાથી આપણે નિરાશ થઈને અસહકાર અપસાર કર્યો છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. એ વાત માત્રી છે કે ગાંધીજીનો અંગ્રેજ સંસ્તનત ઉપરનો વિશ્વાસ બહુ જ મોડો ઉડ્યો; અંગ્રેજ સંસ્તનતનું યથાર્થ સ્વરૂપ ખીજા કેટલાક દેશમકતો ગાંધીજી કરતાં વહેલા સમજી શકેલા; પણ તેથી અસહકારની હીલચાલને શરમાવા જેવું કશું છે જ નહિ. જગ્યા ત્યારથી સવાર માનીને જેઓ તત્કાલ કાર્ય કરવા મંડી જાય છે તેઓને ‘હું વહેલો જગ્યો હતો’ એટલું જ જેઓ કહી શકે છે તેઓનાથી શરમાવા જેવું કશું નથી.

કેળવણીમાં અસહકાર કરવામાં આત્મવાત છે, મનુષ્યજાતિ વિષે અશ્રદ્ધા છે, ઇશ્વરના મંગલ હેતુ વિષે નાસ્તિકતા છે, એમ ખીજા કેટલાક આગેવાનોની પેઠે રવિબાણુનું પણ માનવું છે. રવિબાણુ મહાન શિક્ષણશાસ્ત્રી છે, કેળવણીના ધ્યેયની બાબતમાં એમને નિર્મળ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તેથી એમની દીકા હમેશા જ ગંભીર વિચારને લાયક હોય છે, તેઓ કહે છે કે અંગ્રેજ સાહિત્ય અને અંગ્રેજ વિચારશક્તિ એ પણ ઇશ્વરી ઇચ્છાને અનુસાર જ ખીલ્યા છે; તેમાં કંઈ માલ નથી, ચિરન્તન સત્ય નથી, માનવી કલ્યાણના અંશો નથી એમ માનવું એ નાસ્તિકતા છે. યૂરોપ પાસેથી લેવા-લાયક આપણે માટે કશું છે જ નહિ એમ માનવું એ ઇશ્વર પ્રત્યે અને માનવજાતિના આત્મા પ્રત્યે બેવશ છે એમ તેઓ એતવે છે આમાં અમારો મતભેદ છે જ નહિ. રવિબાણુ કહે છે, જ્યારે હું દુનિયામાં પોકારી નહ્યો છું કે દુનિયાની મહાન પ્રજાઓએ આપસમાં સહકાર કરવો જોઈએ, તે જ વખતે હિન્દુસ્તાને આ અસહકારની અબદા હીલચાલ ક્યાંથી શરૂ કરી ? અમે અમારા કવિશ્રીને નમ્રતાપૂર્વક કહેવા માગીએ છીએ કે અમે પણ દુનિયાની એકેએક મહાન પ્રજા સાથે સંસ્કૃતિની આપણે કરવાને ઇચ્છીએ છીએ. પણ આ આપણે કરવાને માટે જે પ્રાણ બેઠ્યે છે તે આજે આપણામાં ક્યાં છે? તે લાવવા માટે જ અમારો અસહકાર છે. દુનિયાની એકેએક સંસ્કૃતિનો નાશ કરવા બેઠેલી નેશનલિઝમ અને ઇમ્પીરિયલિઝમ—રાષ્ટ્રપૂનઘમ અને સામ્રાજ્યમદ સામે અમારો અસહકાર છે. અંગ્રેજ લોકો અમને લાઈ-સમાન છે, અંગ્રેજ સાહિત્ય અમને બંગાળી સાહિત્ય જેટલું જ મીઠું લાગે

છે; કાલિદાસ, બાસ કે વ્યાસ અમને જેટલા પૂજ્ય છે તેટલા જ કાર્ત્તિક, રસિકન કે ટોલ્સ્ટોય અમને આદરણીય છે; રવિબાબુને અમે જે માન આપીએ છીએ તે જ માન પૌલ રિશારને પણ આપવાને તૈયાર છીએ.

એટલું જ નહિ, પણ અમે પણ માનીએ છીએ કે આજે હિન્દુ સમાજ-શાસ્ત્રની પુનર્રચના અને હિન્દી સંસ્કૃતિનો છર્ણોદ્ધાર કરવામાં અંગ્રેજ વિચારનું અધ્યયન ઉપયોગી છે. એકબીજાથી સાવ નોખી કલ્પનાઓ જોડાનેડ આવવાથી તેમના પરસ્પર ઘર્ષણ દ્વારા નવીન સૃષ્ટિ, નવીન વિચારરાશિ યેદા થાય છે એ અમારાથી અન્યથું નથી. હિન્દી પ્રજાની પુનર્જાગૃતિમાં અંગ્રેજ સાહિત્યનો ફાળો બહોળો છે એ અમે હમેશાં સ્વીકાર્યું છે. પણ એ ઉપરથી કાંઈ કાળે એમ સિદ્ધ ન થઈ શકે કે હિન્દી સંસ્કૃતિ આપણા માટે અપૂરી—અધૂરી છે. સરખામણીથી જ એનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આપણે જાણી શકીએ છીએ. એટલા માટે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને અથવા અંગ્રેજ સાહિત્યને આપણે ટૂંકવણીનો પાયો બનાવવાની જરૂર નથી, એટલું જ નહિ પણ સાર્વત્રિક ટૂંકવણીનું તે એક આવશ્યક અંગ છે એમ માનવાનું પણ કંઈ કારણ નથી. અંગ્રેજ ટૂંકવણીથી જે સ્વાભાવિક લાભ માણસને થઈ શકે તે પણ આજે આપણને થઈ શકતો નથી. જેમ માંદાઓમાં મસાલા-દાર પૌષ્ટિક ખોરાક હજમ કરવાની તાકાત નથી હોતી તેમ પારતન્ત્ર-જનરથી પીડાતી પ્રજાને માટે અંગ્રેજ ટૂંકવણીનું દૂધ પણ ઝેર સમાન છે. ત્યાં સુધી અંગ્રેજ સરકારની જોડકમી તળે આપણે દબાયેલા છીએ ત્યાં સુધી અંગ્રેજ પ્રજા સાથે સહકાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે અને અંગ્રેજ સાહિત્ય-માંથી પૌષ્ટિક તરવો લેવાને પણ આપણે અશક્ત છીએ. મિ. ઍન્ડ્રુઝ જેવો સાધુ પુરુષ પણ રાજ્યકર્તાની ન્યાતનો છે એ વસ્તુસ્થિતિ ભૂલી જતાં કેટલો પ્રયાસ પડે છે એનો પ્રસ્તુત લેખકને ખૂબ ખ્યાલ છે. પણ એ ઉપરથી રવિબાબુએ એમ ન માનવું કે અમે ગોરી ચામડી માત્ર દુષ્ટવૃત્તિથી ભરેલી છે, અને અંગ્રેજ સાહિત્યમાં સેનાનિયત સિવાય બીજું કશું જ નથી એવું માનનારની ક્રાંતિના છીએ. અંગ્રેજ સરકાર અને અંગ્રેજ પ્રજા એ બે વચ્ચે ભેદ કરવાની શક્તિ રવિબાબુને પણ સરકાર જોડે ઓછોવત્તો અસહકાર કરવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ છે. આજે એ જ માર્ગ પ્રજા ગ્રહણ કરી રહી છે. એનું વિગતવાર વર્ણન રવિબાબુને ચૂરોપમાં મળ્યું નથી તેથી જ તેઓ ગેરસમજ લઈ બેઠા છે.

પણ આ ગેરસમજ કેવળ વિગતોના અજ્ઞાનને લીધે જ છે એમ પણ નથી. એમાં તાર્કિક માન્યતાનો પણ કંઈક ફાળો અવશ્ય છે. રવિબાબુ ત્વાગવૃત્તિને, સંયમ અને તપસ્યાને, બહુ ચાહતા નથી; વૈરાગ્યસાધનથી મળતી મુક્તિ તેમને નથી જોઈતી; જીવન સત્ય છે, તે જીવીને જ મોક્ષ

આવી છે. રવિબાણુ પોને અંગ્રેજ સરકાર અને અંગ્રેજ પ્રજા વચ્ચે ભેદ કરે છે, અથવા એમના જ શબ્દોમાં કહીએ તો અંગ્રેજ લોકો જુદા છે, સાદા છે, બલા છે, અને અંગ્રેજ 'નેશન' જુદી છે, રાક્ષસી છે. આ તેમનો ભેદ હિન્દુસ્તાનને ગળે ઉતર્યો છે, અને તેથી જ આજનો અસહકાર અંગ્રેજ પ્રજા કે અંગ્રેજ પ્રજાની સંસ્કૃતિની સામે નથી, પણ અંગ્રેજ સંસ્તનત અને જે સાધનો વડે આ સંસ્તનત આટલી માતી છે તે સાધનોની સામે છે. સરકારે આપણને તરછોડી કાઢ્યાથી આપણે નિરાશ થઈને અસહકાર અખતાર કર્યો છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. એ વાત સાચી છે કે ગાંધીજીનો અંગ્રેજ સંસ્તનત ઉપરનો વિશ્વાસ બહુ જ મોડો ઉઠ્યો: અંગ્રેજ સંસ્તનતનું યથાર્થ સ્વરૂપ બીજા કેટલાક દેશભક્તો ગાંધીજી કરતાં વહેલા સમજી શકેલા; પણ તેથી અસહકારની હીલચાલને શરમાવા જેવું કશું છે જ નહિ. જાગ્યા ત્યારથી સવાર માનીને જેઓ તત્ક્ષણ કાર્ય કરવા મંડી જાય છે તેઓને 'હું' વહેલો જાગ્યો હતો' એટલું જ જેઓ કહી શકે છે તેઓનાથી શરમાવા જેવું કશું નથી.

કેળવણીમાં અસહકાર કરવામાં આત્મઘાત છે, મનુષ્યજાતિ વિશે અશ્રદ્ધા છે, ધર્મરત્ના મંગલ હેતુ વિશે નાસ્તિકતા છે, એમ બીજા કેટલાક આગેવાનોની પેઠે રવિબાણુનું પણ માનવું છે. રવિબાણુ મહાન શિક્ષણશાસ્ત્રી છે, કેળવણીના ધ્યેયની બાબતમાં એમને નિર્મળ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તેથી એમની ટીકા હમેશાં જ ગંભીર વિચારને લાયક હોય છે, તેઓ કહે છે કે અંગ્રેજ સાહિત્ય અને અંગ્રેજ વિચારરાશિ એ પણ ધર્મશ્રી ધર્મજાને અનુસાર જ બીડ્યાં છે: તેમાં કાંઈ માલ નથી, ચિરંતન સત્ય નથી, માનવી કલ્યાણના અંશો નથી એમ માનવું એ નાસ્તિકતા છે. યુરોપ પાસેથી લેવા-લાયક આપણે માટે કશું છે જ નહિ એમ માનવું એ ધર્મ પ્રત્યે અને માનવજાતિના આત્મા પ્રત્યે બેવશ છે એમ તેઓ ચેતવે છે આમાં અમારો મતભેદ છે જ નહિ. રવિબાણુ કહે છે, બ્યારે હું દુનિયામાં પોકારી રહ્યો છું કે દુનિયાની મહાન પ્રજાઓએ આપસમાં સહકાર કરવો જોઈએ, તે જ વખતે હિન્દુસ્તાને આ અસહકારની અભદ્ધ હીલચાલ ક્યાંથી શરૂ કરી ? અમે અમારા દુર્વિશ્રીને નમ્રતાપૂર્વક કહેવા માગીએ છીએ કે અમે પણ દુનિયાની એકેએક મહાન પ્રજા સાથે સંસ્કૃતિની આપણે કરવાને કંઈક છીએ. પણ આ આપણે કરવાને માટે જે પ્રાણ જોઈએ છે તે આજે આપણામાં ક્યાં છે? તે લાવવા માટે જ અમારો અસહકાર છે. દુનિયાની એકેએક સંસ્કૃતિનો નાશ કરવા બેઠેલી નેશનલિઝમ અને ઈમ્પીરિયલિઝમ—રાષ્ટ્રપૂજનધર્મ અને સામ્રાજ્યમદ સામે અમારો અસહકાર છે. અંગ્રેજ લોકો અમને ભાઈ-સમાન છે, અંગ્રેજ સાહિત્ય અમને અંગાળી સાહિત્ય જેટલું જ મીઠું લાગે

છે: કાલિદાસ, બાસ કે વ્યાસ અમને જોટલા પૂજ્ય છે તેટલા જ કાર્તિકાલ,
રવિશન કે ટોલ્સ્ટોય અમને આદરણીય છે: રવિબાણુને અમે જે માન આપીએ
છીએ તે જ માન પોલ રિશારને પણ આપવાને તૈયાર છીએ.

એટલું જ નહિ, પણ અમે પણ માનીએ છીએ કે આજે હિન્દુ સમાજ-
શાસ્ત્રની પુનર્રચના અને હિન્દી સંસ્કૃતિનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં અંગ્રેજ વિચારનું
અધ્યયન ઉપયોગી છે. એકળીનથી સાવ નોખી કલ્પનાઓ જોડાનેડ
આવવાથી તેમના પરસ્પર ધર્મલુ હારા નવીન સૃષ્ટિ, નવીન વિચારશિ-
ષેદા થાય છે એ અમારાથી અજ્ઞપ્યું નથી. હિન્દી પ્રજાની પુનર્જાગૃતિમાં
અંગ્રેજ સાહિત્યનો ફાળો બહોળો છે એ અમે હમેશાં સ્વીકાર્યું છે. પણ
એ ઉપરથી દોષ કાઢે એમ સિદ્ધ ન થઈ શકે કે હિન્દી સંસ્કૃતિ આપણા
માટે અપૂર્ણ—અધૂરી છે. સરખામણીથી જ એનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આપણે
જાણી શકીએ છીએ. એટલા માટે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને અથવા અંગ્રેજ સાહિત્યને
આપણે ટૂંકવણીનો પાયો બનાવવાની જરૂર નથી, એટલું જ નહિ
પણ સાર્વત્રિક ટૂંકવણીનું તે એક આવશ્યક અંગ છે એમ માનવાનું પણ
કંઈ કારણ નથી. અંગ્રેજ ટૂંકવણીથી જે સ્વાભાવિક લાભ માણસને થઈ
શકે તે પણ આજે આપણને થઈ શકતો નથી. જેમ માંદાઓમાં મસાલા-
દાર પૌષ્ટિક ખોરાક હજમ કરવાની તાકાત નથી હોતી તેમ પારતન્ત્ર-
વતરથી પીડાતી પ્રજાને માટે અંગ્રેજ ટૂંકવણીનું દૂધ પણ ઝેર સમાન છે.
જ્યાં સુધી અંગ્રેજ સરકારની જોડકમી તળે આપણે દબાયેલા છીએ ત્યાં
સુધી અંગ્રેજ પ્રજા સાથે સહકાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે અને અંગ્રેજ સાહિત્ય-
માંથી પૌષ્ટિક તરવો લેવાને પણ આપણે અશક્ત છીએ. મિ. ઍન્ડ્રુઝ જેવો
સાધુ પુરુષ પણ રાજ્યકર્તાની ન્યાતનો છે એ વસ્તુસ્થિતિ ભૂલી જતાં કેટલો
પ્રયાસ પડે છે એનો પ્રસ્તુત લેખકને ખૂબ ખ્યાલ છે. પણ એ ઉપરથી
રવિબાણુએ એમ ન માનવું કે અમે ગોરી ચામડી માત્ર દુષ્ટવૃત્તિથી ભરેલી
છે, અને અંગ્રેજ સાહિત્યમાં સેનાનિયત સિવાય બીજું કશું જ નથી એવું
માનનારની ક્રોધિતા છીએ. અંગ્રેજ સરકાર અને અંગ્રેજ પ્રજા એ બે વચ્ચે
બેદ કરવાની શક્તિ રવિબાણુને પણ સરકાર જોડે ઓછોવત્તો અસહકાર
કરવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ છે. આજે એ જ માર્ગ પ્રજા ગ્રહણ કરી રહી છે.
એનું વિગતવાર વર્ણન રવિબાણુને શ્રેણીમાં મળ્યું નથી તેથી જ તેઓ
ગેરસમજ લઈ બેઠા છે.

પણ આ ગેરસમજ કેવળ વિગતોના અજાનને લીધે જ છે એમ પણ
નથી. એમાં તાર્ત્વિક સાન્યતાનો પણ કંઈક ફાળો અવશ્ય છે. રવિબાણુ
ત્યાગવૃત્તિને, સંયમ અને તપસ્યાને, બહુ ચાહતા નથી; વૈરાગ્યસાધનથી
મળતી મુક્તિ તેમને નથી જોઈતી; જીવન સત્ય છે, તે જીવીને જ માફ

મેળવે, જીવનના આનન્દ દારા જ ભૂમાનો આનન્દ મળી શકે છે, આવી તેમની દિલસુરી છે. આમાં અમે તો માયાવાદની સંપૂર્ણતા જ જોઈએ છીએ. માયાવાદ જગતને મિથ્યા ગણે છે, પણ જગતને માયા ગણીને કાઢી નાખવાથી જેમ તે દૂર નથી થતું તેમ ખાપ પણ તેને મિથ્યા કહેવાથી આપણને છોડી નથી જતું. ભગવાન શુદ્ધતા પેટે આ ‘માર’ સાથે લડવે જ દૂટકો રવિઆયુની દિલસુરી સંપૂર્ણ છે, પણ તે કાર્યપ્રવણ નથી એમ અમને હમેશાં લાગ્યું છે. રવિઆયુનું જ એક દૃષ્ટાન્ત લખ્યે તો તેમના તત્ત્વજ્ઞાનની સંપૂર્ણતા ઉકાળેલા ઇંડાની સંપૂર્ણતા જેવી છે. સુંદર, સર્વોગસંપૂર્ણ, અને છતાં પ્રાણ કે પ્રાણી પેદા કરવાની શક્તિ વગરની. રવિઆયુને પણ એનું કંઈક ભાન હશે જ. તેથી જ તેઓ હમેશાં કહ્યા કરે છે કે હું વીર નથી, કવિ છું. અસહકાર નેતિવાદી છે એ તેમની ટીકા તેમની દિલસુરીને જ વધારે બંધબેસતી છે. તેમણે યુરોપને તમે જે નેશનલિઝમમાં જાઓ છો તે રસ્તા વિનાશનો છે એ સિદ્ધ કરી આપ્યાપછી તેઓ કહે છે, ત્યારે સાચો રસ્તો કયો એમ તમે પૂછશો તો હું એટલું જ કહી શકીશ કે તમે તમારી વૃત્તિમાં ફેર કરશો તો જ ઝિંગરી સુધારી શકશો. જેમ ગામડીઆ લોકો કાંકરાથી જ હિસાબ ગણી શકે છે તેમ પ્રાકૃત લોકો પણ કર્મ દારા જ વિચાર ગ્રહણ કરી શકે છે.

જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે હિન્દુસ્તાનમાં પ્રાણ આવે ત્યારે જ હિન્દુસ્તાન દુનિયાની સેવા કરી શકે ત્યારે પ્રાણનો અર્થ સૈન્ય કે સંપત્તિ એવો રવિઆયુ શા સારું કરે છે? હિન્દુસ્તાનમાં આત્મશ્રદ્ધાનો પ્રાણ જોઈએ છે. હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દી સંસ્કૃતિ ઉપરથી શ્રદ્ધા ન્દરી ઉત્પન્ન થવી જોઈએ છે. બાહ્ય સાધનો કરતાં સ્વમાન, આયડ અને મોનસિક સ્વાતંત્ર્યમાં રાષ્ટ્રનો પ્રાણ રહેલો છે એનું ભાન થવું જોઈએ છે. અસહકાર એ સંન્યાસ છે, એમાં આત્મનાશનો ખીજ છે, એમ માનવાનું કારણ નથી. રવિઆયુ કહે છે, જીવન ઉપર વિશ્વાસ રાખો, પ્રેમ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. જીવન અને પ્રેમ પોતાની મેળે પોતાનું કામ કરી શકે છે. રાગનાં ખીજનો નાશ કરો એટલે આરોગ્ય અને તંદુરસ્તી એની મેળે આવશે; પછી તેમનું ખાસ આવાહન કરવાની કંઈ જરૂર નથી. જીવન અને ચૈતન્યને તેડી લાવવા જવું પડતું નથી; તેના માર્ગમાં નડતરો છે તેટલાં કાઢી નાખીએ એટલે જ બંસ છે. રવિઆયુ કહે છે તેમ અન્તિમ સસલ તો ‘સનાતન હા’ અથવા ઓમ એ જ છે; પણ તેનું સંગીત સાંભળવા માટે ઘેઘાટને દૂર કરવો પડે છે. આ દુનિયા છે જ નહિ, માણસ બદ્ધ હોતો જ નહિ, માણસ શુદ્ધ શુદ્ધ નિત્ય મુક્ત છે જ, એમ જ માનવું હોય તો તો સાધનાની જરૂર રહેતી નથી જ. રવિઆયુની દિલસુરી આવી વેન્ધ્યા નથી, તેથી જ અમને આશા છે કે અસહકારનો

માર્ગે આત્મશુદ્ધિનો છે, અહસાધનાનો છે, સ્વતંત્રવ્યપાલનનો છે, તંત્રુરનો વિભંવાદ કાઢી નાખવાનો છે, એ તેઓ રહેજે સમજી શકશે.

આજે નવલુવાનોની રાષ્ટ્રીય કેળવણી મુદ્દાં મુદ્દતવી રાખવાની જે સૂચના થઈ છે તે ઉછરતી પેઢીને જ્ઞાનથી વંચિત રાખવા માટે નથી. પણ આજના પ્રભંગમાં અત્યંત જરૂરની અસાધારણ કેળવણી આપવા ખાતર સામાન્ય કેળવણી મુલતવી રાખવાની એ સૂચના છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સરે કેળવણીની ચર્ચા કરતી વખતે કહ્યું છે કે આ-મરજીણની કેળવણી એ સૌથી ઠેક કેળવણી છે: તે આખા પછી જ સાહિત્ય, સંગીત અને કળાની કેળવણી આપાય. અસહકારમાં જોડાઈ રાષ્ટ્રસેવા કરવામાં વિદ્યાર્થીઓને અત્યંત વ્યાપક અર્થમાં આત્મરક્ષણની ભારેમાં ભારે કેળવણી મળી રહી છે, તેની કદર કરતાં આપણે કંઈ ન શીખીએ? અહસ્યર્થાશ્રમમાં એક પણ છોકરા ટાઇફોઈડથી પીકાતો હોય તો શાળાને રૂન આપી બધા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ એક થીમાર ભાઈની સેવામાં રોકાઈ રહે એ જો મુનાસબ હોય તો આખું રાષ્ટ્ર ન્યાયે અપમાન અને ભૂખમરાથી કંદાતું હોય તેવું વખતે સામાન્ય કેળવણી છોડી આપો વિદ્યાર્થીવર્ગ રાષ્ટ્રસેવામાં જોડાઈ જાય એમાં કયે દેશણે આત્મનાશ છે? ઉલટું રાષ્ટ્ર ભારેમાં ભારે મંદઈમાં હોય તેવું વખતે જાણે કશું થયું જ નહોય એમ માની નિયમસર દેશવક્તિનાં ગીતો ગાવાં અને વર્ગમાં બેસી તેમણે ઇતિહાસ, અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર ઉપર લાંબાં લાંબાં વિવેચનો સાંભળવાં એમાં જ અધોગામી કેળવણી નથી?

સામાન્ય કેળવણી મુલતવી રાખવાના આ દિવસોમાં જો આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓને દેશસેવા સાથે ઝુંપડાંમાં વસના સ્વદેશનું સંગીન જ્ઞાન આપીએ, આપણા ઇસ્લામી ભાઈઓના ધર્મ, ઇતિહાસ અને મંસ્ફૂતિનું જ્ઞાન આપીએ, તો તેમાં શું ખોટું છે? આજનો અસહકાર એ સ્વદેશીધર્મનું પાલન કરી દહાડે દહાડે વધતા જતા અને આખરે વિશ્વઆપી બનતા સહકારનું પ્રથમ પગથીડું છે.

વિશાળ દષ્ટિની જરૂર

‘વસન્ત’ના ચેતના અંકમાં ‘વિશાળતાની જરૂર’ એ-મથાળા હેઠળ ચુન્નરાતના પરિચિત અને માનનીય ‘હિન્દહિતચિન્તક’નો એક સૌમ્યસુન્દર લેખ પ્રગટ થયો છે. એમાં ગાંધીજીને પોતાની હીલચાલ વધુ-વિશાળ અને

સર્વસંગ્રાહક કરવાને માટે કંઈક નરમાવવાની સલાહ છે. અસહકારી પક્ષ અને સહકારી લોકોમાં જે નાલાયક લોકો છે તેમને છોડી દઈને તો બાકી બનેલી જનસમાજના અભ્યુદયને માટે જરૂર છે એ સિદ્ધાન્તથી લેખકે ધ્ય-
આત કરી છે. ‘જે પક્ષ વચ્ચેની ભિન્નતા દોષજન્ય નથી પણ બુદ્ધિભેદની છે, બંદે
બુદ્ધિભેદની નથી તેટલી સ્વભાવભેદની છે’ એવું તેઓનું માનવું છે. તેઓ કહે
છે, ‘આ પ્રકૃતિભેદ જરૂરનો અને ઉપયોગી છે. પ્રકૃતિભેદ આવશ્યક છે, પ્રકૃતિ-
વિગ્રહ આવશ્યક નથી.’ ગાંધીજી પણ હમેશાં કહેતા આવ્યા છે કે મોડરે લોકોની
દેશભક્તિ તેમજ તેમના સ્વાર્થત્યાગને વિષે શંકા લાવવાનું બિલકુલ કારણ
નથી. તેઓ ખીજા દેશભક્તો કરતાં આ ગુણોમાં કોઈ રીતે ઉતરે એમ નથી.
છતાં આજે તેઓ સરકાર સાથે ભળી ગયા છે એનું કારણ તેમનો બુદ્ધિભેદ જ
છે. વિનીત પક્ષના લોકો વિષે આપણી માન અને આદરની વૃત્તિ બિલકુલ
ઘટી ન જોઈએ. છતાં કટોકટીને પ્રસંગે તેમણે સરકારની જોડે જે સહકાર
કર્યો છે તે તેમના વર્તનનો વિચાર તો સત્યની તેમજ દેશહિતની ન્યાયનિષ્ઠ
દૃષ્ટિએ જ કરવો રહે છે. લાલાજીએ મુંબઈમાં આથી વધુ કશું જ કયું
નહોતું. આજનો વિગ્રહ એ પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ વચ્ચેનો વિગ્રહ નથી, પ્રકૃતિ
અને વિકૃતિ વચ્ચેનો વિગ્રહ છે. વિકૃતિ સાથે કદી સહકાર ન હોઈ શકે.
બગડેલા દૂધ સાથે દયાવૃત્તિથી અથવા દૂરદેશીથી ચોખ્ખું દૂધ સહકાર
કરવા જન્ય તો લોકો તે દૂધને વખોડે નહિ તોપણ તેનું સેવન કરતાં
તો કંઈ જ.

ન્યારે પ્રજાએ સરકાર સામે અહિંસાત્મક અસહકારનું યુદ્ધ પોકાર્યું
તે વખતે વિનીત પક્ષ આગળ ચોખ્ખી પસંદગી હતી. તેઓ કાં તો પ્રજા
જોડે સહકાર કરે, નહિ તો સરકાર જોડે. વિનીત પક્ષના કહેવા પ્રમાણે
જેમ સરકારમાં ગુણદોષ બનેનું મિશ્રણ છે તેમ પ્રજામાં પણ ગુણદોષનું મિશ્રણ
છે એ સ્વીકારીએ. આ દશામાં દેશની ધનજતને ખાતર, ન્યાય અને આબરો
ખાતર ઝુલ્મેશ ઉઠાવનાર પ્રજાની સાથે સહકાર કરવો કે અન્યાય ઉપર ઠાંક-
પીછોડો કરીને પોતાની ધનજત અટૂટ રાખવા માટે એક પછી એક અન્યાય-
માં વધુ ને વધુ ઉડી ઉતરતી જનાર સરકાર સાથે સહકાર કરવો, એ ચોખ્ખો
સલાહ વિનીત પક્ષ સન્મુખ હતો. કાંઈ નહિ તો તે એટલું તો અવશ્ય નકી
કરી શકત કે નથી અમે પ્રજાના વેગમાં ભળવાના તેમ નથી અમે સરકારના
પાપમાં ભાગીદાર થવાના. પણ ના, વિનીત પક્ષે તો પ્રજામતની સામે જઈને
સરકાર સાથે સહકાર કરવામાં જ ઐય માન્યું ! પ્રજાએ આ લોકોને પોતાના
હૃદયમાંથી કાઢી મુક્યા નથી, ઉલટું આ લોકોએ જ લોકહૃદયના કરતાં
પોતાની દૂરદેશી મુત્સદીપણાને વિશેષ આદરને લાયક લેખ્યું. માનનીય પડિતજી
જેવા અતૃતીય દેશભક્ત અને દેશસેવકોએ લોકમતને માન આપી ધારાસભા-

તો ત્યાગ કર્યો એની કદર પ્રગ્નએ નથી કરી એમ નથી. તેઓ જો કેળવણી-માં પણ અસહકાર કરવામાં ક્યારેય ધર્મ રહેલો છે એમ જોઈ શકત તો આજે તેઓ અદ્વિતીય તપોવૃદ્ધ નેતા લેખાતા હોત.

નોકરશાહીના કિલ્લાની દીવાલ પથરની કે માટીની નથી કે જ્યાં નાતું સરખું પણ બાકું પડે ને તેમાં પ્રગ્નના સૈનિકો કબા રહીને જતે દહાડે આખો દુર્ગ જમીનદોસ્ત કરી શકે. એ દુર્ગ તો લીલા વાંસના જૂથનો બનેલો છે. એમાં બાકું પાડી અંદર પેસશો તો તેમાં જ ગોટવાળ પકડાઈ રહેવાના." એ દુર્ગને તો અસહકારરૂપી અમિત્રી ભરમસાત્ કર્યો જ છૂટકો છે.

સરકારની માયાવી કેળવણી સામે 'સાદી પણ વધારે સુંદર અને સરકારને માટે પણ આદર્શરૂપ અને પ્રગ્નને વિશેષ આકર્ષક' એવી રાષ્ટ્રીય શાળાઓ ક્યાં ઉભી કરવા જઈએ? આજે તો સરકારી કેળવણીનો ત્યાગ એ જ મુખ્ય કાર્ય છે. શહેરમાં પ્લેગ ફાટી નીકળે ત્યારે વગડામાં શહેરને આંટે એવાં આલેશાન મકાનો બાંધીને પછી આપણે લોકોને નથી વીનવતા કે ભાઈઓ હવે અહીંઆં આવો. મકાનો બાંધવા પૂરતો વખત પણ આપણી પાસે નથી હોતો, કારણકે મુખ્ય પ્રવૃત્તિ એ નથી હોતી. ગમે તેવાં કામ ચલાવે જુંપડાં ઉભાં કરીને તેનાથી આપણે ગુનગે લઈએ છીએ. એટલું ખડું કે આ નવાં જુંપડાં આરોગ્યની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ બાંધીએ છીએ. એટલું જ નહિ પણ શહેરનો કાયમનો ત્યાગ કરી નવી વસ્તી વસાવવી હોય તો જૂના અનુભવથી જે જે મુદ્દારાઓ દાખલ કરવા યોગ્ય જણાય છે તે બધા આ જુંપડાની વસાહતમાં પણ આપણે દાખલ કરીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય વિદ્યાલયમાં નાનીસૂતી વિદ્યાર્થીઓને ક્ષણિક લય થયો હશે, પણ તે પ્રાણવિદ્યાનાં આલયો જરૂર છે. આજે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની 'ત્રિવિભક્તિ સુંદર અને ભરચક' ન હોય તો તેની લાજ કેને છે? નથી ગાંધીને કે નથી દેશની આબરૂને બીજી બધી વસ્તુઓના કરતાં વહાલી માનનારા અને તનતોડ મહેનત કરનારા અનુભવી જુવાનીઓને. તેમની શ્રદ્ધા અડગ રહેશે તો વિશ્વભર તેમની બધી ખામીઓ પૂરી કરી દેશે.

સરકારી કેળવણી કેળવણીના દૃષ્ટિબિન્દુએ તેમજ જીવનના દૃષ્ટિબિન્દુએ ત્યારે 'નિર્માત્ર્ય અને નિર્વર્થક' એટલું જ નહિ પણ પાપવિદ્ધ અને

* પશ્ચિમઘાટનાં દરીઆકિનારાનાં ગામડાંઓની આસપાસ કાંટ કે કિલ્લાની જગાએ ઘાડા વાંસની હચી વારો હોય છે. તોપના ગોળા પણ તેને બેઢીને પાર જઈ શકતા નથી. એટલું જ નહિ પણ એ બાંજુઓ ગોળાથી ચીરાઈને પાછા ભીડાઈ જઈ ગોળાઓને જ પોતાની ફાટ વચ્ચે મજબૂત પકડી બેસે છે ।

ભયાનક જણાઈ છે સારે જ અસહકારીઓએ તેનો ત્યાગ કર્યો છે. 'રાષ્ટ્રીય શાળાઓને છૂટીછવાઈ ન રાખતાં એનું એવું એક વિશાળ તન્ત્ર રચવું જોઈએ કે જેની સરકાર ઉપર રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ અસર થાય' એવી 'હિન્દહિતચિન્તક'ની સલાહ છે. એક વિશાળ સામ્રાજ્ય ચલાવનાર સરકારની ઉપર અસર થાય એવું 'વિશાળ' તન્ત્ર આપણે ક્યાંથી લાવીએ ? પણ અદિતીય સામ્રાજ્યને પણ ભોંકું પાડે એવું પ્રાણવાન તન્ત્ર ખોળા જેટલા શ્રદ્ધાવાન લોકો પણ ઉભું કરી શકે. 'હિન્દહિતચિન્તક'ના જ શબ્દોમાં કહીએ તો 'મરુમ્ દેશભક્ત દાદાભાઈ નવરોજીએ પોતાનું આયુષ્ય જીવન એક અસત્ય જ પ્રતિપાદન કરવામાં ગાળ્યું ન હોય તો હિન્દની મોટી વસ્તીને દિવસમાં એકવાર ખાંધને યુગ્મરોન કરવું પડે છે.' આવો દિગ્વિદેશ, જેની ઉપજનો વળી અઘોઅઘય ભાગ લશ્કરી ખર્ચમાં ચાંચો બન્યો છે એ પોતાની કુળવણી 'રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ સરકાર ઉપર અસર થાય એટલી વિશાળ' ક્યાંથી કરે ? પ્રજામાં પ્રાણ હશે તો તે રાષ્ટ્રીય કુળવણીના વિશાળ કેંસકુચિત તન્ત્રની રાહ જોયા વગર સરકારી કુળવણીનો ત્યાગ કરી શકશે. 'અસહયોગની ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિ ચલાવ્યા છતાં પણ સરકારી શાળાઓ તો હજી ઉભી છે' એનું કારણ માનનીય પંડિત માલવીયાજી જેવાઓએ પ્રજાને શુદ્ધિભેદ કર્યો એ નથી એમ કહેવાય ખરું ? મનુષ્યજીવનમાં વિવિધતા હોવી જોઈએ એ તો હરકાઈને કબૂલ છે, પણ બલિમ સરકાર સામે યુગ્મેશ ચલાવતી વેળાએ વિચારપ્રવાહ 'વિશાળ પટ' વાળો કર્યો નહિ. આલે-ધનુષ્યમાંથી છૂટલાં બાણની પેડે એ તો એકાચ, સીધો લક્ષ્યબિન્દુને જ નહીં વીધે એવો વિપુલ વેગ વાળો હોવો જોઈએ. મહાયુદ્ધ દરમિયાન મિત્રરાજ્યોએ જ્યારે આ સિદ્ધાન્તનું દર્શન કર્યું ત્યારે તેમણે માર્શલ ફોક્સ હાથમાં એકમુખી સત્તા સોંપી અને ત્યારે જ તેમને વિજય મળ્યો. 'અહમ્મત આત્મબળથી કામ કરનાર મહાપુરુષ ઉપર સંપૂર્ણ વિચારબળનું પણ કર્તવ્ય નાખવું એ વધારેપડતું છે' એ 'હિન્દહિતચિન્તક'નો વિચાર વિવેકભર્યો છતાં દૂષિત છે. મસલત કરતી વેળાએ બધા સમાન છે; દરેકે પોતપોતાની સલાહ દ્વારા રાષ્ટ્રકાર્યને મદદ કરવી જોઈએ; પણ રાષ્ટ્રે એક પંથ નક્કી કર્યા પછી તેને વળગી રહેવું એ જ યોગ્ય છે. મુલભૂત સિદ્ધાન્ત જ જો માન્ય ન હોય તો વિરોધ કરવો પણ યોગ્ય ગણાય; પણ પછી રાષ્ટ્રીય પ્રવાહને 'કંઈકે ભિન્ન ગતિમાં વહેતો કરવા'ની ઈચ્છા ન જ રાખવી ઘટે.

હિન્દુસ્તાન દેશ દ્રષ્ટિ છે અને અંગ્રેજી કુળવણી ખરચાળ છે, આ બે વસ્તુ સ્વીકાર્યા પછી કુળવણીમાં રેડીયા જેવા હુન્નરને પ્રધાન સ્થાન આપવું કે ગોણું એ સવાલ રહેતો જ નથી. હિન્દુસ્તાન દેશ દ્રષ્ટિ નહોતો સારે પણ રાષ્ટ્રીય કુળવણી સ્વાશ્રયી હતી એમ સંસ્કૃતજ્ઞો કહે છે. આજે પણ સરકારી

ગ્રાન્ટ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી મળતી સૂતરની ગ્રાન્ટ ઉપર વધારે લક્ષ રાખી રાષ્ટ્રીય કૃષ્ણવૃક્ષી સાદી કરી લખ્યે તો જ આરો છે.

‘એક રેંટીયાની સાથે વિવિધ કોટેજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ યાને ગામડાનાં ઝુંપડાંમાં ખેસીને થઈ શકે એવા ઉદ્યોગો તરફ પ્રજાનું લક્ષ ખેંચવું’ એ ‘હિન્દુસ્તાનિયન્ટક’ ની સૂચના સુંદર છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની યોજનામાં પ્રથમથી જ એનો સંપૂર્ણ વિચાર થયો છે. તેમજ નાનકડી મૂડી ઉપર અને વિદ્યાળ આયોજના વગર ચક્રાવી શકાય એવા અનેક ધંધાઓ ચાલતા કરવાની ભલામણ વિદ્યાપીઠે પોતાનાં મંદિરોને કરી છે. માત્ર દરેક કાયકર્તા જાણે છે કે કુતરા ખડ ખાય તેમ સો પચાસ ધંધાઓની પ્રવૃત્તિ કરવા ખેસતાં એક પાણુ પાર ન ઉતરે. સ્વદેશીને નામે સાણુ, ખટનો, ટાંકો, નેકટાઈ, કોલર, બ્રશ, લેસ વગેરે વસ્તુઓ પેદા કરવાનો અખતરો ખંજભંગ પછીની સ્વદેશી હીલચાલ વેળાએ આપણે કરી જોયો છે. તેના કરતાં અત્યારે તો ‘હિન્દુસ્તાનના ઉદ્યોગના પ્રશ્નને રેંટીયામાં સમાવી દઈ એને સાદો અને સહેલો કરી નાખવો’ એ જ વધારે સાદું અને પ્રલદાચી છે.

રાષ્ટ્રીય હીલચાલમાં હમેશાં વિચારમાં સર્વશ્રાહિત્ય અને પ્રત્યક્ષ કાર્યમાં એકાગ્રતા હોય તો જ તે રાષ્ટ્રીય કહેવાય અને સફળ પણ થાય. આ દૃષ્ટિએ જોતાં રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં જેમ અન્યજોને અને સ્ત્રીઓને, ખ્રિસ્તીઓને અને મુસલમાનોને સ્થાન હોવું જોઈયે તેમ મોહરેટ અને રાષ્ટ્રીય, રાજકોહી તેમજ પ્રજાકોહી, કામ કરનાર તેમજ આળસુ, ફરેલ તેમજ વેગવાળા—સૌ કોઈને સ્થાન હોવું જોઈયે. કક્ત ખે જ શરતો સ્વરાજ્યનું ક્યેય અને અહિંસાનો માર્ગ—નું તેમને હાથે પાલન થવું જોઈયે. પણ કાર્યકારી મંડળમાં એકાગ્રતા હોવી જોઈયે. મહાસભાને નામે કાર્ય કરનારાઓ મહાસભાના કાર્યક્રમને વકાદાર ન રહે તો તેઓ પ્રામાણિકપણે કેમ કામ કરી શકે ? ‘અત્યારે અસહયોગનું એકચક્રવે રાજ્ય પ્રવર્તી રહ્યું છે’ એ વાત સાચી છે, પણ તે મહાસભાના કાર્યક્રમમાં જ. હિન્દુસ્તાનના વિચારશીલ વર્ગમાંથી જેઓએ મહાસભાનો ત્યાગ નથી કર્યો તેમની ખુદિનો તો દેશને લાભ મળી જ રહ્યો છે. જેઓએ મહાસભાનો ત્યાગ કર્યો છે તેમની સેવા મહાસભાને નથી મળતી એ દુઃખની વાત છે, પણ એનો ઉપાય તો તે જ લોકોના હાથમાં છે. મહાસભાનો કાર્યક્રમ જેમને પસંદ નથી તેમને તે પાર પાડવાનો આગ્રહ મહાસભાએ કર્યો નથી એમાં તેણે વિવેક જ બતાવ્યો છે.

‘સંસ્કાર પામેલા જનોને’ એટલી જ વિનંતિ છે કે ‘અસંખ્ય પ્રાકૃત જનો’ ગમે તેટલા પ્રાકૃત હોય તોપણ તેઓ તમારા જ છે. તેમની સાથે અસહકાર કરીને અગર તો તેમના કાર્યને વિષે ઉદાસીન રહીને સરકાર

સાથેનો સંબંધ ટકાવી રાખવા મથો મા. મરહુમ મિ. ઝેલેસ્ટને એકવાર કહ્યું હતું તેમ તે જ દેશભક્ત કહેવાય કે જેની પોતાના દેશના પ્રાકૃત જનો ઉપર અથાગ શ્રદ્ધા છે.

‘હિન્દુહિતચિન્તક’ની હિન્દના હિત વિષેની લાગણી ઉંડી છે. તેમના લેખમાં સંપૂર્ણ સાત્ત્વિકતા રહેલી છે. તેમના આશીર્વાદથી જ આપણું કાર્ય સફળ થવાનું છે, કેમકે અંતરના ઉંડાણમાં તેઓ આપણા પક્ષના જ છે. માત્ર તેમના એક વિધાનનો અમારે સીધો વિરોધ જ કરવો પડે છે. તેઓ લખે છે, ‘સ્વતંત્રતા ખાતર પણ હિન્દુસ્તાનને અરબસ્તાન કે અફઘાનિસ્તાન થવું યોગ્ય નથી.’ અમે તો એમ જ માનનારા છીએ કે અરબસ્તાન કે અફઘાનિસ્તાન તો શું પણ હિન્દુસ્તાન સ્વતંત્રતાની પાછળ સહરા કે ગોખી ખની જાય તોપણ તેમાં એનું કુશળ જ છે.

સપ્તુર !

માંદાને હમેશાં હલકો ખોરાક આપે છે. મંદવાડમાંથી ઉઠ્યા પછી ધીમે-ધીમે એને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવામાં આવે છે. પણ જો વૈદને જરા પણ શંકા જાય કે શરીરમાં હજી થોડો પણ જવરનો અંશ રહી ગયો છે, તો ને પૌષ્ટિક ખોરાક લેવાની સલાહ ન જ આપે. જવર મટ્યો છે એમ માની પૌષ્ટિક આપવો શરૂ કરી દીધો હોય તોપણ જવરની ભાવના જણાતાં તરત પાક બંધ કરી દેવામાં આવે છે. અધીરો દરંદી અથવા તેનાં સગાંબહાલાં આવે પ્રસંગે જરૂર નિરાશ થવાનાં, પણ તેમાં વૈદનો શો ઇલાજ ? તે જો કંઈ કરે છે તે રોગીના હિતને અર્થે જ હોય છે.

‘ખારડોલીમાં ભેગી મળેલી મહાસભાની કારોબારી સમિતિ’ને આવો જ નિર્ણય કરવો પડ્યો છે. જેમ હાથમાં કે પગમાં સંધિવા થયો હોય તોપણ પેટનો આહાર ઓછો કરવો પડે છે અથવા તેમાં ફેરફાર કરવો પડે છે, તેમ જ ગોરખપુરની ભૂલને માટે ખારડોલીને પોતાનો કાર્યક્રમ મુલતવી રાખવો પડ્યો છે. ‘હિન્દુસ્તાન જેવા વિસ્તીર્ણ ખંડમાં ક્યાં ગોરખપુર ને ક્યાં ખારડોલી ? ગોરખપુર પાસેના તોફાનને લીધે ખારડોલીનું કામ શા માટે અટકે ?’ એવી દલીલ આપણાથી ન થઈ શકે. આખા હિન્દુસ્તાનનું દુઃખ દૂર કરવા માટે ખારડોલીએ બીડું ઝડપ્યું હતું. ગોરખપુર હિન્દુસ્તાનમાં તો આવ્યું જ, એટલે ખારડોલીએ ગોરખપુરનો વિચાર કરવો જ રહ્યો. જો

હિન્દુસ્તાન એક દેશ હોય તો ગોરખપુર અને બારડોલી અને એક જ શરીરનાં અંગો છે. હિંસાક્રી જ્વર આ શરીરમાં જ્યાં મુઝી છે ત્યાં મુઝી કાયદાના સવિનય ભંગ રૂપી પાકનું સેવન કરવું બારડોલીને માટે પણ ઘટ ન જ હોય.

ના. વાદસંગ્રામને કાગળ લખ્યા પછી, એના ઉત્તર પ્રત્યુત્તર થયા પછી સવિનય ભંગ મુલતવી રાખીયે તો તેની સરકાર ઉપર શી અસર થશે? આવો સવાલ મનમાં ન ઉઠે એમ નથી. પણ આપણે તો દેશનો વિચાર કરવાનો રહ્યો, રાજ્યકર્તાનો નહિ. શાથી રાજ્યકર્તાને સુખ કે દુઃખ થશે એનો વિચાર કરીને આપણે લડત ચલાવીયે તો તો જ્નેત-જ્નેતામાં આપણે આપણા લક્ષ્યથી ચકાયમાન થઈ જઈએ. સરકાર રાજ થાય તેમ કરવું અથવા સરકાર નારાજ થાય તેમ કરવું એ બંને નીતિઓમાં સરકાર ઉપર આધાર તો રખાયો જ. આપણે હિન્દુસ્તાનનો ઉદ્ધાર ઇચ્છીએ છીએ, તેથી જેમાં હિન્દુસ્તાનનું કિત સમાયેલું છે તે જ રસ્તે અંધારી બાંધેલા ઘોડાની પેઠે જવું જોઈએ.

એક પ્રવાસી રાત્રે ઉંઘમાં ઉઠી આગલે દિવસે ચાલીને આવેલા રસ્તે જ પંદર માઇલ પાછો ગયો. જગૃત થયા પછી પાછો તે બધો માર્ગ તેણે ચાલ્યો જ છૂટકો. આપણા નેતાઓ જેલ ગયા છતાં આપણે શાન્તિ જાળવી, તપશ્ચર્યાનો સંગ્રહ કર્યો, પણ ગોરખપુરમાં આપણે તે તપશ્ચર્યાને ખોઈ બેઠા. હવે પાછી પહેલેથી તપશ્ચર્યા આદરવાની રહી. કાર્યકર્તાઓ નિરાશ થશે એમાં શક નથી. પણ હિંમત હાર્યો કેમ ચાલે? સળગી ગયેલું મકાન જેમ આપણે ફરીથી બાંધીએ છીએ તેમ ફરીથી લોકો ઉપર વધારે કાશુ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આપણા આગેવાનો અને હજારો દેશબંધુઓ તો જેલમાં ગયા છે. તેમને ઇજ્જત સાથે છોડાવવા છે. આપણે બધું કામ મુલતવી રાખીયે તો જેલ ગયેલાંઓ વિષે બેવકાઈ નહિ ગણાય? હિંમત હારીને બેસી રહીએ તો તો તેમાં જરૂર બેવકાઈ છે. આપણે તોફાને ચક્રા એમાં જ બેવકાઈ હતી. તે ઘોઈ નાખવા માટે, જેલ ગયેલાંઓને દિલાસો દેવા માટે આપણે હીલ-ચાલનો ચકાઈનો ભાગ મુલતવી રાખીએ છીએ. આત્મશુદ્ધિ અને સંવ્રશક્તિ ખીલવવાનો ભાગ તો હવે બમણા વેગથી ઉપાડવાનો છે. રાષ્ટ્રીય હીલ-ચાલ હિંસામાર્ગી હોય કે અહિંસામાર્ગી હોય, તે વ્યવસ્થિત હોય અને કાર્યકર્તાઓના કાબુમાં હોય તો જ તે સફળ નીવડે. અને દેશ જ્યારે પોતાના સ્વભાવને અનુકૂળ એવી અહિંસામાર્ગી હીલચાલનો અખતરો અજમાવી રહ્યો છે સારે-લોકો જો સમૂદ્રી નં ધરી શકે તો કોઈ કાળે સ્વરાજ્ય પામે

આવવાની આશા ન જ રાખી શકાય. લોકો વિકારને વશ થઈ ક્ષણિક આવેશને સંતોખવા ખાતર હિંસા આદરે તો સમાજ ટકી જ ન શકે. પ્રશુળળના પ્રતિનિધિ લશ્કરી લોકો પણ ઓછો સંયમ નથી પાળતા. ગમે તેટલા ચીડાયા હોય તોપણ હુકમ ન મળ્યો હોય ત્યાં મુઠી તેઓ વધ કરવા પ્રવૃત્ત નથી થતા. ત્યારે મારવું એ જેમનો ધંધો નથી તેવા આમલોકોએ સંયમ ઠોઝો કેમ પાલવે ?

ધાર્મિક હીલચાલમાં પણ તાર્ત્વિક ધર્મ અને વહેવારી ધર્મ એવો ભેદ કરનાર ફેટલાક હોય છે. તેમને મતે એકવાર ડગલું ભર્યું કે ગમે તે સ્થિતિમાં તેને ત્યાં જ કાયમ રાખવું જોઈએ. ઝુંબેશનો કોઈ પણ ભાગ મુલતવી રાખવો તેમની દૃષ્ટિએ ‘અચ્ચોંકા ગેલ’ ધર્મ જન્ય છે. પણ ખરી છોદ્દરવાદી તો એ જ કે પરિણામનો વિચાર કર્યા વગર ગાડી એકવાર ચાલતી કરી છે એટલા માટે જ તેને ન થોભાવવી.

સ્મતમાં તો સ્મનનો જ આનન્દ હોય છે. સ્મતમાં પરિણામને વિષે બેદરકારી હોય છે. આપણે દેશહિતને ભાંગે સ્મત કેમ રંગીયે ?

ફેટલાક અસહકારીઓ પણ હજી એવી દલીલ કરે છે કે સાચા અસહકારીઓ કંઈ તોદાન કરનારાઓ નથી. ખીજા તોદાન કરે એનો ઈલગ્નમ અસહકારીઓ ઉપર કેમ હોય ? તેઓ એટલોયે વિચાર નથી કરતા કે સ્વરાજ્ય અસહકારીઓ પ્રત્યું મેળવવાનું નથી, પણ આખા દેશન માટે મેળવવાનું છે. અસહકારીઓનું હૃદય પોતાના પક્ષ જેટલું જ ન હોવું જોઈએ. ઓઠામાં ઓઠું આખા ભારતવર્ષ જેટલું વિશાળ હૃદય દરેક અસહકારીની પાંસળીઓમાં હોવું જોઈએ. સરકારને હનવા પહેલાં આપણા દેશભાઈએને તો આપણે જીતીયે.

આપણા મોડરેટ ભાઈઓ અને તટસ્થો આપણને કહેતા હતા કે તમે કાયદાનો ભંગ કરવાનું જોખમ કિપાડો છો તેથી અમે તમારી સાથે નથી. ન્ય.રે હવે આપણે હીલચાલનો ને ભાગ મુલતવી રાખ્યો છે સારે આપણે તેમને ન પૂછી શકીયે કે કેમ હવે નો અમારી સાથે જરાને ? આપણે એવી આશા રાખીયે ખરા, પણ એવો પ્રત્ન પૂછાય નહિ. આપણે એક ઈશ્વર ઉપર આધાર રાખીને આપણી લડત કિપાડી છે. આપણે સરકાર વિષે પણ કાયમને માટે નિરાશ ક્યાં છીયે ? આપણો સત્પક્ષ હશે તો આખરે બધા જ આપણી પાસે આવવાના. મોડરેટો અંત તટસ્થો તો આપણા જ ભાઈઓ છે. તેમને પણ હિન્દુસ્તાન આપણી પેડે વ્હાલું છે. તેઓ સમજશે ત્યારે એમની મેળે આપણી પાસે આવશે. તેમને સારૂ આપણું હૃદય હમેશાં ખુલ્લું છે. તેમની સાથે કરાર કરી જો આપણે તેમને આપણા પક્ષમાં ખેંચી લઈયે

તો કાં તો તેમના ઉપર આપણું દયાણુ થાય, નહિ તો તેમનું આપણી ઉપર દયાણુ થાય. તેવી દશામાં જ્યારે પ્રરીવાર સવિનય ભંગ શરૂ કરીએ ત્યારે તેમની મંમતિ વગર આપણે કશું કરી ન શકીએ. તેના કરતાં આપણે આપણે રસ્તે ચાલીએ, તેઓ જેટલો સમભાવ બતાવે તેટલો ભાંધી મદદ ગણી સ્વીકારીએ અને તેમને સ્વતન્ત્ર રાખી આપણે સ્વતન્ત્ર રહીએ.

બારડોલીનો કાર્યક્રમ

૧

બારડોલીનો કાર્યક્રમ છે શું એ પ્રરીવાર તંપાસી જવાની જરૂર છે. બારડોલીનું નામ આજે હિન્દુસ્તાનની યત્રીશીએ છે. બારડોલીએ હિન્દુસ્તાનને આશા આપી અને જ્યારે હિન્દુસ્તાનના કમનસીએ તે સફળ થવામાં વિઘ્ન આવ્યું ત્યારે બારડોલીમાં જ આગળના માર્ગની દિશા નક્કી થઈ. રાષ્ટ્રની આશા અને રાષ્ટ્રની દિશા બારડોલી સાથે સંકળાયેલી છે. તેથી જ સૌ કોઈ બારડોલીને જાણે છે. પણ બારડોલીમાં જે દિશા નક્કી થઈ એની વિગતો ઘણાના ધ્યાનમાં સ્પષ્ટપણે રહી જણાતી નથી.

બારડોલીનો કાર્યક્રમ એટલે સવિનય ભંગ જેવું જોશીલું કાર્ય કોરે મુકી રાષ્ટ્રનું કોઈ રચનાત્મક વૈતંદ ઉપાડી લેવાની સૂચના એમ જ લોકો માને છે.

હાલની વિપ્રમ સ્થિતિ કેવળ સરકારના દોષને લીધે જ ઉભી થઈ છે એમ જેઓ માને છે તેમની નજરમાં સવિનય ભંગ જેવી દૃઢ માત્રા સરકારને આપી સરકારના રાજનો અન્ત આણીએ એટલે પત્યું એમ છે. પણ હકીકતમાં જોઈએ તો આપણે પણ સરકાર જેવા જ રાગી છીએ. અસહકાર કરી આપણે સરકારના રાજનો એપ અથવા સરકારી પાપની માઠી અસર આપણા ઉપર થતી અટકાવી, જરૂર જેટલા પ્રસંગોમાં સરકારને આપણાથી અગળી કરી. હવે આપણે પોતામાંના દોષો દૂર કરવાનું દૃઢ કાર્ય હાથ ધરવું જોઈએ. તો જ સ્વરાજ્યનું ફળ આપવાની શક્તિ આપણામાં આવશે.

સવિનય ભંગ પણ કંઈ સહેલી વસ્તુ નથી. સરકારની આજ્ઞા ન માનવી અને સરકારને કર ન આપવા એટલામાં જ સવિનય ભંગ સમાતો નથી. એટલું જ કામ તો કોઈ અરાજક પણ કરી શકે. આપણે અરાજક

ટાળી સ્વરાજ્ય સ્થાપન કરવા માગીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે હિન્દુસ્તાન જેવા બધી વિવિધતાઓના સંગ્રહસ્થાનરૂપ દેશમાં અરાજક સ્થિતિ એ નાશની જ સ્થિતિ છે. લાંબા ઐતિહાસિક અનુભવને લીધે હિન્દુસ્તાનની પ્રજા પણ અરાજકને કોઈ કાળે પસંદ ન કરે. આ વૃત્તિને સુધરેલી દશા ગણો કે કાયરતાનું ચિહ્ન ગણો, પણ તે છે એ વાત કબૂલે જ છૂટકો છે. અને આટલું કબૂલ્યા પછી આપણે સહેલાઈથી સમજીશું કે હાલની સરકારને ક્ષીણ કરવાની સાથે દેશને સંગઠિત અને સ્વરાજ્યનિક કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણો અકુદરતી પરદેશી વેપાર અને ખાસ કરીને પરદેશી કાપડસૂતરનો વેપાર ધમધોકાર ચાલે ત્યાં સુધી દેશનો ધનવાન વર્ગ સ્વરાજ્યને પૂરતો વશદાર ન જ થઈ શકે.

મૉન્ટેગ્યુ-ચેમ્સફર્ડ સુધારા વખતે હિન્દુસ્તાનની પ્રકૃતિ (કોન્સ્ટીટ્યૂશન) નક્કી કરવાની અનેક યોજનાઓ દેશ આગળ રજૂ થઈ હતી, પણ તે બધી કાગળ ઉપર જ રહી. જે યોજના રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ પસંદ કરી તે જ પ્રકૃતિ અમલમાં મુકવાની પ્રજાએ પેરવી કરી છે. તે પ્રકૃતિ આપણે જોડેલી મજબૂત કરીએ તેટલે દરજ્જે રાષ્ટ્રમાં બંન સંચરશે. આરોહીના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય વસ્તુ આ જ છે. ગામડે ગામડે અને શહેરે શહેરે મહાસભાની સ્થાનિક સમિતિઓ કાયમ થવી જોઈએ. દરેક જાણકાર માણસ—સ્ત્રી કે પુરુષ, બ્રાહ્મણ કે અન્યજ, હિન્દુ યા મુસલમાન, બધા જ મહાસભાના છત્ર તળે આપખુશીથી એકઠા થવા જોઈએ. પારસી, ચહુદી, ખ્રિસ્તી વગેરે નાની નાની કોમો પણ મહાસભામાં સામેલ થવી જોઈએ. આટલું કામ જ્યાં સુધી આપણે ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણે સ્વરાજ્યનો પાયો મજબૂત કરી ન જ ગણાય. બધી કોમના કરોડો હિન્દી લોકો સત્ય અને અહિંસાનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારી મહાસભામાં દાખલ થાય એ જ સ્વરાજ્યની નિશાની છે. કરોડો લોકો એક થઈ વ્યવસ્થિત રીતે દેશનો નૈતિક અને આર્થિક ઉદ્ધાર કરવામાં લાગી જાય તો દેશમાં એટલી બારે રાષ્ટ્રીય શક્તિ પેદા થાય કે જોતજોતામાં તે જ સ્વરાજ્ય થઈ પડે.

રાજને પદબ્રષ્ટ કરી શકાય છે, મોટી સેનાનો પણ પરાભવ થઈ શકે છે. પણ પ્રજાનો નિશ્ચય એ અદમ્ય છે. પ્રજા નાની હોય તોપણ જો તે સંગઠિત હોય તો તે અજેય જ છે એવો ઇતિહાસનો સાર્વત્રિક પૂરાવો છે. તો પછી હિન્દુસ્તાન જેવી સંસ્કારી, ધર્મપરચણ અને વિવિધ મહાપ્રજા એક થઈ જાય તો તેની શક્તિનું પૃષ્ઠવું જ શું? આખી દુનિયા તેની સામે મંડાય તોપણ તેનો વાળ વાંકો થાય નહિ.

આ કાર્ય અઘરું છે એમ તો કોઈ કહી નહિ શકે. માત્ર ઉત્સાહ અને અખંડ ઉદ્યમની જરૂર છે. જેમને સ્વરાજ્યની લગની લાગી છે તેમણે

લેવેલે જઈ સ્વરાજ્યનો મંદિરો અને સ્વરાજ્યની શરતો પ્રગટને સમજાવવાનું કામ કરવું જોઈએ. આને પ્રજા આર્થિક સાવથી ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. દરેક જણ જાણે છે કે પોતાનું લોહી ચૂસાય છે. દ્રોણ ચૂસે છે અને કેવી રીતે, તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ વખતે બધાને ન હોય, પણ પોતાની હાલત ખૂબી છે, એક મહાઅન્યયનો પોતે ભોગ થઈ પડેલ છે એટલું તો દરેક જણ સમજે છે જ. આ અભાગી વિશાળ દેશમાં આને દ્રાઈ મુખી નથી.

સ્વરાજ્ય થાય તો આપણે મુખી થઈશું એટલું તો લોકો હવે સમજતા થઈ ગયા છે. પણ તે કેવી રીતે એનો ખ્યાલ લોકોને બરાબર આપવો જોઈએ. મહાસભાના સભાસદો થયા લોકોને સમજાવવા એનો અર્થ એ જ છે કે લોકોને સ્વરાજ્યની ભાવનામાં કેળવવા. સેંકડો વરસ સૂંધી પરરાજ્ય તળે દબાવેલી પ્રજામાં સ્વરાજ્યવૃત્તિ રહે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. આને અભણ લોકો મહાસભા પાસેથી જે તરફવાર અપેક્ષાઓ રાખે છે તે બતાવે છે કે લોકો મહાસભાની પ્રવૃત્તિને અંતે અંગ્રેજી રાજ્ય જઈ દેશી રાજ્ય આવશે એટલું જ સમજે છે. પણ સ્વરાજ્ય એટલે દેશી રાજ્ય નહિ પણ પોતાનું રાજ્ય. માણસ પોતે પોતાની પાસેથી જે અપેક્ષા રાખે છે તેને માટે તે પોતે મહેનત પણ ઉઠાવે છે. સ્વરાજ્યનો પણ એ જ અર્થ છે. સ્વરાજ્યમાં બીજાનાં મોં તરફ તાકવાપણું નથી રહેતું. સ્વરાજ્ય એટલે પોતાની જવાબદારીઓ અને પોતાના હક્કો જાણવાં.

આપણે લોભથી કે બીકથી બીજા પર આધાર રાખીએ છીએ તેથી જ સ્વરાજ્ય જોઈ બેસીએ છીએ. આવતી કાલે જો એકેએક હોદ્દા પર દેશી માણસ નીમાય અને છતાં લોકોમાં બીજા પર આધાર રાખવાની વૃત્તિ એવી ને એવી જ રહે તો તે સ્થિતિને સ્વરાજ્ય ન જ કહી શકાય અને તેવી સ્થિતિ ઝાઝા દિવસ ટકે પણ નહિ.

મહાસભાની પ્રવૃત્તિ (ડૉન્ટ્રીટ્યુશન) અમલમાં મુકી સુદૃઢ કરવાનાં આગ્રહ પાછળ સ્વરાજ્યવૃત્તિ કેળવવાનો ઉદ્દેશ જ રહેલો છે એ આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ થયું હશે. મહાસભાનું આ કામ બરાબર ચાલે એટલા માટે નાણાંની જરૂર તો હોય જ. તેટલા માટે તિલક સ્વરાજ્ય પ્રાણો ઉઘરાવવાની બાબત બારડોલીના કાર્યક્રમમાં દાખલ કરેલી છે. દુનિયાની દરેક રાજકીય સત્તા પોતાનો કરવેરા અપ્રલક્ષ રીતે જબરદસ્તીથી ઉઘરાવે છે. દરેક જણ સરકારી દેવું સ્વેચ્છાથી આપે એવું ધમ્મણું હોય છે. પણ જો તે સમજીને આપણીથી ન આપે તો સરકાર જબરદસ્તીથી વસુલ કરે છે. પણ મહાસભાનું ઉઘરાણું લોકોની સ્વરાજ્ય પ્રત્યેની વશદારી ઉપર જ આધાર રાખે છે. લોકોને આમ સ્વેચ્છાપૂર્વક વાર્ષિક કરવેરા આપવાની

ટેવ પડી જાય અને સ્વરાજ્યમાં પણ જો એ જ સ્થિતિ કાયમ રહે તો સ્વરાજ્ય એટલે રામરાજ્ય જ થઈ જાય.

આજે અંગ્રેજી રાજ્યમાં દરેક પ્રાંત મધ્યવર્તી સરકારનો તાબેદાર છે. મધ્યવર્તી સરકાર એ મુખ્ય અને પ્રાંતિક સરકાર એ તેણે બનાવેલા સૂબાઓ, એવી દશા છે. સ્વરાજ્ય સરકારમાં મધ્યવર્તી સરકાર તેજસ્વી આજ્ઞાણની પેઠે આખા દેશના હિતનું ચિન્તન કરશે, આખા દેશનું રક્ષણ અને ભરણ-પોષણ કરવાના ઉપાયો શોધી કાઢશે અને અમલમાં મુકશે અને તેના બદલામાં આજ્ઞાણની વૃત્તિથી પોતાના ખર્ચ પૂરતું પ્રાંતો પાસેથી માગી લેશે. સ્વાભાવિક રીતે જ આવી મધ્યવર્તી સરકાર દ્રોહ કાળે જીલમગાર ન બને અને કોઈ પણ પ્રાંતને મધ્યવર્તી સરકારને વિશે આદર અને કૃતજ્ઞતાની વૃત્તિ વગર બીજી કશી વૃત્તિ ધારણ કરવાનું કારણ જ રહે નહિ.

બારડોલીના કાર્યક્રમમાં આ વૃત્તિ ડેળવવાની વ્યવસ્થા કાળજીપૂર્વક કરેલી છે. જર્મની જેવાં યુરોપીય દેશોમાં દરેક માણસને સતદાર થવું જ પડે છે. દ્રોણે દ્રોણે સતદાર થવું જ જોઈએ એની યાદી સરકાર તૈયાર કરે છે; અને જો તે પ્રેમાણુ સતદાર થવાની કોઈ માણસ ના પાડે તો સરકાર તેને સજા કરે છે. આપણે ત્યાં જેને સ્વરાજ્ય જોઈતું હોય તે પોતાની મેળે મહાસભાના સભાસદ થઈ જાય છે અને સભાસદ થઈ મહાસભાનો અંકુશ સ્વીકારે છે. આમાં સંમતિથી જ રાજ્યકારણાર થઈ શકે એ રાજકારણનો પ્રથમ સિદ્ધાન્ત આપોઆપ અમલમાં આવી જાય છે.

જ્યારે માણસને પોતાના રાષ્ટ્ર ઉપર વિશ્વાસ હોય ત્યારે જ તે સ્વરાજ્ય ઇચ્છી શકે છે. અને રાષ્ટ્ર ઉપરનો વિશ્વાસ એટલે દરેક કોમનો એકબીજા ઉપરનો વિશ્વાસ. વિશ્વાસ વગર એકરાષ્ટ્ર સંભવે જ નહિ. વિશ્વાસ ન હોય ત્યાં બહુ બહુ તો સશસ્ત્ર શાન્તિ એટલે કે યુદ્ધનો અભાવ રહેવા છતાં યુદ્ધને માટે તૈયારી હોય એવી સ્થિતિ (armed neutrality) રહી શકે શકે છે. યુરોપનાં દસ પંદર રાષ્ટ્રોમાં ઘણાં વર્ષો થયાં જો સામાન્ય સ્થિતિ રહેલી છે તેવી દશા તે સશસ્ત્ર શાન્તિ. તે સ્થિતિ કાઢી નાખીને પરસ્પર વિશ્વાસ ડેળવી જ્યારે નિર્ભય થઈશું ત્યારે જ આપણે સ્વરાજ્ય ચલાવી શકીશું. દરેક માણસમાં આત્મા છે, ધર્મબુદ્ધિ છે; તેને પોતાની સહનશક્તિથી ભગૃત કરવાથી દ્રોહ કોઈને ગેરબંસાદ ન જ કરી શકે; એ શ્રદ્ધા ડેળવાશે તે જ કાણે હિન્દુસ્તાનમાં સ્વરાજ્ય છે.

આજે હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી વગેરે કોમોમાં ઇન્સાદ કે ગેરબંસાદ જેવું કશું જ નહિ; દરેક કોમ સ્વતંત્ર છે. એકબીજા ઉપર વિશ્વાસ જામે અને પ્રેમથી એકબીજાની ભૂલો સહન કરવાની શક્તિ ડેળવાય

ઐટલે બસ છે.

પણ અન્વ્યભેતી સ્થિતિ તેવી નથી. તેમના પર લાંગા વખતથી આપણે જુલમ ચાલતો આવેલો છે. તે દર ક્યો વગર આપણા ઉપર કોઈનો વિશ્વાસ બેસે નહિ. ઐટલા માટે ગારડોલીના કાર્યક્રમમાં અરપ્રયતા-નિવારણને આટલું પ્રાધાન્ય અપાયેલું છે.

રાજ્ય જે ન રીતે કરી શકાય છે, પ્રેમથી કે ખીકથી. અંગ્રેજ સરકાર આપણા પ્રેમની દરકાર નથી કરતી. દહેશન અને ત્રાસ દબાવે ને રાજ્ય કરવા માગે છે. આપણી વફાદારીની અપેક્ષાને પણ તે ખીક બતાવીને ન તૃપ્ત કરે છે. મહાસત્તા પ્રત્યે પ્રજાની વફાદારી જો આપણે ખીક બતાવીને મેળવવા બઝમે તો સરકારી ત્રાસ કરતાં આપણે ત્રાસ ન પ્રજામાં વધે અને ટંક ત્યારે ન એવી વફાદારી મળવી શક્ય છે.

ઐટલે આપણું રાજ્ય જો સવાયું રાજશુભાજ્ય થઈ પડે તો ન તે સ્થાપન થઈ શકે. પણ એવું રાજ્ય તો કોણ કચ્છે ન નહિ, અને કચ્છરના દરબારમાં પણ તે ગંદકાસ્ત ન ન થાય. માટે આપણે આપણી બધી પ્રવૃત્તિ અહિંસાના સિદ્ધાન્ત ઉપર ન સ્થાપવી જોઈએ. પ્રજાનો વિશ્વાસ અને પ્રેમ એ ન મહાસત્તાની શક્તિ છે. વિશ્વાસ કેળવ્યાં વગર કાયદેસર અંકુશ પણ અમલમાં ન મુકાય. વિશ્વાસ અને પ્રેમનું વાતાવરણ જાગે નહિ ત્યાં મુઘી સામાજિક બહિષ્કાર જેવો ન્યાય ઈલાજ પણ હાલ તુરંત અખત્યાર ન ન કરવો એવી ગારડોલીના કાર્યક્રમમાં ભલામણ છે. પરરાજ્ય તજે દયાર્થેલી પ્રજા અધિકારને ઝટ વશ થઈ જાય છે એ જોઈ સામાન્ય માણસને સમજાવીને વાળવા કરતાં દુક્રમ કરી કામ લેવાનો મોંઘ થઈ આવે છે. જોદુક્રમીનો રસ્તો કુંકા દેખાય છે અને તે શીઘ્રપ્રલંબથી પણ નીવડે છે. પણ તેનાં દરવર્તી માણં પરિણામો જોવા નેટલી દાર્જિલિંગ બહુ ન થોડા કોકામાં હોય છે. ઐટલા માટે ન ગારડોલીના કાર્યક્રમમાં દાર્જિંગ પીકાં, અંગ્રેજ વિધાનાં પીકાં અને પદ્દેશી કાપડનાં પીકાં સામે પહેરો ભરવામાં જોખમ માતેલું છે. પરકીય સત્તા તજે કચ્છાયેલી પ્રજા ઐટલી પામર હોય છે અને જુલમ ચલાવનાર ઐટલા નામદ હોય છે કે એ સ્થિતિમાં સત્કાર્યને ખાતર મુઘાં દયાણ મુકવું કે મુકવા દેવું એ હાનિકારક છે. સ્વરાજ્યવૃત્તિ કેળવવાના પ્રયાસમાં તે વિવરૂપ નીવડે છે.

કાયદાનો સચિનય ભંગ એ શસ્ત્રનું સ્વરૂપ વાણાખરા ગરાબર સમજ્યા નથી. તેનો ઉદ્દેશ સરકારને સજા કરવાનો નથી હોતો પણ અન્યાય સહન કરવા કરતાં જાતે જુલમ સહન કરી જાણિમની ધાર્મિક વૃત્તિ જાગૃત કરવાનો તે ઉપાય છે.

સવિનય ભંગમાં ખીટ બતાવવાપણું નથી હોતું પણ નિશ્ચય બતાવવાનો હોય છે. જ્યારે જ્યારે ગાંધીજીએ સવિનય ભંગનો પ્રગ્નને ઉપદેશ કર્યો છે ત્યારે ત્યારે દેશમાં તોફાન જગ્યાં છે. એમાં સરકારનો હાથ હતો એમ કેટલાક ભલે માને, પણ આપણા લોકોમાં પણ સજ્જ કરવાની વૃત્તિ, વેર લેવાની વૃત્તિ જગી હતી એમાં કશો સંદેહ નથી. એ વૃત્તિ આપણે કાઢી નાખીએ, અકોધથી કોધને છતવાતો આપણે નિશ્ચય કરીએ ત્યારે જ આપણા પ્રયત્નો પર ઇશ્વરનો આશીર્વાદ ઉતરશે અને ત્યારે જ હિન્દુસ્તાન જેવા દેશને સ્વરાજ્ય મળશે.

૨

ગમે તે માણસ કાયદાનો ભંગ કરી શકે છે. જે માણસ કાયદાના સાણસામાં ન આવવા જેટલો ધૂર્ત હોય અથવા કાયદાના ભંગથી આવતી સજ્જ વિષે બેપરવા હોય તે કાયદાનો ભંગ કરી શકે જ છે. પણ આવો કાયદાનો ભંગ સવિનય ન ગણાય અને એનો સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગ પણ ન થાય. એવો કાયદાનો ભંગ જે મોટા પાયા પર થાય તો અરાજક ઉભું થઈ જાય. પણ અરાજક એટલે સ્વરાજ્ય નથી. સ્વરાજ્યને માટે ઉપયોગી થાય તે માટે કાયદાના ભંગમાં સવિનયતા હોવી જોઈએ. તે સવિનયતા સામાન્ય રીતે સમાજ અને સમાજના નિયમો વિષે આદરભાવ હોય ત્યારે જ આવી શકે છે. જે કાયદાના ભંગથી સમાજમાં બગાડો પેસે છે અથવા સ્વચ્છન્દ કે તોફાનની વૃત્તિ જામે છે તે ભંગને આપણે સવિનય ભંગ ન જ કહી શકીએ.

સવિનય ભંગથી પ્રગ્નમાં સ્વચ્છન્દ પોપાતો નથી, પણ પ્રગ્નની ધર્મશુદ્ધિ જાગૃત થાય છે. જે ઇશ્વરના કાયદાને સંપૂર્ણ રીતે માન આપે છે અને ખુદનો ડર રાખીને ચાલે છે તે જ કાયદાનો ભંગ સવિનય રીતે કરી શકે છે. કાયદાનો સવિનય ભંગ સામાન્ય કાયદા કરતાં ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર જઈને જ થઈ શકે છે. જે પોતે પવિત્ર હોય તે જ ખીજને સુધારી શકે. માટે આત્મશુદ્ધિ વગર કાયદાનો સવિનય ભંગ ન જ આદરી શકાય.

આ આત્મશુદ્ધિના અનેક માર્ગો બારડોલીના કાર્યક્રમમાં બતાવેલા છે. તેમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વ ખાદીના પ્રચારને છે. વગરપ્રયત્ને મળતો પરદેશી માલ જોઈ આપણે મોહમાં સપડાયા અને આપણે સ્વદેશીધર્મ સામે પાપ કર્યું. હિન્દુસ્તાનનાં અસંખ્ય રાષ્ટ્રીય પાપોમાં સ્વદેશીનો ભંગ અને બ્રહ્મચર્યનો અનાદર એ બે મોટામાં મોટાં પાપ છે. પરદેશી કાપડ લઈ આપણે આપણાં લાંબો, કરોડો ભાઈબહેનોને રોજગાર વિનાનાં કરી મુક્યાં, દેશની મજૂરી અને દેશનાં કળાકૃત્તરની આપણે અવગણના કરી. ફરેક રાષ્ટ્રની સલામતીને

આધાર તેના સ્વાશ્રય અને પરસ્પરાશ્રય ઉપર છે. તેને જદલે જ્યારે પ્રજામાં નર્યો પરાશ્રય આવી જાય ત્યારે તે રાષ્ટ્ર આશ્રય જ નહીં. જે લોકોનાં કપડાં પરદેશથી આવે છે તે લોકો દેશનો વણકરવર્ગ હોય છે કે મરણોન્મુખ છે એની દરકાર થોડી જ રાખવાના હતા ? જે લોકોને રોટલો પરદેશી સરકાર પાસેથી મળી જાય છે તે પરદેશી સમાજની થોડી જ પરવા રાખે છે ? જે માણસનું ગુજરાન ખેંડમાંથી આવતા વ્યાજ ઉપર જ ચાલે છે તે સગાંબહાલાનો ભાવ થોડો જ પૂછવાનો હતો ?

માણસ જેટલો પરાવલંબી તેટલો સમાજદ્રોહી એ સાર્વભૌમ સિદ્ધાન્ત છે. જ્યાં મુઘી આપણે પરદેશી કાપડ વાપરી કરોડો રૂપિયા પરદેશ મોકલીએ છીએ અને કરોડો દેશભાઈઓને ભૂખે મરવા દઈએ છીએ ત્યાં મુઘી આપણે સ્કૂલ દરિયા પશુ નિષ્પાપ નથી. પરદેશી કાપડ વાપરવામાં આપણે ગરીબ દેશભાઈઓની હિંસા કરીએ છીએ. આ રાષ્ટ્રવ્યાપી હિંસા જ્યારે અંધ થશે ત્યારે જ આપણે સ્વરાજ્યને માટે લાયક થઈ જઈશું.

હિન્દુસ્તાનની મીલોનું કાપડ વાપરવાથી દેશના કરોડો રૂપિયા જે આજે પરદેશી મૂડીવાળાઓના હાથમાં જાય છે તે જ આવતી કાલે દેશના ગ્રાંથ પચાસ મૂડીવાળાઓના હાથમાં જાય એ સાચું છે, પણ તેથી કરોડો લોકોની થતી હિંસા નથી જ અટકતી. તે પૈસાનો ઉપયોગ ગરીબ હિન્દુસ્તાનના કલ્યાણ અર્થે ભાગ્યે જ થાય છે. વરસાદનું પાણી જેમ ટીપું ટીપું કરીને બધે ફેલાય છે અને વનસ્પતિસૃષ્ટિને પોષે છે તેમ જ્યારે રેંટીયા દારા દેશઆખામાં ઘરદીઠ પાંચ દસ આનાની કમાણી કે બચત થઈ જશે ત્યારે જ આખું રાષ્ટ્ર સમૃદ્ધ થશે, અને આ જ રીતે દરેક માણસમાં અન્યાય સામે લડવાનું કૌવન સંચરશે.

આજ લગીનો અનુભવ એવો છે કે ધનિક લોકો નિર્ધનને ચૂસી સંઈ મોજમાં રહે છે. આવી દશામાં નિર્ધન લોકો ધનિકો સાથે ભળીને સ્વરાજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતાં અચકાય એમાં નવાઈ શી ? પણ જ્યારે બધા લોકો ખાદી પહેરતા થઈ જશે ત્યારે ધનિકોમાં ધનનો લોભ ઓછો થશે છે અને ગરીબોની દાઝનો તેમના હૃદયમાં અરુણોદય થશે છે એ ખાતરી ગરીબોને ખાતરી થશે. સ્વરાજ્ય મેળવવા ઈચ્છતી પ્રજાએ હજારો દેશસેવકો અને કાર્યકર્તાઓને ભેગા કરી તેમને એકચૂર કરવાની જરૂર છે. આમવર્ગ અને શિષ્ટવર્ગ વચ્ચે વિચાર અને મદદની આપણે થાય, બંને એકબીજાનું હૃદય જાણે, આશુની પ્રસંગે એકબીજાની મદદે ધાય એ અત્યંત જરૂરનું છે. આ હેતુની સિદ્ધિને અર્થે ખાદીપ્રચાર જેવો નિર્દોષ અને વ્યાજકર્મી હિન્દુસ્તાન દેશમાં બીજો નથી.

આ બધા ખાદીના વ્યાવહારિક અને મહત્વના લાભ છે. બાવનાઓમાં પરિવર્તન કરવાની ખાદીની શક્તિ કંઈ ઓછી નથી. ખાદી પહેરવાથી માણસમાં સાદાઈ અને કઠ્ઠ વેડવાની હિંમત આવી જાય છે એ તો હવે સૌ કોઈએ જોયું છે. ખાદી પહેરનાર હિન્દુ હો કે મુસલમાન, પારસી હો કે ખ્રિસ્તી, તેને વિષે એક જાતની એકતાની લાગણી આપોઆપ મનમાં સ્પુરે છે. ખાદી એ સ્વરાજ્યનો લેબાસ થઈ પડ્યો છે. આજે આમલોકોમાં પણ ખાદીમાં ખાનદાની છે એ કલ્પના દસી ગઈ છે. રેલવેની મુસાફરીમાં આપણે ઘણીવાર લોકોને ખોલતા સાંભળીએ છીએ કે ‘અરે, તમે તો ખાદી પહેરો છો અને છતાં આવું જોડું કામ કરવા માગો છો ?’ ખાદી એ આત્મશુદ્ધિની યાદગીરી છે, અહિંસાની સૂચક છે, નિર્ભયતાની પ્રેરક છે, દેશદાઝની જનની છે, પાપનાશક ગંગા છે અને સ્વરાજ્યની ધ્વજ છે. એ ખાદીના પ્રચાર એટલે જ સ્વરાજ્યની તૈયારી. ખાદીપ્રચાર એટલે જ દેશની રક્તશુદ્ધિ. ખાદીપ્રચાર એટલે જ મહાત્માજીની જેલમાંથી મુક્તિ અને એ જ ખાદીપ્રચાર એટલે સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ.

ગુજરાતનો ત્યાગ

‘ગુજરાતનું નામ વધતું જાય છે, અને જેમ જેમ તે વધતું જાય છે તેમ તેમ સ્વરાજ્ય નજીક ને નજીક આવતું જાય છે. સ્વરાજ્યને માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરનાર મુખોની સંખ્યા જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ સ્વરાજ્ય પાસે આવવું જ જોઈએ એ ઇશ્વરના ધરતો કાનૂન છે. એ કાનૂનમાં ફેર થાય જ નહિ. દરેક દેશમાં અને દરેક કાળમાં આમ જ થતું આવ્યું છે. માણસે નિર્ભય થઈ કરેલો ત્યાગ દેશને જોતજોતામાં ચલાવે છે.

પ્રજાને ચેડાવનારી શક્તિ દાન કરતાં ત્યાગમાં વંધારે છે. દાનમાં દયા હોય છે પણ વૈરાગ્ય નથી હોતો. દયા એ ધર્મનું મૂળ છે, પણ ત્યાગ તો મોક્ષનું—સ્વતંત્રતાનું પ્રત્યક્ષ સાધન છે. જે દેશમાં દાનધર્મ વધે છે તે દેશની પ્રજા મુખ પામે છે, પણ જે દેશમાં ત્યાગ વધે છે ત્યાંની પ્રજા મુખ તો પામે જ છે પણ તે ઉપરાંત તેની અંદર તેજસ્વિતા પણ આવે છે.

ગુજરાત દયાધર્મને માટે—દાનધર્મને માટે પંકાયેલું છે જ. હવે ગુજરાતે આગળ વંધીને વૈરાગ્યધર્મ—ત્યાગધર્મ ડુંગવવાનો વારો આવ્યો છે.

ત્યાગથી જીવનમાં એકાં થયેલાં પાપ ભરમ થઈ જાય છે. ત્યાગથી

હિંમત આવે છે. સાગથી સમભાવ વધે છે અને તેથી જ ત્યાગ દ્વારા બધાં બંધનો તૂટી જાય છે. દાનમાં પરોપકારબુદ્ધિ છે. દાન દ્વારા દાન કરનારનો લોભ ઓછો થાય છે, પણ દાનથી ધનની આસક્તિ નષ્ટ નથી થતી. જેની પાસે ખૂબ સંપત્તિ એકઠી થાય છે તેના હાથમાં એક રીતે સમાજનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ આવી જાય છે, પણ બીજી રીતે એવા માણસમાંથી કેટલીકવાર લોકકલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા જ મરી જાય છે. સંપત્તિ જ્યાં સુધી લોકકલ્યાણને કાળે વપરાય ત્યાં સુધી જ તે આશીર્વાદરૂપ છે, પણ જ્યારે તે લોકકલ્યાણની આડે આવે છે ત્યારે તે વિઘ્નરૂપ થઈ પડે છે અને ત્યારે તેનો ત્યાગ જ કરવો જોઈએ.

વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી સંપત્તિમાં પ્રતિજ્ઞા હોય છે ખરી, પણ ઘણીવાર તેમાં તેટલી જ કાયરતા પણ જોવામાં આવે છે. સંગ્રહ કરેલી સંપત્તિથી ઘણીવાર મનુષ્યનો આત્મા હણાય છે અને તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે. ત્યાગ એ જ એનું ઓસડ છે.

જ્યાં જીવમુજબરદસ્તી ચાલતી હોય ત્યાં ધનવાન માણસ હમેશાં દુઃખાયેલો રહે છે. પોતાની સંપત્તિનું રક્ષણ કરવા ખાતર તે ગમે તેવું અપમાન ગણી જવાને તૈયાર થાય છે. પણ જેની પાસે ખોવાને માટે કશું છે જ નહિ તે નિર્ભય હોવાથી આકરામાં આકરા જીવમો સામે પણ પોતાની ટેક સાચવી શકે છે. માટે જ એક અમેરિકન સાધુએ કહ્યું છે કે 'સરકાર ન્યાયી હોય ત્યાં પ્રજાને માટે નિર્ધન હોવું એ નામોશીભરેલું છે, પણ જ્યાં સરકાર અન્યાય ચલાવતી હોય ત્યાં ધનવાન હોવું તે જ નામોશીભરેલું છે.' સમાજમાં જ્યાં અન્યાય ચાલે છે ત્યાં દેશદાઝવાળા લોકો ધનવાન થઈ 'શક્તા નથી અને જો મૃગથી જ ધનવાન હોય તો ટુંક સમયમાં ગરીબ થઈ જાય છે.

આનો પ્રત્યક્ષ દાખલો આજે આપણને મળી રહ્યો છે. ભાઈશ્રી ગોપાળદાસ દેસાઈનું નામ આજે ગુજરાતમાં મશહૂર છે. તેમના જેવા યા તેમનાથી પણ વધારે ધનવાન દરબારે ગુજરાતમાં ઘણાં પડેલા છે, પણ લોકો શ્રી ગોપાળદાસને જ ઓળખે છે. તેઓ પોતાના ગરાસથી નથી ઓળખાતા. પણ પોતાની દેશદાઝથી ઓળખાય છે. જે કલસાહથી તેઓ ગોપરાસમાં પોતાની ખેદૂત રૈયત સાથે ભળે છે તે જ કલસાહથી આજની આત્મશુદ્ધિની હિલચાલમાં તેઓ પ્રજા સાથે ભળ્યા છે.

લોકો સાથે ભળી તેઓ લોકપ્રિય તો થયા, પણ તે જ કારણસર સરકારને અકારાળ ન્યાય સરકાર સામાન્ય માણસને સજા કરે છે, પણ ધનવાન માણસની જોડે બીજો ઇલાજ જ અજમાવે છે. તેને ધનને વેચાયેલો જાણી ઘણીવાર ખાનગી ધમકી આપીને જ તેને મોળો પાડવાનો પ્રયત્ન તે

કરે છે. આ માયાની ઘણે દેકાણે રામબાણ અસર થાય છે. પણ જે માણસ પોતાના આત્મા ખેંચી પેટેલો નથી હોતો, જે સ્વાતન્ત્ર્યને લેણે સંપત્તિ ભોગવવા નથી માગતો તેની ઉપર આવું સરકારી દમન શી અસર પાડે ?

દસાના દરબારશ્રી અસહકારમાં ભાગ લે છે એ તેમનો પહેલો ગુનહોઃ અને નામદાર ગવર્નરે સાહેબ કાઠીયાવાડમાં શિકાર કરવા ગયેલા ત્યારે તેમણે હાજર રહી કુન્નેશનો કર ન આપ્યો એ એમનો બીજો અપરાધ. આ બે અપરાધને કારણે અંગ્રેજ સરકારે દરબારશ્રીનાં દસા અને સાંકળી એ બન્ને ગામ જપ્ત કર્યાં છે. સરકારની પાસે રોજ ઉઠીને આ એક ધમકી ગતાવવાનું સાધન હતું તે હવે તેણે વાપરી નાખ્યું છે. હવે ભાઈશ્રી ગોપાળદાસ હિન્દુસ્તાનના કોમ પણ સામાન્ય માણસ જેટલા સ્વતન્ત્ર અને નિર્ભય થયા છે. જ્યાં આખું હિન્દુસ્તાન જપ્ત થયું છે ત્યાં બે ગામડાં જપ્ત થઈ દુઃખ ન માનવા જેટલા નવલન દેશભક્ત શ્રી. ગોપાળદાસભાઈ જરૂર છે.

જપ્તનામાં જ્યારે નવજીવન સ્ફુર્યું અને પ્રજાકલ્યાણને અર્થે સ્વાર્થ-ત્યાગ કરી જપ્તનાને આધુનિક પદ્ધતિએ બળવાન કરવાનું નક્કી થયું ત્યારે ત્યાંના સંમુદાય જાતના સરદાર લોકોએ સ્વેચ્છાપૂર્વક પોતાના હકો છોડી દીધા અને તેઓ સામાન્ય લોકોમાં ભળ્યા. ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવાથી મળતા હકો તેમણે છોડી દીધા, પણ ઉચ્ચ કુળની ખાનદાની તો તેમની પાસે જ રહી, એટલું જ નહિ બદકે વધી. જપ્તનાનું રશિયા સાથે યુદ્ધ થયું ત્યારે સંમુદાય સરદારોનું ક્ષાત્રતેજ અને તેમની દેશભક્તિ ઝળમળી ઉઠ્યાં. આને હિન્દુસ્તાનમાં પણ દેશદાઝવાળા લોકોને એવો હિસ્સો આપવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. જીલમગાર સત્તા જીલમની કમાલ કરે ત્યારે પણ તેજસ્વી હિન્દીઓ ટટાર ઉભા રહી કહે ‘અમે ખુવાર થઈશું પણ નમીશું નહિ.’ દેશને માટે જ્યારે મરણીઆ ઝુંબેશ ચલાવવી પડે છે ત્યારે તુરંસાન કેટલું ચલાવું છે અને નફો કેટલો મળવાનો છે તેનો હિસાબ રાખવાનો નથી હોતો. બાહ્ય ધનસંપત્તિ એ તો આજે છે અને કાલે નથી. અને પુરુષાર્થ હશે તો આવતી કાલે જે હાથમાંથી જવાનું છે તે પરમ દિવસે જરૂર પાછું મેળવી લઈશું.

સંપત્તિનો ઉપયોગ ઘણા લોકોને સુખી કરવાનો જ હોય છે. કડકો કડકો દાનમાં આપી લોકોની ભીડ દૂર કરવી એના કરતાં પ્રજા પર આવી પડેલી આપત્તિ સામે ઝુઝવામાં આપી ને આપી સંપત્તિનો એકસામંટો ત્યાગ કરી છૂટવામાં વધારે મંગીન લોકસેવા રહેલી છે; કેમકે તેમાં વીરતા છે, અને વીરતાનો ચેપ ફેલાય એ સ્વરાજ્યની દૃષ્ટિએ મોટામાં મોટો લાભ

છે. વીરતાથી કરેલા ત્યાગનાં પરિણામ કશુંવાર આકર્ષાં લાગે, પણ અન્તે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સહિત તેનો બદલો મળી રહે જ એવો સનાતન સિદ્ધાન્ત છે. પણ બદલો મળો કે ન મળો, વીર કંઈ લાભહાનિનો વિચાર કરીને વીરતા દાખવતો નથી.

આને દેશમાં જે જે માણસ ત્યાગની વીરતા બતાવે છે તે તે માણસ દેશની ખાસ સેવા કરે છે, માટે તે વિશેષ ધન્યવાદને પાત્ર થાય છે.

રાજાઓનું પણ એમ જ છે, પુરુષાર્થ પાછળ લક્ષ્મી આપોઆપ આવે છે એ ભૂલી જઈ લક્ષ્મી સાચવવા પાછળ તેઓ પુરુષાર્થ ગુમાવી બેસા છે, સમાજને દોરવાને બદલે સમાજને દબાવવામાં જ તેઓએ પોતાની શક્તિ વેચી મારી છે. શ્રી. ગોપાળદાસભાઈ જેવા દરબારોની કદર થાય છે તેનું કારણ તેઓ પોતાનો સામાજિક દરજ્જો સમજી શક્યા છે અને સમાજના કલ્યાણમાં જ પોતાનું કલ્યાણ શોધે છે.

ગુજરાતનો સ્વભાવ

‘ગુજરાત વેપારપ્રધાન દેશ છે. પૈસા કમાવા અને પૈસા ગુમાવવા એટલું જ ગુજરાત જાણે છે. ગુજરાતને સદેહું અને સરવું જેટલું હોય તેટલું પ્રિય છે. શીખોના બલિદાનની અથવા મહારાષ્ટ્રની રાજકીય દૃષ્ટિની અને ચીવટની ગુજરાત પાસેથી અપેક્ષા ન જ રખાય.

બલિદાન તો શીખો જ કરે. શીર્ષ તો રજૂ પૂતો જ દ્રાખવે. મરે પણ હોં નદિ એ ટેક મહારાષ્ટ્ર ભલે જાળવે; ગુજરાતના સ્વભાવમાં તે નથી. ગુજરાત પાસે ધન માગો; તે તે આપશે. ગુજરાતને તોફાન કે માન્દાદ ન કરવાનું કહો; તે દે ખુશીથી સાંભળશે. એથી વધારેની આશા રાખવી ફોગટ છે.’

આવું કહેનાર કેટલાયે લોકો મને મળે છે. આ દિદારો ખુદ ગુજરાતીઓના જ છે. આવા દિદારો સાંભળી મને દુઃખ થાય છે, પણ હું તે સ્વીકારવા તૈયાર નથી. મારા ગુજરાતી મિત્રો કહે છે, ‘ગુજરાત વિષે અમે વધારે જાણીએ કે તમે?’ મારા મિત્રો કરતાં ગુજરાતને હું વધારે ઓળખું છું એવો દાવો મારાથી કાઠ કાળે કરાય નહિ. છતાં મને લાગે છે કે જેઓ ગુજરાતને વધારે ઓળખે છે તેઓ ગુજરાતને અન્યાય ન જ કરે એમ નથી. જંગલમાં જ ઉગેલું ઝાડ જંગલનો વિસ્તાર જાણતું નથી. તળાવમાં રહેતી માછલીઓ કમળ વિષે જેટલું જાણે છે તેના કરતાં જળ

બહાર રહેનાર પક્ષીઓ જ વધારે જાણે છે. તળાવમાં કાદવ હોય છે એ ખરું, પણ કાદવ એટલે કાંઈ તળાવ નહિ. તળાવની સાર્થકતા તેના કમળમાં હોય છે.

ગુજરાત વેપારપ્રધાન છે એમાં શક નથી. પણ એનો અર્થ એ નથી કે ગુજરાતમાં વાણીઆવૃત્તિ જ છે. કોઈ પણ જાતિ વિષે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તે અમુક ગુણો કેળવી ન જ શકે. મહારાષ્ટ્ર અને રજપૂતાનાની વચ્ચે આવેલા દેશમાં શૌર્ય નથી એમ કહેવું એ અજ્ઞાનની ભાષા છે. વેપારમાં પણ શૌર્યની ઓછી જરૂર નથી હોતી. હિંમત વગર, જોખમ ખેંચ્યા વગર વેપાર થઈ જ ન શકે. જે માણસ લાંબો રૂપીયા કમાઈ શકે અને લાંબો રૂપીયા ગુમાવી શકે એની અંદર વીરતાના બધા અંશો છે જ. એવો માણસ જો રાજકીય કુખેશમાં ન ઉતરતો હોય તો તેનું કારણ નેતાઓનો અભાવ નહિ, પણ વિશાળવૃત્તિનો અભાવ હોય છે.

જે દેશ અથવા જાતિ સામે આપણે હમણાં લડીએ છીએ તે જાતિ પણ વેપારપ્રધાન છે. નેપોલિયન અંગ્રેજોને દુકાનદારોની પ્રગ્ન કહીને ચીડવતો હતો. 'એ જ અંગ્રેજી રાષ્ટ્ર અનેક યુદ્ધોમાં ઉતર્યું છે અને દરેક વખતે એણે પોતાની ટેક જાળવી છે.

વેપારવૃત્તિ બ્યારે વધે છે, ત્યારે શૌર્ય ઓછું થાય જ છે એમ નથી. વેપારવૃત્તિ વધે છે ત્યારે ધર્મ ક્ષીણ થઈ જાય છે ખરો. ગુજરાતીઓ ધર્મને વળંગી રહેશે ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં શૌર્ય, ત્યાગ અને તેજસ્વિતા રહેશે જ. જે જાતિમાં મહાન લાગીઓ થયા છે અને હંફાળ પણ થાય છે તે જાતિ વીર્યવાન નથી એમ કેમ કહેવાય? કોઈ સોળેસોળ આની ગુજરાતી આવીને મને ઉલટું કહે તોપણ હું તે ન સ્વીકારું.

દરેક સમાજમાં પામર લોકો હોવાના જ. તેમને સહન કરી લીધે જ છુટકો. પણ કોઈ પણ જાતિની હિંમત તેના પામર લોકો પરથી નથી થતી; પણ તે જાતિના પ્રાણુવાન લોકો કેટલે ઉંચે ચડી શકે છે, કેટલું ચારિત્ર્યજન બતાવી શકે છે, ત્યાગનો ટેટલો ઉત્કર્ષ કરી શકે છે તે ઉપર તે જાતિની પ્રતિષ્ઠા અંધાય છે; જેમ તળાવની શોભા તેના કાદવ પરથી નહિ પણ તેના કમળ ઉપરથી મપાય છે તેમ.

અંગાળના ઇતિહાસમાં મહાન યુદ્ધોનું નામ નથી. રજપૂત કે મરાઠા લોકોની પેઢે લડાયક જાતિઓ અંગાળમાં નથી. અંગાળીઓએ કોઈ કાળે ચીડાઈને ભારે બળવો પણ કર્યો નથી. લોર્ડ મેંટલેએ અંગાળને બીકણ પ્રાંતવાઓનું રાષ્ટ્ર કહ્યું હતું. અંગાળીબાણુ એ નામ બીજી કોમો માટે મળ જોતું લાગતું. પણ અંગલગને પ્રગંજે અંગાળીઓનો આત્મા જગૃત થયો.

અંગાળના જુવાન લોટાએ અંગાળ ઉપરનું કલંક ધોઈ નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો. એવું કયું લેખમ છે કે જે અંગાળી તરુણોએ ખેડ્યું નથી ? તેમણે માર ખાધો, તેઓ જેલ ગયા, ફાંસીએ ચડ્યા, વનવન રવડ્યા, દેશપરદેશમાં તેઓએ કાવતરાં રચ્યાં, તેમાં સપડાઈ મૂચ્યા, જંગલમાં સાવજની પેઠે તેમનો શિકાર થયો, દેશાભિમાનના મદમાં તેમણે ખૂન કર્યો, લૂંટફાટ કરી, સમાજની ઘાણી તેઓએ વહોરી લીધી; પણ આખરે ખાયલા-ખીકણનું કલંક તો તેમણે ધોઈ જ નાખ્યું.

અંગમંગ કરવામાં સરકારે અંગાળનું જે અપમાન કર્યું હતું એના કરતાં ગાંધીજી જેવા નિષ્કલંક અને વિશ્વવન્દ્ય ગુજરાતીને જેલમાં પૂરી દર્દી સરકારે હિન્દુસ્તાનનું અને ખાસ કરીને ગુજરાતનું ઓછું અપમાન નથી કર્યું. ગાંધીજીએ જેલ જતાં કહ્યું હતું કે ‘મારા પકડાવાનું દુઃખ નહિ કરતા. હું જેલ ગયો એનો ઉત્સવ માનજો.’ પણ એનો અર્થ એ નથી કે ‘ગાંધીજી જેલ ગયા એ હીક થયું. અન્યજેને અડવાનું કહેનાર અને ખાદી પહેરાવવાનો આગ્રહ રાખનાર હવે કોઈ રહ્યો નથી, માટે ચાલો નિશ્ચિન્ત થઈને હવે દીવાળી ઉજવીયે.’

ગાંધીજીનું જેલ જવું એ સાચે જ ઉત્સવનો પ્રસંગ છે, પણ તે સતીના ઉત્સવ જેવો છે. ન્યારે પતિવ્રતા સતી થાય છે ત્યારે લોટા ઉત્સવ કરે છે, પણ તે ઉત્સવમાં વારાંગનાનું નૃત્ય નથી થતું.

ગુજરાતમાં ગાંધીજી જેલ ગયા પછી પરદેશી કાપડની વપરાશ ચાલુ રહેવી એ સતીના ઉત્સવમાં વારાંગનાના નૃત્ય જેવું છે.

જે તેજ અંગઅંગના નવજુવાનો ખતાવી શક્યા તે ગુજરાતના નવજુવાનો ન ખતાવી શકે એમ કહેવું એ હિન્દુસ્તાન નિર્વીર્ય થઈ ગયું છે એમ કહેવા સમાન છે. શું ગુજરાતના નવજુવાનોને ઘરની હુંફ એટલી બધી વહાલી થઈ પડી છે કે તેઓ પોતાની જાતિનું કલંક અને અપમાન ધોઈ કાઢવા સ્વાર્થત્યાગ નહિ કરે ?

અંગાળ જેવી બૂલ આપણે નથી કરવાની. ગાંધીજીને છોડાવવા આપણે તો ગાંધીજીને પસંદ પડે એવે જ માર્ગે આપણું તેજ ખતાવવાનું છે.

પુરુષાર્થ હોય તો ધન ગમે ત્યાંથી મળી શકે. અને ન મળે તોયે શું ? ધન તો વીરનાં હાથમાં જ શોભે. આજે ગુજરાતનું નામ રાખીશું તો કાલે ધનના ઢગલા પગ તળે આવી પડશે. એકલા ગાંધીજીના પુરુષાર્થથી આખા હિન્દુસ્તાનમાં ક્રાન્તિ થઈ ત્યારે દેશમાં ધીમેધીમે પગપેસારો કરતી અગ્રદા ડાકણને દેશનિકાલ કરવાના પુરુષાર્થમાં આખું ગુજરાત મળીને કળીભૂત નહિ થાય ?

અત્યાર સુધી ગુજરાતે કશું કયું નથી એમ નથી. ગુજરાતમાંથી ધણું જોડ ગયા નથી, પણ જે ગયા છે તે સરસમાં સરસ કુંદન હતા. તેમની લાજ રાખવા પણ આપણે હવે જાગૃત્વ જોઈએ, અને જેઓ જોડ ગયા નથી પણ અવિશ્રાન્ત રચનાત્મક કાર્ય કરી રહ્યા છે તેમનું પુણ્ય કાંઈ ઓછું નથી. તેની આપણે કદર ન કરીએ તો દુનિયામાં સ્વાર્થત્યાગ કાણુ કરશે ? કર્મ-વીરોની અને ત્યાગવીરોની કદર તેમના ગુણુગાનથી થવાની નથી, તેમની ધરંપરા વર્ધમાન રાખવામાં જ તેમની સાચી કદર છે. ગાંધીજીની જય જોલનાર અને ગોપાળદાસને માનપત્ર આપનાર લોકોએ તેમ કરતાં દસ વાર વિચાર કરવો જોઈએ. વીરોની કદર વીરોએ જ કરવી જોઈએ. શાખાશ કહેવું મહેલું છે, પણ તેમ કહેવાની લાયકાત હોય ત્યારે જ મ્હોડામાં તે સ્પષ્ટ શોભે.

ગુજરાતમાં ત્યાગ છે કે નહિ, શૌર્ય છે કે નહિ તેનો નિર્ણય ચર્ચાથી થવાનો નથી. મહાત્માજીએ ગુજરાત પર જે વિશ્વાસ રાખ્યો છે, ગુજરાત ખાસે જે અપેક્ષા રાખી છે તેને આપણે લાયક છીએ એમ બતાવવા આ જ મહિનામાં અઢી હજારની સ્વદેશી સેના ઉભી કરવાની છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ કહે છે કે ગુજરાત એ ભડવીરોનો દેશ છે. ભવિષ્યમાં પણ પ્રેમશૌર્યચંકિત ભડવીરો ગુજરાતમાં પાકશે જ એમાં પણ સંદેહ નથી. સવાલ પ્રક્ટ આજના જે આપણે તેમનો જ છે.

આપણે ગુજરાતને દીપાવવાના છીએ કે લજવવાના ? ગુજરાતના સ્વભાવનો દોષ કાઢતા ઘરમાં સંતાઈ રહીશું તો ગુર્જરી માતા લજ્જનથી શિર નીચું કરશે, અને ઇતિહાસ આજના જમાનાને જૂલી જવાનો પ્રયત્ન કરશે.

વાત એ છે કે જેઓ પ્રત્યક્ષ કામ કરી રહ્યા છે તેઓ ગુજરાતનો સ્વભાવ કેવો છે એની ચર્ચા જ કરતા નથી; તેઓ નવીન ગુજરાતનો સ્વભાવ ઘડી રહ્યા છે. જેમને કશું કહવું નથી અથવા અશ્રદ્ધાને લીધે જેમના પગ ગળી ગયા છે તેઓ પૂર્વજોની હિજ્જવળ છીર્તિને ભૂલી જઈ ગુજરાતના સ્વભાવમાં જ શૌર્ય નથી એવું બોલી નાખે છે.

ગુજરાતનો સ્વભાવ ગુજરાતના નવજવાનો જેવો કરશે તેવો થવાનો છે.

પુત્રધર્મ

ભારતમાતા વિપદગ્રસ્ત છે, રોગમાં ઘેરાયેલી છે, અત્યંત ક્ષીણ થઈ છે. અનેક ઉપચાર કરી માતાના રોગનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પુત્રનો ધર્મ છે.

માતાના અનેક પુત્રો મળીને જ્યારે તેની સેવા કરવા વળગે ત્યારે ઉપાયબોજનામાં મતભેદ થવાનો સંભવ છે. એક જણને વધારે મૂઠ્ઠા હોય, બીજાને ગાંઠી હોય, પણ બન્નેએ આટલું તો જાણવું જ જોઈએ કે મૂઠ્ઠામાં ભણે ભેદ હોય છતાં બધાની માતૃભક્તિ તો સરખી જ હોવી જોઈએ.

માતાનું શરીર એટલું બહુ રોગગ્રસ્ત છે કે અનેક જાતના ઉપચારોની તેને જરૂર છે. દરેક પુત્ર પોતાની આવડત પ્રમાણે માતાની સેવા કરી શકે છે. ફેટલીક વળગે અજ્ઞાનને લીધે પુત્રો પરસ્પરવિરોધી ઉપચારો કરે એવો સંભવ રહે છે. છતાં તેવે પ્રસંગે પણ પુત્રો આપસમાં લડે તો નહિ જ; એકબીજાને સમજાવે. પુત્રો જો એકબીજાને વળોડે અથવા ગાળાગાળી કરે તો માતાના હૃદય ઉપર મરમનો ઘા થાય. ઉપચારમાં ભૂલ થશે તો માનું શારીરિક દુષ્ટ જ વધશે. પણ પુત્રો જો આપસમાં દ્વેષભાવ રાખશે તો માતાને મણપ્રાય માનસિક ક્લેશ થશે. માતાને જીવવું પણ અડાઈ થઈ ગયું હોય તે દશામાં માતાનો જીવ ન જાળતાં તેના હૃદયનો સન્તોષ સાચવવો એ પુત્રોનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

આજે ભારતવર્ષમાં અનેક પક્ષો પડ્યા છે. દરેકની વૃત્તિ, જુદી, દરેકના વિચાર જુદા. આમપ્રજનએ તેમાંથી એકનો વિચાર ગ્રહણ કર્યો છે; હજી બળપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો નથી, પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો છે એમાં શંક નથી.

ફેટલાક આ વિચારમાં ફેરફાર કરવા મથે છે, ફેટલાક આ વિચારથી વિરુદ્ધ આચરવા મંડ્યા છે. તેઓ નથી જાણતા કે તેમના પ્રયાસથી રાષ્ટ્રીય એકતા તૂટી જવાની અને રાષ્ટ્રીય સામર્થ્ય વિખેરાઈ જવાનું. પણ એટલા માટે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તેઓ એછા માતૃભક્ત છે. આપણે તેમની નિન્દા મિલકુલ ન કરીય. આપણે બધા એક જ વહાણમાં એકા છીએ. વહાણને બચાવી રાષ્ટ્રમાં તો સૌ મળીને આપણે તે બચાવી લઈએ. આપણે પ્રયત્નના ધણી છીએ. જળ નિયંત્રે હાથ છે. વહાણ જો ડૂબી જવાનું હોય તો આટલું તો સમાધાન મેળવીશું જ કે આપણે બાઈ બાઈ પ્રેમથી રહ્યા અને જહાજને ન છોડતાં એકબીજાને પ્રેમથી સાથમાં લઈ જહાજ સાથે મહાસાગરના વિશાળ ઉદરમાં સૌ સાથે જ અલોપ થઈએ.

અલાર સુધી ગુજરાતે. કશું કર્યું નથી એમ નથી. ગુજરાતમાંથી થયું જોડ ગયા નથી, પણ જે ગયા છે તે સરસમાં સરસ કુંદન હતા. તેમની લાજ રાખવા પણ આપણે હવે જાગૃતિ જોડાયે. અને જેઓ જોડ ગયા નથી પણ અવિશ્રાન્ત ચયનાભક કાર્ય કરી રહ્યા છે તેમનું પુણ્ય કોઈ જોઈ નથી. તેની આપણે કદર ન કરીએ તો દુનિયામાં સ્વાર્થત્યાગ કોણ કરશે? કર્મ-વીરોની અને ત્યાગવીરોની કદર તેમના ગુણગાનથી થવાની નથી, તેમની પરંપરા વર્ધમાન રાખવામાં જ તેમની સાચી કદર છે. ગાંધીજીની જય જોડનાર અને ગોપાળકાસને માનપત્ર આપનાર હોશએ તેમ કરતાં દસ વાર વિચાર કરવો જોઈએ. વીરોની કદર વીરોએ જ કરવી જોઈએ. સામાજિક કહેવું સહેલું છે, પણ તેમ કહેવાની લાયકાત હોય ત્યારે જ સ્હેલામાં તે સ્પષ્ટ થાય.

ગુજરાતમાં ત્યાગ છે કે નહિ, શૌર્ય છે કે નહિ તેનો નિષ્કૃય ચર્ચાથી થવાતો નથી. મહાત્માજીએ ગુજરાત પર જે વિશ્વાસ રાખ્યો છે, ગુજરાત માટે જે અપેક્ષા રાખી છે તેને આપણે લાયક કરીએ એમ બતાવવા આ જ મહિનામાં અટ્ટી હજારની સ્વદેશી સેના ઉભી કરવાની છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ કહે છે કે ગુજરાત એ ભડકીરોનો દેશ છે. ભવિષ્યમાં પણ પ્રેમશૌર્યચંકિત ભડકીરો ગુજરાતમાં પાડશે જ એમાં પણ સંદેહ નથી. સવાલ પ્રકાર આજના જે આપણે તેમનો જ છે.

આપણે ગુજરાતને દીપાવવાના છીએ કે લગવવાના? ગુજરાતના સ્વભાવનો હોય કહેતા ધરમાં સંતાઈ રહીશું તો ગુર્જરી માતા લગવવાની શિર નીચું કરશે. અને ઇતિહાસ આજના જમાનાને ભૂલી જવાનો પ્રયત્ન કરશે.

વાત એ છે કે જેઓ પ્રત્યક્ષ કામ કરી રહ્યા છે તેઓ ગુજરાતનો સ્વભાવ કેવો છે એની ચર્ચા જ કરતા નથી. તેઓ નવીન ગુજરાતનો સ્વભાવ ધડી રહ્યા છે. જેમને કશું કરવું નથી અથવા અશક્તિને લીધે જેમના પગ ગળી ગયા છે તેઓ પૂર્વજોની લગવવાની કીર્તિને ભૂલી જઈ ગુજરાતના સ્વભાવમાં જ શોધ નથી એવું જોડી નાખે છે.

ગુજરાતનો સ્વભાવ ગુજરાતના નવજવાનો જેવો કરશે તેવો થવાનો છે.

પુત્રધર્મ

ભારતમાતા વિપદગ્રસ્ત છે, રોગમાં ઘેરાયેલી છે, અત્યંત 'ક્ષીણ' થઈ છે. અનેક ઉપચાર કરી માતાના રોગનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પુત્રનો ધર્મ છે.

માતાના અનેક પુત્રો મળીને વ્યારે તેની સેવા કરવા વળગે ત્યારે ઉપાયોજનતામાં મતભેદ થવાનો અંશ છે. એક જણને વધારે સૂઝ હોય, બીજાને આંત્રી હોય, પણ બન્નેએ આટલું તો જાણવું જ જોઈએ કે મૂળમાં બંને ભેદ હોય છતાં બંધાની માતૃભક્તિ તો સરખી જ હોવી જોઈએ.

માતાનું શરીર એટલું બધું રોગગ્રસ્ત છે કે અનેક જાતના ઉપચારોની તેને જરૂર છે. દરેક પુત્ર પોતાની આવડત પ્રમાણે માતાની સેવા કરી શકે છે. કેટલીક વખતે અજ્ઞાનને લીધે પુત્રો પરસ્પરવિરોધી ઉપચારો કરે એવા અંશ પણ હોઈ શકે છે. છતાં તેવે પ્રસંગે પણ પુત્રો આપસમાં લડે તો નહિ જ; એકબીજાને સમજાવે. પુત્રો જો એકબીજાને વળોડે અથવા ગાળાગાળી કરે તો માતાના હૃદય ઉપર મરમતો ઘા થાય. ઉપચારમાં ભૂલ થયે તો માનું શારીરિક કષ્ટ જ વધશે. પણ પુત્રો જો આપસમાં દ્વેષભાવ રાખશે તો માતાને મનઃપ્રાપ્ત માનસિક ક્લેશ થશે. માતાને જીવવું પણ અઠાઈ થઈ જાયું હોય તે દશામાં માતાનો જીવ ન જાળવતાં તેના હૃદયનો સન્તોષ સાચવવો એ પુત્રોનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

આજે ભારતવર્ષમાં અનેક પક્ષો પડ્યા છે. દરેકની વૃત્તિ જુદી, દરેકના વિચાર જુદા. આમપ્રજન્યે તેમાંથી એકનો વિચાર ગ્રહણ કર્યો છે; હજી બાકીના ગ્રહણ કર્યો નથી, પણ ગ્રહણપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો છે એમાં શક નથી.

કેટલાક આ વિચારમાં ફેરફાર કરવા મથે છે, કેટલાક આ વિચારથી વિરુદ્ધ આચરવા માંડ્યા છે. તેઓ નથી જાણતા કે તેમના પ્રયાસથી રાષ્ટ્રીય એકતા તૂટી જવાની અને રાષ્ટ્રીય સામર્થ્ય વિખેરાઈ જવાનું. પણ એટલા માટે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તેઓ ગોઝા માતૃમક્ત છે. આપણે તેમની નિન્દા બિલકુલ ન કરીએ. આપણે બધા એક જ વહાણમાં બેઠા છીએ. વહાણને બચાવી રાખવા તો સૌ મળીને આપણે તે બચાવી લઈએ. આપણે પ્રયત્નના ધણી છીએ, જળ નશ્વરને હાથ છે. વહાણ જો ટૂંકી જવાનું હોય તો આટલું તો સમાધાન મેળવીશું જ કે આપણે ભાઈ ભાઈ પ્રેમથી રહ્યા અને જહાજને ન છોડતાં, એકબીજાને પ્રેમથી પ્રાયમાં લઈ જહાજ સાથે મહાસાગરના વિશાળ ઉદરમાં સૌ સાથે જ અલોપ થઈએ.

અલાર સુધી ગુજરાતે કશું કયું નથી એમ નથી. ગુજરાતમાંથી ઘણું જોડા ગયા નથી, પણ જે ગયા છે તે સરસમાં સરસ કુંદન હતા. તેમની લાજ રાખવા પણ આપણે હવે બમણું જોઈએ. અને જેઓ જોડા ગયા નથી પણ અવિશ્રાન્ત સ્વનાત્મક કાર્ય કરી રહ્યા છે તેમનું પુણ્ય કાંઈ ઓછું નથી. તેની આપણે કદર ન કરીએ તો દુનિયામાં સ્વાર્થત્યાગ કાણ કરશે ? કર્મ-વીરોની અને ત્યાગવીરોની કદર તેમના ગુણગાનથી થવાની નથી, તેમની પરંપરા વર્ધમાન રાખવામાં જ તેમની સાચી કદર છે. ગાંધીજીની જયંતિઓલનાર અને ગોપાળદાસને માનવ આપનાર લોકોએ તેમ કરતાં દસ વાર વિચાર કરવો જોઈએ. વીરોની કદર વીરોએ જ કરવી જોઈએ. શાખાશ કહેવું મહેલું છે, પણ તેમ કહેવાની લાયકાત હોય ત્યારે જ મ્હોડામાં તે સ્પષ્ટ થાય.

ગુજરાતમાં લાગ છે કે નહિ, શૌર્ય છે કે નહિ તેનો નિર્ણય ચર્ચાથી થવાનો નથી. મહાત્માજીએ ગુજરાત પર જે વિશ્વાસ રાખ્યો છે, ગુજરાત પાસે જે અપેક્ષા રાખી છે તેને આપણે લાયક છીએ એમ બતાવવા આ જ મહિનામાં અઢી હજારની સ્વદેશી સેના ઉભી કરવાની છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ કહે છે કે ગુજરાત એ ભડવીરોનો દેશ છે. ભવિષ્યમાં પણ પ્રેમશૌર્યચક્રિત ભડવીરો ગુજરાતમાં પાકશે જ એમાં પણ મંદેહ નથી. સવાલ પ્રક્ટ આજના જે આપણે તેમનો જ છે.

આપણે ગુજરાતને દીધાવવાના છીએ કે લઈવવાના ? ગુજરાતના સ્વભાવનો દોષ કાઢતા ઘરમાં સંતાઈ રહીશું તો ગુર્જરી માતા લગભગથી શિર નીચું કરશે, અને ઇતિહાસ આજના જમાનાને ભૂલી જવાનો પ્રયત્ન કરશે.

વાત એ છે કે જેઓ પ્રત્યક્ષ કામ કરી રહ્યા છે તેઓ ગુજરાતનો સ્વભાવ કેવો છે એની ચર્ચા જ કરતા નથી. તેઓ નવીન ગુજરાતનો સ્વભાવ ઘડી રહ્યા છે. જેમને કશું કરવું નથી અથવા અશ્રદ્ધાને લીધે જેમના પગ ગળી ગયા છે તેઓ પૂર્વજોની હિજલવળ કીર્તિને ભૂલી જઈ ગુજરાતના સ્વભાવમાં જ શૌર્ય નથી એવું બોલી નાખે છે.

ગુજરાતનો સ્વભાવ ગુજરાતના નવજવાનો જેવો કરશે તેવો થવાનો છે.

પુનર્ધર્મ

ભારતમાતા વિપદગ્રસ્ત છે, રોગનાં ચેતાયેલી છે, અત્યંત ક્ષીણ થઈ છે. અનેક ઉપચાર કરી માતાના રોગનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો એ મુખ્યત્વે વર્તે છે.

માતાના અનેક પુત્રો મળીને જ્યારે તેની સેવા કરવા વળગે ત્યારે ઉપાયોજનનામાં મનભેદ થવાનાં સંભવ છે. એક જણને વધારે સહ હોય, બીજાને ઓછી હોય, પણ અનેઓ આટલું તો જાણવું જ જોઈએ કે સહમાં ભેદ ભેદ હોય છતાં બંધાની માનવજાત તો સરખી જ હોવી જોઈએ.

માતાનું શરીર એટલું બહુ રોગગ્રસ્ત છે કે અનેક જાતના ઉપચારોની તેને જરૂર છે. દરેક પુત્ર પોતાની આવડત પ્રમાણે માતાની સેવા કરી શકે છે. કેટલીક વખતે અજ્ઞાનને લીધે પુત્રો પરસ્પરવિરોધી ઉપચારો કરે એવો સંભવ રહે છે. છતાં તેવે પ્રસંગે પણ પુત્રો આપસમાં લડે તો નહિ જ; એકબીજાને સમજાવે. પુત્રો જો એકબીજાને વખોડે અથવા ગાળાગાળી કરે તો માતાના હૃદય ઉપર મરમનો ઘા થાય. ઉપચારમાં ભૂલ થશે તો માનું શારીરિક કષ્ટ જ વધશે. પણ પુત્રો જો આપસમાં દ્વેષભાવ રાખશે તો માતાને મરણપ્રાય માનસિક ક્લેશ થશે. માતાને જીવવું પણ અકાંઈ થઈ ગયું હોય તે દશામાં માતાનો જીવ ન જાળવતાં તેના હૃદયનો સન્તોષ સાચવવો એ પુત્રોનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

આજે ભારતવર્ષમાં અનેક પક્ષો પડ્યા છે. દરેકની વૃત્તિ જુદી, દરેકના વિચાર જુદા. આમપ્રજાએ તેમાંથી એકનો વિચાર ગ્રહણ કર્યો છે; હજી બાકીના પક્ષો ગ્રહણ કર્યો નથી, પણ અદ્વાપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો છે એમાં શક નથી.

કેટલાક આ વિચારમાં ફેરફાર કરવા મથે છે, કેટલાક આ વિચારથી વિરુદ્ધ આચરવા મંડ્યા છે. તેઓ નથી જાણતા કે તેમના પ્રયાસથી રાષ્ટ્રીય એકતા તૂટી જવાની અને રાષ્ટ્રીય સામર્થ્ય વિખેરાઈ જવાનું. પણ એટલા માટે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તેઓ ઓછા માનવજાત છે. આપણે તેમની નિન્દા ખિલકુલ ન કરીએ. આપણે બધા એક જ વહાણમાં બેઠા છીએ. વહાણને બચાવી શકાય તો સૌ મળીને આપણે તે બચાવી લઈએ. આપણે પ્રયત્નનાં ધણી છીએ, પણ મથરને હાથ છે. વહાણ જો ડૂબી જવાનું હોય તો આટલું તો સમાધાન મેળવીશું જ કે આપણે બાઈ બાઈ પ્રેમથી રહ્યા અને જહાજને ન છોડતાં એકબીજાને પ્રેમથી બાથમાં લઈ જહાજ સાથે મહાસાગરની વિશાળ કિલેમાં સૌ સાથે જ અલોપ થયાં.

સ્વાધ્યાય

છોકરાઓ જ્યારે સારા અક્ષર કાઢતાં શીખે છે ત્યારે ઘણીવાર એમ બને છે કે છાપેલી આદર્શ લીટી જોઈને તેઓ પહેલી લીટી કાઢે છે અને પછી લખતાં આદર્શ છોડી પોતાની જ પ્રથમ લીટી ધ્યાનમાં રાખે છે. ત્રીજી લીટી વખતે બીજી આદર્શનું સ્થાન લે છે. આમ ધીમેધીમે અજાણ્યે અક્ષરો બગડતા જાય છે.

આ અનુભવ સુલેખન વિષે જોટલો છે તેટલો જ જીવન વિષે પણ છે. જ્યારે આપણે વિચાર કરવા અને લાંબા અનુભવનું તારણ કાઢવા મેસીયે છીએ ત્યારે ફેટલાક સિદ્ધાન્ત આપણે ગળે ઉતરે છે અને આપણે તેમને પોતાના જીવનનાં સૂત્રો કરી નાખીએ છીએ. છતાં નિત્યવ્યવહારમાં ધીમે ધીમે તે કટાઈ જાય છે, અને ફેટલો કાટ ચણ્યો છે તે તરફ આપણું ધ્યાન જતું નથી. દરેક પ્રાકૃત મનુષ્યનો આ અનુભવ છે. એનો ઉપાય એ છે કે નિત્યવ્યવસાયમાંથી રેજ અથવા નિયમિત વખતે આપણે આપણાં જીવનસૂત્રોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. સ્મરણથી આપણે જીવનસૂત્રો પરનો કાટ ખંખેરી શકીએ છીએ.

જે છોકરો ગુરુએ બતાવેલી લીટી વારંવાર જુએ છે તેના જ અક્ષર સારા થવાનો સંભવ હોય છે. તે જ પ્રમાણે પોતાનાં ધર્મતત્ત્વોનું જે માણસ નિત્ય પારાયણ કરે છે તે જ ધર્મચુસ્ત રહી શકે છે અને ચડી પણ શકે છે.

આપણે અનેકવાર ફેટલીક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીએ છીએ, પણ કાળે કરીને ત્યાગ કર્યો છે એ વાતને ભૂલી જઈએ છીએ.

બાહ્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો સહેલો છે, પણ ભૂલોનો, પાપનો, એશઆરામનો, વાસનાઓનો ત્યાગ કરવો તેટલો સહેલો નથી. ત્યાગ કરવાની ક્રિયામાં જ ફેટલીકવાર ભોગ આવી જાય છે. એટલા માટે આત્મપરીક્ષણ અને તત્ત્વનું પારાયણ કરવાનો રિવાજ દરેક ધર્મમાં રાખેલો છે. આવું પારાયણ જ્યાં સુધી જ્ઞાનપૂર્વક ચાલે છે ત્યાં સુધી જ તે ધર્મ શુદ્ધ રહે છે અને આપણી માન્યતાઓમાં કંઈ પણ ભૂલ હોય તો તે સુધરવાનો સંભવ હોય છે.

આ વસ્ત્રે સત્યાગ્રહશ્રમમાં ગાંધીજીની જયન્તિ ઉપર તેમણે લખેલા ‘હિન્દ સ્વરાજ’નું અનેક ભાષાઓમાં પારાયણ કરવાનો કાર્યક્રમ કે વિધિ રાખવામાં આવેલો. તેર વસ્ત્ર ઉપર લખેલા આ સંવાદનું મહત્ત્વ આજે પણ તેટલું ને તેટલું જ રહેલું છે, કંઈક વધ્યું છે.

મહાત્માજીની હીલચાલ પાર્લામેન્ટરી સ્વરાજ્ય મેળવવામાં બેઠકે દરજ્જે મદદગાર છે તેટલે દરજ્જે જ તે કેટલાક લોકોએ સ્વીકારી છે એ વાત સાચી છે, પણ કેટલાક લોકોએ તો તે ધર્મ સમજીને સ્વીકારી છે. આમપ્રજ્ઞએ તે ધર્મ સમજીને જ સ્વીકારી છે એમ માનવામાં વાંધો નથી. આવે પ્રસંગે આમલોક પણ 'હિન્દ સ્વરાજ'નું પારાયણ કરે, મનન કરે એ ઇચ્છવાનું છે. ગુજરાતમાં આજે ઘણા સ્વયંસેવકો અને દેશભક્તો ઠેક-ઠેકાણે કામ કરી રહ્યા છે. ભાદ્રપદ વદ બારશથી ખીછ અક્ટોબર સુધી જો તેઓ 'હિન્દ સ્વરાજ'નું એકએક પ્રકરણ પ્રજ્ઞને વાંચી સંભળાવશે ને તેનો અર્થ કરી સમજાવશે તો મોટું કાર્ય થયું ગણાશે. 'હિન્દ સ્વરાજ' જ્યારે લખાયું ત્યારે ઘણાને માટે તેમાં આપેલા વિચારો તદ્દન નવા હતા; ઘણા તે બરાબર સમજતા પણ ન હતા. પણ છેલ્લાં ત્રણ વર્ષની હીલચાલમાં ગાંધીજીનાં લખાણો અને તેમનું જીવન એ જ 'હિન્દ સ્વરાજ' ઉપરનું એક મહાભાષ્ય થઈ પડ્યું છે અને તે લોકો આગળ ઉઘાડું છે. તેની દૃષ્ટિએ 'હિન્દ સ્વરાજ' સમજવું સહેલું થશે અને વધારે સ્પષ્ટ પણ થશે.

માત્ર આવું પારાયણ સમજ્યા વગર ન જ થવું જોઈએ. અર્થશૂન્ય પારાયણમાં કશું પુણ્ય નથી. 'હિન્દ સ્વરાજ' એ એક સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય ધર્મ-તત્ત્વ છે; પન્થ નથી, યુગધર્મ છે; ખાલી રાજનીતિ નથી.

ધર્મક્ષેત્ર અમૃતસર

ભારતવર્ષમાં નવીન ધર્મનો ઉદય થાય છે, થઈ રહ્યા છે. આ ધર્મે અમૃતસરની પવિત્ર ભૂમિને પસંદ કરી છે. અહિંસાધર્મ વીરધર્મ છે—મહાવીરધર્મ છે. જે વીર હોય, જે શૂર હોય, જે નિર્ભય હોય તે જ આ ધર્મનું તેજ વારસું કરી શકે છે. જેની અંદર શૌર્ય છે તેની અંદર જ ક્ષમા હોઈ શકે છે. ગમે તેમ કરીને જીવવાની લાલસા જ્યાં હોય ત્યાં સાચી જીવદયા સ્ફુરે જ નહિ. શૂરા શીખો જ અહિંસાધર્મનું રહસ્ય જાણી શક્યા અને તેમણે જ તેને અમલમાં મુકવાની હિંમત બતાવી.

અમૃતસરની પુણ્યભૂમિએ અનેકવાર સત્યાગ્રહનાં યુદ્ધો જોયેલાં છે.

જે સરોવર ઉપરથી તે પુણ્યભૂમિને અમૃતસરનું નામ મળ્યું છે તેનાં જળ સાચે જ અમૃત સમાં સ્વચ્છ અને નિર્મળ છે. શીખ લોકો એની અંદર કપડાં ધોતા નથી કે સાબુ દેતા નથી. અમૃતસરનાં દર્શનથી કેટલાયે

લોકોનાં મનનો મેલ ધોવાઈ જાય છે. વચમાં મુવણ્મિન્દર અથવા દરબાર સાહેબ, આસપાસ સ્વચ્છ પાણી, સરોવરને કંડે હળવે ભક્તો જેઠલાં, અને યાત્રાળુઓની હારની પરિક્રમા—એ દૃશ્ય આખા પંજાબમાં અદ્વિતીય છે. પાસેનાં બે મિનારા અને આ સુંદરતાની પંક્તિમાં ગોધલાની પેડે હલું રહી એમ લગાડતું કલોક ધાવર એ બહુ દૃશ્ય આજે મોંઘે આપણું ધ્યાન ખેંચે છે.

પણ જો દિવસે અમૃતસરમાં પહેલવહેલો સત્યાગ્રહધર્મનો દિવ્ય થયો તે દિવસનું દૃશ્ય બુદ્ધિ જ હતું. ટેળાખંધ શીખો અમૃતસરમાં દર્શનને મારે જતા અને તે વખતની દિલ્લીની સામ્રાજ્યશક્તિ આ શ્રદ્ધાવાન શીખોનું દમન કરવા પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચતી તે વખતે અમૃતસરનું પાણી સત્યાગ્રહી વીરોના લોહથી લાલચોળ બની જતું. શીખધર્મ એ અસલી સત્યાગ્રહ-ધર્મ છે. તેની પાછળ ગુરુ નાનકની ઇશ્વરભક્તિ અને ગુરુ તેગબહાદુરની સત્યનિષ્ઠા રહેલી છે. તેગબહાદુર એટલે તલવારબહાદુર. પણ તેગબહાદુર પોતે તલવારનું અભિમાન ધરાવતા ન હતા. તેઓ કહેતા, ‘સત્ય એ જ અમોઘ શસ્ત્ર છે.’ દિલ્લીના બાદશાહે જ્યારે તેમને પકડવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે તેઓ પોતે જ દિલ્લી જઈ હાજર થયા અને સત્યના વીર્યથી મોતને ભેટ્યા.

એ જ સત્યાગ્રહી શિખોમાંથી કાળે કરીને કાળને પણ હરાવે એવા શર મૈનિટ્રા પેદા થયા. સત્યાગ્રહ ક્ષાત્રવૃત્તિને મારી નાખશે અને લોકોને બાયલા બનાવશે એવી શંકા અસ્થાને છે અને શંકા કરનારની કાયરતા મુશ્કેલી છે. સત્યાગ્રહ એટલે નિર્ભયતા, સત્યાગ્રહ એટલે ઉદારતા. એ જ્ય હોય ત્યાં જ વીર્ય મંભવે છે. કહેરતા, નિર્દયતા અથવા કુટિલતામાં ક્ષાત્ર તેજ નથી. અમૃતસરની પુરાતત્ત્વ પુણ્યભૂમિએ ફરી સત્યાગ્રહનું સેવન શરૂ કર્યું છે. અમૃતસરની ભૂમિ પર ફરી ઇશ્વરભક્તોના લોહીનું સિંચન થવું લાગ્યું છે. અમૃતસરની ધર્મભૂમિએ ફરી પોતાનું સત્ય પ્રગટ કર્યું છે. દમન નીતિ માણસનાં ખૂન કરી શકે છે, પણ નિર્દોષ લોહી એ જ દરેક ધર્મ આતર છે. કતલ કરી હજી કોઈએ કોઈ જનતિનો નાશ કર્યો નથી અને ઇશ્વરભક્તોનો નાશ કરવાની શક્તિ તો કોઈ પણ દુન્યવી શસ્ત્રમાં નથી.

અમૃતસરના ધર્મક્ષેત્રને અમારાં સહસ્ર પંદન હજી. એ ભૂમિએ ભારતવર્ષનો ક્ષાત્રતેજને જગાડી તેને ધાર્મિક ઓપ આપ્યો છે, અં આજે પણ આપી રહી છે. અમૃતસર એ જ આ યુગનું રાષ્ટ્રીય તીર્થ અં ધર્મક્ષેત્ર છે. અમૃતસરે સત્યાગ્રહધર્મને અમર કર્યો છે.

ફેન્ય શોધ

હિન્દુ સાહેબ એક જગ છે, પણ ઇતિહાસકેળક અને સિન્ધ મહા-
રાષ્ટ્રની લોકવાર્તાના અંધાહર તરીકે તેઓ વધારે પરિચિત છે. હમણાં હમણાં
એક ફેન્ય વિદ્વાનને ખુશ કરવા તેમણે જે બાપણ કરેલું તેમાં તેમણે કંઈ
હતું કે ફેન્ય લોકોએ હિન્દુસ્તાનમાં આવીને એક મહાન શોધ કરી, જેને
પ્રતાપે આજે હિન્દુસ્તાનમાં અંગ્રેજોનું રાજ્ય ચાલી રહ્યું છે. તે શોધ છે
' નેટિવ સિપાઈ '.

દુષ્લીએ જોયું કે હિન્દી લોકોને તાલીમ આપી ગોરા અમલદારોની
નીચે રાખવામાં આવે તો તેઓ બહુ જ સારા સૈનિકો બની શકે છે.
આ સિદ્ધાન્તની મતલબ ઘણા દિવસ સુધી આપણે સમજ્યા જ નહિ.
અટ્ટીકનો પથર બહીમાં નાખી તપાવવાથી તેના રંગ ખુલી નીકળે છે એના
જેવું આ તત્ત્વ હશે, એમ લોકો માનતા. હિન્દી લોકો યશ છે પણ તેમને
તાલીમ નથી. તે આપવાથી હિન્દીઓ સરસ સૈનિકો બને છે, એટલું જ
લોકો સમજી શક્યા.

પણ દુષ્લીનું કહેવું એથી બુદ્ધુ જ હતું. લરકરી તાલીમથી માણસ
લડવાને વધારે લાયક થાય છે એમાં બારે શોધ તે શાની? ગદેડાને
ખરેરે કરવાથી તે ઘોડો બની જાય છે એવો કંઈ તે એક ચમત્કાર નથી.
દુષ્લીનું કહેવું એ હતું કે નિયમિત પગાર આપો અને ક્વાયતથી દુકમ
કલાવવાની ટેવ પાડો તો ન્યાય-અન્યાય, ધર્મ-અધર્મ, સ્વકીય અને પરકીય
એવો કશો ભેદ મનમાં લાગ્યા વગર કેટલાક હિન્દી લોકો ગમે તેના સિપાઈ
બની ગમે તેની સામે લડવા તૈયાર થઈ જાય છે. કાઈ ફેન્ય અથવા અંગ્રેજ
આવી રીતે સ્વદેશવાસીઓ સામે લડવા તૈયાર ન થાય. હિન્દુસ્તાનની પ્રબળ
સુધરેલી હોવાથી તે પણ એ જ વૃત્તિની હશે એમ તેમણે પ્રથમ માનેલું,
પણ, દુષ્લીએ શોધ કરી કે હિન્દુસ્તાનમાં તેમ નથી. હિન્દુસ્તાનના લોકોને
સ્વદેશબાન્ધવો સામે લડાવી શકાય.

આનું કારણ આપણને જાણું મુશ્કેલ નથી. આપણે બન્ધુપ્રેમ બહુ
મંદુચિત કરી દીધો હતો. કેટલીક ન્યાતોને આપણે અપમાનિત કરી હતી.
કલાઈવની સેનામાં અન્ત્યજો સૈનિક તરીકે કામ કરતા હતા એટલું ધ્યાનમાં
રાખીએ એટલે થસ છે. ૧૮૫૭ માં યુક્ત પ્રાન્ત સામે શીખ લોકો લડ્યા
હતા; અને શીખ લોકો સામે ગુરખાઓ લડી શકે છે એ દુષ્લીની શોધ હતી.

લૂણને વધાદાર રહેવું એ એક આદર્શ છે; લોહીને વધાદાર રહેવું
એ બીજો. દુષ્લીએ શોધ કરી કે હિન્દુસ્તાનમાં લોહી કરતાં લૂણની કદર
વધારે છે.

શું વીસગી સદીમાં કોઈ ચતુર અંગ્રેજ એવી શોધ કરનારે નીકળવાનો છે કે હિન્દી લોકો એકવાર લશ્કરમાં ભરતી થયા એટલે પોતાના નિઃશસ્ત્ર અને અહિંસાધર્મી સત્યાગ્રહી લોકો ઉપર પણ ગોળી ચલાવતાં તેમને આનાકાની થશે નહિ? એવી શોધ થાય કે ન થાય, ગાંધીજીએ એક મોટી શોધ કરી છે, અને તે એ કે અનત્યાગ્યારી અહિંસક સત્યાગ્રહી ઉપર છોડેલી ગોળી હત્યારાની ધર્મબુદ્ધિને બળગત કરે છે અને શયતાની રાજસત્તાને આશ્રયરહિત કરી દે છે.

બજો બહેનો, ભીડ પડી છે

બહેનો,

તમે બજો છો કે પુરુષવર્ગ અનતા સુધી વ્યવહારનો બોલો તમારી ઉપર નાખતો નથી. તમે ઘરની વ્યવસ્થામાં પરોવાયેલાં રહો છો. સગાંબહાલાં અને બાળબચ્ચાં એ જ તમારી દુનિયા. બહારની દુનિયા તમારે માટે પ્રત્યક્ષ નથી. જ્યારે કંડણ કાળ આવે છે ત્યારે જ લાચાર બની પુરુષવર્ગ તમારી પાસે આવી વસ્તુસ્થિતિનું તમને ભાન કરાવે છે.

વેપારહયોગ હીક ચાલતો હોય ત્યાં સુધી વેપારી પોતાની સ્ત્રી સાથે પોતાના વેપારની વાતો કરતો જ નથી. ઘરની વાતો ઘરમાં અને બહારની વાતો બહાર. પણ જ્યારે દેવાળું નીકળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તે દીન બની બધી વાત ઘરમાં આવી કહી સંભળાવે છે. અને અનેકવાર સ્ત્રીઓએ આવે પ્રસંગે દિલાસો અને મદદ આપી આવેલી ભીડ ટાળેલી પણ છે.

આજે દેશમાં એવી જ દશા છે. દેશમાં ભૂખમરો અસહ્ય થઈ ગયો છે. કરોડો લોકોને એક વખતનું પણ પેટપૂરતું ખાવાનું મળતું નથી, છતાં કરોડો રૂપિયા પરદેશ જાય છે. દેશનો વણકુવર્ગ દૂરી જવાની અણી પર આવ્યો છે. આબરૂદાર ખેડૂત કુટુંબો પાયમાલ થતાં જાય છે અને તેઓ દાડિયા કે મીલમજૂર બને છે. શાયબની રક્ષા થવી મુશ્કેલ બનતી જાય છે. લોકો—બાધેપીધે સુખી લોકો ગરીબોનો વિચાર સરખો નથી કરતા. આટલો સ્વાર્થ ઇશ્વરને ત્યાં કેમ મંજૂર થાય? દેશમાં દયાધર્મનું દેવાળું નીકળ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં વહારે ધાવા કેને બોલાવીયે? ચોવીસે કલાક સ્વાર્થમાં રચ્યાપચ્યા પુરુષોના કાનમાં તો હમેશાં ડાટા મારેલા હોય છે. ધર્મની વાત તેઓ સાંભળતા જ નથી. અને જેઓએ તે વાત સાંભળી છે તેઓ

તો સર્વસ્વ આપી બેઠા છે. પણ એવાઓની સંખ્યા ઘણી નથી.

પુરુષો કહે છે, તમારી વાત સાચી છે, પણ તે માનીયે તો અમારાં ઐરાંછોકરાંને શું ખવડાવીયે ?

શું સાચે જ ખવડાવવાની પંચાત હોય છે ? ના. બિચારા પેટને તે કેટલુંક જોઈયે ? પેટ તો શેર ધાનથી ધરાય. તૃપ્તિ તો નથી થતી મોજ-શોખની લાલસાની. પેટને બહાને આપણે બધું કરવા તૈયાર થઈયે છીયે. ગમે તેવો અધર્મ પેટને નામે કરવામાં આવે છે.

તેમજ દરેક અધર્મ ઐરાંછોકરાંને નામે—તમારે નામે થાય છે. આ શું તમારું જોઈતુંવું અપમાન છે ? એક માણસ ખોટી સાક્ષી પૂરવાનો ધંધો કરી ધન કમાતો અને પોતાની સ્ત્રીને ઘરેણું પહેરાવતો. તે સ્ત્રીને તેની ખબર પડી કે તરત જ તેણે તમામ દરદાગીના અને મૃત્યુવાન કપડાં ઢિતારી પતિની આગળ મુકી દીધાં અને એક સાદું વસ્ત્ર પહેરી કહ્યું કે આમાં જ આપડું છે. હજારો લોકોની હાયથી મેળવેલું ધન હરામ છે.

આને પરદેશી કાપડથી આવતી શોભામાં ખાનદાની નથી. પરદેશી કાપડના વેપારથી મળતું ધન દેશને દૂઆવી મેળવેલું ધન છે. તેથી આપણું કલ્યાણ થવાનું નથી. આટલું તમે ધ્યાનમાં લેશો તો પરદેશી કાપડ વિપતે તમારો મોહ એકદમ ઢિતરી જશે. વિષયમાં રૂબેરૂ પુરુષવર્ગ તમને સ્વદેશીની દીક્ષા આપતાં ઉરે છે. તે પોતાનો અધિકાર ખોઈ બેઠો છે. હવે તમારે જ આ વાત સમજી જવી જોઈયે અને પોતાની મેળે સ્વદેશીની દીક્ષા લઈ પુરુષોને પણ સ્વદેશીના ઉપાસક બનાવવા જોઈયે.

તમે અજાન બને હો, પણ તમે પુરુષો જેટલાં પડેલાં નથી જ. તમે શોભા કરતાં શીયળને વધારે માન આપો છો. અધર્મ દ્વારા પુરુષો તમારું સૌન્દર્ય વધારવાનો પ્રયત્ન કરે એમાં તમારું કેટલું અપમાન થાય છે એનો વિચાર કરો. અને કાંઈ નહિ તો સ્વમાનની ખાતર પણ ધર્મને વળગી શુદ્ધ ખાદી જ પહેરો.

ખાદી પહેરાવતો નિશ્ચય કર્યા પછી રેંટીયો કાંતવો તમને અગર નહિ જ લાગે. ખોટી રાણીને પણ શોભે એવો તે ધંધો છે. વાતમાં આવે છે કે રાજાની રાણી એનાને રેંટીયે સૂતર કાંતે. સુંદર પુણીઓમાંથી દૂધની ધાર જેવું ઝીણું સૂતર કાંતવામાં આનન્દ અને વિસામો આછો નથી. તમે મન પર એ વાત દો એટલી જ વાર છે.

એકેએક વ્યક્તિએ તૈયાર થવું જોઈએ.

જે શ્રદ્ધાથી સ્ત્રીઓએ દયાધર્મ કેળવ્યો, જે શ્રદ્ધાથી તેમણે વૈષ્ણવધર્મ સ્વીકાર્યો, જે નિષ્ઠાથી તેમણે શીયળની રક્ષાને ખાતર પ્રાણ પણ છોડ્યા તે જ નિષ્ઠાથી તેમણે સ્વદેશીનું પાલન કરવું જોઈએ. પરદેશી કપડાં ખરીદવામાં સ્ત્રીઓના ભાગનો વિચાર કરતાં એમ જ કહેવું પડે છે કે દેશને માટે મરવા તૈયાર થયેલા લોકોને પરદેશી કપડાં સામે ધર્મયુદ્ધ પોકારવું પડે એ સ્ત્રીઓને માટે શોભતું નથી. જે મહિના સુધી ગુજરાતની ધર્મનિષ્ઠ સ્ત્રીઓ પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર કરવા માટે એ ઘેરઘેર જવાનું નક્કી કરે તો પછી વધારે પ્રયત્ન કરવો જ ન પડે. સ્ત્રીઓએ પરદેશી કાપડનો ત્યાગ કર્યો એટલે તેનો સમૂળગો નાશ થયો સમજવો.

સ્ત્રીઓની શ્રદ્ધા મંદિરો પ્રત્યે ખાસ હોય છે. મંદિરો પ્રયાસ કરે તો સ્ત્રીઓમાં જોતજોતામાં ફેરફાર થઈ જાય. અને જો સ્ત્રીઓ પ્રયત્ન કરે તો મંદિરોમાં તોટલી શુદ્ધિ જોતજોતામાં જ થઈ જાય. પ્લેગ અને ઈન્ફ્લુએન્ઝાને લીધે લોકો શહેર છોડી ખુલ્લી હવામાં રહેતાં શીખ્યા. પ્લેગ ન આવત તો ઘરને ચોંટી રહેનારા આપણા લોકો કોઈ કોઈ શુદ્ધ હવાનું મહત્ત્વ સમજી જ ન શકતા. તે જ પ્રમાણે આપણે સ્વદેશીધર્મ પાલ્યો નહિ એટલા માટે આપણા પર પારકું રાજ્ય આવી પડ્યું અને દેશમાં ભૂખમરોએ ધર ઘાલ્યું. હવે તો લોકોએ ચેતવું જ જોઈએ. ઘેરઘેર જઈ સ્વદેશીનું મહત્ત્વ સમજાવવું જોઈએ. જાહેર ભાષણોમાં એક માણસ બોલીને હજારો લોકોને સમજાવી શકે છે એ વાત ખરી છે, પણ ત્યાં બોલનાર અને સાંભળનાર વચ્ચે ઝાઝો સંબંધ નથી હોતો. પણ ઓળખીતા લોકોને ઘેર જવામાં પરિચયનો સંબંધ પૂરો હોવાથી સારી અસર થાય છે અને ડરાવ્યા વગર નૈતિક દયાણુ મુકી શકાય છે. ઘેરઘેર જવાથી જ સ્ત્રીઓમાં જાગૃતિ થઈ શકે છે.

ન્યાતમાં પંચ અને મહાજન મારફતે આપણે હજી ઉપરાંતનું કામ લેવાનો પ્રયાસ કરેલો હોવાથી ન્યાતના ડરાવો દમ વગરના થઈ ગયા છે. પણ ન્યાતનું ધંધન હજી ઢીલું થયું નથી. કોઈ પણ માણસ પોતાની જ ન્યાતના માણસને સમજાવવા જાય તો તે સહેલાઈથી સમજી શકે છે અને ન્યાતની ગંદકી જાતિજન્મુઓ પ્રેમથી એકબીજા પર ચોટાં રાખી શકે છે. ન્યાતનું મહાજન ઘણીવાર સત્તાની રૂએ જ કામ લેવા માગે છે. સત્તા મારફતે હૃદયનો પલટો નહિ થાય. અને હૃદયનો પલટો નહિ થાય ત્યાં સુધી સ્વદેશીધર્મ સુરક્ષિત નથી.

હૃદયનો પલટો કરાવવો એ સ્ત્રીઓનું કામ છે. આને મુખ્યત્વે

સ્ત્રીઓમાં કામ થતું જોઈએ. તેમ થશે ત્યારે સ્ત્રીઓ જ સ્વદેશીના સવાલનો ઉકેલ લાવશે. /

પ્રેમની કઠોરતા

સ્ત્રીપુરુષનું ઐક્ય બતાવવા સારૂ સ્ત્રીને પુરુષનું અધુરું અંગ કહ્યું છે. સમાજને દોરવાની સ્ત્રીઓની શક્તિ જોઈને એ અર્ધને ઉત્તમ અર્ધનું પણ નામ મળેલું છે. સમાજમાં જો આ અર્ધો ભાગ જડ રહે તો સમાજને અર્ધંગની વ્યથા થઈ છે એ જ એનો અર્થ થાય. પુરુષો સ્વદેશીધર્મની સ્થાપના કરવા માગે, પરદેશી સામે ઝુંબેશ ચલાવે અને સ્ત્રીઓ પરદેશી જ પહેર્યા કરે તો સમાજ ખખળી જાય.

આપણે શત્રુ સામે પ્રાણાન્તિક યુદ્ધ ચલાવીએ અને આપણી સ્ત્રીઓ શત્રુને મદદ કરતી હોય એવી સ્થિતિ કાંઈ કાળે ઇતિહાસમાં આપણે જોઈ છે? આજે તે હિન્દુસ્તાનમાં છે. પુરુષો શુદ્ધ ખાદી પહેરતા હોય અને સ્ત્રીઓ પરદેશીનો આથલ રાખે એ દૃશ્ય જોઈને હિન્દુ સંસાર વિષે કોને આશા રહે? ગૃહસંસારમાં માદીકરા, ભાઈબહેન, પતિપત્ની, વગેરે મુન્યમુખમાં જો નેચો સ્વાર્થી મોહ ન હોય, કંઈ પણ પ્રેમનો અંશ હોય, તો એકત્રે સ્વદેશીધર્મને વળગતો જોઈ બીજાને પ્રેમની લાગણીને ખાતર પણ પરદેશીનો ભાગ કરવાનું ઝૂઝે.

સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આપણે કામગીરી જરૂર ધામણ કરવી જોઈએ. સ્ત્રીઓની સ્વનન્દતા આપણે છીનવી ન લઈએ, આપણે તેમને આદરભાવથી જોઈએ એ બધું યોગ્ય છે અને જરૂરનું છે. પણ સ્ત્રીઓ દુર્ગંધ જ રહેવાની, સ્ત્રીઓ મોહ ઉપર છત મેળવી જ ન શકે, સ્ત્રીઓને સમજાવવું એ અશક્ય વાત છે, એમ કહી તેમની ઉપેક્ષા કરવી અથવા તેમની દયા ખાવી એ તેમનું અપમાન-કર્તા જેવું છે.

સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ ભાવનામય હોય છે. ધર્મપાલનમાં આપણા કરતાં તેઓ પછાત રહેશે એમ માનવાનું કશું જ કારણ નથી. આપણે સ્ત્રીઓને ધર્મ સમર્જનવંતાનો પ્રયત્ન જ કર્યો નથી. દયાણુથી નેરલું કામ થઈ શકે તેટલું જ કરાવી લેવાને આપણે લલચાઈએ છીએ. વગરમહેનતે કુટુંબમાં નવા સંસ્કારો દાખલ થાય એમ આપણે ધૃષ્ટીએ છીએ. પણ તે દુરાશા છે. વગરમહેનતે તો ખરાબ વસ્તુઓ જ દાખલ થઈ શકે છે. દરેક

સારી વસ્તુ કંઈસાધ્ય હોય છે. ગૃહસંસાર સુધારવો હોય તો પોતે દુઃખો ધવું પડશે અને ખીન્નને દુઃખી કરવાં પણ પડશે. એકખીન્નની નબળાઈને ઉત્તેજન આપ્યે આપણે થોડા દિવસ મળમાં રહી શકીશું, પણ તેમાં પ્રેમનું ખૂન જ થવાનું. પ્રેમ પ્રાંગ પડ્યે કઠોર થઈ શકે છે; અથવા એમ કહીયે તોયે ચાલે કે જીવનમાં એકલા પ્રેમને જ કઠોર થવાનો હક છે.

જે લોકોએ વેણુવધર્મ ચલાવ્યો, મરજદાઓ આંધ્રી દીધી તેમનામાં કઠોરતા ઝોઘી ન હતી. તે કઠોરતાને લીધે જ સમાજ આટલો શુદ્ધ, સંસ્કારી, અને કલ્યાણસિદ્ધ થયો છે. શુદ્ધ જીવન ગાળવા-માટે હિન્દી સ્ત્રીઓએ જેટલી કઠોરતા કેળવી છે તેટલી ભાગ્યે જ ખીન્ને ટ્રાઈ વર્ગ કેળવી શકે. આજે સ્ત્રીઓ માનશે નહિ એમ માનવું એ આપણી દુર્ગતતા સૂચવે છે. કમચન્તીને અંધું વસ્ત્ર આપતાં અને સીતાને વલ્કલ પહેરતાં એક ક્ષણનો પણ વિચાર કરવો પડ્યો ન હતો. સ્વદેશરક્ષણને અર્થે કાર્યજની સ્ત્રીઓએ પોતાના વાળ પણ ઉતારી દીધા હતા. પુરુષોને મરણીઆ બનાવવા માટે તેમણે પોતાના વાળની પણ જ બનાવી દીધી હતી. દેશ અને ધર્મના રક્ષણને અર્થે પોતાનું તેમજ સમાજનું સતીત્વ રાખવા ખાતર અત્યાર સુધી સ્ત્રીઓએ શું શું ક્યું નથી ?

અશ્રદ્ધા છોડી અને ખોટી ખુશામત તજી દઈ આપણે સ્ત્રીઓની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ધર્મરક્ષણને અર્થે અમને મદદ કરો, અમને પ્રેરણા આપો; પરદેશી કાપડથી હિન્દમાતાની સ્વતન્ત્રતા ને આશ્રુ લૂંટાય છે.

નવું નાણું

યૂરોપના સમાજસત્તાવાદીઓ ધનવાન લોકોની પ્રતિષ્ઠા સામે આટલા બધા કેમ છે એનો વિચાર ઘણીવાર મનમાં આવતો. ધનવાન લોકોમાં કેટલાક નિર્દય, સ્વાર્થી કે ખેપરવા હશે, પણ ધનવાન લોકોનો આખો વર્ગ કંઈ દુનિયાનો ઉતાર ન ગણાય એમ જ લાગતું હતું. પણ ગયા ગુરુવારે સ્વરાજ્યની કચેરીમાં સ્વયંસેવકોની તપાસ કરવા અમે ખેડા હતા ત્યારે આનો ખુલાસો મળી ગયો. ગાંધીજીએ જેલ જઈ ખાંદીનો ઉપદેશ કર્યો. શ્રી. શંકરલાલ બેંકર જેલમાં સૂતર કાંતે છે. શ્રી. દયાળજીભાઈ ખાંદીનો ઉપદેશ કરતા કરતા જેલ ગયા. સ્વામી આનન્દાનન્દે કોર્ટમાં ખાંદીનો જ સન્દેશો આપ્યો.

ગુજરાતની બહાર હીલચાલ ગાંધીજીએ જેમના હાથમાં સોંપી દીધી તેઓ અથા ખાદી પાછળ જ મંડી પડ્યા છે. શું વલ્લભભાઈ, શું અખ્યાસ સાહેબ, શું ડૉ. કાનુગા, શું આચાર્ય ગિદવાણી, શું કલ્યાણજીભાઈ, શું ડૉ. ચંદુલાલ અથા જ ખાદીનો સન્દેશો લઇને રહે છે. શ્રી. મગનલાલભાઈ અને શ્રી. લક્ષ્મીદાસભાઈ તો ખાદીમાં તન્મય થયા છે; અને બીજા સેંકડો સ્વયંસેવકો અને હજારો ગરીબ લોકો દિવસરાત એક ખાદીની જ સાધના સાધી રહ્યા છે. છતાં જમાનાઓથી ગામના ખેડેલા ગણતા આવેલા લોકોમાંથી સ્વદેશી સેનામાં ફેટલા દાખલ થયા છે? તેઓ તો પોતાનો હાડપણના ગંભીર સાગરમાં એક મોજાું સરખાવે આવવા દેતા નથી.

સ્વરાજ્યની યોજનામાં આ ભાઈઓને એમની પ્રતિષ્ઠાને છાતે એવું સ્થાન નેમ્યે છે. સ્વરાજ્યને માટે ચાહેામ કરી મરી શીટનાર ગરીબ તે તો મશતીઆ; તેમને હક શાનો હોય? તેઓ ભલે લડે, તેઓ ભલે આપભોગ આપે, તેઓ ભલે નામનાની પણ વાસના ન રાખે. તેમનો તેટલો જ હક. સ્વરાજ્યમાં તેમને સ્થાન ન હોય, કેમકે તેમની પાસે હાડપણ નથી, અને એથીયે વધારે તો તેમની પાસે પ્રતિષ્ઠા નથી. પ્રતિષ્ઠા એ એક બદ્ધ મૂડી છે. તેને બળે માણસ ગમે ત્યાં પહોંચી શકે. વિદ્વતા ન હોય, આપભોગ ન હોય તપશ્ચર્યા ન હોય તોપણ ચાલે; એકલી પ્રતિષ્ઠા બસ છે.

જનતામાં નિર્વિર્ય પ્રતિષ્ઠાના ચળકારથી અંજાઈ જવાની દાસવૃત્તિ ન્યાં મુઠી હશે ત્યાં મુઠી-સમાજની સ્થિતિ આવી ને આવી જ રહેવાની. એટલા માટે જ સમાજસત્તાવાદીઓ જૂની પ્રતિષ્ઠા સામે દર્શી માંડવાળ વગર જંગ ચલાવી રહ્યા છે. નવું રાજ્ય થાય એટલે રાજ જૂના સીક્રઓ ભેગા કરી ગાળી નાખી તેને પોતાની મુદ્રાથી અંકિત કરે છે. લેવડેવડમાં જૂનું નાણું નહિ ચાલે, નવું નાણું જ વાપરવું નેમ્યે એવા હુકમ કાઢે છે. સ્વરાજ્યની આ હીલચાલમાં પણ પ્રતિષ્ઠાની જૂની કસોટી ફેંટી દેવી નેમ્યે અને સ્વરાજ્યની દૃષ્ટિએ નવી પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરવી નેમ્યે. લોકોના ઝગડાઓ પર ગુજરાન ચલાવનાર અને પરદેશી સત્તાને સમાજમાં દંભસ્થ કરનાર કલિયુગના ખાસ પ્રતિનિધિ એવા વકીલવર્ગની એક વખતે સમાજમાં ભારે પ્રતિષ્ઠા હતી. દેશનું રાજકારણ એમના જ હાથમાં હતું. મહાસભાએ તેમને આપભોગની નવી કસોટીએ ઉતરવાની તક આપી. જેમણે તે સ્વીકારી તેમનો પોતાનો ઉદ્ધાર થયો અને તેઓ સ્વરાજ્યની એવા કરવા સમર્થ બન્યા. બાકીના બધાઓએ પોતાનું સ્વાભાવિક સ્થાન લઈ લીધું.

કરે તે સ્વરાજ્યની દુનિયામાં પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક ગણાશે. તે જ સ્વરાજ્યની લડતમાં તેજસ્વી ગણાશે.

સ્વદેશી સૈનિકાને તેમની એ નવી પ્રતિષ્ઠાનું ભાન રહેવું જોઈએ. તેમની એ નવી પ્રતિષ્ઠાને છાજે એવી ગંભીરતા અને ઉદારતા તેમણે કૃળવવી જોઈએ. પ્રતિષ્ઠિત માણસને ચીડીઓ સ્વભાવ શોભે નહિ. તેમનામાં ટેક-સાથે ક્ષમા પૂરેપૂરી હોવી જોઈએ. તેમનામાં સ્વમાનનું ભાન હોવું જોઈએ. તેની સાથે ખીખના માનની પંજુ પૂરેપૂરી કાળજી હોવી જોઈએ. આવી રીતે તેઓ સેવા કરશે તો જોતજોતામાં તેઓ સમાજમાં પોતાનું સ્થાન મેળવશે. તેને માટે પ્રયાસ કરવો નહિ પડે. તેમની સેવા જ સરસ રીતે દીપી નીકળશે. તે અસરકારક થશે.

બહાલપનો હક :

ચોટીની હીલચાલમાં ભાગ લેવાને માટે વિદ્યાર્થીઓને ખાસ આન્મત્રણ હજી કરવામાં આવ્યું નથી. પણ ચોટીમાં દાખલ થયા વગર પણ તેઓ ઘણું કામ કરી શકે છે. દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના ઘરનું એક બહાલું રત્ન હોય છે. માઆપ પોતાના છોકરાને રાજી રાખવા માટે તેમની ગેરવાજબી હઠો પણ પૂરી કરે છે. એકખીજને સન્તુષ્ટ રાખવાં એ દરેક ઘરનો મુખ્ય નિયમ છે. માણસ પોશાકની જે આટલી કાળજી રાખે છે તે પણ ખીજનો સન્તોષ અને આદર મેળવવા ખાતર. સમાજમાં જે વસ્તુ પ્રતિષ્ઠિત ગણાય છે તેને જ બધા સેવે છે.

છેલ્લાં વીસ ત્રીસ વરસનો મારો અનુભવ છે કે સમાજમાં કેઈ વસ્તુ પ્રતિષ્ઠિત ગણવી અને કેઈ વસ્તુ ન ગણવી એનો નિર્ણય પ્રૌઢ વિદ્યાર્થીઓ ન કરતા આવ્યા છે. કોલેજમાં જઈ અંગ્રેજી કૃળવણી લેતાં વિદ્યાર્થી જે પોશાક પસંદ કરે તે જ સમાજમાં રહે થતો આવ્યો છે. બોલવાચાલવાની જે દૃષ્ય તે દાખલ કરે છે તેનું જ અનુકરણ સામાન્ય લોકો કરતા આવ્યા છે.

સામાજિક રીતરિવાજોનું નેતૃત્વ વિદ્યાર્થીઓને મળ્યું, પણ તેઓ પોતે સ્વતન્ત્ર નહોતા. વિલાયતી ઢેગનું અનુકરણ કરવા તરફ જ મોટે ભાગે તેમનું વલણ હતું. હવે તેમનામાં રાષ્ટ્રીયતા આવી ગઈ છે. સ્વમાન બળવવામાં જે પુરુષાર્થ રહેલો છે એ તેઓ સમજતા થયા છે. સ્વદેશનો રિવાજ, સ્વદેશી મૌખિકતાઓ, સ્વદેશના પોશાક અને રહેણીમાં કાવ્ય અને સુન્દરતા રહેલાં છે

એની ઝાંખી તેમને થવા લાગી છે. ઘરમાં તેમજ સમાજમાં તેઓ નવી દબ શરૂ કરી શકે છે. જે તેઓ ખાદીનો જ આગ્રહ રાખે તો ઘરમાં મા, બાપ, ભાઈ, બહેન, કોઈ પણ તેમને નારાજ ન કરે. જે બાળકે અથવા જુવાને પોતાની સુશીલતાથી ઘરનાં બધાંનું મન હરણુ કર્યું છે તેની સત્તા અસાધારણ હોય છે. સુશીલ દીકરાને નારાજ કરવાની હિંમત કોઇનામાં નથી હોતી. પોતાની પસંદગી ઘરનાં માણસો પર લાદવી એ તેમનો ખાલપનો હક છે. જેની અંદર દેશનું હિત છે, ધર્મનું રક્ષણ છે, પૈસાની અયત છે, ગરીબોને મદદ છે, હાથકામની કારીગરી છે, ખાનદાનીની સુંદરતા છે એવા પોશાકનો જે છોકરાઓ આગ્રહ રાખે તો જરૂર આખા કુટુંબમાં તેની અસર તાત્કાલિક થઈ જાય.

આ કાંઈ તાર્કિક સિદ્ધાન્ત નથી, પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. ૧૯૦૫-૦૭ની હીલચાલ દરમિયાન સ્વદેશીનું જે વાતાવરણ દેશમાં ફેલાયું હતું તેમાં અમે કેટલાયે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાપોતાનાં ઘરોમાંથી વિદેશી કાપડ સાફ કરી નાખ્યું હતું સરકારી અમલદારના છોકરાઓએ પણ પોતાપોતાના ઘરમાં સ્વદેશી કાપડ અને સ્વદેશી ખાંડ દાખલ કર્યાં હતાં, અને કહેતાં આનન્દ થાય છે કે હજીયે તે ઘરોમાં દેશી જ વસ્તુઓ વપરાય છે. એકવાર સાફ થયેલું ઘર ઘણું ભાગે ફરી અપવિત્રતામાં બળતું નથી; માત્ર ઘરના એકાદ માણસે સ્વદેશી વિધે પ્રેમ અને આગ્રહ સાચવવો જોઈએ.

અમારી વિદ્યાર્થીઓની સ્વદેશી વિશુદ્ધ નહોતી, છતાં તે અમારા ઘરમાં દાખલ કરતાં અમને પ્રયાસ પડ્યો નહોતો એમ તો નથી જ. પણ અમારામાં મીશનરી કિસ્સા હતા. જે વસ્તુ અમારે ગળે ઉતરી તે બધાને ગળે ઉતરવી જ જોઈએ એવો અમને આગ્રહ રહેતો. અમારો દરેક નિશ્ચય એપી હતો. અમારી કિંદરતા સામે કોઇનાં નિરુત્સાહ કે ખેપરવાઈ ટકતાં નહોતાં. માબાપ અમારો કિસ્સા જોઈ અમને વશ થઈ જતાં. અમારી દલીલો તેમને ગળે ઉતરે કે ન ઉતરે તોપણ અમને નારાજ ન કરવા ખાતર પણ તેમને અમારા કહેવા પ્રમાણે ચાલવું પડતું. તેઓ એટલું તો સ્પષ્ટ જોઈ શકતાં હતાં કે અમારો સંકલ્પ શુભ છે, ધર્મ્ય છે અને દેશના કલ્યાણનો છે.

આજે વિદ્યાર્થીઓમાં જે ખાદી વિષે એ જ લગની લાગી જાય, પરદેશીની એટલી સૂઝ ચડે અને જ્યાં પોતે રહેતા હોય ત્યાં આસપાસ પોતાનું જ વાતાવરણ ફેલાવવાની હોંશ હોય તો ચોક્કસ કર્યા વગર તેઓ અમદાવાદનો મોટો ભાગ નિષ્પાપ અને નિર્મળ કરી શકે છે. આપણી ઉદ્દાસીનતા એ જ પરદેશીનું બળ છે. જ્યાં જ્યાં આપણા પ્રેમનો પ્રભાવ પડી શકે તો હોય ત્યાં ત્યાં આપણે સ્વદેશીનું વાતાવરણ ફેલાવવું જ જોઈએ.

સ્વદેશી વિષેના આપણા પ્રેમ એટલો નિર્વીર્ય તો ન જ હોય કે આપણા વાતાવરણમાં પણ પરદેશી કપડાં માથું ઊંચું કરી મ્હાલી શકે. દરેક જીવાને જ્યાં જાય ત્યાં પોતાનું વાતાવરણ લઈને જ જવું જોઈએ. આને માટે અસહિષ્ણુતા કેળવવાની જરૂર નથી, ચીડાવાની જરૂર નથી, હિંસક ટીકા કરવાની જરૂર નથી. માગલું જેમ પાણીમાં જ રહી શકે છે તેમ સ્વદેશીના વાતાવરણમાં જ આપણે પ્રસન્ન રહી શકીએ એવો આપણો સ્વભાવ થઈ જવો જોઈએ.

ચોક્કીના મહદગાર

મરઝી એ એક સામાજિક આપત્તિ છે. તેને દાખી દેવા માટે સમાજનાં બધાં જ અંગોને તનતોડ મહેનત કરવાની હોય છે. હું માફ કરજી રાખું એટલું જ બસ નથી. મરઝીમાંથી બચવું હોય તો મારે મારા પાડોશીને પણ સ્વચ્છતાનું મહત્ત્વ સમજાવવું જોઈએ. બધા સાફ થાય તો જ હું સાફ થાઉં એમ કહી પણ ત્યાં નહિ ચાલે. મ.જી.સે પ્રથમ પોતે સાફ થવું અને પછી બીજાઓને જેટલી રીતે જેટલું સમજાવી શકાય તેટલું સમજાવવા મંડી પડવું. પાડોશીઓ ન માને તો જ્યાં જ્યાં પોતાનો હાથ પહોંચી શકે ત્યાં ત્યાં સાફ કરવાનું કામ કર્યાં કરવું.

પરદેશી કાપડની બદી કાઢવાનો પ્રયત્ન પણ આ જ જાતનો છે. ચોક્કી એ છેલ્લો અને આકરોઈલાંજ છે. તેથી સાથે બીજા બધા જ સૌમ્ય ઉપાયો પણ ચેળવા જોઈએ. ફૂલ જ્યાં હોય ત્યાં જેમ પોતાની સુવાસ ફેલાવે છે તેમ સ્વરાજ્યના દરેક ઉપાસકે સ્વદેશીની સુવાસ ફેલાવવી જોઈએ.

વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનાં ઘરમાં અને નિશાળમાં, અખાડાઓમાં તેમજ રમવાનાં મેદાન પર પરદેશીને ધૂતકારી કાઢવું જોઈએ; અવિનયથી નહિ પણ દૃઢતાથી. સ્ત્રીઓએ પોતાનાં ઘરમાં તેમજ સગાંઘડાલાંઓમાં, સાસરામાં તેમજ પીયરમાં પરદેશી સામે બંડ ચલાવવું જોઈએ. ન્યાતલોજનમાં કે જાનમાં શુદ્ધ સ્વદેશીનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. મન્દિરોમાં પરદેશી કપડાં પ્રહેરીને જવું એના જેવું અનુચિત બીજું કશું હોઈ ન શકે. મન્દિરોમાં સાદાઈથી અને નમ્ર થઈને જવું જોઈએ. ભક્તિભાવથી પરમેશ્વરની પૂજા કરવા માટે મન્દિરો હોય છે, પોતાની શ્રીમન્તાઈનું પ્રદર્શન કરી બીજાના મનમાં અદેખાઈ પેદા કરવા માટે નહિ. મન્દિરોમાં સર્વે ભક્તોની સમાવતા તરીકે

આવે એવું ધાર્મિક વાતવરણ હોવું જોઈએ. તેને દક્ષિણના પ્રમાણમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનું બગ્ગર આપણે કરી ન શકીએ. ધોધેલી શુદ્ધ ખાદી કરતાં વધુ પવિત્ર પોશાક હોઈ ન જ શકે.

છોકરાઓને જતોઈ આપતી વખતે જતોઈનું જો અપમાન કરવું ન હોય તો શુદ્ધ ખાદીનો પોશાક સર્વેએ પહેરવો જોઈએ. જતોઈમાં સૂક્ષ્મ રૂપે ખાદીની દીક્ષા જ છે. કપાસમાંથી હાથમહેનતથી સરસ સૂતરના નવ ધાગાઓ કાંતી જે ધારણ કરી શકે છે તે જ વેદવિદ્યાનો અને લૌકિક જ્ઞાનનો અધિકારી છે, એ જતોઈનો અર્થ છે. જે બાળક આવી જતોઈ ગુરુને અર્પણ કરી પોતે ધારણ કરી બતાવતો તેને ગુરુ ભણાવતો. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ધર્મની દૃષ્ટિએ ગુરુ અને શિષ્ય બન્નેનો પોશાક હાથમહેનતનો જ — આજની ભાષામાં ખાદીનો જ હોવો જોઈએ.

પંજબમાં હજીયે વિવાહપ્રસંગે ખાદીનું જ લુગડું ભેટ તરીકે અપાય છે. ગુજરાતમાં એ રિવાજ દાખલ થવો જોઈએ. પોંખવામાં સાંભેલા સાથે એકલી ત્રાક રાખ્યે બસ નથી.

દરેક જાતના વેપારીઓનું મહાજન હોય છે. તેઓ જો ખાદી જ વાપરવાનો અને કાંઈ નહિ તો પરદેશી ન વાપરવાનો નિશ્ચય કરે તો સહેજે બારે દેશસેવા એટલે સ્વરાજ્યસેવા થઈ જાય. સ્વદેશીનું મહત્ત્વ જેના મનમાં દસી ગયું છે તેણે પોતાના મહાજનમાં પરદેશીનો વિરોધ રાતદહાડો ચલાવવો જોઈએ; માત્ર ન પાળવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લઈ દંભ અને લુચ્ચાઈ વધારવાનું પાપ મહાજન મારફત ન થવું જોઈએ. સગ્ન કરવાની ખીક બતાવી મહાજનનો દોર પણ આ સ્વદેશી હીલચાલમાં અખત્યાર ન કરાય એ ધૃષ્ટવાજોગ છે.

જે કામ વેપારીઓનું મહાજન કરી શકે તે જ ન્યાતો પણ કરી શકે. ન્યાત ધારે અને કુનેહથી કામ લે તો બહુ જ સહેલાઈથી પરદેશીનું કલંક સમાજ ઉપરથી ધોઈ શકે. ન્યાતની સારુદાયિક શક્તિ કાંઈ પણ સતકાર્ય કરી શકે છે એ બતાવવાની આ સોનેરી તક ન્યાતોને મળી છે.

વેપારીઓ અને કારખાનદારો પોતપોતાની દુકાનોમાં અને કારખાનાંમાં સ્વદેશીનો આગ્રહ રાખી શકે છે અને પરદેશીનો વિરોધ કરી શકે છે. જેમ નાટકી પોશાક પહેરનાર નોકરને આપણે ઘરમાં રાખતા નથી તેમ પરદેશી પહેરનાર માણસને પણ આપણે નમ્રતાથી કહી શકીએ કે તમારો અમારો મેળ ન ખાય.

દસ પંદર વર્ષ ઉપર વિદ્યાર્થીઓ ન ભણેલી છોકરીઓ સાથે ન પરણવાના સોમન લેતા. આજે ખાદી ન પહેનાર છોકરાઓ સાથે ન પરણવાની

પ્રતિજ્ઞા છોકરીઓ લે તો કેવું મજાનું ?

શહેરોમાં પરદેશીનો જેટલો મોહ છે તેટલો ગામડાંઓમાં નથી હોતો. ગામડાંઓમાં પરદેશી કાપડ ખરીદાય છે એ વાત સાચી છે, પણ તે અજાન-ને લીધે હોય છે. ગામડાંઓમાં જે ઝરાળર સમજવામાં આવે તો પરદેશી કાપડ ન લેવાનો નિશ્ચય સહેલાઈથી થઈ શકે અને સહેલાઈથી પગાર પણ શકે. શહેરોની હીલચાલ પાછળ આપણે અત્યારે જેટલી મહેનત લીધી છે તેનો ચોથો હિસ્સો પણ ગામડાંઓ માટે અસંભવ છે. એક આખા ગામડામાં સાધારણ રીતે પરસ્પર સંબંધ હોય છે તેટલો શહેરોની પોળોમાં પણ નથી હોતો.

સ્વદેશીના પ્રચારનું કામ અમુક એક વિભાગનું જ છે એવો ખ્યાલ મનમાં રાખવો ન ઘટે. માણસ ખાદીનું કામ કરતો હોય કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ-નું, દુકાળનું કે અન્યત્રનું, સંસારસુધારાનું કે ધર્મોપદેશનું, માણસ સંસ્કારી હોય કે અસંસ્કારી, વડીલ હોય કે ડાક્ટર, સરકારી નોકર અથવા સ્વતંત્ર ધંધો કરનાર—બધાએ જ પરદેશીનો વિરોધ સખત રીતે ચલાવવો જોઈએ. અને શુદ્ધ ખાદી ક્યાં મળે છે એની માહિતી ફેલાવવામાં મદદ કરવી જોઈએ. જ્યાં ખાદી ન મળતી હોય ત્યાં ને મંગાવી વેચવી એ એક રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વનું પુણ્યકર્મ છે એમ બધાએ જાણવું જોઈએ. સાચે જ પવિત્ર ખાદીના પ્રચાર-માં ધર્મપ્રચારનું જ પુણ્ય છે.

જ્યાં જેની અસર પહોંચતી હોય ત્યાં તેણે સ્વદેશીની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવી જોઈએ, અને તે ઝરાળર પગાય છે કે નહિ એ તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. દરેક પ્રતિજ્ઞા પાછળ પ્રતિજ્ઞા લેનાર અને આપનાર બંનેની જવાબદારી હોય છે. અમદાવાદના મીલમજૂરોને પ્રતિજ્ઞા આપી મહાત્માજી જ્યારે તેમની સાથે લડતમાં જોડાયા ત્યારે તેમની પાસેથી પ્રતિજ્ઞા પગાવવાની જોખમદારી પણ તેમણે વહેંચી લીધી. મીલમજૂરો પ્રતિજ્ઞામાંથી પડે છે એમ જ્યારે તેમણે જોયું ત્યારે મજૂરોને પ્રતિજ્ઞા પર દબ રાખવા માટે તેઓ પ્રાણુલાગ કરવા પણ તૈયાર થયેલા.

ઉપવાસ વખતે મહાત્માજીએ લખ્યું હતું:

‘હિન્દમાં મેં ધણી મુસાફરી કરી છે, તે દરમિયાન મેં સંકટો માણસ એનાં જોયાં છે કે જેઓ પક્ષકમાં પ્રતિજ્ઞા કરે છે અને પક્ષકમાં તેનો ભંગ કરે છે...

મારી આ દૃઢ માન્યતા છે કે જ્યાં સુધી માણસો લોઢા જેવા કંઠણ થયા નથી અને જ્યાં સુધી દુનિયા તેઓના વગ ને મીઠ અને ફારીસીના કાયદા પેઠે (હાખ્મ કે હરિશ્વન્દ્રના પ્રતિજ્ઞાની પેઠે) કદી ન તૂટે તેવું અચળ ગણી નથી ત્યાં સુધી તેઓ એક પ્રબલ યશ્ન શક્તા નથી.’

પ્રતિજ્ઞાનું આ મહત્ત્વ જોળખી પ્રતિજ્ઞાનો પ્રચાર ચલાવવો જોઈએ.

આવી રીતે પ્રજાસમરત પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે અને સ્થિતિ પ્રમાણે ચોક્કસ મદદ કરવા નૈમાર થાય ત્યારે જ ચોક્કસ કામ સહેલાઈથી પાર પડે. ચોક્કસ કરનારની સંખ્યા કરતાં ચોક્કસના મદદગારોની સંખ્યા હજારો ગણી હોવી જોઈએ.

નવલકથા કે જીવનકથા ?

આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણીખરી નવલકથાઓ નાયક નાયિકાનાં લક્ષ્ય થાય ત્યાં સુધી જ ચાલે છે, કેમકે ત્યાં સુધી જ ઉત્કંઠા અને ચમત્કૃતિ હોય છે. લક્ષ્ય પછીનું જીવન સાદું પણ સમૃદ્ધ હોય છે. સાચો સંસાર આ પાછળની જીંદગીમાં જ હોય છે. પણ નવલકથાકારોને તેમાં રસ નથી પડતો. તેમને નવલ જોઈએ છીએ, જીવન નથી જોઈતું. તેથી જ નવલકથામાં કલ્પના હોય છે, અને જીવનકથામાં સત્ય હોય છે.

આપણી રાષ્ટ્રીય હિલચાલમાં કેટલાક લોકો ઉત્તેજનાની અપેક્ષા રાખે છે. જેમાં ઉત્તેજના ન હોય એવું કામ તેમને નીરસ લાગે છે, પછી બંધે તેમાં દેશનું ભારે કલ્યાણ રહેલું હોય. એક ઉત્તેજના ખેતી જાય એટલે બીજી ખેતી જોઈએ, ત્યારપછી ત્રીજી. આવી રીતે ઉત્તેજનાની તરસ વધતી જ જાય છે, અને તે ન મળે એટલે માણસ કામ છોડી નિરાશાવાદી બની ખેતી જાય છે અથવા નાસ્તિક બની ગ્રામ્ય ઉત્તેજનાનું સેવન કરે છે. શત્રુ સામે લડીને થાક્યા પછી રહેલી જીંદગી શરાબીમાં ડૂબાડી દેનાર રાજ-ઓના દાખલાઓ ઇતિહાસમાં મોજુદ છે. ઉત્તેજનાને ખાતર રોજ નવી સ્ત્રી સાથે પરણનાર બાદશાહોની વાર્તાઓ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ.

આવી ઉત્તેજનાથી ધરસંસાર ચાલે નહિ. અને ઉત્તેજનાના રાજકારણ-થી સ્વરાજ્ય પણ મળે નહિ. લગ્નમંડપમાં સેંકડો લોકો બેગાં થાય છે, પણ સંસારનો ખોળો તો વડુ અને વરને જ ડિપાડવાનો હોય છે. તે જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી કૃત્રિમ ઉત્તેજનાનું રાજકારણ ચાલતું હોય ત્યાં સુધી ઘણા લોકો નવરાજ મેળવીને પણ તેમાં ભાગ લેનારા નીકળે છે, પણ પ્રત્યક્ષ કાર્ય તો સાચા દેશસેવકને જ કરવાનું હોય છે.

આવા પ્રત્યક્ષ કાર્યનો યુગ હવે ખેડો છે. સાચા દેશસેવકોનો પણ આજે કસોટીનો સમય છે. નવલકથામાંથી આપણે જીવનકથામાં ઉતર્યા છીએ. તેમાં ઉત્તેજના ન હોય. ઉત્તેજનાના જ ભૂખ્યા હવે પછી આપણી હાલમાં શામેલ થવાના નથી. દરેક હાલમાં તેવા લોકોને હાજર જોવાને

આપણી આંખો ટેવાઈ ગઈ છે. તેમની પરિચિત મુદ્રા સાથે નહિ. જુએ ત્યારે પ્રથમ પ્રથમ ધણા લોકો અસ્વસ્થ થવાના. પણ આપણે હવે સનજનું જોઈએ કે લડત જોમ જોમ આગળ વધશે તેમ ચીતરથી કામ કરનારાઓ જ સાથે રહેવાના છે. છોકરાઓને જતોઈ આપતી વખતે વાજિંત્ર વગાડવાની પ્રથા આજ સુધી ચાલતી હોવાથી વાજિંત્ર વગર જતોઈ અપાય જ નહિ એવી માન્યતા રૂઢ થઈ છે. વિચાર કરીએ તો જોમ સીધીએ કે અલ્પ-અર્થની દીક્ષા અને વેદાધ્યયનના આરંભના કાળમાં વાજિંત્રની જરૂર ન હોય; એટલું જ નહિ પણ તે એક રીતે અસ્થાને પણ છે. આજની આપણી હીલચાલમાં હોહા કરનારાઓ નથી, પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરનારાઓની સંખ્યા આંખને ભરી દે એવડી મોટી નથી, એમાં કશું નુકસાન નથી. દૃઢતાપૂર્વક આપણે કામ ચલાવીશું તો ધીમેધીમે, આસ્તેઆસ્તે કાર્ય કરનારાઓની સંખ્યા વધશે અને જે વધશે તે કાયમ ટકશે.

મહાસભામાં વકીલવૃત્તિ

માનવી જીવન શ્રદ્ધા અને અશ્રદ્ધાનું એક વિચિત્ર મિશ્રણ છે. શ્રદ્ધા આદર્શની તરફ ખેંચે છે અને અશ્રદ્ધા બોજાનરૂપ થઈને નીચે ખેંચે છે. શ્રદ્ધાનો એક નિશ્ચિત આદર્શ હોય છે. અશ્રદ્ધાને માટે આદર્શ ક્યાંથી હોય? શ્રદ્ધામાં નિયમ હોઈ શકે છે. અશ્રદ્ધામાં વ્યવસ્થાનું નામ નથી હોતું. અસહકારની લડત આત્મશ્રદ્ધાના પાયા પર ચલાયેલી છે. સરકારની સાથે બિલકુલ સંબંધ રાખ્યા વિના આપણે દેશની શક્તિ એકત્રિત કરી શકીએ છીએ; અને આવી રીતે એકત્રિત થયેલી શ્રદ્ધાના બળથી બળવાન થયેલા દેશને દબાવવાનું સામર્થ્ય કોઈ પણ પાર્થિવ શક્તિ ધરાવતી નથી એ આ લડતની શ્રદ્ધા છે. જેમનામાં આ શ્રદ્ધા નથી અથવા ઓછી છે તેઓ અસહકારમાં જે બલિદાન અપાવાની જરૂર છે તે બલિદાન વ્યર્થ જવાના ભયથી બલિદાન આપતાં ડરે છે. સરકાર સાથે બંધબંધા કરવામાં જ આપણે રોકાઈ જઈશું તો પછી દેશસેવાને માટે જરા પણ શક્તિ બાકી નહિ રહે એટલું એમના ધ્યાનમાં નથી આવતું. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની હીલચાલ લોકમાન્ય તિલકે જ શરૂ કરી હતી. છેક શરૂઆતથી તેમણે જોયું હતું કે સરકારી કુળવણીમાં શુદ્ધિભંશ કરનાર એક મદિરા છે, તેમાંથી આપણાં બાળબચ્ચાંને બચાવવાં એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે. સરકારી કુળવણીને તેમણે 'પૂતના' નામ આપ્યું હતું. તેમણે કેટલીયે વાર કહેલું કે 'સરકારી કુળવણી અને હિરણ્ય-

કશિપુત્રી કેળવણી એક જ છે.' રાષ્ટ્રીય શિક્ષણથી જ લોકમાન્યે પોતાના દેશકાર્યનો આરંભ કર્યો હતો. ૧૯૦૦ની હીલચાલમાં 'સમર્થ વિદ્યાલય' મારશ્વે દેશને તેમજ સ્વરાજ્યની હીલચાલને સમર્થ કરવાની એમની ઇચ્છા હતી. દેશમાં અત્યાચાર ડાહીઈ કરતાં જ સરકારે અત્યાચાર દયાવવાને બદલે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ રૂપી વૃક્ષને છિન્નભિન્ન કરી નાખ્યું. પણ લોકમાન્યની પ્રથમ અને ક્રમ તપસ્યાનું કળ એમનાશ પામે એવું નહોતું. તેથી આજની હીલચાલમાં પ્રજાએ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણને એકદમ હાથમાં લઈ લીધું. સરકાર આજે એ વૃક્ષને ઉખાડી શકે એમ નથી. ત્યારે આપણે પોતે જ શું આપણી અશ્રદ્ધાથી એને ઉખાડી નાખીશું ?

ગયા જમાનાના મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં એ અસન્ત તેજસ્વી વ્યક્તિઓ દષ્ટિએ પડે છે. એક લોકમાન્ય તિલક અને બીજા નામદાર ગોખલે. ધારાસભાની અંદર જેટલું કામ થઈ શકે એમ હતું તેટલું નામદાર ગોખલેએ કર્યું, અને ધારાસભાની બહાર જેટલું થઈ શકે એમ હતું તેટલું લોકમાન્યે કર્યું. હવે ધારાસભાનાં દિવાનખાનાં જરા વિચારણ બન્યાં છે. એમાં ખુરશીઓની સંખ્યા વધી છે. પહેલાં કરતાં વધારે કાળા લોકો એમાં બેસી શકે છે. છતાં ત્યાં સત્તા 'તો ગોરા લોકોના હાથમાં જ છે. ધારાસભાઓમાં ગોખલેની પરંપરાના લોકો આવીને બેસે તો એમાં દેશનું હિત અહિત ગમે તેટલું હોય તોપણ સુસંગતિ છે. લોકમાન્યની પરંપરા મહાસભા અને જનતામાં કામ કરવાની છે. લોકમાન્યની પાસે સ્વરાજ્યની ચોકસાઈ યોજના માગવામાં આવતી ત્યારે તેઓ કહેતા, 'સ્વરાજ્યને પાસે તો આવવા દો. પછી યોજના તૈયાર કરનારા સેંકડો માણસો મળી રહેશે.' મુધારાના દિવસોમાં તેમણે એક યોજના સરકાર સમક્ષ રજૂ કરી હતી એ વાત સાચી છે. પણ માથેસાથે તેઓ કહેતા હતા કે 'આપણી સાચી મુશ્કેલીઓ સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી જ શરૂ થશે. સ્વરાજ્ય મળ્યું નથી ત્યાં મુશ્કેલી આપણામાં એકમત રહી શકે છે. સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી સ્વરાજ્યનું સ્વરૂપ નિશ્ચિત કરવામાં મતભેદ જરૂર પડશે અને દેશભક્તોમાં અનેક પક્ષો પડશે. તેથી જ્યાં મુશ્કેલી સ્વરાજ્ય મળ્યું નથી ત્યાં મુશ્કેલી સ્વરાજ્યના સ્વરૂપનો ઝગડો ન ઉભો કરવો એમાં જ શ્રેય છે.'

ધારાસભાનું પણ એવું જ છે. સરકારને નિર્વિર્ધિ જતાવવા સારૂ અને રાષ્ટ્રની શક્તિ સંગઠિત કરવા સારૂ ધારાસભાનો બહિષ્કાર આવશ્યક છે. અને આ બાબતમાં સમસ્ત રાષ્ટ્રનો એકમત છે. ધારાસભામાં પ્રવેશ કરવાનો અને ત્યાં જઈને લડવાનો નિશ્ચય કરવામાં આવશે તો તેમાં અનન્ત શાંખાઓ પેદા થશે અને રાષ્ટ્રીય દળમાં અવ્યવસ્થા દાખલ થશે; સરકારને

આજે મળે છે તેના કરતાં વધારે ટેકો મળશે અને આ એ ત્રણ વરસની હીલચાલ માટીમાં મળી જશે. ઍરિસ્ટર સાવરકર પર મુકદ્દમો ચલાવવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે પોતે ક્રાન્સમાં પકડાયા હોવાથી હાઇકોર્ટના અધિકારનો અસ્વીકાર કર્યો. તેમણે એવો વિચાર ન કર્યો કે હાઇકોર્ટમાં હું બચાવ નહિ કરું તો મને નુકસાન થશે. આપણે તો સરકારની સાથે અસહકાર કરવા પણ માગીએ છીએ અને સાથે ધારાસભામાં આપણો પક્ષ બળવાન થઈ જાય એમ પણ ઇચ્છીએ છીએ. આ બન્ને શી રીતે બની શકે? ધારાસભામાં નાલાયક લોકો જઈને જેસે છે એવી દ્રશ્યાદ યોગ્ય નથી. ધારાસભામાં હાથ ઉઠે. કરવાની વખતે લાયક નાલાયક સૌના મનની કિંમત ગણતરીમાં સરખી છે, પણ રાજનીતિમાં નાલાયક લોકોનો ટેકો કશા કામનો નથી એ સરકાર પણ સારી પેઠે જાણે છે. થોડા અનુભવથી આપણે જોઈ પણ લીધું છે કે સહકારમાં વિશ્વાસ રાખનાર લોકોની મદદથી સરકારને કશું આશ્વાસન મળતું નથી, પણ તેમનો વિરોધ સરકારને ખૂબ સાલે છે.

સાચી વાત એ છે કે જે લોકો હમેશાં અદાલતોમાં લડે છે તેમના મગજને વજીલી વૃત્તિના રંગ લાગી જાય છે. એકપક્ષી ચુકાદાથી તેઓ બહુ ડરે છે. જે લોકોએ અદાલતને આખર સુધી શિરોધાર્ય ગણવાનું વ્રત જ લીધું છે, ‘કોર્ટે હિ પરમા ગતિઃ’ એ જેનું મૂત્ર છે, તેમને માટે એક જ રસ્તો રહે છે. અદાલત જો કંઈ અનાયાર (કાનૂન વિરુદ્ધ કામ) કરે તો વજીલવર્ગ તેની સામે વાંધો રજૂ કરે છે અને છતાં અદાલતની સાથે સહકાર તો ચાલુ જ રાખે છે. એક અદાલતમાં ન્યાય ન મળે તો ઉપરની અદાલતમાં જાય છે. ત્યાં ન મળે તો આગળ. એ લડાઈ તે આખર સુધી વાગ્યુદ્ધ જ રહે છે. એટલા માટે ન્યાયાધીશોની સાથે રાતદહાડો ઝગડનાર વજીલોને ન્યાયના મદદગાર કહે છે; અને સાચે જ ન્યાયાધીશની સાથે લડવામાં ન્યાયને મદદ જ થાય છે. એ જ પ્રમાણે ધારાસભામાં જઈને અધિકારીઓની સાથે લડવામાં પણ સરકારને મદદ જ થાય છે. વજીલોને ધારાશાસ્ત્રોમાં કાયદાનું એક અંગ (Limb of the Law) કહે છે. ધારાસભામાં જઈને લડનારા લોકો પણ એ રીતે સરકારના અંગરૂપ છે. સરકાર ધારાસભાનો બહિષ્કાર કરવાથી અપંગ થશે, ધારાસભામાં જઈને લડવાથી નહિ.

વજીલોએ દલીલબાજીથી દેશની સ્વરાજ્ય ચલાવવાની લાયકાત તો સિદ્ધ કરી છે, પણ હવે વાગ્યુદ્ધનું કામ રહ્યું નથી. હવે કર્મયુદ્ધના દિવસો આવ્યા છે. કેવૂરની પછી મેઝીની અને મેઝીની પછી ગેરીબાલ્ડી આવી શકે છે; પણ ગેરીબાલ્ડી કંઈ વજીલ કે ધારાસભાવીર ન હોતો. નવો ગેરીબાલ્ડી

સત્ત્વ ધારણ કરશે કે નિઃશસ્ત્ર રહેશે એ જુદી વાત છે. પરન્તુ એટલું તો જાણી જ લેવું જોઈએ કે ધારાસભાના દિવસો હવે રહ્યા નથી. વધીલો પ્રત્યે મને ધૃણા નથી. ‘જેસા જુગ તેસા જોગી.’ પણ દેશસેવકાએ તેમજ પ્રજાએ હવે એટલું તો જાણી જ લેવું જોઈએ કે અસહકારની લડત વધીલવૃત્તિથી ચાલી શકવાની નથી. મહાસભાની નીતિમાં વધીલવૃત્તિ જો કરીને દાખલ થશે તો તેમાં જ અસહકારનું મોત છે.

ન્યાયનું નાટક

ન્યાયનું નાટક

ગયા મંગળવારે કાકાસાહેબ કાલેલકર અને રામદાસભાઈના માનમાં ભજવેલો ખેલ એ જ કલાક ચાલ્યો હતો. મુખ્ય પાત્રોમાં રાવળહાદુર ગિરધરલાલ, મેન્જરસ્ટ્રેટ અને પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ નોંધવાલાયક હતા; આરોપીઓ તો ખરા જ. સૌએ પોતપોતાનો ભાગ પોતપોતાના રાગમાં સુંદર રીતે ભજવ્યો. પ્રેક્ષકર્જ મોટો અને ઘણા જ ઉમંગમાં હતો. સૌનાં નામ તો ક્યાંથી આપી શકાય, પણ પૂજ્ય શ્રી કસ્તુરબા, પૂજ્ય શ્રી અનસૂયા બહેન અને શ્રી. વલ્લભભાઈ એ મોટી મંડળીની અંદર પણ દૂપાં રહે તેમ ન હતું. આ ઉપરાંત આશ્રમની અને અમદાવાદની ખીજ બહેનો અને કેટલાક બાળકો અને મહાવિદ્યાલયના કાકાસાહેબના વિદ્યાર્થીઓ પણ હાજર હતા.

સમારંભ રાવળહાદુરની નાંદીથી શરૂ થયો. મેન્જરસ્ટ્રેટ સાહેબ આરોપીઓનો કેસ સાંભળવા પૂરેપૂરી સત્તા ધરાવે છે એમ ચોપડીઓને આધારે વિધિપૂર્વક, પણ અસ્પષ્ટ અવાજે અને ગુજરાતીશાહી રીતે તેમણે નિઃશંક-પણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. આ વિધિએ બાગ્યે જ પ્રેક્ષકોનાં ચિત્ત ચોંચાં હશે. પછી મેન્જરસ્ટ્રેટ મોટે અવાજે ખરું કામ શરૂ કર્યું. આરોપીઓનાં નામકામ લખાતી વેળા રામદાસભાઈનો ખેડૂતનો ધૂધો નોંધાતાં, સૌને ગમ્મત પડી. કાકાસાહેબને સૌ શિક્ષક તરીકે જાણતું હતું જ. ‘સમન્સમાં માગ્યા પ્રમાણે તમે આ લેખોની મૂળ નકલ લાવ્યા છો ?’ ખસેઓ જણાવ્યું કે અમે મૂળ નકલ રાખતા નથી. આ હકીકત અને ખીજ આટલા જ મહત્વની વિગતો નોંધવામાં આવી.

ત્યારપછી ધારાશાસ્ત્રીનું બાપણ થયું. મેન્જરસ્ટ્રેટને અનેક જનની શીખાંમણ આપવાની હતી તે અરવાએક કલાકના બાપણમાં રાવળહાદુર સાહેબે આપી.

૧૨૪ બ કલમ ઉપર ખાસ પરિશ્રમપૂર્વક વિવેચન થયું. ‘આટલી મહેનત લેવાની શી જરૂર છે, કોને માટે આ ભાષણ થાય છે?’ એ સ્વાભાવિક સવાલ સૌના મનમાં ઉઠી રહ્યો હતો. પણ અસહકારી કેસો હજી આ પ્રાન્તમાં ઓછા જ થયા છે. કાનૂનવિધિની અસહકારીઓ દરકાર કરતા નથી એ ભાન થયે બધા કેસો સાદાઈથી આટોપાશે. દરમિયાન ગિરધરલાલભાઈના ભાષણને ધ્યાન આપીયે. રામદાસભાઈ અને કાકાસાહેબ જેવાઓની સામે રાજકોહનો આરોપ સિદ્ધ કરવા તેમણે તિલક મહારાજનો કેસ ટાંક્યો. તે વખતના ચીફ જજે કાઢેલા ઉદ્ઘારો સંભળાવ્યા. મૅજિસ્ટ્રેટ નિષ્પક્ષપણે, ‘હે મગજે અને ઉદાર દૃષ્ટિથી ‘લેખો વાંચવા જોઈયે’ એ કાયદાની ઉક્તિ સંભળાવી તે આ પ્રસંગને ખાસ લાગુ પાડવામાં આવે એમ માગણી કરી. કાકાસાહેબના ભાષણાલિપિ અને લેખપદ્ધતિનો યોગ્ય ખ્યાલ રાખી તેમના લેખ ઉપર અભિપ્રાય-બાંધવામાં આવે એવી સૂચના કરી. મૅજિસ્ટ્રેટ ડાહ્યા અને નિરભિમાની માણસની માફક બધા પાક શાન્તિથી અને ધ્યાન-પૂર્વક ગ્રહણ કરતા હતા.

આ દરમિયાન ‘કાયદાની ખારીક’ માં જેઓ રસ લઈ શકતા હતા તેઓ ભાષણમાંનો આનન્દ લઈ રહ્યા હતા, અને ખીબ્બ ઘણાખરા અધીરાઈથી અંતની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અથવા આરોપીઓનાં હસતાં મુખ જોઈ હસ્યાં કરી વખત ગાળી રહ્યા હતા. આરોપીઓ ઘણા દિવસની મજૂરી કર્યા પછી હવે તરત આરામ મળશે એવી આશામાં નીરાંત વાળી સમારંભનો લાભ લઈ રહ્યા હતા. રા. બા. સાહેબ ખેડા પછી એક ખીજને વિધિ થયો. કલેક્ટરના માણસને સાક્ષી તરીકે ખોલાવી રામદાસભાઈને ‘નવજીવન’ના તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક સિદ્ધ કરવામાં આવ્યા. ત્યારપછી એક મહત્વના પાત્ર મિ. હીલી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ આવ્યા. તેઓ આખો વખત કોર્ટમાં ખેડા ખેડા સૌની માફક આનન્દ લૂંટી રહ્યા હતા. તેમણે સાક્ષી આપતાં વ્યાખ્યાન કર્યું. મૅજિસ્ટ્રેટ તેને અનુલેખન પેઠે લખતા હતા, તેથી બહુ જ ધીમે રજૂ થયું. ‘આ લેખોથી વશદાર પ્રેમ જેવડા થાય અને જાહેર અંશાન્તિમાં વધારો થાય.’ વગેરે વગેરે. રામદાસ ગાંધી નવજીવનના નામના જ તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક હોવાથી તેમનો કાળુ તે છાપાં પર રહેલ નથી. આટલાં માસ ઉપર તેમના ઉપર નવજીવનના તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક થવાની ભારે જવાબદારી નાખવામાં આવી હતી. આટલું કહેતાં રામદાસભાઈ જોણા વળુ ચાર મહિનામાં કંઈ કંઈ તારીખે ક્યાં ક્યાં ગયા હતા એ વિગતવાર જણાવી, પોલીસખાતું અસહકારીઓની આવજન સંબંધી ફેટલો ચોક્કસ હિસાબ રાખી રહ્યું છે, એ ગતાવ્યું. ‘રામદાસ ગાંધીની ગેરહાજરીમાં ગંધી જવાબદારી હતાત્રેય આલકૃણ કાલેલકરે જ ભોગવી છે, વગેરે વગેરે.’

આ પ્રમાણે મુખરિન્દ્રેન્દ્રનું ભાષણ પૂરું થયા પછી રાવળદાદર સાંભળ ફરીથી હિંચા. તેમનું મહાભારત કામ તો હજી પાછી હતું. કાકાસાહેબના લેખો રાજદ્રોહી છે એ સિદ્ધ કરતાં તેમણે ખૂબ કુશળતા દેખાડી. એક ફક્કેરા ગુજરાતીનો અને એક તેના અંગ્રેજી તરજુમાનો એમ વાંચતા જતા હતા. તેમનું વાચન સતીક ચાલતું હતું. જ્યાં તેમની દૃષ્ટિએ આફકેરા સખ્દ આવે ત્યાં, 'સાહેબ, આ તરફ ધ્યાન આપજો,' અથવા 'આ, સાહેબ, ખાસ કરીને સખત શખ્દ છે' અથવા 'બહુ જ વાંધાભરેલું-ઘણાય' વગેરે ટિપ્પણી સાથે કાકાસાહેબના બન્ને લેખો સાંભળવાનો પ્રેક્ષકોને લાભ પ્રાપ્ત થયો.

આ પછી કાકાસાહેબે પોતાને જે કંઈ કહેવાપણું હતું તે લખેલું વાંચી સંભળાવ્યું.

'જે લેખો સામે ક્રિયાદ થઈ છે તે મારા જ છે. મારો મિત્ર શ્રી. રામદાસ ગાંધીની ગેરહાજરીને લીધે ઘણીખરી જવાબદારી મેં જ ભોગવી છે. મારે ચોખ્ખું કહી દેવું જોઈએ કે અત્યારની શાસનપ્રણાલિ સામે 'નારાજગી' ફેલાવવી એ મારો ધર્મ છે. દિલગીરી એટલી જ કે મને સીધી રીતે રાજદ્રોહની જ કલમ લાગુ પાડવામાં નથી આવી. મારાથી જામીન ન જ અપાય.'

કાકાસાહેબને જવાબદારી પોતા પર લેતા જોઈ સરકારી વકીલે હિતાવગે રામદાસભાઈના વગરમાગ્યો બચાવ શરૂ કર્યો. તે બચાવતું એક જ વાક્ય બસ થયું. 'જે શ્રી. રામદાસ ગાંધી અહીં તે વખતે હાજર હોત તો આ લેખોને રદ કરત અને છપાવા નહિ દેત.' એ ગિરધરલાલ શેઠનો રામદાસભાઈ વિષે અભિપ્રાય ! કોર્ટના લોકોને હસવું આવ્યું એમાં શી નવાઈ?

રામદાસભાઈએ કાકાસાહેબના કરતાં પણ હુંકું વિવેચન કર્યું.

'હું આ લેખો-માટે પૂરેપૂરી જવાબદારી લઉં છું. રાજદ્રોહ વિષેના આરોપ વિષે મારા પરમરનેહીના જે શંકાદો શ્રવણ કરવાનો નમને લાભ થયો છે એમાં મારે કોમરવાપણું કંઈ જ નથી. હું જામીનગીરી નહિ આપી શકું.'

આદર્શ અસહકારીએ કોર્ટમાં શું કહેવું જોઈએ એ માટે કાકાસાહેબ અને રામદાસભાઈનાં કથનો ધ્યાનમાં લેવાલાયક છે. મનિરંદ્રે પોતા તે ઘણું જ પસંદ કર્યું એ દેખીતું છે.

જેલનો નિરાશાજનક ભાગ આ વખતે આવ્યો. રા. બ. સાહેબે હિંદી મેજિસ્ટ્રેટને જણાવ્યું કે મુંબઈ સરકારના હુકમ પ્રમાણે રામદાસભાઈ ઉપરના આરોપ સંબંધી પોતા આગ્રહ રાખવા નથી ઇચ્છતા, અને તેમને ચેતવણી આપી છોડી મુકવા સૂચના કરી.

આ સાંભળતાં સહુ પોતપોતાનાં કારણોસર હસ્યા અને મૈત્રિચ્છેટ પોતે પણ હસવું દબાવી ન શક્યા. તેમને પણ રામદાસભાઈને માટે સહાનુભૂતિ હતી એ દેખીતું હતું, પણ સરકારની સૂચના એટલે હુકમ. રામદાસભાઈએ એતવાણી સ્વીકારવાનો કનિકાર કર્યા છતાં અને સરકારે તેમની સામે ફરીથી વહેલું કામ ચલાવવું પડે તે કરતાં આ વખતે જ નિકાલ કરવાની સૂચના આપ્યા છતાં તેમને છોડી મુક્યા અને કાકાસાહેબના લેખો તેમણે પોતે લખ્યા છે એ ખૂંદ જેતાં સાખીત થયા વગર તેમને એક વર્ષની સાદી સજા કરી.

આ પ્રમાણે સમારંભ પૂરો થયો. કાકાસાહેબને ચારે બાજુથી અભિનન્દન અપાવા લાગ્યાં. કાકીસાહેબ જેઓ હાજર હતાં તેમના અક્ષોભનું અહીં ઝીઝું નહિ લાખું. તેમની તપશ્ચયત સારી ન હતી તે કાકાસાહેબના જેલ જવાની હકીકત સાંભળી સારી થઈ. તેઓ તેમને જેલે સુધી વળાવવા જઈ શક્યાં એટલો જ પૂરાવો આપવો ગતિ થયો.

જેલ જતાં જતાં કાકાસાહેબે પોતાનો રાજદ્રોહ ફેલાવવાનો ધર્મ ખત્તવ્યો અને પોતાના શિષ્યોને સ્વયંસેવક બની જેલ આવી પહોંચવાનો સન્દેશો આપતા ગયા.

(નવજીવન તા. ૨૫-૨-૨૩)

મારી કેરીયત

સરકારે અમારી પાસેથી સારી ચાલચલગતની પાંચસો પાંચસો રૂપિયાની જમીનગીરી એક વરસ માટે માગી છે.

ધક્ષર આગળ તો દરેક માણસ ગુન્હેગાર છે. કાંઈ છાતી ડોહીને કહી ન શકે કે તેની ચાલચલગત નિર્દોષ છે. પણ સમાજ માણસની એટલી બધી આકરી કસોટી કરતો નથી. માણસની શક્તિ પ્રમાણે સારી ચાલચલગતના નિયમો સમાજે ઘડી કાઢ્યા છે, જેને આપણે નીતિ કે ધર્મ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યાં સુધી માણસ સામાજિક નીતિનો ભંગ કરતો નથી ત્યાં સુધી એની ચાલચલગત સારી ગણાય છે. જ્યારે માણસ સદાચાન છોડી દે છે ત્યારે સમાજ એની સામે પોતાનો અણગમો બહાર કરે છે અને જરૂર જણાયે તેને સજા પણ કરે છે. આવી સજા કરવાની શક્તિ સમાજના હાથમાં હમેશાં રહેલી જ છે. પણ કાયદાથી જ દરેક કામ કરાવ-

વાંતે ટેવાયેલા આધુનિક લોકો સામાજિક શક્તિ સરકારના હાથમાં સોંપી દે છે, જેને પરિણામે સામાજિક નૈતિક દ્રવ્યાણુને કેંકાણે કાયદાનું જંગલી તન્ન અમલમાં આવે છે અને માણસગતિ દહાડે દહાડે નીચે પડતી જાય છે.

અને જ્યાં સરકાર પરદેસી હોય, પ્રગ્નહિનની સામે થઈને પંજ પોતાની શક્તિ ટકાવવાનો આગ્રહ ધરાવતી હોય ત્યાં તો કાયદો એ પ્રગ્નને દ્રવ્યાવવાનું એક મોટું એન્જીન બની જાય છે, એટલું જ નહિ પણ સારા અને નરસા એ એ-શબ્દોનો અર્થ પણ ઉઘો થઈ જાય છે. અત્યંત નીચે કૃત્યને માટે પણ ઠલિકાઓ મળે છે, અને શુદ્ધ તથા પ્રામાણિક વર્તનને માટે જમીનગીરી માગવામાં આવે છે. આયુ' રાજ્ય જ્યાં ચાલતું હોય ત્યાં જેમ સરકારે આપવા કાઢેલા ઠલિકાઓ લેવાની ના પાડવી એ બહા માણસની ડરજ છે, તેમ સરકારે માગેલી જમીનગીરી આપવાની ના પાડવી એ પણ દરેક બહા માણસની ડરજ છે.

સરકારે ચુંટી કાઢેલા એ લેખો હું ફરીથી વાંચી ગયો—ધ્યાનપૂર્વક અને નમ્રતાપૂર્વક વાંચી ગયો. અને થયું કે કોઈ સાક્ષરમંડળ શુદ્ધ અને સારી લેખનશૈલી જાળવવા માટે મારી પાસેથી જમીનગીરી માગી લેત તો મારે અપરાધ કબૂલ કરી મારી લેખનશૈલી સુધરે નહિ ત્યાં સુધી કશું ન લખવાનો જોગાધરી હું આપી દેત. દાખલા તરીકે, 'અથડામણ' વાળા લેખમાં મારે જેટલું કહેવું હતું તેટલું હું બરાબર કહી શક્યો નથી, વ્યવસ્થિત રીતે મુઠ્ઠી શક્યો નથી. મારે કહેવું હતું કે જેલુકમી તોફરશાહી એ જ રીતે હતળળ થઈ શકે: કાં તો શસ્ત્રજાળથી, અથવા તો સત્યાગ્રહથી. આ બેમાંથી આપણે ગમે તે રસ્તો લીધો હોત તોપણ તેને માટે એકાગ્રતાની જરૂર છે જ. એકાગ્રતા વગર આપણે ફતેહમંદ નીવડવાના નથી. હવે આ એ માર્ગમાંથી શસ્ત્રનો માર્ગ કેટલાક લોકો ધાર્મિક દૃષ્ટિથી ત્યાજ્ય માને છે; ખીજા કેટલાક શસ્ત્રનો માર્ગ આપણે માટે શક્ય નથી એમ જોઈ તેને કોરે મુકે છે. ગમે તે હારણસર હો, શસ્ત્રનો માર્ગની આજે તૈયારી થઈ ન શકે. ત્યારે આખી રહ્યાં એક સત્યાગ્રહનો માર્ગ. એની અંદર એકાગ્રતા જાળવવી એ આપણી રાષ્ટ્રીય ડરજ છે. સત્યાગ્રહનો માર્ગ ધર્મ તરીકે સ્વીકારો, રાજદારી નીતિ તરીકે સ્વીકારો, ખીજા માર્ગ નથી એટલા માટે સ્વીકારો, પણ એકવાર સ્વીકાર્યા પછી તેમાં શંકાકુશંકા કાઢીને એકાગ્રતા તોડવી એ રાષ્ટ્ર સામે ગુન્હો છે. આપણે એકાગ્રતા જાળવીશું તો રાષ્ટ્રનો પ્રાણ પોતાનું કાર્ય પોતાની મેળે કરશે. પ્રથમ પ્રથમ સ્થાનિક કે પ્રાસંગિક કારણોને લીધે નાનીમોટી અથડામણો થશે અને અકાલીઓની પેઢે બધા જ્યારે તાલીમ લઈ રહ્યા હશે ત્યારે સ્વરાજ્યનું મહાયુદ્ધ અહિંસાની અર્પૂર્વ રમે

શરૂ થશે. તે વખતે મહાસભા ભેગી કરીને તેનો ફરાવ કરવા જોડલો પણ આપણી પાસે વખત નહિ રહ્યો હોય.

આજે આટલો વિલંબ લાગે છે એનું કારણ પ્રજાનો જીરવો મજબૂત છે એ નથી, પણ એકાગ્રતા ભાગી ગઈ છે, આપણા માર્ગમાં બહુ શાખાઓ ફટી છે, આપણું રાષ્ટ્રીય જીવન એક વહેણમાં વહેતું નથી એ છે, માંડવાળની વિધિઓ જે ઘડીએ બંધ થશે તે ઘડીએ જ આપણી શક્તિ એકત્રિત થવા લાગશે, અને જેમ જેમ સરકાર ચુસ્ત સત્તાપ્રાપ્તિઓને દબાવશે તેમ તેમ, મોળા અસહકારીઓ અને ધારાસભાવાદીઓ પણ આપણા દળમાં આવીને જોડાશે.

(નવજીવન, તા. ૧૮-૨-૨૩)

સારી ચાલચલગત

રામરાજ્યમાં પ્રજાના હાથમાં કેટલી સત્તા હતી અને રાજાના હાથમાં કેટલા હતા એનો કોઈ વિચાર સરખો કરતું નહોતું. આજે પણ તે વિષે કંઈ જાણવાને આપણે મનજીવ નથી; કેમકે રાજા—રામરાજા બધી રીતે પ્રજાનું જ હિત સાચવતા હતા. અને તે પણ પ્રજાની ઇચ્છા પ્રમાણે.

જ્યાં રાજા અને પ્રજા બન્ને વચ્ચે પ્રેમ અને આપસોગતું વાતાવરણ હોય ત્યાં રાજાના કેટલા અધિકાર અને પ્રજાના કેટલા અધિકાર એવો સવાલ જ ઉઠતો નથી. જ્યારે રાજા સ્વાર્થી અને જોડકમી બની જાય છે ત્યારે જ પ્રજાને પોતાના હક્કનો ખ્યાલ સૂઝે છે અને પ્રજા રાજાની સત્તા મર્યાદિત કરવા માગે છે.

પ્રજાના હાથમાં મોટી લડત એ રાજાની સારી ચાલચલગત માટેની જામીનગીરી છે. અમારે સ્વરાજ્યનો હાથ જોડાયે છે એમ જ્યારે પ્રજા કહે છે ત્યારે તેનો સીધો અર્થ એ જ થાય છે કે પ્રજા રાજા પાસેથી સારી ચાલચલગતની જામીનગીરી માગે છે. અંગ્રેજ બહાદુર આ દેશમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ ન્યાયથી રાજ્ય કરશે એવી અપેક્ષા આપણા લોકોએ રાખેલી, અને તેથી જ જૂની ખાનદાની પ્રમાણે આ સરકાર સાથે કોલકારાર કરવાની જરૂર કોઈને બાતી ન હતી. પણ કંપની સરકારના જીલમનો જ્યારે અનુભવ થયો ત્યારે પ્રજા કુદ થઈ અને પ્રજાએ બળવો કર્યો; જેને પરિણામે રાજવંશી અક્ષતને ધ્વજ અને પોતાની ખાનદાનીને સાક્ષી રાખી એક હાથે

જાહેર કરવો પડ્યો. પ્રજા એ દંદેરાનો જે અર્થ સમજી તે રીતે જ જે હિન્દુસ્તાનનો રાજકારભાર ચાલતો તે પ્રજા સુખી થઈ હોત અને આજ સુધી ગઈ સરકારનું માળાપપદ ટકી રહ્યું હોત.

પણ સરકારની ચાલચલગત ખગડી. રાજ્યકર્તાઓએ પ્રજાને દગો દીધો. જોડકમી વધતી ગઈ અને એક પછી એક પ્રજાના આંગેવાનોના સરકારની સારી ચાલચલગત ઉપરનો વિશ્વાસ ઉઠતો ગયો. અમૃતસરની મહાસભામાં તિલક ગાંધી વચ્ચે જે વાદ થયો તે આ જ બાબતમાં હતો. તિલક કહેતા કે આ નોકરશાહી બિલકુલ વિશ્વાસપાત્ર નથી. એની પાસેથી સદ્ગત જન્મી ન લીધે જ છૂટકો. ગાંધીજી કહેતા કે નોકરશાહી બાદશાહને મોઢે ખોલે છે, માટે હજી એકવાર આપણે વિશ્વાસ રાખીએ. પોતાની ચાલચલગત સુધારવાનો નોકરશાહીનો વિચાર હોય તો આપણે તેને આપણી પૂરેપૂરી મદદ કરીએ. આખરે ગાંધીજીની પણ ખાતરી થઈ ગઈ કે આ નોકરશાહી પોતાની ચાલચલગત સહેલાઈથી સુધારે એવી નથી, એટલું જ નહિ પણ આખા સામ્રાજ્યના મંત્રીઓ પણ ખિલાફતની બાબતમાં મુસ્લીમ ચાલમને દગો દેવા તૈયાર થયા છે. તેમની પાસેથી પૂરેપૂરી જન્મીનગીરી લીધે જ છૂટકો.

જે વખતે આવી રીતે સરકાર બંધી જ રીતે પ્રજાનો વિશ્વાસ ખોટો પડે છે, બ્રિટિશ મંત્રીઓનાં વચન એ તો મોહક મારવાની એક કહેવત થઈ પ્રક્યાં છે, એ વખતે જેની તેની પાસેથી સારી ચાલચલગતની જન્મીનગીરી આ સરકાર માગે એ જોઈ હસવું આવે છે.

(નંબર ૧૮-૨૨-૨૩).

કશું નથી. આવી હીલચાલ સો વર્ષ સુધી ચલાવો તોયે શું ? સરકારનું તેમાં શું જવાનું હતું ? જ્યાં સરકાર સામે લડવાડ ઉત્પન્ન કરવી નેતૃત્વે ત્યાં તમે પોતાના ભાઈઓ સાથે જ કડવાશ ઉભી કરવા માગો છો. દારૂની ચોક્કી કરીને જેમ પારસીઓની સહાનુભૂતિ ગુમાવી તેમ હવે કાપડીયાઓની સહાનુભૂતિ ગુમાવવા બેઠા છો.' એવી એવી ટીકા એક બે ભાઈઓએ કરી છે.

દારૂની ચોક્કીથી જેઓ દારૂનો વેપાર કરતા હતા તેમને કંઈક માહું લાગ્યું હતું એમાં શક નથી, પણ તે હીલચાલથી પારસી કોમની સ્વરાજ્ય વિષેની સહાનુભૂતિ ઓછી થઈ એ વાત સાચી નથી. પારસી કોમમાં સ્વરાજ્ય વિષેનો ઉત્સાહ ઉલટો વધ્યો જ છે. મુંબઈમાં પારસી જુવાનો દારૂનાં પીકાં પર ચોક્કી કરવા નીકળી પડ્યા હતા; એટલું જ નહીં પણ એક પારસી બહેને પણ દારૂનાં પીકાંની ચોક્કીમાં ભાગ લઈ મહાત્માજીના ધન્યવાદ મેળવ્યા હતા.

કાપડીયાઓને ધીકતી કમાણી જતી કરતાં શરૂઆતમાં કંઈક માહું જરૂર લાગશે, પણ પરદેશી કાપડનો અપવિત્ર ધંધો છોડી દીધા પછી, નિર્મળ થયા પછી, તેમને પણ શિયાળામાં દંડે પાણીએ ન્હાયા પછી જેવો આનન્દ મળે છે તેવો આનન્દ મળ્યા વગર રહેશે નહિ.

આપણે કાપડીયાનું નુકસાન થાય એમ ઇચ્છતા નથી. તેમને હાથે દેશનું નુકસાન ને થાય એટલું જ ઇચ્છીએ છીએ અને તે પ્રમાણે તેમને વીનવીએ છીએ. તેમાં અથડામણ નથી, શુદ્ધ સેવા છે. અને જો આપણે તે બરાબર રીતે, વેરઝેર વગર કરીએ તો તેને પરિણામે સમાજમાં કડવાશને બદલે મીઠાશ જ વર્તશે.

પણ સરકાર સાથે અથડામણમાં આવવાની જરૂર છે તેનું શું ? આપણી દૃષ્ટિ અસહકારની છે, અને તે રીતે તો આપણે સરકાર સાથે અથડામણમાં આવી ગયા જ છીએ. જેલો ભરી દેવી, અસુક કે સઘળા કાયદાનો સંવિનય ભંગ કરવો, સરકારને લશ્કરી કે મુલ્કી નોકરો મળવા ન દેવા અને રાજ્ય-તન્ત્ર ચાલતું બંધ પાડવું એવા ઇલાજો આપણે મુલતવી રાખ્યા છે, એનું કારણ સરકાર ને ઇલાજોને માટે લાયક નથી એ નથી. સરકારે અલાર મુઘી પ્રજા સાને એટલો દ્રોહ કર્યો છે કે હિન્દુસ્તાન ઉપર ચડાઈ કરી આવેલા અને હિન્દુસ્તાનને નીચોવી તેનું સર્વસ્વ લૂંટી જનારા કોઈ પણ જાતિએ એટલા અત્યાચારો કર્યા નહિ હોય. સશસ્ત્ર બળવામાં હારે અને લાખોની કતલ કરવા કરતાં ગાહોશ પૂરું અહિંસક લોકોને માર મારવો અને તેમનું અપમાન કરવું એ વધારે નેહો પ્રત્યક્ષ છે. ગંડબોરને તોપને મ્હોડે ચડાવવા એમાં બચાવનું ચિંતાએ પણ દેશના નિર્દોષ અને ધર્મનિષ્ઠ લોકતાયકોને

જેલમાં પૂરી રીખાવવા એમાં વધારે કૂરતા અને હિંમતારાપણું છે. આ સલ્તનત પોતાનાં આવાં દુષ્ટત્યોને લીધે જ દફનાવવાલાયક બની છે. છતાં આપણે તેની સામે આકરા ધલિાજે લેતા નથી એનું કારણ એ છે કે આપણી તૈયારી પૂરી થઈ નથી. લડતાં લડતાં તૈયારી થાય છે એ વાત સાચી છે, અને તે કારણે જ આપણે લડત શરૂ પણ કરી હતી.

પણ આપણને અનુભવ થયો કે પ્રજામાં જેટલી તાલીમ જોઈએ છે તેટલી હજી આવી નથી. દલીલો કર્યે કે વ્યાખ્યાનો આપ્યે તે તાલીમ આવવાની નથી. આ સરકાર સામે દેશમાં પૂરેપૂરો અસન્તોષ પેદા થયો જ છે. આ સરકારને ક્ષમા કરવા બહુ જ ઓછા લોકો તૈયાર છે. પણ રાજધાની કે સત્યાગ્રહથી આ સરકારને હતબળ કરવા માટે જેટલી એકાગ્રતા જોઈએ તેટલી આપણે હજી કેળવી નથી. તે કેળવવા માટે જ આજનો બધો પ્રયત્ન છે.

આ રીતે સો વર્ષથી તૈયારી થવાની નથી એમ કહેનારા કેટલાક ભાઈઓ છે. પણ તેમનું તે વચન અધીરાઈનું છે. આપણી આગળ એક જ રસ્તો છે. મોડે વહેલે પણ એ જ રસ્તે જવાનું છે. એ લોકોની શ્રદ્ધા ને આપણે વિચલિત ન કરી હોત તો સાફ થાત. હજી પણ જ્યાં એક જ રસ્તો હોય ત્યાં તે રસ્તે ઝડપથી ચાલી રસ્તો પૂરો કરવો જોઈએ.

દેશમાં જન્મેલો પ્રાણ પોતાની મેળે કામ કર્યે જ બચ છે. લોકોમાં સ્વરાજ્યની આકાંક્ષા અને સ્વરાજ્યની હિંમત આવી ગઈ તેથી જ શીખો બહે પોતાનાં મંદિરો માટે પણ આટલી બહાદુરીથી લડી શક્યા. જેમ જેમ લોકોનું ચિત્ત એકાગ્ર થશે તેમ તેમ સ્વમાન બળવવા અથવા સ્વધર્મનું પાલન કરવા ખાતર જીલમગારો સાથે લડવાના નાનામોટા પ્રયંગો એની મેળે નીકળી આવવાના. સ્વરાજ્યને માટેની આપણી ભારે લડતની આ પૂર્વતૈયારી છે. આવી નાનીમોટી લડતોથી જ પ્રજા સ્વાતન્ત્ર્યપુદ્ધતો પાઠ શીખે છે અને એકાગ્ર થાય છે. આપણને લાગે છે તેટલા દિવસ આ તૈયારીમાં જવાના નથી. જીલમથી પ્રજા એટલી બધી કંટાળી ગઈ છે અને દહાડે દહાડે આપણી સ્થિતિ એટલી વધારે ને વધારે કંદેડી બનતી બચ છે કે તૈયારીની શરૂઆત કર્યા પછી આપણને લાગે છે તેના કરતાં વધુ જોશથી પ્રજા તાલીમ લઈ રહેશે અને વખતે મહાસભાનો ઠરાવ થાય તેના પહેલાં જ યુદ્ધ સળગશે.

(નવજીવન, તા. ૨૬-૧૧-૨૨)